فاترن حمامة لم تخدعها النجومية الإعلام العربي

تجار

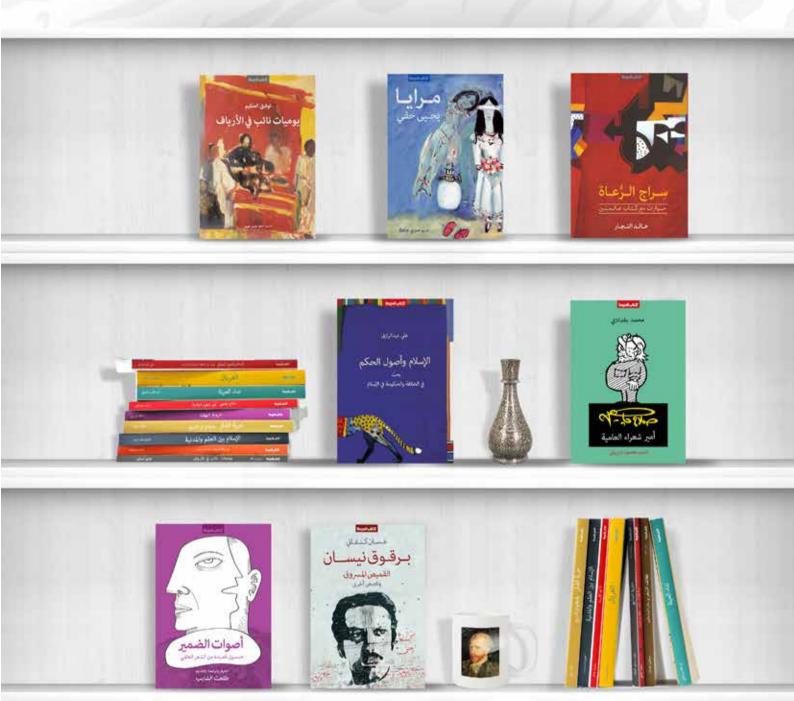
باريس مأزق أن تكون عربياً

الرواية الإسكندينافية بقعة دم على الثلج

مختارات من الأدب السوداني علي المك

ما بعد البترول

صدر في سلسلة كتاب **الدوحة**

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني www.aldohamagazine.com

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

صراع الكتب

حَظِيَ الكتاب، وما زال يحظى، بأهمية كبيرة متجددة عبر الزمان والمكان. كيف لا! وبه ينتقل العلم وتزداد المعرفة وتنمو الثقافة. أليس هو الرفيق الذي لا يمل، والأنيس ساعة الوحدة، والوعاء الذي مُلِئ علماً، كما قال الجاحظ. ألم يقل المتنبي: «وخير جليس في الزمان كتاب»؟

وفي كل مرزة يقام فيها معرض للكتاب يتهافت الناس على المعرض مستشعرين أهميّة الثقافة راغبين في الاطّلاع على جديد العلوم والآداب، وتراهم يقبلون على شراء كتبهم المفضّلة، ويحملون -في نهاية كل يوم من أيام المعرض- مجموعة مما اختاروه من الكتب، وهنه عادة حميدة بلا شك، ولكن الاستفادة من الكتاب لا تكون بشرائه فقط ووضعه على رفوف المكتبة الخاصّة، بل بقراءته وفهمه.

لقد تعلَّم الأديب عباس العقاد في حياته دستوراً للمطالعة، خلاصته أن كتاباً تقرؤه ثلاث مرات أنفع من ثلاثة كتب تقرأ كلاً منها مرة واحدة.

وعبر تاريخه الطويل مَرّ الكتاب بثلاثة أشكال:

الشكل المخطوط: ولدينا تراث ضخم من المخطوطات العربية يمتد على أكثر من أحد عشر قرناً حتى دخول الطباعة إلى عالمنا العربي مع نهاية القرن الثامن عشر، وقد أدى تأخُر الطباعة في بلادنا العربية إلى طول فترة الكتاب المخطوط.

وهنه المخطوطات العربية المفرِّقة في أنصاء العالم تراث إنساني ونخيرة عالمية، كان لها الأثر الأكبر في النهضة الأوروبية في شتّى المجالات. ولا يزال لهنا التراث العربي الإسلامي قيمته الناتية وعطاؤه المتجدّد لنا وللعالم بأسره.

الشكل المطبوع: وظهر بعداختراع الطباعة، ومعه ازدهرت تجارة الورق، وأنشئت المطابع، وتطوّر إخراج الكتاب ليأخذأشكالاً وصوراً جنّابة، وما زال هنا الكتاب رائجاً حتى اليوم.

الكتاب الإلكتروني: وجاء مع التقدُّم التكنولوجي الحديث في أوائل تسعينيات القرن العشرين، وقد أسهم ظهور الإنترنت في انتشار هنا النوع من الكتب والإقبال عليها حتى صار شراؤها أمراً معتاداً في مواقع التجارة الإلكترونية.

ولا يـزال الصـراع محتدماً بيـن الكتـاب الورقـي والكتـاب الإلكترونـي، والجـدال مسـتمرّاً بيـن القراء: هـل سـيختفي الكتـاب الورقـي ويحـل محلّـه الكتـاب الإلكترونـي؟ وأيّـاً مـا كان الأمر فالكتـاب بـاقٍ ومنافعـه متجـدد، والمهـم الأولـي أن ينتفع النـاس بمـا يقـرؤون.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

سعید خطیبی

هيئة التحرير

محسن العتيقي سعيد خطيبي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عـــلاء الألـفــي رشـا أبوشوشــة هــنــد خميـس

الهبئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلي فخـرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : فاكس : 44022690 (479+) على - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبَّر عن آراء كتَّابها ولا تُعبَّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة بردً أصول ما لا تنشره.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

88

ثقافية شهرية

السنة الثامنة - العدد الثامن والثمانون ربيع الآخر 1436 - فبراير 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في دوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

البوحية - قيطير

الاشتراكات السنوبة

داخل دولة قطر

120 ريالاً الأفراد 240 ريالاً الدوائر الرسمية

خارج دولة قطر

دول الظييج العربي 300 ريال 300 ريال باقسى الدول العربية

دول الاتحاد الأوروبي 75يورو

أمـــيـركـــا 100 دو لار كندا وأستراليا 150دولاراً

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي تلىغون : 44022338 (+974)

فاكس : 44022343 (+974)

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفسة أو شيك بالريال القطرى باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث على عنوان المجلة.

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - النوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريـن - مؤسسـة الهـلال لتوزيع الصحـف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة العربيـة للصحافـة والإعـالام - أبــو طبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سـلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 0096824649379/ دولة الكويت - شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكسّ: 0096524839487/ الجَمهُورية اللبنانيّة - مؤس نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فلكس: 009611653260 - فلكس: 00967777745744 - ت: 00967777745744 - الجمهورية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 000218213332610 / جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاعس: 200249183242704 / العملكة العغربية - الشركة العغربية القويقة للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاعس:0021252249214 . ومهورية الغربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق -ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الأسعار

دولة قطر	10 ريالات
مملكة البحرين	دينار واحد
الإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
دولة الكويت	دينار واحد
المملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
الجماهيرية العربية الليبية	3 دنانير
الجمهورية التونسية	2 دينار
الجمهورية الجزائرية	80 ىيناراً
المملكة المغربية	15 درهما
الجمهورية العربية السورية	80 لد ة

نجمهوريه اسبدنيه	0000 نیره
لجمهورية العراقية	3000 دينار
لمملكة الأردنية الهاشمية	1.5 دينار
لجمهورية اليمنية	150 ريالاً
جمهورية السودان	1.5 جنيه
موريتانيا	100 أو قية
فلسطين	1 دينار أردني
لصومال	1500 شلن
بريطانيا	4 جنيهات
ول الاتحاد الأوروبي	4 يورو
لولايات المتحدة الأميركية	4 دو لارات
كننا واستراليا	5 بولارات

الفلاف:

العمل الفنى للغلاف: ضياء العزاوي - العراق

محاناً مع العدد:

مختارات من الأدب السوداني على المك

متاىعات

مأزق أن تكون عربياً ...(باريس: عبد الله كرمون) الحَجّ إلى شنقيط ... (شنقيط: عبد الله ولد محمدو) أدلجة التّاريخ(الجزائر: نوّارة لحرش) متى تتصالح فلسطين مع نفسها؟ (غزة :عبدالله عمر) طنجة تُحْيى اتحاد كتّاب المغاربيين .. (خاص بالدوحة)

مىدىا 14

«سيلفى» في غزّة (غزة: خاص بالدوحة) الميديا الجديدة في خدمة التراث(بلقاسم حمد)

رواية تتعدّى

تشكيل 134

نبيل عناني .. الحياة الفلسطينية قبل عام 1948 (رام الله- مهند عبد الحميد)
«بانورام أرت 2» .. وزارة الثقافة تكشف عن مقتنياتها (تونس- د. فاتح بن عامر)
خليل غريب .. الأشياء القابلة للزوال (أصيلة - المهدي أخريف)
متحف آغا خان في تورونتو .. لمانا الرهان على الفن الإسلامي" (تورونتو - رنا نجار)

سينها المناها المناها

موسیقی 157

بيتهو فن .. نبضاته سرّ ألحانه (علي فاضل)

صفحات مطوية

نجيبسروروفاروق عبدالقادر…على حَلَبة المسرح (شعبان يوسف)

مقالات

13	إحياء اللغة العربية(مرزوق بشير بن مرزوق)
41	العدد صفرالإيزابيللا كاميرا
42	الهجرة عبر الأثير (د. عبد الرحيم العطري)
45	أَسُطرَة التاريخ(عبد السلام بنعبد العالي)
46	أيّهما يُضحّي أكثر في سبيل الحبُّ (وجدي الأهدل)
81	أصدقاء الكتب(أمير تاج السر)
82	ثورة الشكُّ(د.إبراهيـم إسماعيل)
160	رائحة ىمشق(نوىمى فدرّو)

فاتن حمامة لم تخدعها النجومية يوماً

محمد بسطاوي الرحيل الأبيض

148

رحيل

فاتن حمامة .. لم تخدعها النجومية يوماً (نـاهـد صــلاح) رونيه فوتيه .. خيارات السينما.. مبادئ الفرد (عبد الكريم قادري)

أماكنهم

رواية تتعدّى المكان(بُرهان شاوي)

حوار

عبدالعزيز آل محمود: الواقع لخدمة الخيال (الدوحة خاص)

أدب

تناقضات الرواية الإسكنينافية .. بقعة دم على الثلج (إعباد: حميد عبد القادر) قصّتان إسكندينافيًّتان....... (ترجمة: عبد السّلام الغرباني)

ترجمات 108

الحُبّ في الهامش (مهسا محبّ علي - ترجمة: مريم حيدري) عن الغوائى الإبناعية للاحتفاظ بمنكرات يوميّة (ماريا بوبوفا*- ترجمة - باسم محمود)

كتب 121
بالقرب من فرجينيا وولف(أنيس الرافعي)
نبشٌ في الأمس(رانيا مأمون)
«شوق الدرويش» الذي لا يسكن
صوتُ الطبيعة(عماد اللين موسى)
روايات الربيع العربي(خاص باللوحة)
معنی جدید نظرة أخری(أحمد سراج)
«انتقام التاريخ» في القرن الحادي والعشرين(ياسر ثابت)
موسوعة معرفية لقراءة العلمانية (موناليزا فريحة)
رحلة البحث عن معنى الوجود(د.علي بن مبارك)
المساجد في فرنسا (خاص بالدوحة)

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

مأزق أن تكون عربياً

باريس: عبدالله كرمون

كان من المُقرّر أن نكتب، هنا الشُّهر، فقط عن افتتاح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمتحف تاريخ الهجرة في الآونة الأخيرة بباريس، محللين ما لذلك من حمولة سياسية، ثم نعـرج علـى مـا تشـهده أوروبـا حاليــأ من تنام لحركات اليمين المتطرّف وتصديها للمسلمين، أمثلة الدنمارك، ألمانيا، السويد، مع الإشارة إلى إصدار الكاتب الفرنسي ميشال ويلباك (1956)، المعروف باستفزازاته ضد الإسلام في فرنسا، لكتاب جديد، بعنوان «الخنوع»، يصب مرة أخرى في هنا المنحي، فإذا بثقل الأحداث المتسارعة، وحادثة «شارلي إيبدو»، التبي عرفتها باريس على حين غِرّة، يُضاف إلى كل فسيفساء الموضوع هذا عـن الهجـرة ومآزقهـا.

لم يكن اعتباطياً إنن أن يقوم الرئيس فرانسوا هولاند بافتتاح متحف تاريخ الهجرة رسمياً نهاية 2014، لأن الحاجة إلى نلك باتت ماسة، لأن الحاجة إلى نلك باتت ماسة، التي كانت من نصيب كل ما يتعلق التي كانت من نصيب كل ما يتعلق على حد تعبير الرئيس هولاند نفسه. بالهجرة، قد أخرت العملية تأخيراً، إن كانت نية إنشاء هنا المتحف من بنات أفكار ليونيل جوسبان من الحزب بنات أفكار ليونيل جوسبان من الحزب عاماً. وكان جاك شيراك إبان رئاسته عشر للجمهورية الفرنسية قداستأثر مرة أخرى بالفكرة منذ 2002، مُبتغياً إخراج المتحفإلى النور. لم تصل إخراج المتحفإلى النور. لم تصل

تلك الأحلام إلى تمامها إلا في سنة 2004 عنما أعلن جان بيير رافاران، الني كان يشغل وقتد نمنصب الوزير الأول، إنشاء المتصف، في مناخ سياسي مُحتقن جياً!

ولم يجرؤ نيكولا ساركوزي طيلة فترة رئاسته للجمهورية الفرنسية أن يفتتح المتحف رسمياً، نظراً لالتباس علاقته مع خطاب سياسة الهجرة ومتاهاتها؛ إذ كان يقتات من قمحها، ويصطاد في مياهها العكرة، مُستغلاً في حلبته السياسية، كل خطوة في هذا المضمار. وبعبارة أوضيح، فقد كان ساركوزى يشبع وهمياً تطلعات فئات هائلة من الفرنسيين البسطاء بخطاباته الحربائية المضادة للمهاجرين، بعدما أدمى مسامعهم بالبكائيات الأخانة حول أفول الأمن والأمان في البلد، غياة حلول المهاجرين فيه. وشهدت فترة رئاسته ما لم يشهده زمن، من تعقب المهاجرين ومحاصرتهم ومراقبتهم، إلا في عهد شارل باسكوا في بداية التسعينيات، عندما كان هنا الأخير يشغل منصب وزير الناخلية.

كان المتحف يُدعى في أول عهده بـ
«متحف المستعمرات». وكان قد كُتب حينها على شاهدة إزاءه: «إلى فرنسا المستعمرة والحاملة للحضارة»، أي (الحضارة) للشعوب المستعمرة.

كان واضحاً إنن لمانا تأخر افتتاحه. وكيف كان ثقياً على القوم عبه نلك. يتعلّق الأمر إنن بنوع من السياسة حول الهجرة، يلزم التسليم بثوابتها القائمة على اقتران الهجرة

بالكولونيالية. وكنا الإبقاء على مُسوّغ كون المهاجر الحالي شبيهاً في الجوهر بما سيماه الغرب به «المتوحشين»، أي أهالي المستعمرات، النين كان يُجلب بعضهم كي يعرضوا في أبهاء المعارض الكولونيالية في باريس، من أجل أن يتفرّج عليهم المتحضرون! ليس صدفة إنن أن يحتضن قصر بورت دوري «قصر الباب النهبي»، متحف تاريخ الهجرة، إنا علمنا بأن متنا القصر كان إرثاً أثرياً آتياً من المعرض الكولونيالي المقام بباريس سية 1931!

قبل افتتاحه للمتحف، كان الرئيس فرانسوا هو لاندشبه أخرس بالنسبة لشأن الهجرة والمهاجرين، ولم يلن لسانه بكلمات شطر هنا الخنيق الخطر إلا في الصيف الماضي، وتلاه بعدها سكون مُطبق في هنا الصيد. بعدها سكون مُطبق في هنا الصيد. وبغض النظر عن النصيحة التي تقاها الرئيس من الباحث في علم التاريخ بنجامان سطورا الذي دعاه إلى التعجيل بافتتاح المتحف رسمياً. وأسندت لهنا الباحث تالياً مسؤولية إدارة المتحف، وهو كفؤ لها. غير أن الواقع السياسي الدولي والوطني ناء أضاً دكلك.

يتعلّ ق الأمر بالتاريخ وبالمتحف، وهما وسيلتان لتناول الماضي. أما إذا اجتمعتا فتعنيان صيانة ماضي الهجرة، بعناصرها كلها.

تنقسم الهجرة إنن في فرنسا بهنا المعنى إلى هجرة نافعة وهجرة ضيارة.

يتم الحديث عن الرعيل الأول من

المهاجرين النين عرفتهم فرنسا، من بلجيكيين، إيطاليين، بولونيين، إسبانيين وبرتغاليين، شم بعنها الأفارقة وأهل شمال القارة السّمراء، باعتبارهم قد أسلوا خدمات طائلة لفرنسا، إذ ساهم هؤلاء المهاجرون في تحريك عجلة التصنيع بالبلد، وقد عملوا في مشاريع الطرق، في المعامل، في المناجم وغيرها.

كان أهل إفريقيا يهاجرون نكوراً فرادى، ولم يكن هُمَهم البقاء في الغُربة، بل كانوا يحنون إلى العودة متى يتيسر لهم بعض المال، لذلك لم يكن ما يربطهم بالبلدسوى العمل. افتتح المتحف إنن لتلميع الوجه الإيجابي لتاريخ الهجرة ضعاً على ما تعرفه الساحة الفرنسية من مظاهر سيئة للحضور الأجنبي فوق التراب الوطني.

نلك أن نوايا أهل المتحف تنصب كاملة حول التأكيد على كون الهجرة تشكل غنى تاماً للبلد، بالخصوص من جهة تحقق التنوع الثقافي والعرقي، الني يفضي إلى غنى مهم بالنسبة للحميع.

وبما أن افتتاح متصف تاريخ الهجرة من طرف الرئيس فرانسوا هولاند، لا يمكن أن يكون إلا لأمر في

نفس يعقوب، فإن الساحة الأدبية قد تمخضت عن كتاب جديد لصاحبه ميشال ويلباك، أبى فيه إلا أن يستفز مرة أخرى مشاعر المهاجرين، والمسلمين منهم خصوصاً!

إن كتابات ويلباك تبقى أسيرة رؤيت للأشياء، وكأنه يمثل بنلك الإنسان الفرنسي البسيط، ولا غيره. فهو يُعبَر عما يختلج في أعماقه ويساوره بإلحاح، لنلك فليس جبياً البتة ما أتى به في كتابه الجبيد، إنا ما استثنينا نبوءته حول صعود عربي مسلم إلى سدة حكم قصر الإيليزيه في عام 2022.

لم يصادف افتتاح الرئيس فرانسوا هولاند لمتحف تاريخ الهجرة، لحسن الحظ، يوم صدور رواية ويلباك (7 يناير/كانون الثاني)، الذي هو اليوم السيئ النكر، والذي اغتيل فيه رجال صحيفة شارلي إيبو السّاخرة،

وتمخض عن الحادثة أن علق ويلباك نفسه حملة الترويح لروايته، لكن الاتهامات الجاهزة لم تتوقف عن النزول على رؤوس المهاجرين المسلمين في بلاد فولتير.

إن الهدف الأساسي من إنشاء متحف تاريخ الهجرة هو النظر بجدية في حصيلة ما يقدمه المهاجرون من أشياء ذات قيمة. ويأتي هنا كله في ظِلّ تزايد الاعتباءات على المساجد في بليان كثيرة، وانتشار مشاعر بُغض المسيلمين.

إذا كان متحف تاريخ الهجرة في جزء منه هو تاريخ الماضي الاستعماري، فإن ما أريدبه، على الإطلاق، هو أن يُعيدالنظر في أحكام القيمة، وأن يلقن الشبان التاريخ الحقيقي للهجرة، بعيداً عن الانفعالات وردود الفعل السّريعة التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

الدوحة | 7

الحَجِّ إلى شنقيط

شنقيط: عبدالله ولدمحميو

اجتمعت المدن الموريتانية ، مُؤخراً ، في حدثها السنوي الأهم ، وجددت صلتها بالثقافة المحلية ، وتطلعها لتفاعل أكبر مع الآخر ولمساحة نقاش أرحب.

مهرجان المدن التاريخية، في دورته الخامسة، كان المبادرة التي المتضنتهم، في مدينة شنقيط التاريخية بكونها التاريخية التي عُرِفَتْ تاريخياً بكونها والأفارقة، وقد حَجّ إلى المدينة بهنه المناسبة كبار شخصيات البلد، فشنقيط كانت و لا تزال جسر أمل بين منارة علم، وسوقها رائجة، وليس من منارة علم، وسوقها رائجة، وليس من باب الصدفة أن تحتضن مهرجان المدن القديمة، نا البعد الثقافي، الذي يهدف السياحيد مكانتها، فتنهض بدورها للحضاري في المنطقة.

وقد تعددت المناشط الاحتفالية لهنا المهرجان، فأُلقيت محاضرات عديدة، تُعرف بأدوار المدينة على مَرّ التاريخ عمركز إشعاع معرفي في شمال غرب القارة السمراء ومعبر تجاري، وعرضت أفلام وثائقية حول تاريخ ودور المن القديمة، وأقيمت معارض لمخطوطات وكتب ومنشورات وطنية ومباريات فنية ثقافية، وتنافست فرق ومباريات فنية ثقافية، وتنافست فرق في رياضات وألعاب تقليبية كادت

تُغيّبها سـطوة الحداثة والاغتراب في قطـار العولمـة.

كما نُظِمَتْ مسابقات مُنِحَتْ فيها جوائز للشعراء المتميزين وقَيمَتْ منح تشجيعية لأرباب البيوت الشنقيطية التي حافظ أهلها على طابعها المعماري الأصيل، فضلاً عن إعلان مشاريع لإعادة تأهيل التراث المعماري وخطط لتثبيت الرمال وتبليط الشوارع وإعادة تشييد المراكز الصحية والآثار التنكارية.

وفى مدينة «المنارة والرباط» شنقيط، كما يلقبها البعض، رابطت وزيرة الثقافة والصناعة التقليبية فاطمة فال بنت أصوينع على مدار الأسبوع لتنسبق ومتابعة مهرجان عُبِئُتُ له مختلف وسائل الدولة، وأشرفت على ورشة تكوينية حول البرنامج الوطنى لتثمين وحفظ التراث الثقافي الطبيعي في المدن القبيمة ومحيطها بحضور مدير المركز الإقليمي العربى للتراث العالمي وممثل الاتصاد الدولي لحماية الطبيعة، وقد نكرت في هذه الدورة أن ما مَيّزُ الثقافة الشنقيطية هـو ثراؤها وتنوعها الذي تعبر عنه مدنها التاريخية كنمونج حيى، حيث عُرفتْ بالعطاءات والإسهامات في شــتى المجـالات.

وبينت وزير ة الثقافة أن تثمين وحفظ التراث الثقافي والطبيعي في المن القديمة وما حولها سيمكن من إسهامات جديدة في مجال إحياء هذه المن، وسيدفع من عجلة التنمية فيها

من خلال النور الذي بنأت الثقافة تحتله في مجال التنمية المستنامة للشعوب.

وقد أبانت وزيرة الثقافة في تصريح لوسائل الإعلام عن اعتماد خطة انتقائية التزمت من قبل الوزارة الراعية لهنه النسخة، حيث تم تمحيّص العروض والمواد المقدّمة فلم يتبن المشرفون منها غير التراثي الأصيل الذي يكشف خصوصية المدن والمجتمعات المشاركة، ويفسر هنا الانتقاء طغيان الطابع المحلي على هذه الاحتفالية، وهو ما تعتبره الوزيرة تميزاً خصت به هنه النسخة.

مدينة تختزل تاريخ بلد

أسست مدينة شنقيط القبيمة في القرن الثاني الهجري، وعاشت لقرون حياة مزدهرة قبل أن تندثر لتنهض على أنقاضها مدينة شنقيط الحالية التى أنشئت حسب عديد الروايات التأريخية عام 660هـ، وقـد شـهدت از دهـاراً تجاريـاً وثقافيـاً كبيرا، وترجع بعض الروايات تسمية هنه المدينة «شنقيط» إلى نوع من الأوانى الخزفية يسمى «الشقيط» كانت تشتهر به ، بينما تنهب رواية أخرى إلى أن اسم «شينقيط» يعود إلى أصل «بربري» ومعناه «عيون الخيـل»، حيث تعقـد ألويـة الفتـح مـن رباط الخيل بها، وقد كانت المدينة منطلق القوافل المتجهة من المنطقة نصو الشرق قاصدة الحجاز لأداء الصج

مروراً ببلاد السودان ومصر، وهو ما عُمَّقَ التواصل الثقافي لهنه المنطقة بجنورها العربية الإسلامية.

وقد غلب اسم شنقيط على البلاد الموريتانية، وبه اشتهر سكانها قديماً، فلم يكونوا يُعرَفُون بغير النسبة إليها قبل أن تتبنى الدولة الحديثة اسم موريتانيا، وحتى بعد اعتماد غالبة على البلاد وأهلها في كثير من غالبة على البلاد وأهلها في كثير من ربما لأن زهرة الحياة الثقافية للبلدقد ارتبطت بالقرون السابقة التي حمل القطر فيها اسم شنقيط.

مخطوطات من آلاف السنين

لعل من أسرز ما ميّن مهرجان المدن القديمة هنا العام تنافس كثير من المكتبات الرسمية والأهلسة في عرض إصداراتها الثقافية ، لكن جناح المخطوطات كان الأكثير جانسة، وقيد قُتَّمتْ فهارس لهنه النخائر، منها كتاب «دليـل نـوادر المخطوطـات فـي مبينة شينقيط»، وهو ثمرة رحلة علمية نظمتها جامعة شنقيط العصرية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسسكو)، ويقتم الدليل الببليوغرافي المُصغّر فهارس مفيدة ومعلومات مهمة عن فنون عديدة وعلوم متنوعة مثل علم التوحيد وعلوم القرآن وعلوم الحبيث، والفقه، والأصول، والفتاوي، والبلاغة والعروض، واللغة، والأدب، والجدل، والمنطق، والسيرة والتاريخ، والطب، والحساب.. وغيرها من فنون العلم الأساسية والأصلية».

وتضم مكتبات شنقيط مخطوطات نادرة كنسخة من كتاب مروج النهب للمسعودي تعود إلى سنة 335 هـ، وقد كُتِبَتْ على رق الغزال.

وأسلت كلمة لوزيرة الثقافة الستار على مهرجان المن القديمة مع عروض فنية وموسيقية وتسليم جملة جوائز في علوم القرآن والحديث والشعر وسباقات الإبل والألعاب التقليدية،

فانفض عقد احتفالية انتظم فيها آلاف المشاركين والحزوّار في ليالٍ أعادت الاعتبار لكثير من الفنون التراثية الشعبية، لكن عمارة مدينة شنقيط التقليبية الأصيلة وآلاف المخطوطات التي تزخر بها مكتباتها لا تزال تنتظر

مزيداً من الجهود؛ ليعود للمدن التاريخية وجهها المشرق الذي اكتسبت به صفة الإرث الإنساني العالمي، فهل يكون لهذا الوجه المُحْتَجِب حضور في قابل الأيام ضمن وعود التنمية الشاملة لهذه المدن؛

أدلجة التّاريخ

الجزائر: نوّارة لصرش

الجل حول التاريخ لا يتوقف في الجزائر. أسابيع قليلة بعد قضية فيلم «الوهراني» وما نُسِبَ إليه من تحريف للتّاريخ، جاءت تصريحات القيادي السياسي الأمازيغي سعيد سعدي، التي هاجم فيها شخصيات تاريخية، مُؤخراً، لتثير زوبعة جبيدة في وسائل الإعلام، لتثير زوبعة جبيدة في وسائل الإعلام، لفع وكيل الجمهورية في البلاد، مما الجزائر العاصمة إلى فتح تحقيق قضائي ضده، بدتهمة القنف والتشهير» في حق شخصيات ورموز تاريخية، من بينها الرئيسان السابقان أحمد بن بلة وعلى كافي، والشخصية الثورية التاريخية مصالى الحاج.

سعدي، السياسي والكاتب والمُحلل النفساني، لم يكترث لأمر دعوة التحقيق القضائي ضده، وقال: «أتحمل مسؤوليتي كاملة بخصوص تصريحاتي، وهي مسجلة وموثقة». ومن بين ما ورد في تصريحاته، اتهامه مصالي الحاج، أحد رموز الوطنية في الجزائر بـ«الخيانة»، وأحمد بن بين بلة برجل مخابرات مصر، في حين وصف الرئيس الراحل علي كافي جـيو الأمازيه.».

تصريحات زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية السابق، أعادت التاريخ وشخصياته والشهادات المضادة إلى الواجهة، وفتحت الأسئلة مُجدّداً على هذه المسألة الحساسة في الجزائس، فهل التاريخ، خط أحمر؟ ولماذا الخوف من الخوض في التاريخ؛

يرى الدكتور إسماعيل مهنانة، أن مشكلة التاريخ في الجزائر ليست في الحقيقة التاريخية بقير ما تكمن أساساً في تناخله الاعتباطي بالسياسة، فالنظام السياسي الحالي لا يستمد شرعيته من نجاحاته التنموية، ولا من لعبة ديموقراطية واضحة، ولا من لعبة ديموقراطية وأضحية التاريخية، وهو الارتباط الذي أفسد التربيخ والسياسة معاً. فقبل أن يُفك الارتباط نهائياً بين السياسة والتاريخ لا مجال للكلام عن أية حقيقة تاريخية ولا عن أية حقيقة تاريخية ولا عن أية نجاعة سياسية.

صاحب "مأزق الهوية" يضيف:
"حين يتكلّم رجل سياسة عن التاريخ، أو يصحح معلومات تاريخية، يجب أن يوضّح أنه يتكلم من موقع المؤرّخ أو المللي بشهادة تاريخية، هكذا لا يحق لأية جهة محاسبته قضائياً، إنما تصبح محاسبته تاريخياً، وبشهادات مضادة. وهنا يجب التساؤل من أي موقع تكلّم سعيد سعدي، حتى نُحدد طريقة للرد عليه.

أستاذ الفلسفة الغربية المعاصرة بجامعة قسنطينة، استبرك موضحاً: «أعتقد أن سعيد سعدي تكلّم عن شخصيات تاريخية لم تعد على قيد الحياة، وهنا يشفع له كمؤرخ فقط، لكنه سقط في منطق التخوين فقط، لكنه سقط في منطق التخوين المشكلة، ففي دائرة البحث عن الحقيقة التاريخية يجير بالباحث نكر الوقائع والأفعال والمواقف في ترتيبها الزمني دون إصبار أحكام أخلاقية أو سياسية، تاركاً الحكم للقارئ

وللتاريخ».

من جانبه، يرى الأكاديمي لونيس بن على، أن التاريخ حبيس جللية الكتابة والسرد، ويضيف متسائلاً: «هـل ينبغـى أن نتحـدّث عـن كتابـة التاريخ؛ أم عن سرد التاريخ؛ بين الكتابة والسرد مسافة بين الموضوعية والناتية، بين الخطاب والقصة، هنا يحدث كل شيء، في هذه المسافة بين الكتابة والسرد. هناك من لا يؤمن بوجود شيء يُدعى (التاريخ)، لأن التاريخ حدث وقع وانتهى وصار ينتمى إلى زمنية غريبة عن الحاضر كلّما تقدّم زمن تقادم الحدث وأصبح أثراً في الناكرة، من هنا فإنه لا سبيل إليه إلا باللجوء إلى الناكرة، لكن عبر مكونين اثنين: (الكتابة / السرد)، وفي هـنه الحالـة، نتساءل أيضاً: هـل مـا نستحضره هو التاريخ أم حكاية عن التاريخ؟».

صاحب كتاب «تفاحة البربري»، يعتقد أن «إخضاع التاريخ إلى السرد يعني إعادة تمثّل أحداثه من خلال منظورات مُحندة، الناكرة ليست شاشة عرض تنقل الأحداث بتفاصيلها، بل هي (موقع) يتخذه السارد في علاقته بالحدث التاريخي، تتلخل فيه مجموعة من العوامل: ناتية السارد، قوة ناكرته وضعفها، مواقفه الأيدولوجية القريبة إلى مدار السلطة أو البعيدة عنها، موقعه الطبقي، أو البعيدة عنها، موقعه الطبقي، ثقافته، تعليمه، صحته العقلية، صحته العقلية، صحته العقلية، صحته العقلية،

لونيس يرى أن التاريخ لا يخلو من التناقضات، وأضاف قائلًا: «نصن إنن

التاريخ في حالة السرد يخضع لمنطق

أمام سيل من الحكايات حول الحدث التاريخي، وقد تتعدّد حول حدث بناته حدّ التناقض، ومن الصعب أن نتحدّث عن شيء يُسمى التاريخ في هنه الحالة، ربما ينبغي لنا الاشتغال على بعض مفاهيم تحليل الخطاب السردي فى مقاربة النص التاريضي، (أعمال بول ريكور تكتسى أهمية قصوى هنا) لنميز بين القصة التاريخية وبين الخطاب التاريضي، إنّنا نتعامل هنا مع خطابات أنتجتها نوات سواء أكانت نوات فاعلـة وتاريخيـة، أم كانـت نواتــاً لها وظيفة التسجيل أو التنقيب وتنتمى إلى زمنية أخرى، وفي كلتا الحالتين، فإنّ الخطاب هنا يُبرز بشكل واضبح أنّ

يعنى اختلاق ما لم يحدث، أو تضخيم حدث بسيط وتحويله إلى حدث مركــزي».

أما الكاتب خالد ساحلي، فيقول من جهته: «لا شك أن الضوض في التاريخ معضلة كبيرة في أوطاننا، والكتابة عن الحقائق هي نوع من الانتصار، وبخاصـة فـى غياب الدليـل المادي أو الشفوي، إلا أن ذلك لا يمنع المؤرخ أو الكاتب من إبراز الوجه المظلم للتاريخ إن كان حقيقة ، والشخصيات التاريخية ليست مُقتّسة حتى نجعلها في مصف الأنساء».

ساحلی، یضیف مستطرداً: «یجب أن تكون لنا الشجاعة على مصارحة الأجيال، وأن نوجد تقاليد ديمو قراطية فى حل معضلات التاريخ القبيم والحديث، لكن دون تخوين، وعلى المؤرخ أو الكاتب أيضاً أن يلتزم الموضوعية والحياد ويتخلّص من أبديولوجيته».

صاحب «لوحات واشية»، يعتقد أنّ ما تكتبه السياسة وتمليه يبقى مجرد لغط، مُختتماً: «ما تعرفه الساحة السياسية في الجزائر من غليان إعلامي بين تصريح وردمن عدة أطراف جراء تصريصات سعيد سعدى وتخوينه بعض الرموز التاريخية ينفعنا للتساؤل عن فصوى هنه التصريحات في هنا الوقت بالنات، حيث انخفض سعر البترول وظهرت ملفات كبيرة من غيش في مشاريع إستراتيجية ، إضافة إلى ما نشهده من حِـراكِ جنوبـي البـلاد».

الخطاب أولاً، فلا يمكن مثلاً أن يروى

المجاهد مجريات معركة دامت أسبوعا

كامـلًا دون أن يلتجـئ إلـى الاختـزال أو

التقليص أو الانتقاء، فهو يعمد إلى

مجموعـة مـن الخيـارات والانتقـاءات،

هنه بالنات ما يجب أن نتأمل فيها،

أي عملية الاختيار والانتقاء. ندرك أن

هناك جنزءاً ما من التاريخ لا يُروى،

أو يُغيّبه الخطاب بفعل ما. ومن

جهـة أخـرى، فـإنّ سـياق السـرد يقـرّب

المسافة بين الحقيقة التاريخية وبين

اللاحقيقة التاريخية التي يمكن أن

نصطلح عليها بالأسطورة. يُطرح

كثيراً موضوع أسطرة التاريخ، والذي

متى تتصالح فلسطين مع نفسها؟

غزة:عبدالله عمر

الشعب الفلسطيني الذي طالما حلم بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي، صاريختصر أحلامه، في السنوات الماضية، في مشروع المصالحة الدّاخلية.

يعرف المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه أهمية المصالحة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني، ويتوق الجميع إلى تحقيقها وترسيخها على الأرض، كشرط مهم لمواصلة الحركة النضالية في وجه العدو المشترك. ولكنهم يعلمون أيضاً أن العملية نفسها تحتاج إلى كثير من الجهود، وتتطلب وجود الكثير من المعطيات، ومن أهم هذه الأمور المعطيات، ومور المثقفين في تفعيلها، ودور المثقفين في تفعيلها، ودور المثقفين في تفعيلها، في الترويج لهذه الفكرة.

الدكتور ماهر الطويل، الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي، يرى أن دولة الاحتلال راهنت كثيراً على بقاء هنا الانقسام لسنوات، بهدف تفتيت القضية الفلسطينية بين تيارين يتنازعان السلطة فيما بينهما. وربما نجحت طوال السنوات الماضية في تحقيق هدفها، ولهنا عدة أسباب كان من أهمها وهم الجميع بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتحقّق من الخارج، متناسين أن الخلاف داخلي، ولن يُحلّ بشكل فعلي دون وجود نوايا

حقيقية لدى جميع الأطراف لحله وتجاوز أزماته التي قلبت حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ما يشبه المتاهة. ويرى ملاحظون أن المجتمع للمساؤولية أخرى مع السياسيين في ابتعاد المسافات فيما بينهما، فحتى فترة قريبة لم يكن المثقفون يقومون باليور المطلوب منهم في تهيئة المجتمع بشكل حقيقي إلى مصالحة شاملة، وبقي كل طرف بأنصاره وجماعته بعيداً عن الأخر وإن سكنوا نات الدي،

ويُعبِّر الدكتور سعيد حرب عن سنوات الضياع - كما يسميها -بالقول: «أحرقت القيادة الفلسطينية بشقيها من حياة الفلسطينيين ثمان سنوات كاملة، وأدخلتهم في دوامة لا يعرفون نهاية لها حتى الآن إلا اتفاق المصالحة الذي يتشبثون به» ربما اتسمت العلاقة بين السياسي والثقافي في كثير من الأحيان بالتجانب والتنافر، لإدراك السياسي بأن الثقافي بات يزاحمه في مواقعه، في الوقت الذي يقع على عاتق رجل الثقافة مسـؤولية ردم «الانقسام» الـذي لا يـزال يؤثر فـى كافـة جوانـب الحيـاة الفلسطينية، ومن هنا يبرز الدور المهم للمثقف الفلسطيني في تعزيز ثقافة التسامح وتحقيق المصالحة الوطنية.

ويشير الكاتب سالم موسى إلى أنه ومنذ عرف المجتمع الفلسطيني

مصطلح الانقسام وهو لم يعد على ما يرام، وبدأت المشاكل السياسية والاجتماعية والمادية تنهشه من كل جانب، وأن العودة إلى لغة التصالح هي الأصوب، ليس الآن فحسب، وإنما منذ حدثت الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد. مؤكِّداً أن هناك تقصيراً شديداً حدث من كل الأطراف أدى إلى تعمّق هنا الانقسام وزيادة سنواته واتساع فجوته، مما أثر سلباً على شعبنا وقضيتنا، عانينا منه جميعاً على مدار سنواته الطويلة. ويوضيح موسيى أن كل الجهود من قِبَل المثقفين كانت، وحتى وقت قريب، خجولة ولا تفي بالغرض المطلوب، غير مستغلين ثقافة الشعب الفلسطيني وإدراكه بخطورة ما يُصاك له على إثر هذا الانقسام، وبات المثقف منعزلاً لا يمارس دوره، وذلك بسبب التصادم الني كان في مرحلة من المراحل بينه وبين السياسي الذي استحوذ على كامل المشهد وبات يفرض وجه نظره على الجميع.

ويرى موسى دور المتقفيان في هنا الجانب، أنه بالرغم من أن كثيراً من المثقفيان كتبوا العديد من المقالات، وأجروا الكثير من الحوارات وخرجوا في مسيرات، ولكن دورهم كان متأخراً مقارنة بدور الفئة الشابة التي مارست ضغطاً أكبر، ولعبت دوراً أهم. واختتم موسى حديثه برسالة إلى صناع القرار، يتمحور في عدة

نقاط هي: «ضرورة أن ينتهي هنا

12 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الانشقاق، فقطاع غزة دُمِرَ بالكامل، وابتلعت المستوطنات الضفة الغربية، وبدا حلم التحرير يتلاشى في عيون الأجيال الشابة بسبب مثل هنه الممارسات، وهنا نطالب بشكل صريح حركتي حماس وفتح بأن تعلوا على الجراح والمصالح الحزبية والشخصية وأن تتكاتفا في سبيل تحقيق الغاية».

فيما تشير الدكتورة آمنة زقوت إلى أن دور المثقف في أي مجتمع هو دور محوري يدعو إلى التلاحم والوحدة، وهنا ما مارسه المثقف الفلسطيني على مدار قضية فلسطين، موضحة أن أحد أهم أسباب القوة هو تلك الوحدة المتمثلة في انصهار قوى الشعب في بوتقة واحدة تسعى من خلال نضالها إلى التحرر.

مؤكدة أن الانقسام أشر تأثيراً سلبياً على الموضوع الثقافي والاجتماعي والسياسي، وعليه فإن الكتاب لا يألون جهداً ولا فرصة في التعبير عن رفضهم للانقسام،

ودعوتهم للمصالحة وتعزيز اللحمة الاجتماعية والفصائلية والنضالية وبحيث يصبح المجتمع كله منصهراً في بوتقة واحدة لهدف واحدوهو إقامة ولله فلسطينية.

ويتساءل المضرج المسرحي جمال عوض عن وقوع ثلاث حروب في غزة، كي نعي أهمية المصالحة، معتقداً أننا تأخرنا كثيراً في ذلك مما كلّف المواطن البسيط الكثير ودفع ثمن ذلك باهظاً، فكلما زاد الانقسام يوماً واحداً تضررنا لأشهر وسنوات.

وترى صباح سليم أن تصركات المثقفين كانت قوية ومؤشرة، فهم النبض للأمة، ولكن تأثر المواطنين بالأحزاب، ووقوع أكثرهم تحت سطوة الفصائل، وارتباطهم بشكل أو بأخر بالوظائف الحكومية التي وفرتها جهتا الانقسام جعلت الأشر لما نقوم به ضعيفاً إلى حدما. بينما وجهت الدكتورة آمنة زقوت لوماً شيباً للمثقفين، لأنها ترى أن جزءاً منهم تنازلوا عن

دورهم الحقيقي بمصض إرادتهم دون أن يبنلوا الجهد الكافي للدفاع عن دورهم المسلوب في نبذ الانقسام والدعوة الحقيقية المؤثرة للمصالحة.

وتؤكد زقوت أن المجتمع ككل في الضفة وغزة افتقد إلى مؤسسة ثقافية فكرية تحظى بثقة غالبية المثقفين والمفكرين وتحتضن أفكارهم وكتاباتهم وإبناعاتهم والعمل على الاستفادة منها، وهو ما لم يسمح لهؤلاء بتقديم الحلول والسيناريوهات المبدعة ووضعها أمام صاحب القرار السياسي .

وتُحمّل الدكتورة زقوت في وتُحمّل الدكتورة زقوت في الأخير المسؤولية الأساسية لوسائل الإعلام التي كانت المطبخ الأكثر تأثيراً من الوسائل الثقافية المختلفة، فهي الأداة الأساسية التي كانت ستساعد المثقف في تشكيل ضغط على صانعي القرار، وأنها هي الأخرى لم تَقُمْ بدورها الفاعل.

طنجة تُحْيي اتحاد كتّاب المغاربيين

طنجة: خاص بالدوحة

لَعلٌ أهم ما انبثق عن المُناظرة الوطنية للثقافة المغربية، والتي نظمها اتحاد كتّاب المغرب في طنجة، هو توقيع وثيقة إحياء «اتحاد كتاب المغاربيين»، وهو الطموح الذي ظُلّ مؤجلاً لسنوات طويلة. علماً بأن ميلاد اتحاد كتاب المغرب في بداية الألفية السابقة كان بميسم مغاربي، ولظروف سياسية وثقافية حينها تحوّل إلى اتحاد كتاب المغرب كجمعية تنتمي إلى المجتمع المدنى، واستطاعت أن تحمل أسئلة الثقافة المغربية في صلب نشاطها المتواصل إلى اليوم. «بيان طنجة الثقافي» للمناظرة الوطنية للثقافة المغربية، شُيدًد على ضرورة إيلاء هذه الثقافة المكانة اللائقة بها وضرورة «النهوض بمختلف أشكال التعبيرات الثقافية والفنية، وفق مُقاربة تشاركية فعّالة، بين الدولة والحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى». كما طالب البيان بضرورة «توظيف الطاقات المادية والرمزية المتوافرة وفق رؤى وبرامج وتصورات مندمجة لضمان التفاعل والتكامل بين ما هو ثقافي وسياسي». كما شُدّد بيان طنجة على ضرورة مأسسة وتسريع وتيرة «إعمال المقتضيات السيتورية الجديدة المرتبطة بقضايا الهوية والتعدد الثقافي واللغوي». وشُكّلُ توقيع إحياء اتحاد كتاب المغاربيين لحظة رفيعة في فعاليات المناظرة، من خلال دعوة «الجهات المسؤولة مغاربياً إلى تفعيل مقتضيات الوحدة المغاربية الشاملة، ومساندتها بمشروع ثقافى مغاربي نهضوى، داعم للتحوّل الديموقراطي،

ويستجيب لتطلعات المجتمعات المغاربية».

ونظبمت المناظرة الوطنية للثقافة المغربية على امتداد يومين، وشهدت توزع مشاركتها على ورشات موضوعاتية تتعلّق بـ: السياسة الثقافية والدبلوماسية الثقافية، الثقافة والإعلام، الثقافة والرأسمال غير المادى، الثقافة الجهوية والثقافة الشعيبة، الفكر والقيم، الهوية والتعدّد اللغوي والثقافي، الإبداع والترجمة، الكتابة والقراءة والنشر والتوزيع، المسرح... وتزامن انعقاد المناظرة مع أحداث صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، لنلك ذهب بيان طنجة إلى التأكيد على «بناء هوية مغربية، تتسم بالتنوّع والتعدّد، دون انغلاق أو أحادية ودون صراع ضد التفتح على الآخر..».

وشدد رئيس اتحاد كتاب المغرب، الناقد عبدالرحيم العلام، في كلمته الافتتاحية على أن المناظرة التي تعقد بطنجة تُعدّ الثالثة من نوعها بعد ثلاثة عقود من أشغال مناظرتين عقدتا في كل من تارودانت وفاس، وتُعدّ مناسبة

لتقييم الواقع الثقافي المغربي في ظلّ المتغيرات المسجلة، والانخراط فى الجدل بهدف الخروج بتوصيات تهم مستقبل الثقافة المغربية. ويظلُّ الرهان في قدرة اتحاد كتاب المغرب، ومؤسسات وجمعيات من المجتمع المدني، في قدرتهم على إعادة الوهج للممارسة الثقافية والدفع بالجراك الثقافي إلى أفق جعله فاعلاً مهماً في المجتمع. ولعلّ إعادة الدينامية والروح للجسد الثقافي المغربي تكون كفيلة بتحوّل هذا الفاعل نفسه، إلى قوة اقتراحية واعية بطبيعة التحولات اليوم، وتقعيد مفهوم جديد للثقافة ووظيفتها في المجتمع المغربي. وحين التأم المشاركون ضمن ورشات موضوعاتية لمقاربة بعض من القضايا الإشكالية المرتبطة بحضور الثقافة ضمن السياسة العمومية، كان الغرض إشراك المثقف والكاتب، كفاعل أساسي وفق هذا المنظور، في بلورة الأسئلة الحقيقية لأهم الإشكالات المرتبطة بالفعل الثقافي في أفق رسم خارطة الطريق للثقافة المغريبة.

مرزوق بشير بن مرزوق

إحياء اللغة العربية

أبدت دولة قطر في السنوات الأخيرة اهتماماً مُضاعفاً باللغة العربية، عندما أكدت نلك من خلال رؤيتها لعام 2030، التي تصدّرتها الهويّة الوطنية كهدف أساسي تسعى الدولة لتحضيره، والمحافظة عليه، من خلال برامجها ومشاريعها التنفينية، وانطلاقاً من أن اللغة العربية هي محور الهويّة الوطنية ومضمونها وقاعدتها وحارسها الأمين، لذلك قرّرت الدولة إعادة تدريس المناهج في جامعة قطر باللغة العربية، بعد تجربة عدة أعوام باللغة الإنجليزية، كما العربية، للحكومة القطرية، ومعاهدها المختلفة، وتباشر التابعة للحكومة القطرية، ومعاهدها المختلفة، وتباشر اللغة العربية في المدارس باللغة العربية وتباشر من خلل تأسيس مركز عالمي لنشر اللغة العربية، ودعمها، ومعالجة المعوقات التي تواجهها.

هنا المقال غير معني بشكل مباشر باللغة العربية، وإنما جئت به لتقديم واستعراض الجزء الأول من كتاب صدر مؤخراً في دولة قطر يُعزّز الاهتمام باللغة العربية ومفرادتها وتفاصيلها، والكتاب هو للصديق (عبدالله محمد الجابر)، ويحمل عنوان «الكلام الصحيح في اللسان الفصيح».

بداية مؤلف الكتاب وصائغه، نتاج جيل شكله التعليم الجاد في أوائل ستينيات القرن الماضي، وتربّى على توجهات وإرشادات أساتنة مخلصين، كان هَمُهم الأول هو التأكيد على أهمية اللغة العربية، وإيصالها إلى المتلقين من تلامنتهم بكل الوسائل المتاحة في تلك الحقبة، والمؤلف الأستاذ عبدالله الجابر (الذي زاملته منذ سنوات التعليم الأولى) يُعد واحداً من المهتمين والمخلصين للغة الأم النين يندر وجودهم اليوم.

وهنا الكتاب، الذي يهدف مؤلفه من إصداره، تصحيح الأخطاء الشائعة وفي توضيح الجمل النائعة، تصدر إهداء بيت شعر من المؤلف نفسه يقول فيه: حروفك شتى لها أنتمى

. وشعرك نهر جرى في دمي

وأغرف منك فلا أرتوي

فتظمأ روحي ويشفى فمي

والهدف الرئيسي من إصدار المؤلف لهذا الكتاب هو «تقليل الأخطاء اللغوية التي يرتكبها كثير من الكتاب والإعلاميين»، وتعرض لذلك للكثير من تلك الأخطاء، ومنها لم يتم تناوله في مؤلفات ومراجع سابقة. ولقد دلّل المؤلف على تلك الأخطاء وصححها بالكثير من الأمثلة التطبيقية التي تناولها بالشرح، وبأصلها اللغوي والقاعدي لمن أراد المزيد من التفاصيل.

لقد اجتهد المؤلّف نفسه بتشكيل كافة الصروف والكلمات الواردة في الكتاب، وهو أمر من النادر أن تجده في مراجع ومؤلفات أخرى تناولت نفس الموضوع مما منح الكتاب ميزة علمية نادرة تساعد على القراءة الصحيحة.

هذا الكتاب يستحق القراءة من الجميع مهما تنوّعت واختلفت اتجاهاتهم وتخصصاتهم، كما يُعد الكتاب إضافة مهمة إلى آداب اللغة العربية وفقهها وقواعدها، وجاء في وقت تواجه فيه اللغة إهمالاً من المنتمين إليها، وتحدياً من لغات أخرى تحاول أن تتقدّم عليها. إنه جهد موفق لإعادة إحياء لغة عظيمة يضمها القرآن الكريم، وينطق بها أكثر من مليار مسلم خمس

الدوحة | 15

مرات في اليوم.

«سيلفي» في غزّة

غزة: خاص بالىوحة

الصورة المُلتقَطَة ناتياً، والتي تُعرَفُ اختصاراً باسم «السيلفي»، حيث تلتقط باستخدام كاميرا هاتف نكي أو كاميرا رقمية، وتتسم بعفوية وبساطة، تقنيّة لاقت قبولاً واسعاً بين أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشاراً في غزة. فما سِرٌ هنا الهوس؟

الإعلامية نبال فرسخ «غير مُغرَمة بالسيلفي»، مُعتبرةً إياه مجرد ظاهرة كغيرها يجب عدم المُبالَغة فيها، «فالكثيرون يُكثرون في تصوير أنفسهم مما ينتهك خصوصية الإنسان ويفقد الأعمال قيمتها الحقيقية، لأن الهدف من ورائها التباهي والتظاهر»-على حدوصفها-.

أما مهنس الصوت يحيي برزق فَرد: «الشباب أصبحوا مهووسين بهنا النوع من التصوير، مما يُعطي انطباعاً سيئاً عنهم ويُدلّل على وجود أزمة نفسية لديهم».

وعلى الرغم من انتشار السيلفي، بدءاً من السنة الماضية، إلا أن نشأة الفكرة تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، أما مصطلح سيلفي فظهر عمام 2002 من قبل منتدى إلكتروني أسترالي قبل أن يتم انتشاره وتداوله على نطاق واسع بعد صورة السيلفي الشهيرة التي التقطها ألين دي جينيريس في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والثمانين مع أشهر نجوم هوليوود.

تعترض الإعلامية صبا الجعفراوي على وصف من يُصور ونفسه «ناتياً» بأنه مجنون أو مضطرب نفسياً - بالرغم من وجود دراسات تقول نلك - فصور السيلفي الجماعية إنما هي توثيق للحظات الجملة بين الأصلقاء

والأهـل.

وأوضحت المتحدثة نفسها أنها تُفضل هنا النوع من التصوير منذ وقت طويل، مع أنها لا تعاني من «هوس به».

أما الناشط الشبابي آدم المدهون فشارك صبا وجهة نظرها، حيث اعتبر السيلفي وانتشاره وحب التجربة نفسها أموراً عادية، وبعيدة عن الأزمات النفسية.

وفي نات السياق تجير الإشارة إلى دراسة أجرتها الرابطة الأميركية للطب النفسي قالت فيها: «إن انتشار هنه الظاهرة بشكل واسع وحاد في صفوف بعض الشباب قديشير إلى الإصابة باضطراب عقلي لدى مدمنها».

ومن جهتها، قالت الصحافية فاطمة دياب عن سبب انتشار السيلفي: «كأغلب الصرعات التي تُروِّج لها وسائل التواصل الاجتماعي وتجد قبولاً بين أوساط الشباب أعتقد أن الأمر مرتبط بسمة هنا العصر وسهولة انتقال الأفكار والعادات كالعبوى».

وعبرت الشابة شاهيناز حسين عارضة الأزياء عن رأيها قائلةً: «السيلفي موجود منذ زمن، لكن الفيسبوك ساهم في انتشاره، وأنا أرى الفكرة جميلة وممتعة»، مشيرة إلى أن الصورة العادية التقليبية تبقى جميلة أيضاً نظراً لتعودنا عليها.

وعبر الناشط الشبابي أسامة لبدعن رأيه بالسيلفي: «في قطاع غزة يُعتبر السيلفي مُتنفساً للشباب ليعبروا عن أنفسهم وليلتقطوا صوراً توثّق مناسباتهم وأنشطتهم اليومية»، فهي طريقة تصوير سهلة ولا تحتاج للاعتماد على الآخرين. والجدير نكره أن السيلفي انتشر أيضاً بين أوساط السياسيين وصناع القرار في العالم، ونلك منذ أن التقط الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ليفيد كاميرون صورة من هذا النوع برفقة رئيسة وزراء البنمارك هيله ثورنينغ خالل مَراسِم تأبين نيلسون مانديالا.

الميديا الجديدة في خدمة التراث

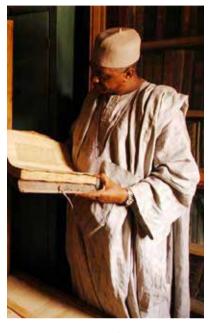
ىلقاسىم حمد

لم يَكُنْ توماس غرونس يعرف أن تمبكت و مدينة ضاربة في غمق التاريخ، قبل أن ينتبه إلى حملة على موقع تمويل جماعي -Indie وووي وويل جماعي -T160K، لجمع المساعدات بهدف حماية الآلاف من المخطوطات التاريخية التي تَمّ تهريبها من شمال مالي بعدأن سيطرت عليه حماعات مُتطرّفة (2012).

غرونر، شاب برمجيات من أولمبيا، ولاية واشنطن، أراد أن يساهم بشيء للمساعدة في المشروع. لللك، وبدون تكلُف قام بانشاء لعبة. وعندما يقوم زوار T160K بدخول الموقع وتجريبها، تظهر أمامهم مظلات توضع على صور المخطوطات التي تم إنقانها، وكثير منها يعود إلى أوروبا زمن العصور الوسطى.

ويقول غرونر بكل ثقة في النفس «أعتقد أني إذا نجحت في إنشاء فكرة مُمتعة، سيبدأ الناس بتقاسمها ونشرها، ومن ثم يمكن أن نوسع من نشاط T160K على وسائل التواصل الاجتماعي». وبعد تسويق اللعبة - وحملة Indiegogo - تم جمع عشرات الآلاف من الدولارات التي قدّمها أكثر من ألف مانح بعد اقتنائهم لمواد تجفيف لحفظ المخطوطات في مالي من جديد. لقد كان استخداماً مُبتكراً لفكرة حديثة جداً: التمويل الشبكي الجماعي لحماية الآثار.

في الوقت الحالي، تقوم ستيفاني دياكيتي صاحبة فكرة T160K بتطويرها مُجدّداً بغريق أكبر ومجال اختصاص أوسع بهدف إيجاد المال لمشاريع ثقافية أخرى في إفريقيا. وترغب ستيفاني، أخصائية التنمية الثقافية والبالغة 56 عاماً، والتي

ساعدت صديقاً لها يعمل بمكتبة تمبكتو في حماية مخطوطات، في إحسات ثورة في تمويل الثقافة في أفريقيا عبر ربط المجموعات المتباعدة في أجزاء مُختلفة من العالم فيما بينها.

العمليات التجارية على غرار -Indiegogo مثلاً كانت رائجة منذ خمس سنوات على الأقل-غير أن عدداً من المنظمات بصدد الاعتماد على التعهيد الجماعي كأداة خيرية أصبحت في تزايد مستمر. فالموقع غير الربحي Watsi ومقره سان فرانسیسکو يستقطب المانحين النين يدعمون الرعاية الصحية في جميع أنصاء العالم، شرط أن يكون التدخُّل الطبي حاسماً في تغيير حياة المريض. وبسوره يسعى موقع Community Sourced Capital ، ومقره سياتل كنلك، إلى إيجاد حل لمشكلة رفض البنوك إقراض أصحاب المشاريع، وذلك عن طريق التعهيد الجماعي للقروض التجارية الصغرى. وقد

وصفه توني دولر، الرئيس التنفيذي لمشروع T160K، «بأنه نمونج مُدهش».

وتشمل الموجة الأولى من مشاريع 1760K أيضاً جمع الأموال لأول سيرك مهني في إثيوبيا (دبري برهان)، وإنقاد نادي (فانديكا) للموسيقى في أبيا المهدد بالزوال، وكذلك تمويل أفلام Instruments4Africa لتوثيق التقاليد الموسيقية المندشرة في القارة السمراء. وهناك أيضاً محاولة لجمع 100 ألف دولار لفهرسة مخطوطات تمبكتو المبعشرة حالياً مجتمع الجهات المانحة المهتمة بكل مشروع من المشاريع المنكورة، وربط المجموعات بعضهم ببعض.

وقال دولر من مشروع Toliego«عندما أطلقنا حملة -Indiego)، لم يحدث الكثير في البناية». وأضاف «كان يتعيّن علينا بناء هذه المجموعة، وتأسيس مجتمعات حول تلك المشاريع الأخرى. وسيُمكّن بناء مجموعة من الأفراد النين يحملون بعض المعلومات عن الرقص في بعض المعلومات عن الرقص في التمويل فقط، بل في نشر المعلومة والإعلام عن كل جديد. والأداة الرئيسية في كل ذلك هي وسائل التواصل الاجتماعي».

وبىل القفز في أحضان الجهات المانصة الكبرى، سعى مشروع T160K إلى تقيم الدعم الشعبي السريع. وإنا كان مآل المشروع في نسخته الجديدة النجاح، فإن الفريق يُخطُ ط لنشرها خارج إفريقيا. وأضاف صاحب الفكرة «إذا نجحنا في المشروع، ستقوم اليونسكو، بعد خمس سنوات من الآن، بإطلاق موقع تمويل جماعي، وستطلق مؤسسة غيتس بدورها موقعاً للتمويل الجماعي».

كتبت لها الأقدار أن تكون نجمة منذ طفولتها، وكتبت هي لنفسها ألا تبرح حيزاً معيناً لا يضيق بها، ولكنه يُحقَق تصوراتها عن الفن والحياة ويصبح بوصلتها التي ترشيها في اختياراتها المتمهلة والواعية بالنمونج الذي أرادته لنفسها حتى لا يُقال لها إنها شبيهة بأحداً وإنها لا أحد، كما قال لها واللها

مُعنَّفاً بعد أن صفعها على وجهها لما رأى غروراً أصابها في تعاملها مع زملاء دراستها بعد أن اختارها المخرج محمد كريم وهي ابنة الخمس سنوات في دور الطفلة أنيسة أمام نجم النجوم حينناك محمد عبدالوهاب في فيلم «يوم سعيد» (1940)، وكتبت عنها الصحافة إنها «شيرلي تمبل

مصر»، وأصبحت بين ليلة وضحاها النموذج الذي يتطلع إليه الأطفال ويحبه الآباء والأمهات، دخلت البيوت من أوسع أبوابها، فكبرت قبل الآوان وداعب الغرور قليلًا عمرها الصغير، لكنه توقّف بعد صفعة الأب التي حددت وجهتها في خطواتها الأولى وجعلتها تتواضع في التعامل مع

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

البشر وتخشى فقدانهم، لأنها أدركت أن هنا يعنى فشلها ومن هنه النقطة رسمت لنفسها ما يسمى بالصورة النظيفة في السينما، تلك الصورة التي كانت تلمع في ذهنها حين ترى نفسها على الأفيشات كلما مرت على صالحة عرض سواء أكانت في المنصورة موطن عائلتها أم بالقرب من حى عابدين الذي قضت فيه صباها، الصورة النظيفة لازمتها في أدوارها المُتدرّجة من الصبيّة والفتاة البريئة والرومانسية، ملك الرحمة وحتى الفتاة المسكينة ومكسورة الجناح التي تجتاحها قسوة الزمان في العديد من الأفلام الميلو درامية مع مخرجها الأشهر حسن الإمام، البنت المظلومة والمغلوبة على أمرها كسائر بنات مجتمعها اللاتى رأين فيها صورتهن ومعاناتهن مُجسَّدة على الشاشية حتى في الأفلام الرومانسية رأينها تحقق أحلامهن بسهولة وتحب بالنيابة عنهن وتجدلهن فارس أحلامهن وحبنا لو كان حنوناً ودافئاً (عماد حمدي) أو مطربأ يغوي الفتيات بفنه وصوته (فريد الأطرش أو عبدالطيم حافظ)، وهنا الاحتراف الذي مارسته من فيلم إلى آخر لم يجردها من براءتها التي لم تتخل فاتن عنها حتى لا تُخْسَش صورتها في نظر جمهورها وهي من دخلت بيوتهم مرحباً بها منذ «أنيسة» فى يوم سىعيد (1940 - محمىد كريم)، حتى نرجس في أرض الأحلام (1993 – داوود عبدالسيد).

مشت فاتن حمامة على جسر النجومية وصار لها هنا الحضور المغناطيسي حتى في الأدوار العادية، وجه حالم ناعم وروح تتراوح بين الهدوء والتحفز. صوت شديد الأنوشة والألفة، عينان سوداوان تأسران من يشاهدهما، يستقر في الناكرة سكون وجهها الغامر بالحب المرسل من هاتين العينين، ومن جبين كالأفق الصافي يتصدّر وجه يهجس ويهدر بالكثير من الأسرار وإن بنا ساكتاً، فأصبحت أيقونة الرومانسية التى

تنضيح بسحر هادئ يتسلل في صمت، لكن خلودهاً في صورها المُتعدّدة والمسكونة بحيوية ما جعلتها تترأس جمهوريــة التمثيـل النســائـي، أو رشــحها لتكون سيدة الشاشة العربية أو نجمة القرن كما لقبها واختارها مهرجان الإسكندرية فيي العيام 2001، بأدوار سكنتها وسكنتنا وتمردت فيها على الشكل التقليدي، لتضرج «اللؤلؤة»، كما وصفها خيري شلبي من محارتها فى أدوار بلغت جرأتها حَدّ الصدمة عند جمهورها، لكنها عرّت الجرزء الخفى في شخصية فاتن حمامة والمنفوع بنكائها في أغلب الأحيان، وهو النكاء الني رصده زوجها السابق عمر الشريف في العديد من حوارته: «الحضور العقلى عند فاتن يطغي على حضور الجسيد»، وكما كانت هي حلم اليقظة لكثير من الفتيات تمنين أن يحققن النهايات السعيدة وينجصن كما تنجح شخصياتها في السينما وتفوز بقلب الحبيب في نهاية الفيلم، عزفت سوناتا التغيير في أدوارها التى صنعت وجوها جبيدة من نضوجها الفنى الني برز في تصوّل انعطافي حاسم مَرّ به المجتمع المصرى بعد ثورة يوليو/تموز 1952، حيث أصبح للمرأة دور مغاير، وكنا أصبح للطبقات العاملة والفلاحين حضور أبهى وأقوى، وتحوّل آخر في حياتها الشخصية التي انقلبت رأساً على عقب بعد دورها الشهير مع عمر الشريف في فيلم «صراع في الوادي» (يوسف شاهين)، وانفصالها عن زوجها المضرج عز النين نو الفقار لتتزوّج هنا الشاب الوسيم «ميشيل شلهوب»، الذي أصبح عمر الشريف، فنتعرّف على شخصيتها الواقعيــة أكثـر من أدوارها، منحت عمر بريقاً من نجوميتها ومنحها هو هنا الألق الذي صاحب أدوارها، ليغيس هنا الحضور الرومانسي الهائل دربها إلى دروب أخرى شبيبة الاختلاف والتنوع، وإذا كان دور المراهقة الشريرة الذي في «لا أنام» 1957، رواية إحسان

عبدالقدوس وإخراج صلاح أبو سيف، هو الدور المناقض للصورة البريئة لفات حمامة، فإن البدوية آمنة في «دعاء الكروان» (1959)، رواية طه حسين وإخراج بركات، كان نقطة تحوّل عظيمة في مشوار فاتن حمامة، خصوصاً أنه قبل التصوير دعاها الدكتور طه حسين لمقابلته وقال لها بسخرية: وانت تقدري تفهمي دور آمنة?

قالت فاتن: فهمته كويس.

وهَـزٌ طـه حسـين رأسـه بسـخرية، فخرجـت فاتـن مـن عنـده باكيـة، وقـد شـعرت بالإهانـة وقالـت لمنتـج الفيلـم: لمـانا اخترتمونـي لهـنه البهدلـة؟، وتَـمّ تصويـر الفيلـم وحضـر طـه حسـين العـرض الخـاص مـع أسـرته، وفوجئـت فاتـن بـه بعدانتهاء العـرض يقـول لها: إن خيالـي وأنـا أكتب آمنـة هـو بالضبط الـني فعلتيـه أنـت.

وتغير الزمان، وزاد تنوع أدوارها وخصوصاً المأخونة عن نصوص أدبية، فكانت نوال في «نهر الحب» 1960 ، آخر فيلم أخرجه لها زوجها السابق عز الدين نو الفقار، وليلي المتمردة في «الباب المفتوح» 1963، عن رواية لطيفة الزيات وإخراج بركات، والفلاحة عزيزة في «الحرام» 1965، عن رواية يوسف إدريس وإخراج بركات، وكذلك نعمت في «أفواه وأرانب» (1977 - إحسان عبىالقسوس – بـركات) ، و نروة جرأتهــا كانت الشخصية التي جَسَّىتها في «الخيط الرفيع» 1971، عن رواية إحسان عبدالقدوس، الذي حاول أن يُبرز فيها الشعرة النقيقة بين الحب والتملُّك، والأفلام الأخيرة كانت بعد انفصالها عن عمر الشريف و دخولها فى نفق آخر من التصدي، فالسيدة نات المسيرة المستقرّة حتى وإن مرّت بشلاث زيجات، كل واحدة لها حالتها الخاصة ، حافظت على مسيرتها الفنية والهالة البرّاقة للنجومية التي لم تخدعها بوماً.

الدوحة | 19

رونيه فوتيه **خيارات السينما.. مبادئ الفرد**

عبد الكريم قادري

خيارات السينمائي قبل أن تكون فنية تواكب أو تواجه مدرسة ما، هي خيارات مواقف ومبادئ تنبع من قلب كل فرد، هذا الأخير الذي يرسم لنفسه درباً يسير عليه، كي يصل لنقطة مستقبلية تكون الهدف، وبين بداية الطريق وقطف الحلم، مسافات شوك وورد، وبينهما أمور مُتفرّقات، وعليه فإن هناك من يتخلّى عن حلمه في أول خطوة وبمجرد وخزة شوكة، بعدها يلبس عباءة الآخر، الذي يُغىق عليه بالرضا، إذ يُشبعه بشحنات الأيديولوجيات المقيتة، وما تحمله من مُفارقات مُتعدّدة، ليتبخّر الحلم، وينوب في عالم الهشاشة، أما الجهة الثانية فصاحبها لا يتزعزع، مهما كانت الطريق وعرة وطويلة، ومهما كان وقع الشوك وحتى الرصاص عليه، فيبقى الحلم مستمراً، لأن صاحبه قوي، وحامل رؤى ومبادئ، ولديه إيمان كامل بنبل ما يسعى إليه، وملتزم بقضيته الكبرى، يسير على طريقه ولا يلتفت لما يلمع، لأن قلبه أكثر لمعاناً، وهنا الخيار الصعب جَسّده ميدانياً وعلى مدى عقود من الزمن المخرج الفرنسى الملتزم رونيه فوتيه (2015 - 2018) ، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي.

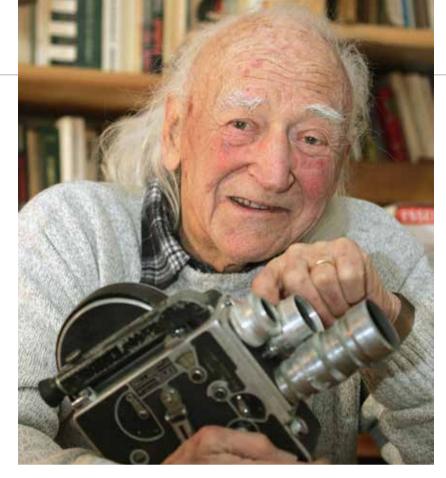
عدسة تخترق الرصاص آمن المخرج رونيه فوتيه بأن التنبيد

وحده لا يكفي، وأن رؤية الأشياء بعينيك خير من أن تسمع بها، لنا بعد أن أكمل مسيرته النضالية مع المقاومة الفرنسية في مواجهة الآلة النازية العمياء، والتي كُلُّتُ بانتصار الحلفاء ومعهم فرنسا، سلمه الجنرال شارل ديغول وسام الصليب، نظير دوره المحوري في المقاومة.

انتهت مرحلة بالنسبة لفوتيه وبدأت أخرى، مع فضاء الصورة وعوالمها السحرية، إذ ألمّ بتفاصيلها وعناصرها الجمالية سنة 1948 ، بعدأن تحصّل على شهادة الدراسات السينمائية من المدرسة العليا، من هنا يكون رونيه فوتيه قدأعدٌ العدّة، واكتسب سلاحا بُمكّنه من الانخراط في مقاومة أخرى، أكثر اتساعاً، يُناصر بها المظلومين والمقهورين والمغلوبين على أمرهم، النين اكتشفهم صدفة في القارة السمراء، بعدأن عايش أوضاعهم من خلال جولاته في بلنانها، وهنا بتكليف من رابطة التعليم الفرنسية، التي سخرته من أجل أن يلمع وجه فرنسا المظلم، من خلال إخراج فيلم يُبيّن من خلاله الفتوحات الكبيرة التي حققها التعليم الفرنسي في البليان الإفريقية التي تحتلها، لكن فوتيه واجه واقعاً مُراهناك، عكس ما تُظهرُ آلة الدعاية الفرنسية، التي كرّستها كبلد حضارة مساواة وحرية وعبل، ذهبت لبلدان إفريقيا كى تحرّر شعوبها من التخلف والعبودية، ولأن فوتيه نقى لم يشأ أن يتورط في هذه اللعبة، وعاد

مُحمَّلًا بغيلم وثائقي عنونه بـ إفريقيا 50»، أظهر من خلاله وجه الاستعمار البربري، ليكون فيلمه هنا أول وثائقي مناهض للاستعمار، لكن النظام الفرنسي أدخل المخرج للسجن سنة كاملة، وقام بحجز النسخة الأصلية للفيلم لأكثر من 40 سنة كاملة، ولم يُفرج عنها سوى سنة قالمية، ولم يُفرج عنها سوى سنة قلب المعركة

بعد عديد المتابعات والمضايقات والمنع الذي كان يتعرّض له رونيه فوتيه في فرنسا، قرّر هذا الأخير التوجّه إلى تونس، وهناك بدأ يمارس عمله السينمائي من جبيد، حتى أن بعض المعلومات تشير بوضوح إلى أنه أول من اكتشف الممثلة الإيطالية المولودة بتونس كلوديا كاردينالي(1938)، والتي أشركها في فيلم قصير بعنوان «العقد النهبي»، وقد حقق الفيلم نجاحاً مُعتبراً بمهرجان برلين السينمائي، ومن هنا اشتهرت الممثلة محليا، في المقابل لفتت انتباه العديد من المخرجين، لتبخل عوالم السينما الإيطالية وتصبح نجمة بارزة، لكن المخرج كان ملتزما بالفيلم الوثائقي النضالي، لتتاح له الفرصة من جديد، بعدأن احتك بالعديد من اليساريين، على رأسهم المفكر الكبير فرانس فانون (1925 - 1961)، الذي كان يقيم في تونس رفقة الكثير من قادة الثورة الجزائرية، ليظهر رغبته في الالتحاق بصفوف الثورة الجزائرية

(1954 - 1962)، ليصور أحداثها، وينقل وجهة نظر الثورة المغيبة عالمياً، ليكون له نلك، خاصة أن الكاميرا كانت بمثابة الحلقة المفقودة للثورة، وقد سبقه لها المخرجان بيار كليمون وسيسيل دي كوجيس، هنه الأخيرة أخرجت وثائقيا على خلفية مجزرة القرية الحدودية الواقعة بين الجزائر وتونس، بنفس اسم القرية، وهو «ساقية سيدي يوسف»، حدث كلفها الفيلم سيتين سيجناً نافناً.

وهناك في قلب الجبال والغابات أسّس رونيه فوتيه أول مدرسة جزائرية لتعليم وتلقين مبادئ السينما، والتي التحق بصفوفها الكثير من المناضلين، على رأسهم صاحب السعفة النهبية محمد لخضر حمينه (1934)، وأحمد راشدى (1938)، وغيرهما من المخرجين النين رحل بعضهم، والبقية نشطّوا الساحة السينمائية الجزائرية بعد الاستقلال، وأبرز أعمال المخرج رونيه فوتيه في تلك الفترة فيلمه الوثائقي «الجزائر تحترق» 1958، الذي نقل من خلاله العمليات المنظمة لجيش التحرير الوطني، وقد أسقط الفيلم بعد عرضه في العديد من دول العالم الفكرة التي كانت تروّجها فرنسا ومفادها بأن التفجيرات والهجمات التى كانت تحدث تقوم بها مجموعة من المخربين والإرهابيين و «الفلاقة»، ومن

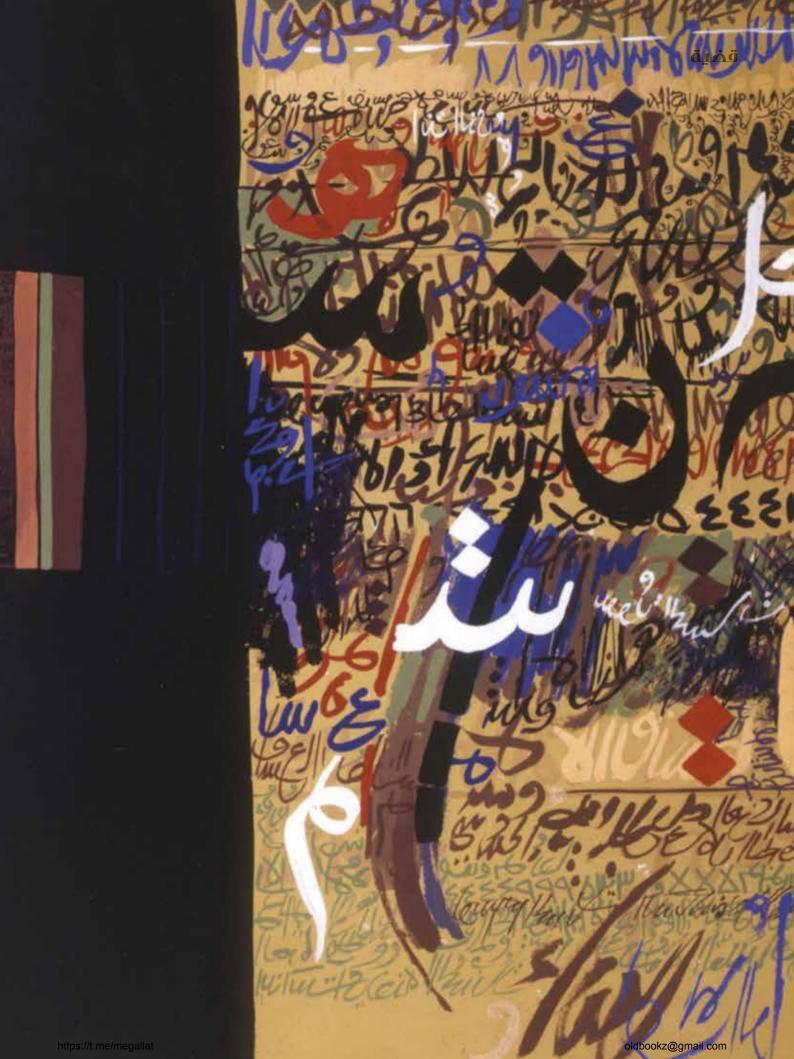
هنا ساهم صاحب «أبناء العم الثلاث» بشكل كبير في محو هنه الصورة العبثية المسوقة، وعندما استقلت الجزائر سنة 1962، استكمل الرجل مسيرته في الجزائر المستقلة، حيث ساهم في تأسيس وهيكلة وتقنين قاعات السينما والهيئة المسيرة لها، وبعد أن تأكد بأن السينما في هنا البلد أصبحت بخير غادرها سنة 1966 إلى فرنسا، ليواصل صاحب «الناقوس» رحلة الكفاح والنضال ضدالرقابة على السينما في فرنسا والعنصرية، وحقوق المرأة والتلوث.

أكثر المخرجين عُرضة للرقابة

«أصور ما أراه، ما أعرفه، ما أعتبره حقيقة»، هنا ما قاله رونيه في أحدلقاءاته الإعلامية، لكن يبيو أنه من الصعب على السينمائي أن يسير عكس التيار، ومنها تصعب عملية تصوير الحقيقة، التي وهب حياته لها، ومن هنا منعت الحكومة الفرنسية معظم أعماله السينمائية، من بينها «إفريقيا 50، الجزائر تحترق، الناقوس، الجزائر أمة، أن تكون في الأوراس»، هنا الأخير تم عرضه في مهرجان كان دورة 1972، وحصد من خلاله جائزة النقاد، ازدادت وحصد من خلاله جائزة النقاد، ازدادت

دام 33 يوماً، من أجل إبعاد السياسة عن المصنفات الفنية، وقد نجح بالفعل في هذا المسعى إلى حدما، وفي أحد مقابلاته قال: «صحيح أن الرقابة لم تعد موجودة، ولكن الرقيب لا يزال موجوداً، وغالباً يتجسّد في جيش من الأشباح في المحطات التليفزيونية، مهمتها إقناعك بأن فيلمك لن يهم أحداً من المشاهدين، وأن أفكارك الغريسة تُزعج الجمسع سلا استثناء»، وقد اعترف العديد من المثقفين الفرنسيين بأهمية هذا المخرج الذي كان مناضلاً في سبيل الحرية وإعلاء كلمة السينما المجدية، دون الاختباء وراء شعارات التنديد التى كان ينتهجها الكثير من السينمائيين، كما أبان عن جدوى الفيلم الوثائقي وقوته وواقعية الصورة التي ينقلها، ليكون بمثابة الصوت الثاني، الذي عكس بواسطته صورة شعوب إفريقيا، التي كانت لا صوت لها، ما عدا الصور السلبية التي ينقلها الغرب، ومنهم الفرنسى مضرج الأفلام الوثائقية جان روش (1917 - 2004)، الذي اكتفى بنقل طقوس السحر والشعوذة وعادات وتقاليد القارة السمراء، وقد أعاب عليه المخرج السينغالى صمبان عصمان (2007 - 1923) هنا، بقوله بأنه كان يصور الأفارقة كحشرات، لكن روش دافع عن نفسه أكثر من مرة بقوله «ربما تكون نظرتى ناتية وتعكس ميولاتي وتصوراتي الشخصية في علاقتي بالقارة السمراء، لكن عينى تبقى موضوعية ولا تحاول لا تزييف و لا تزويق واقع الأفارقة ، كان سهلاً بالنسبة لى أن أفعل مثل الدعاة الغربيين النين يطالبون باستقلال البلدان الإفريقية، لكنهم باطنياً يحتقرون الإنسان الأسود، ولا يحاولون المرة فهم حضارته و ثقافته»، لكن كان بوسع روش أيضاً أن ينقل جانباً من الظلم الذي سلطه الاستعمار على واقع إفريقيا التي كان يعرفها جيداً، وهي من الأشياء الثمينة التي ميزت رونيه فوتيه على غيره من السينمائيين الفرنسيين.

دخل سنة 1973 في إضراب عن الطعام

الإعلام العربي الإعلام العربي

الصّورة التي غَضِبَ منها المواطن العربي، قبل أربع سنوات، والخطاب الإعلامي المنصاز، عادا مُؤخراً للظّهُور مجدداً، كما لو أن شبيئاً لـم بحـدث. أربِع سينوات من التحوّلات لم تُعدْ إنتاج سوى الصّورة نفسها، والخطّاب ذاته، متّع بعض الرتوشيات والتّعديلات البسيطة، التي فشُلَّت في التَّصالت مُجدِّداً مع الجماهير الطّامحة لهامش أوسع من الحريّات.. هكذا إذاً تغيّرت الأسماء والوجوه، ووقع المئات من الشِّياب في الشِّوارع والأزقِّه، ولم بغيّر الإعبلام بوصلته، بِلِّ صَار أكثر إصبراراً على العودة إلى منا قبيل 2011. هنا الوضيع قد يُشْعِرُ البعض بيأس، وقد يُشْعِرُ بعضاً آخر بحتمية إعادة التّفكير في ميكانيزمات عقلانية لبلوغ التّغيير العميق، وبينهما يقف الملايين من المتتبعث محملين بعديد الأسئلة: مُنْ يقف وراء هذا الإعلام؟ مَنْ يحرّكه؟ السّياسة أم رأس المال أم شـُىء آخـر؟ وخصوصـاً، مَـنُ المستفيد منه؟

هيثم حسين

أفرزت الثورة السورية جيلاً جديداً من الإعلاميين المغامرين ممن جاهدوا لنقل وقائع الثورة وأحداثها، وتصوير الحكايات والقصص الكثيرة على هامشها، ونقلها للآخرين، في ظِلل الحصار الذي ضربه النظام على البلاد، ومَنْعِه للوسائل الإعلامية من الدخول، فكانت الحاجة هي التي أدّت إلى هذا السعي للتواصل وإيصال الرسائل المنشودة، بشتّى السُبل المُتاحة.

البوط العسكري

تصوّل عدد كبير من الناشطين الثوريّين إلى إعلاميّين، وكانت الوسيلة المُعتصدة بداية هي كاميرا الهاتف الجوّال، أو أجهزة الهواة، وأفلحت تلك الأجهزة على بساطتها بنقل التظاهرات والاحتجاجات، وساهمت في تعريف العالم بجرز ممّا يجري في البلاد، وشكّلت بُقعاً مضيئة على واقع يتمّ التعتيم عليه، كما ساهمت في إبراز الوجه السلميّ الإنسانيّ الحضاريّ الشورة، الوجه الناية.

ربّما ينطبق المثل القائل: «إنّ النوايا الحسنة تنتج أدباً رديئاً»، على واقع الإعلام السوريّ الحديث، وبخاصّة المعارض، ذلك أنّ كثيراً من المشاريع الإعلاميّة بدأت انطلاقاً من النوايا، وليس بناء على الخبرات والكفاءات، فوقعت في مطبّ الرداءة من حيث

تسرى ولا تسرى، لأنّ العمل السنى ينطلق دون تخطيط كاف، تحت شعار مناصرة الشورة، مع إغفال المهنيّة والاحترافيّـة، لـن يقـوى علـي الاسـتمرار في التنافس والإقناع، ويسقط في شِراك الاستعجال، ولا تسعفه الأهااف والشعارات مهما كانت صادقة وبريئة. لا يخفى أنّ النظام الشموليّ كان يحتكر وسائل الإعلام السورية، ويُجبِر العامليِن فيها على التبعيّـة والاستزلام له والالتزام بسياساته، بحيث ألغى التعدّد المُفترض لصالح الصوت الأحادي، وقمع أيّ محاولة للاختلاف، ما أدّى إلى انعدام الثقة، المفقودة أساساً، بالإعلام الرسمي، وروافيه الخاصّة التي نبتت تحت توصيف الاستقلاليّة ، في حين أنّها تابعة لأركان النظام، وواجهات لتلميع صورته ووجوهه وتبريس جرائمه.

كان لابد لكل من يعمل في الإعلام أو يدور في فَلَكِهِ من الرضوخ للسياسات الأمنية التي يفرضها النظام، بحيث كانت وسائل الإعلام بقيم المضافية والمهنية المخابرات والأمن، وفرطت بقيم المصلاقية والمهنية لصالح الولاء، فلم يكن مطلوباً من الإعلامي أن يحافظ على مصلاقيته، بل كان مطالباً بتقديم فروض الطاعة، وإثبات نلك في كل مناسبة.

بعد الشورة، أهمل النظام الخطاب المني ظَلَ يكرّره لعقود من باب التحايل والخداع، كشف عن وجهه الطائفيّ بحجّة مُحاربة الطائفيّة، سعى إلى تلبيس مَنْ يعارضه لبوس الأبالسة، أظهر المساجد والجوامع على أنّها أوكار للإرهابيّين المزعومين، قام بتلفيق القصص المسيئة لكرامات الناس، وظلّ وفيّاً لشعار «الأسدأو

نصرق البلد»، شمّ وصل إلى مرحلة «تقديس البوط العسكريّ»، ما حدا بتسميته من قِبَلِ المعارضين بـ «إعـلام البـوط العسكريّ».

أستعد النظام للمواجهة الإعلامية، أعد العدة لللك، استعان بأنرعه الإعلامية في الوسائل الإعلامية الكبرى، صرف شروات هائلة على الكبرى، صرف شروات هائلة على معارضيه، وسعى إلى ضرب مصاقية الأخبار الصادرة عن إجرامه، أدرك أهمية الإعلام في تصدير الصور التي يحاول طمسها، وإيصالها للعالم. الشتغل على أكثر من جبهة وخط، فكانت قنواته الإعلامية الداخلية لتفتيت البنية الاجتماعية، وتحريض الناس ضد بعضهم البعض، فكانت التجمعات المعارضة والتظاهرات المنددة به توصف في إعلامه بأنها مسيرات تأييد توصف في إعلامه بأنها مسيرات تأييد

أو تجمّعات للدعاء من أجل هطول المطر، أو تجمّعات إرهابيّة فيما بعد، وكان التضليل الإعلاميّ من قبله قائماً على قدم وساق، ويقدّم التضليل على أنّه كشف للتضليل الذي تمارسه القنوات العربيّة والعالميّة ذات السمعة والمصناقية والمهنية المشهود لها.

الجبهة الأخرى التي عمل النظام عليها هي الجبهة الخارجيّة، فقد مَولً وأنشا ودعم قنوات وصحفاً موالية له، عربيّة وعالمية، تعاملت بنكاء أكثر من نكاء وسائل إعلامه الداخليّة، عملت على «دسّ السموم في السم» كنكتة «جهاد النكاح». قنوات تنقل الأخبار بطريقة مبتورة مجتزأة، تختلق الأحياث والوقائع، تستضيف «معارضين» موالين للنظام، يتحدّثون عن بعض الأخطاء والتجاوزات، لكنهم عيدون للتهلئة بحبّة أمن الوطن

وسلامته، الحجّة التي هي في بنيتها المحافظة على كرسي الحكم ورأسه فقط، وربط الدولة بالنظام، وإبراز شعار إسقاط النظام على أنّه مؤامرة لإسقاط الدولة.

وبرغم الفضائح التي كشفت عن وسائل إعلام النظام إلّا أنّه ظَلَ مُواظباً على مقولة: «اكنب اكنب حتّى يصدقوك». ظلّ مُحافظاً على نهجه في الكنب والخياع والتضليل، وساعيته التطورات التي دفع إليها مينانياً، من ظهور لقوى تكفيرية متطرّفة باسم الثورة، إلى النيل من سمعة الثوّار وإظهار الثورة على أنّها حرب طائفيّة وأهليّة ومؤامرة كونيّة وغير ذلك من الأكاذيب التي نهج على تدبيجها وتكرارها.

في المقابل، ظهرت وسائل إعلاميّة مُناصـرة للشورة، عمـل فيهـا بعـض

الإعلاميّين ممّن انشقوا عن النظام، بالإضافة إلى آخرين تسلّقوا الإعلام والشورة وتاجروا بهما من منطلق الانتفاع والتنفيع، فاتسمت غالبيّتها بالوقتيّة والمناسباتيّة، وظلّت مُفتقرة إلى التأثير المنشود، وانعكست الخلافات العميقة في بنية المعارضة السوريّة على وسائل الإعلام المعارضة، فكان لكلّ فصيل وسيلة للمعارضة، فكان لكلّ فصيل وسيلة للم تستطع تلبية استحقاقات الشورة والمرحلة الجبيدة.

تم إنشاء قنوات فضائية سورية، استعادت تجارب فاشلة، ولم تستطع مواجهة آلة النظام وحلفائه الإعلامية، وظلّت الثورة مُعتمدة على وسائل الإعلام العربية في مناصرة

قضية الشعب السوري، وقد أغلقت بعض القنوات لانقطاع التمويل، وربّما لأسباب مُتعلّقة بالسياسات والإملاءات، شمّ انتشرت إشاعات بالفساد في بعض وسائل الإعلام المعارضة، أفقتها المصداقية، لأنها ظلّت مرهونة بإملاءات مموّليها ورغباتهم.

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة النشاء صحف ومواقع ومجلّات الكترونيّة، بالإضافة إلى إطلاق إناعات محليّة، وهي بدورها سعت إلى التواصل مع الناخل المنقطع لأسباب اضطراريّة عن التواصل مع الخارج، وساهمت الظروف الجديدة البائسة التي وجدالشعب نفسه في

مستنقعها في فرض سياسات إعلامية جديدة بغية تحقيق التواصل، ونقل جانب من معاناة الناس، ذلك أنّ البثّ الإذاعيّ يمكن التقاطه بسهولة أكثر من القنوات التليفزيونيّة والصحف والمجلات، كما شكل مصدر رزق لعدد ممّن وجدوا أنفسهم بدون عمل، فكان الإعلام فرصتهم للبروز والظهور والعمل، من دون أن تكون لهم أيّة خلفيّة إعلاميّة، ولا يخفى أنّ الوساطات والمحسوبيّات ساهمت في إفشال بعض المشاريع وإتلافها.

التخبّط الـني غرقت فيه المعارضة انعكس على الإعلام بشكل رهيب، بل كان الإعلام في صدارة الضحايا، لأنّه ظلّ قاصراً عن ثورة الشعب السوري، ظلّ قاصراً عن ثورة الشعب السوري، لاشتراطات المموّلين، من دون أن يجري التقاطع المفقترض بين الشورة وإرادة الشعب وسياسات الناعمين. كما أنّ الفساد الـني كرّسه النظام لعقود طويلة انتقل إلى صفوف المُعارضة، طويلة انتقل إلى صفوف المُعارضة، تحيث أصبحت الـولاءات الشخصية تحيل حيّزاً أكبر في المؤسّسات وهنا تكون العودة إلى النات لممارسة النقد تكون العودة إلى النات لممارسة النقد بقسوة واجباً ثوريًا وإنسانيًا.

بحديث الأرقام، والتساؤل عن الرابح والخاسر، يظلّ الشعب السوريّ الخاسر الأكبر، وقد حقّق النظام بعضاً من سياساته التدميريّة بحقّ المعارضة، عبربثٌ أتباع له وتجنيدهم في مؤسّسات معارضة شمّ عودتهم إلى حضنه، وكشفهم فساد المعارضة، وتشويههم لسمعة المعارضة بغية ضرب الشورة في الصميم.

تكمن الخسارة الكبيرة أيضاً في عدم الالتفات إلى سلسلة الإخفاقات في المؤسّسات الإعلاميّة، وعدم السعي للمح بعضها بغية تمتين الجبهة الإعلاميّة التي تظلّ من الجبهات الساخنة في العالم المعاصر، وفي الحرب الشرسة التي يخوضها النظام وحلفاؤه بلؤم واحتراف ضدّ الشعب السوريّ.

أحمد عمران

وي يونيو /حزيران الماضي، أقام الإعلامي المصري باسم يوسف مؤتمراً صحافياً أعلن فيه إنهاء البرنامج الساخر الأشهر عربياً «البرنامج»، في نهاية المؤتمر حرص باسم على أن يلتقط صورة وسط فريق العمل، وقد أمسك لافتة كُتِبَ عليها.. «النهاية»، ربما عنى باسم يوسف بهنا نهاية قصة برنامجه المثير للجلل، لكنها كانت نهاية ما هو أكثر من برنامج تليفزيوني، هي ربما نهاية حالة إعلامية قلما حظي بها الشعب المصري خلال تاريخه الحديث.

ليلة الخامس والعشرين من يناير 2011، لم يكن ثمّة شاشة مصرية واحدة تنقل الأحداث الجسام التي تقع في البلاد منذ الظهيرة، المظاهرات الحاشية وصلت مبني الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، ومن نافنة مكتبه رأى المتظاهرون وزير الإعلام، أنس الفقي، يطل ناظراً إليهم في تفصص ودهشة ، كان مئات الألوف يملأون شوارع المدن الكبرى، وكان «التحريـر»- الميـدان الأكبـر فـي العاصمة - مُحتلاً من طرف المتظاهرين حتى تدخلت الشرطة منتصف الليل لتفريقهم، كان المصريون يتابعون وقائع الفض على شاشة قناة الجزيرة، فيما كان التلفاز الرسمى يتحدّث عن مظاهرات مصبودة لعشرات استغلها مثيرو الشغب فتدخلت الشرطة لفضها بالحسنى وانصرف المتظاهرون منصاعين لطلب السلطات.

ما حدث تلك الليلة لم يكن سوى امتداد ضيارب بجنوره عمق تاريخ الإعسلام المصري، يمكننا أن نطالع أرشيف جريدة الأهرام وهي تزف لخول الاستعمار إلى مصر في 15 سبتمبر/أيلول عام 1882 وقد كتبت: (بشراك يا مصر فقد دخل الإنجليز أرضك وقبضوا على «العاصي» أحمد عرابي).

في الأيام التالية للخامس والعشرين من يناير ومع تحول الأمر من مجرد تظاهرات إلى انتفاضة كبرى، شهد الإعلام المصري جرعة مُكثفة من التضليل، شهود عيان يتحدثون عن التضليل، شهود عيان يتحدثون عن وأجانب مسلحين يوزعون أموالاً، فيما كانت الكاميرات تبث مشهد نهر النيل الذي يسير هادئاً في قلب مدينة تموج بالغضب، هي باختصار 18 يوماً من الأكانيب الإعلامية الخالصة، وسط الأعانيب الإعلامية الخالصة، وسط مصاولات محمومة من بعض الصحف المستقلة لإمساك العصا من المنتصف.

نجَّدَت الشُّورةُ إنن – أو هكنا اعتقلنا – ووجد الإعلام نفسه ولأول مرة عارياً

تماماً بلا دعم من السلطة التي طالما ساندوها، والسلطة الجديدة مُنحازة تماماً للجماهير، ورجالها قدأدوا التحية العسكرية لشهداء ما كان يدعى المؤامرة فأضحى الشورة.

في الأيام التالية لتنحي مبارك تنحى العديون من رجال الإعلام النين ساندوه في لحظاته الأخيرة، لقدانهزموا وخسروا رهانهم، أطيح بكبارهم قبل صغارهم، وفي عهد الحرية الناشئة خرجت عشرات القنوات الإعلامية إلى الوجود، وفتحت منابر الإعلامية إلى أمام عشرات الممنوعين، بل إن بعضهم أضحى مُقدّم برامح تليفزيو نية.

في تلك الأيام القليلة بعد الشورة كان هناك طبيب شاب يُسجِّل بكاميرا في غرفة فوق سطح منزله مقطع فيديو منته خمس دقائق، يسخر فيه من الأداء الإعلامي في الأيام الثمانية عشر للشورة، وبشه على الإنترنت، ناك الطبيب لم يكن يدري وقتها بأن

99

ربما عنى باسم يوسف بهذا نهاية قصة برنامجه المثير للجدل، لكنها كانت نهاية ما هو أكثر من برنامج تليفزيوني

المقطع ستتبعه مقاطع أخرى، وبأن المناخ المفتوح سرعان ما سينقله من الإنترنت إلى الشاشة الفضية، وبأن سيصير الإعلامي الأشهر في العالم العربي... باسم يوسف.

لكن الرياح التي لا تشتهيها السفن بعاً الكثير من الوجوه التي رحلت مع بعاً الكثير من الوجوه التي رحلت مع رحيل مبارك في العودة مرة أخرى للإطلال عبر المنابر الإعلامية الجديدة، للخالقنوات التي أنفقت بسخاء مئات الملايين من الجنيهات لتأسيسها، عبر رجال أعمال قلما عُرِفَ عنهم اهتمامهم بالإعلام أو حتى امتلاكهم لكل تلك الشروات، كان هناك شيء غير مفهوم يحدث، لكن أحماً لم يلتفت كثيراً، فلقد انتصرت الشورة فمانا يمكن أن يحدث بعدانتصارها؟!.

ثم أت ت لحظة المواجهة الأولى مع المجلس العسكري، ليلة العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، حين قتل الجيش أكتوبر/تشرين الأول، حين قتل الجيش والنين كانوا قد خرجوا احتجاجاً على قيام بعض المتشكدين بهدم كنيسة، كان المتظاهرون يموتون أسفل مبنى الإناعة والتلفاز دهساً بالآليات العسكرية، بينما كانت منيعة التلفاز المصري تتحدّث مطالبة المصريين بالتوجه إلى موقع الأحياث للدفاع عن بالتوجه إلى موقع الأحياث للدفاع عن الميتدين النين يقتلون أفراده، (ألا ينكرنا هنا بمشهد يقتلون أفراده، (ألا ينكرنا هنا بمشهد خلل الأيام التالية ولعدة أشهر خلل الأيام التالية ولعدة أشهر

99

لم يكن ثمة شاشة مصرية واحدة تنقل الأحداث الجسام التي تقع في البلاد منذ الظهيرة، المظاهرات الحاشدة وصلت مبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، ومن نافذة مكتبه، رأى المتظاهرون وزير الإعلام ينظر إليهم

ستسيل دماء من جديد في مواجهات عدة، وسيعود الإعلام للغة القديمة المُتحدّثة عن المأجورين والعملاء، لكن شيئاً من رائحة الخامس والعشرين من يناير كان لم يزل موجوداً، فالعديد من الوجوه التي أفرزتها الثورة ظلّت على الشاشات تقاوم، حتى داخل الجهاز الرسمي ذاته كانت هناك مقاومة، لقد استولى العاملون بالتليفزيون المصري على البث في ذكرى الثورة الأولى لينيعوا غنوة فيلماً وثائقياً عن الثورة رفض المسؤولون بثه.

ثم تولّي محمد مرسي الرئاسة، حينها شهدالإعلام حالة من الانفتاح هي أقرب للفوضى منها للحرية، ففي حين استبدل الإخوان قنوات الدولة بسلسلة من القنوات الدينية، والتي تحوّلت إلى قنوات سياسية بالكامل تناصِر الحزب الحاكم أو الإخوان المسلمين، وعلى الناحية الأخرى تماهى الإعلاميون المنحازون للشورة مع

الآخريان من مؤيدي مبارك والمجلس العسكري السابقين، في الهجوم على مرسي والإخوان.

كان باسم يوسف في ذلك العمام ينقل برنامجه إلى قناة أكثر شهرة، ويصبح رئيس الجمهورية مادته المفضّلة للسخرية، في مارس/آذار عام 2014، وبعد 9 أشهر حققت النيابة مع يوسف في تهمة إهانة رئيس الجمهورية لساعات قبل أن تُفْرِجَ عنه بكفالة مالية.

كان الرضاعن أداء مرسي يقل في الشارع، وكان الغضب يتزايد، وكان الهجوم الإعلامي قد بلغ حداً غير مسبوق، حاصر إسلاميون غاضبون مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث مقر القنوات الإعلامية الخاصة، وحاولت الشرطة القبض على أحد مالكي القنوات المحسوبة على معسكر مبارك، لكنه هرب في اللحظة الأخيرة، وحين قطع البث عن قناته ظهر على تردد

آخر ليعلن تحييه للنولة ، كان المشهد الإعلامي فوضوياً للغاية.

في خطابه الأخير بنا محمد مرسي وقد ضاق بكل ذاك، وألمت بأن عاماً واحداً من تلك المهاترات يكفي، وسط تسريبات ممن حوله بأنه قداتخذ قراراً باعتقال عدد من الإعلاميين بمجرد مرور مظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران.. لكنها لن تمرّ.

أطيحَ بمرسي، ودخلت البلاد في دوامة عنف لعدة أشهر، توقّف حينها برنامج باسم يوسف، وحين عودته من جديد مُحاولاً أن يسخر من النظام الجديد، حاصر عشرات المسرح الذي يُقدّم عليه برنامجه أثناء تسجيل الحلقة الثانية، والتي مُنغَث من العرض بدورها، انتقل باسم إلى قناة جديدة، وجلس المصريون ليتابعوا حلقته، لكنها لم تبنأ أبناً، تم التشويش على القناة بشكل كامل، ثم قامت القناة بفسخ تعاقدها معه لتنتهي قصة البرنامج.

وهكنا أسْبِلَ الستار على قصة الإعلامي الذي جَسّد ببرنامجه حكاية الإعلام في ثلاثة أعوام ونصف منذ ثورة يناير، وكانت النهاية تُكْتَبُ أيضاً فى مواطن أخرى، على صفصات الجرائد مُنِعَ العديد من الأقلام من الكتابة، وعلى شاشات التلفاز اختفت الوجوه الثورية، بعدأن شُنتُ عليها حملات منظمة، فيما آثر آخرون السلامة وصمتوا من تلقاء أنفسهم. بعد أربع سنوات من عمر الثورة، عاد المشهد من جديد كما كان، برامج موجهة عزف المشاهدون عن متابعتها بعدما أكلهم الملل وحفظوا ما قيل وما سيقال، تآكلت مساحة السياسة لحساب براميج الترفيه والمسلسلات، حتى مبارك والني كان مصل لعنة الجميع عاد الحديث من جديد حوله كبطل قد ظُلِمَ ، أما الشورة التي تغنّي بها الجميع يوم نجاحها، فقدعادت مرة أخرى لتصبح بشكل شبه رسمى المؤامسرة.

جمال جبران

و يبقى اليمن، دائماً، في تلك المنطقة العصيّة على الفهم والتحليل في الكثير من جوانبه. يبقى باستمرار في دائرة الحديث التي لا تؤدي إلى نتائج لها أن تشرح طبيعة الأسباب التي أدّت إليها. فبحسب ما هو معروف عن أيّ حقبة أو فترة زمنيّة أن تأتي في نهايتها بنتائج تقول بطبيعة الأحداث التي كانت فيها وتقوم بتفسيرها. وهي التي سوف يُبنى عليها، لاحقاً، شكل الأحداث في الحقبة التالية لها.

عن الإعلام البديل

لعل هذا الأمريحدث في غالبية مناطق الدنيا باستثناء اليمن، حيث لا النتائج تقوم بتفسير ما حدث فعلًا في حقبة ما، ومن ثم تبدو الفترة التاليّة غارقة في كامل غموضها وظاهرة بشكل مناقض تماماً لجملة التوقعات التي كانت موضوعة في

التفكيس حولها.

ولنأخذ الإعلام في اليمن «الحزين» نمونجاً هنا لتبيين ما جرى فيه في الفترة السابقة والمسافة التالية لحقبة الربيع العربي التي عبرت فيه وكان من المفترض أن تأتي بنتائج وتغيرات تساعد في بناء مناطق

ضوء جديدة لحريّة القول والكتابة وإتاحة مساحات أوسع في مجال استقلاليّة الصحافيين وحماية حقهم في التعبير وإظهار الحقائق للجمهور. كانت الصحافة اليمنيّة مخنوقة في عهد الرئيس السابق على عبد الله صالح، هذه حقيقة، لكنّ وضعها

https://t.me/megallat

99

ظهرت مدوِّنة العبسي كما لـو أنها إشارة بدء لمرحلة جديدة في سياق السلطة الرابعة في اليمن السعيد بعيداً عن سلطة الرقابة والشروط المسبقة The second state of the se

بعد «الربيع» نفسها ولم يعد مُمكناً بعد «الربيع» نفسها ولم يعد مُمكناً لاعشور على صحيفة واحدة مستقلة لا تضع حساباً لمموّل أو مركز قوى. لقد أُقفلت الصحف (النزيهة)، مكاتبها وتركت الساحة مُتاحة فقط لمن يُجيد اختيار الجهة التي سيلعب دور ناطقها الرسمي المدافع عن مصالحها، ومن شم تحقيق مصالحها، ومن شم تحقيق مصالحه الشخصية التي ستعود إلى ما هو تابع ومدعوم من قبل النظام ما هو تابع ومدعوم من قبل النظام الحالى، ومنها ما هو مدفوع من

تفاقم اليوم. أتى «ربيع» الثورة الشبابية ليزيد الحالة اختناقاً. كان الصحافي الفستقلّ، في ذلك الزمن الفائت، يجد لنفسه مساحة، ولو ضيّقة هنا أو هناك ليضع رأيه مكتوباً دونما خوف من حنف أو تعديل. ليجد نفسه اليوم مُحاصراً بين خيارات عدّة ليس من بينها خيار أن يبقى صحافياً حُراً. لقدصار عليه أن يكتب محكوماً بشروط عليه التقيّد بها تماشياً مع مصالح هذه الجهة أو تلك. لقد فرضت حالة ما

طرف النظام السابق ممثلة بأموال تابعة لنجل الرئيس السابق على عبد الله صالح الذي صار مالكاً لأكثر من صحيفة ومطبعة بعضها ظاهر والآخر مستتر وبأسماء رجال سياسة تابعين له. وهناك صحف تقف خلفها جماعة الإسلام السياسي والمذهبي، خصوصاً في وسط هنا الظرف العصيب الذي وصل إليه مستوى الصراع الطائفي في اليمن. أو رجال أعمال يرغبون في تنظيف واجهة رؤوس أموالهم والدفاع عن مصالحهم. كما وهناك موضية الاهتمام بالمواقع الإلكترونية الإخباريّة التي صارت اتجاهاً جديداً لقى إقبالاً لافتاً من مختلف الأطراف السياسية المتصارعة، والتي وجدت في المساحة المفتوحة على شبكة الإنترنت طريقة لوصول أخبارها بشكل سريع إلى المتلقين وفي وقت ينافس بكل تأكيد الفترة الزمنية التى تستغرقها الوسائل الورقيّة المطبوعة. كما ظهرت تلك المواقع، التي يتم الصرف عليها بمبالغ ماليه ضخمة لم يَقْدِرْ كثير من الصحافيين على رفضها بالنظر إلى صعوبة الحالة الاقتصاديّة وتأزم ظروف العيش في

البلد. وعلى هنا بدت إمكانية استمالة الإعلاميين للعمل في تلك المواقع مسألة سبهلة ولا تحتاج لجهد كثير من أجل دفعهم لذلك. حيث تبدو مسألة الحاجة إلى مصدر دخل بمثابة الثقل المؤثر على حق الصحافي في استقلاليته فلا يمكن لصاحب حاجة أن يكون شخصاً مستقلاً بأي شكل من الأشكال.

والحال هذه؛ أين سينهب الصحافى المستقلّ وإلى اتجاه سيكون مقصده وطريق نجاته! لقد توقّف البعض من أولئك الصحافيين عن الكتابة محلياً وقد صارت الحالة على الشكل الذي صارت إليه من فقدان لشرط الاستقلاليّة، وعلى وجه الخصوص منهم من كان يمتلك مصدر دخل خارجياً وثابتاً من جهات إعلامية اشتغل مراسلاً لها ولا تتطلب منهم الانحياز لجهة أو العمل تحت الضغط. فى حين وجد آخرون فى فضاء الإنترنت مساحة للتعبير والكتابة المفتوحة غير المقيدة بشروط مفروضــة أو ســقف مُحــدّد مســيقاً. تظهر المدونات هنا خياراً تقدّم

بقوة ليتخذ لنفسه مكاناً لافتاً في بيئة اجتماعية صار الإقبال فيها على شبكة الإنترنت من أجل الحصول على المعلومة يأخذ منها وسيلة لتواصله مع أحداث البلاد وتقلباتها. يمثل الصحافي محمد عبده العبسي هنا نمو نجاً للصحافيين الذين اختاروا الإنترنت بديلاً عن النشر الورقي. وكان هذا الصحافي قد عُرف، في وكان هذا الصحافي قد عُرف، في الميداني الباحث عن مكامن الفساد الميداني الباحث عن مكامن الفساد

فترة ما قبل «الربيع» اليمني باشتغاله الميداني الباحث عن مكامن الفساد المالي وقضايا التزييف في مسائل المناقصات الحكومية التي تنهب إلى أسماء بعينها ومافيا تتزعمها شخصيات بارزة في الدولة من وزراء وضباط جيش وشيوخ قبائل. وكان العبسي يجد، في ذلك الوقت صحيفة هنا أو هناك تنشير له ما كان ينجح في جمعه من «فضائح» مدعومة

بوثائق صحيصة، لكن الوضع تغيّر

The of Left Statement in Financian Control Con

99

أظهرت الصفحات الشخصيَّة على الفيسبوك حضوراً كبيراً ويتضاعف بشكل تصاعدي لافت بين أوساط المتلقين

بعد «الربيع» إياه، فلم تعد تلك الوثائق قادرة على عثورها لمنفذ نشر لتعارضها مع مصالح الجهات الممولة لهنه الصحيفة أو تلك. وقد تسمح جريدة بنشر وثائق بعينها في حين ترفض نشر أخرى، لأنها تمس الجهة التي تقف وراء تمويلها.وهو الأمس الني يعنى استخدام الصحافي لضرب هذه الجهة لصالح ممول جهة أخرى. وهو الأمر الذي دفع بهذا الصحافي لأن يعلن توقّفه عن النشر في أيّ صحيفة محليّة واختياره قرار إنشّاء مدونة والاشتغال عليها ونشر كافة الوثائق التي صارت في يده دونما فعل حساب لجهة أو لأخرى، هنا إضافة لاشتغاله على صفحته الشخصية على الفيسبوك واضعا لرابط بينها وبين مدونته التي اقترب عدّادها من تسجيل قرابة نصف

المليون قارئ. (أكبر صحيفة محلية انتشاراً لايزيد عدد نسخها المطبوعة على الـ 15000 نسخة).

وهكنا ظهرت هنه المدونة كما لو أنها إشارة بدء لمرحلة جديدة في سياق السلطة الرابعة في اليمن السعيد بعيداً عن سلطة الرقابة والشروط المسبقة. حالة دفعت بالروائية اليمنية نبيلة الزبير صاحبة «زوج حناء لعائشة» (دار الساقى) لوضع اقتراح في صفحتها الشخصية على الفيسبوك يقول بإمكانية وضع مدونة العيسي تحت شرط الدخول بمقابل مبلغ مالى رمني له أن يساعد على تطويرها وفتح مساراتها على أفق صحافية أخرى، خصوصاً أن نوعية الأشغال الصحافية المينانية التبي يقوم بها صاحب المدونة تتطلب تكاليف مادية غير بسيطة وهو ما سوف يُؤمِّن للمدونة استمراريتها وتطوّرها.

إلى هنا أظهرت الصفصات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حضوراً كبيراً ويتضاعف بشكل تصاعدي لافت بين أوساط المتلقين إلى الدرجة التي تجاوز فيها عدد متابعي مجموعة من تلك الصفحات إلى ما يفوق المئة ألف متابع، وهيّ صفصات عديدة وتتفاوت أشكال الانتماء السياسي لأصحابها. وهو الأمر الذي دفع السلطة في مناسبات عديدة لإعلان بيانات رسمية تنفى فيها بعض الأخبار الواردة على تلك الصفصات ولم يحدث هذا التطور إلا بعد أن اكتشفت تلك السلطة قوة الوصول التي صيارت تمتلكها تلك الصفصات الفيسبوكيّة التي لم يعد أمر التحكّم فيها مُمكناً أو تحقيق مسألة إخضاعها لرقابة مُسبقة شيئاً في متناول اليد.

محمد الأصفر

في زمن العقيد معمر القنافي كان الإعلام الليبي حكومياً، يخضع في كل أدائه وبرامجه لسلطة الدولة، التي ليست بالضرورة أمانة أو وزارة أو هيئة الإعلام، إنما يخضع للقائد مُباشرة من خلال لجانه الثورية وأمنه الداخلي وحرسه الثقافي المتمثل في إعلاميين تم تعيينهم على رأس الصحف والمجلات ووكالات الأنباء والمسارح والسينما والراديو وحتى البريد الورقي والهاتفي والإلكتروني.

ماراثون الكذب

ذات مرة كنا نُشاهِد في التلفاز حواراً رياضياً مع مدرب نادي الاتحاد، وهو جزائري الجنسية، وبدأ المدرب يتحدّث عن سُبل تطوير كرة القدم الليبية، وما إن شرع يتحدّث عن الاحتراف والجمهور الرياضي – كان القنافي ذاك الوقت يدعو إلى الرياضة الجماهيرية، والرياضة للجميع، وأن مدرجات الملاعب ستختفي عندما لا تجدمن يجلس عليها، باعتبار أن الشعب كله سيكون داخل الملعب – حتى كله سيكون داخل الملعب – حتى تم قطع بث البرنامج الني يتابعه

ملايين الليبيين، ووضعوا على الشاشة بدل البرنامج صورة حناء. وقبل أن يأفل عصر القنافي شهد الإعلام في ليبيا بعض الانفراجات، خاصة بعد ظهور ابن القنافي سيف الإسلام، وتصدره للمشهد ضمن عملية إعداده لقيادة البلاد بعد والده، فَقْتَحَتْ عِدة قنوات فضائية محلية وأنشئت صحف ومجلات محلية وأنشئت صحف ومجلات التعبير، هامش مقنن خاضع لسيف بالضرورة، فبدأ الليبي يقرأ مقالات جريئة في الصحف، كما تَمْ عرض جريئة

مسرحيات تنتقد الوضع العام، بل تَـم التمادي وانتقاد العقيد القنافي نفسه، كل نلك تحت مظلة سيف، إلا أن الأمر بات غير محتمل من قبل الحرس القديم، فنات فجر استيقظ العقيد القنافي غاضباً، وتوجّه صحبة حراسه إلى إحدى القنوات الفضائية الليبية الجديدة التي تبث لونامجاً لإعلامي مصري شهير، انتقد فيه الرئيس مبارك، فطرد طاقم القناة وقفلها ووضع مفاتيح مقرها في جيبه.

باختصار شديد، في عهد القنافي

لم يكن يوجد أي إعلام سواء أكان حراً أم شبه حر، وكل الإعلام كان خاضعاً لسيطرة العقيد مباشرة، رغم هامش بسيط لابنه سيف حسب برنامج التوريث والدعاية لما كان يسمى ليبيا الغد.

بعد ثورة فبراير/شباط 2011، لم يتغير شيء في الإعلام الحكومي، فالجرائد والمجلات والقنوات الفضائية والمسارح والمكتبات، خلعت ثوب ثورة سبتمبر/أيلول القنافية وارتدت ثوب فبراير/شباط، جريدة الجماهيرية تحوّلت إلى جريدة فبراير، وقناة الجماهيرية تحولت إلى قناة الوطنية ، ودواليك في بقية المرافق، أي أن اللون الأخضر تغيّر إلى ثلاثة ألوان أحمر-أسود- أخضر لا أكثر، ودون سابق إنار تم إطلاق عشرات القنوات الفضائية وعشرات الجرائد والمجلات وعشرات الإذاعات، بشكل حر، لا يخضع لأي رقابة من قبل الدولة، هنه القنوات الإعلامية الجديدة تتبع لمدن وقبائل وأحزاب سياسية، ولسول أخرى تتدخّل في الشاأن الليبى لأمور تخصها، ومن هنا تصوّل المضمار الإعلامي إلى ماراثون من الكنب والإشاعات والصروب والفتنة، ويحدث أن تصحو صباحاً لتسمع خبراً أن القناة الفضائية الفلانية تم حرقها أو اقتحامها وتحطيم معداتها، وباتت معظم القنوات مشبوهة بالنسبة للمواطن لغموض مصادر التمويل وضبابية مواقف المشرفين عليها ومعظمهم من المناهضين لحكم القنافي، فضلوا بعد ثورة فبراير الحصول على وزارات أو قنوات فضائية أو جرائد، ربما ثمناً لكلمة لا، التي ردّدها قبلهم الآلاف من الشعب الليبي.

ولكن هنه القنوات التي تم استلامها من دول داعمة لشورة ليبيا أو عبر المال السياسي التي تنفقه الجهات المتصارعة على الساحة الليبية كثيراً ما يحدث

فيها تغييرات، نتيجة التقلبات السياسية، والتقارب الفجائي الذي يحدث بين زعماء الوطن العربي والعالم على رقعة الشطرنج، فتتم عير أجنتها، وجلب آخر على غيرت أجنتها، وجلب آخر على مقاس القناة الجديد، وفي أكثر السياسية ليبقى في المنصب وينعم بمزيد من المال، فلا بأس من تغيير بفيد الإسلاميين بقميص ليبرالي فضفاض، أو خلع القميص ورميه في مزبلة التاريخ ولبس جبة إسلامية فضفاضة.

بعد سقوط القنافي، لم ينته إعلامه تماماً، وَظَلَ ينشط عبر صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك نجح في فتح قنوات فضائية تُبَثُ من الخارج ويتابعها الناس ويتواصلون معها أيضاً، بل باتت قنوات القنافي تجلب أخبار الوطن بشكل دقيق وسريع في آنٍ، ما يعني أن لها مراسلين نشطين في كل مكان من البلد.

دعنا نقل إن الإعلام في ليبيا تحوّل بعد الإطاحة بالقنافي إلى إعلام ميليشيات وأحزاب وقبائل ومين ودول أجنبية لها مصالح داخل ليبيا ويهمها أن تكون قريبة والاجتماعية لصالحها، دعنا نقل إن كل القنوات الفضائية الشهيرة في كل القنوات الفضائية الشهيرة في الوطن العربي والعالم، لها قنوات ليبية خاصة تتبعها وترقص في ليبية خاصة تتبعها وترقص في القناة هي بنت قناة كنا، للتشابه في التوجهات وطرق عرض الخبر، في التوجهات وطرق عرض الخبر، هنه الدكاكين الإعلامية، بالإضافة هي الما الما الما المناهدة الما الما المناهدة المناهدة الما المناهدة المنا

هنه الدكاكين الإعلامية، بالإضافة إلى الإعلام الرسمي الذي لم يتطور، أربكت المشهد الليبي كثيراً، وخلطت الكثير من الأوراق، وفقدت مصداقيتها لدى المشاهد، وصار المواطن يقول لك مسبقاً الخبر الذي ستقوله تلك القناة عن مواجهات عسكرية

حدثت أو عن انتخابات أجريت، هذه القنوات تنشط كثيراً عندما تكون هناك مواجهات مُسلّحة فنقرأ أخباراً متضاربة عن فتوحات عسكرية لم متضاربة عن فتوحات عسكرية لم ينجزها حتى صلاح الدين الأيوبي، أو الإسكندر الأكبر، يتم تضخيمها وتصغيرها حسب منظار القناة وتوجهها ونوع المال الذي ينهمر عليها، وزاد الطين بلة استخدام تقنيات الفوتوشوب، وتركيب صور لأماكن تحررت أو شوارع تهدّمت، مستعينين بلقطات أرشيفية من سورية أو العراق أو غنزة.

الآن الإعلام الليبى يكاد يفقد مصداقیته، فقد فشل فی توجیه الرأي العام، أو تقديم الحقائق بشفافية، وحتى بعض الوزراء النين تقلدوا وزارات بعد ثورة فبراير كانوا غير مؤهلين، وتورّطوا في برامج الاصطفاف والتجاذبات السياسية، فنجد الوزير منصازاً وداعماً لطرف ضد طرف، ونجد وزيراً صامتاً لا يُصرّك ساكناً عند حدوث خطب، بل نجدوزيراً يعجز عن تغيير مدير قناة فضائية، أي أن القرار الذي يصدره يتم تمزيقه، ولعسل السبب في ذلك فقيدان الدولية لهيبتها، وسيطرة كتائب عسكرية مدنية على كل شيء.. الإعلام في ليبيــا ليــس بخيــر.. ومــا نــراه حاليــأ من أشياء تسمى «إعلام».. ما هي إلا ميليشيات تستخدم الصوت والصورة والكلمة لا أكثر.. لكى تفتتح قناة فضائية في ليبيا لا تحتاج إلا لبعض المال السياسي ومنيع من المكلمنجيين الجيدين، يُطلّ كل ساعتين ليدردش قليلاً ويبث ما يريد، ويسكب ما يريد من بنزين لتشتعل الأحداث أكثر، ولعل خطف وقتل وتغييب وإرهاب عدد كبير من الإعلاميين، وإجبار عدد منهم على مغادرة الوطن أو الصمت المُطبق دليل على أن ثمة قبضة مسيطرة حالياً، لا تختلف عن قبضة القنافي القديمة.

عبد القادر رابحي

أنواعه في الجزائر المعاصرة بغير مقياس ما شهدته الجزائر النواعه في الجزائر المعاصرة بغير مقياس ما شهدته الجزائر التاريخية من تحوّلات جنرية لم تكن وليدة ميلاد الدولة الوطنية باستقلالها عن المستعمر الفرنسي فحسب، وإنما كانت نتيجة تاريخ مُتقلّب من حالات التجانب والتنافر بين النات الجزائرية في انكفائها على صورتها الخاضعة للاستعمار، وبين راهن ما كانت تقدّمه الحداثة في صورتها الإعلامية في ذلك الوقت من إمكانات كبيرة لإيقاظ هذه الذات الثاوية على نفسها طيلة ما يزيد على قرن من الزمن كان للاستعمار فيه دور بالغ في ترسيخ أساساتٍ وأفكار وممارسات سنرى أن بعضها سيبقى لصيقاً بهذه الذات حتى بعد تحرّرها من المُستعمر الفرنسي وتأسّيسها لإعلامها المستقل عمّا توارثته من مؤسّسات وبنيات كولونيالية؟

رأس المال الحاسم

ولعلّه من غير البديهي نسيان ما كانت عليه حال هنه النات وهي تحاول أن تستأثر ببعض أدوات هنه الحداثة من أجل الوقوف في وجه تغريب حاضرها وتدجين ثقافتها من خلال السطو على تاريخها وقراءته قراءة استشراقية كولونيالية. وربما انطلقت معركة النات الأولى مع المستعمر من خلال التأسيس لصحافة ناطقة باسمها وبلغتها وبما كان هنان العنصران يحملانه من قيم تأصيلية كثيراً ما تناستها المقاربات الوطنية التي عبرت عن هنه النات بلغة المستعمر عبرت عن هنه النات بلغة المستعمر عبرة عالمستعمر عبرة ما المستعمر عبرت عن هنه النات بلغة المستعمر عبرت عن هنه النات بلغة المستعمر

على الرغم من تأكيدها على الثوابت الوطنية في كتابات روادها من مثقفين وصحافيين وكتّاب في بداية القرن الماضي، وخاصة خلال النصف الثاني منه.

وإذا كانت الصحافة المكتوبة بالفرنسية أثناء الاستعمار قد لعبت دوراً أساسياً في إيصال صوت النات إلى العالم الغربي من خلال المرافعة عن حقوقها التاريخية والوطنية، فإن الصحافة المكتوبة بالعربية قد لعبت دوراً فاعلاً في الدفاع عن النات وفي تأصيل قدمها.

غير أن هنه النات المتعطشة إلى الحرية لم تنتبه إلى أن هنا الإعلام، خاصة المكتوب، الني تأسس في خضم معركة تحقيق النات الوطنية وتوكيد طموحها الجارف إلى الاستقلال، سيولد بلسانين أحدهما لا محالة أجنبياً، كما لم تنتبه إلى أن هنا اللسان الأجنبي سيؤسس إشكالية هي من أخطر الإشكاليات التي ستتوارثها الأجيال الجديدة من الإعلاميين في جزائر اليوم التي واجهت ولا زالت تواجه عقدة الإعلام المزدوج في ما ينتجه من معوقات المردوج في ما ينتجه من معوقات

عملية ترجع أساساً إلى مرحلة تكوين الإعلام الوطني باللغتين أثناء فترة الاستعمار.

لقد لعب الإعلام الوطنى أثناء الاستقلال مقاربته للنات وللتاريخ وللسياسة من خلال رؤيته للغة باعتبارها حمّالة قيم مبنية لا محالة على المواقف الفكرية والسياسية المتناقضة. ولعل هنا ما يفسر الخضوع الكبير الذي تعرض له الإعلام أثناء الاستقلال من خلال تسخير الدولة الوطنية للأداة الإعلامية من أجل تحقيق مصلحتها السياسية وترسيخ رؤيتها الأيليولوجية المهيمنة على باقى الرؤى المنكفئة بدورها إمّا في ثنايا اللغة الأخرى، أو في الوسائل الإعلامية الأخرى ممّا أعطى الانطباع بأن أي معركة للإعلام هي معركية لغية أساسياً. وذلك على الرغيم من أن الدولة الوطنية المستقلّة قد عرفت كيف تستغل صراع اللغات من أجل تمريس رؤيتها الأحادية المسيطرة على مصادر المعلومة ، وعلى أدوات تحقيقها وانتشارها، خاصـة أثناء مرحلتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كان الإعلام تابعاً

للنولة رسمياً، ولكنه يُبرّر ممارسات السلطة في نظرتها الأحادية للممارسة الإعلامية. ولعلّ هنا ما أكد صورة الوجه الآخر للممارسة الإعلامية المُعارضة، ولكن باللغة الأخرى، من خارج أسوار النولة الوطنية المنغلقة على نظرتها المسيّسة للإعلام، والخائفة من كل صوت نشاز بإمكانه من يُل صوت نشاز بإمكانه مماثلة لما تحمله النصوص التنظيمية من أطروحات مثالية عادة ما كانت تصطيم بواقع مختلف.

غير أن هنه النظرة بنات تتغير شيئاً فشيئاً في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. و ذلك من خلال انفتاح السلطة على المعطى الجديد الذي حمله تعميم التكنولو جيا بوصفها أداة للتحديث في نهاية القرن الماضي، وتسهيلها، من ثمّة، لعالم الاتصال من خلال تسريع وسائل الطباعة وتعميم البث التلفزي والإناعي اللنين فتحا مجالاً لتجاوز الطرح المغلق والرؤية الأحادية التي كانت صفة مرحلة ما بعد الاستقلال في حالة الجزائر.

ولعـلُ الهـدف مـن انفتـاح السـلطة علـى الـرأي الآخـر هـو محاولـة التحكّـم

في مصادر المعلومة من خلال إحكام القبضة على كل رؤية مغايرة بإمكانها أن تؤثر في توجهات الرأي بالنظر إلى بداية تغير المعطى التكنولوجي، الذي أصبح ييسر إيصال المعلومة إلى العالم وبداية تحوّل هنا العالم إلى قرية صغيرة.

ولعل هنا ما أدى بالسماح للرأي الآخر بالظهور في الإعلام الرسمي، ولكن بنسب مصدودة ومدروسة من أجل تطعيم المرحلة بما تحمله المتغيرات الإعلامية في العالم من أفكار تجديدية لمواجهة ما يمكن أن يحمله الإعلام المعارض في أوروبا من أفكار لا تتناسب مع ما شهدته مرحلة نهايات الثمانينيات من صراع سياسي حول السلطة، لكنه صراع يخفى الاختلافات الجوهرية حول مشروع المجتمع الذي لم تبُتُ فيه السلطة في مرحلة ما بعد الاستقلال بصورة نهائية، والذي بقى رهين مصالح سياسية وتموقعات أيديولوجية أثرت على توجهات الإعلام في جزائر الثمانينيات، كما لعبت دورا كبيرا في ترسيخ البعد اللغوي بوصفه عاملا مُحــدٌداً للمواقــف وقنــاةً تقــوم بالفــرز

مُتعـددة تابعـة للبولـة، إلـي (تعـد مُتعـد) بعشـرات القنـوات الخاصـة الخاضعة لنظام يعكس حرص السلطة علـي حمايـة وجودهـا مـن خـلال تمثيـل توجهـات الـرأي بتعديـيـة مـا يطرحـه من أفكار جديـدة فـي عالـم مفتـوح علـي نفسـه بدرجـة كبيـرة مـن الحـدة أصبحـت فيـه الصـورة عامـلاً حاسـماً فـي خـوض معركـة الوجـود فـي العالـم المعاصـر. عيـر أنـه لا يمكـن أن نتصـور أن تجربـة الجزائـر الجديـدة فـي الإعـلام المرئـي لا يمكـن أن تعكـس مـا عكسـه إعـلام الدولـة منـذ مـا قبـل الاسـتقلال من

المصلحي بين العصب المُتصارِعة حول السلطة.

لقد حمل تاريخ الجزائر المعاصرة تغييرات جنرية في الإعلام بمختلف أنواعـه، وفيي ممارسته عليي المستوى الواقعى من طرف أجيال جديدة شهدت المرحلة اللموية وما تركته من جراح دفع ثمنها الكثير من الصحافيين والعاملين في القطاع خلال أحداث مرحلة التسعينيات من القرن الماضي. ولعل من بين هذه التغييرات حرية تأسيس الصحف أولاً. وقد أدت إلى انفجار كبير في عدد الصحف المنشورة كانت تعبّر في حقيقة الأمر عن مستوى ما كان يخزنه المجتمع من كبت على مستوى المواقف السياسية عبرت عنها توجهات الصحف المنتمية إلى تيارات مختلفة والمموّلة من طرف أحزاب سياسية نشأت هي الأخرى من ضلع مرحلة التعدّدية.

لقد مارست هذه التيارات والأحزاب عن طريق الإعلام المكتوب حريّة ذهبت إلى أبعد ما يمكن أن تمارسه من نقدونقد مضادٌ، ولكن هنه الحرية سرعان ما عادت إلى الطرح النسبي نظراً لتناعيات ما حملته هنه المرحلة مـن جـرأة عكسـت المواقـف والمواقـف المضادة التى كان يتصارع حولها من كانت لهم يدفى توجيه الصحافة المكتوبة وفق مواقفهم الأيديولوجية وميولاتهم السياسية. وقدانتقلت هنه التعدّدية، منذ أربع سنوات فقط، من الصحافة المكتوبة إلى الصحافة المرئية نظراً لما أصبحت تمثله الصورة من قدرة رمزية فاعلية على التعبئة الجماهيرية، وما تمارسه من تأثير في توجهات الرأي في مراحل حساسية تمرّ بها السلطة، وكذلك نظراً لما تقدّمه من خدمة لصالح مموليها ومن دعاية لأطروحاتهم السياسية ومصالحهم الاقتصادية.

لقد انتقلت الممارسة الإعلامية المرئية في الجزائر من (تعدّد محض) بقناة تلفزية وحيدة في مرحلة ما بعد الاستقلال إلى (تعدّد أحاديّ) بقنوات

رؤى فكرية منضاربة، ومن توجهات أيديولوجية منصارعة، ومن مواقف سياسية منتاقضة من المؤكد أن دخول الرأسمال الجديد بقوة في تأسيسها سيكون له دور حاسم في توجيه منطلقاتها الفكرية ومساراتها المصلحية في المستقبل القريب، في حين أن القضايا الكبرى التي تمثل أساساً لمشروع مجتمع حديث في أصالته لا زالت رهينة الاستعمال السياسي والأيديولوجي في كل وقت يكون فيه نلك ضروريا لخدمة مصالح التوجهات المتصارعة.

إعادة اختراع الصّحافة

تونس- عبد المجيد دقنيش

"

تزداد أهمّية الإعلام وتشتد حساسيته زمن التّحوّلات العميقة التي تعرفها تونس اليوم، والتي تعيش منذ أربع سنوات على وقع ثورة عميقة خلخلت كل المؤسّسات وحرّكت المياه الراكدة وقطّعت مع نوعية من الإعلام كان سائداً قبل 14 يناير/كانون الثاني2011. ونتساءل حالياً عن تحوّلات وتغيّرات وخسائر ومكتسبات المشهد الإعلامي التونسيي بعد الثورة؟ وعن تحوّل بعض منابره من المُوالاة إلى المُعارضة، والعكس صحيح؟ ودون أن ننسي كذلك الجهات والأطراف التي تتحكّم في هذا المشهد الإعلامي، هل هي السياسة أم رأس المال؟ ومَنْ الخاسر والرابح في كل ذلك؟

كمال الشارني (إعلامي):

غنيٌّ بالحرِّية فقير في الحرفية

والإعلام التلفزي العمومي، ثم مَكنَ بعضهم من رخص جرائد أو إناعات ومصالح مالية مباشرة مقابل مدح نظامه وشتم خصومه من الحقوقيين والمناضلين وشيطنتهم. في المقابل، تم إقصاء كل صوت حر أو معارض من الإعلام الغارق في مدح النظام حتى أنه فُوجَئَ بالثورة التونسيية، وكانت كل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تشتم المتظاهرين وتشيطنهم حتى آخر لحظة قبل هروب بن علي.

لقد أقام بن علي نظام إعلام مبني على الولاء يُحارب الكفاءة والتفكير خارج المنظومة الرسمية، ليس فيه مجال ينكر للحرفية والكفاءة والموضوعية وبقية القيم المهنية التي يقوم عليها الإعلام، وفسح المجال لقيم الولاء والانتهازية حتى فقد الإعلام التونسي مصاقيته تماماً، وهكنا صُرِمَتْ أغلبية كبيرة من الإعلاميين التونسيين خصوصاً من المسؤولين عن التحرير بأحداث ومطالب الثورة وقد فقدوا فجأة كل مصالحهم، وعجزوا عن استيعاب الوضع الجديد الذي لا مصلحة لهم فيه. وهنا يجب أن نقول إن مفاهيم صحافية عالمية مثل الموضوعية ما تزال غريبة على إعلام نشأ ونما طيلة 23 عاماً في قيم الولاء.

يبيو لي مشهد الإعلام التونسي اليوم غنياً بالحرية، إنما كم هو فقير في الحرفية والموضوعية، كم يبيو ظاهرياً، الصحافي التونسي حراً، إنما كم هو في الواقع مكبل وضعيف بمعطيات موضوعية تتطلّب العودة إلى التاريخ الحديث لتونس لفهمها. بعد انتخابات 1989 في تونس والوعود الكثيرة بالحرية، كانت الحرب التي شنها نظام بن علي على حركة النهضة مُبرراً لحشد الإعلام التونسي ضدما سُمي وقتها بالإرهاب والإسلام السياسي، لكن هذه الحرب سريعاً ما تحوّلت إلى حرب ضد الحريات العامة ومنها حرية الإعلام، وكان هذا الإعلام إحدى أهم وسائل النظام في تزييف الحقائق وقمع الحريات بشيطنة خصوم النظام الذي تحوّل إلى حكم أبدي عائلي فاسد.

ومن المؤسف أن ننكر اليوم أن أشخاصاً كثيرين من النخب المثقفة والمحسوبة على الحداثة ومنها من هو من اليسار التونسي قد تورطوا في هذه الحرب في إطار نقل المعركة التي لا تنتهي بين اليسار الجامعي والإسلام السياسي من الجامعة إلى الحياة العامة. بالإضافة إلى ذلك، عوّل نظام بن علي على قائمة طويلة من الانتهازيين في الإعلام، دفع بهم إلى الصحف

إن الأغلبية المُطلقة لصنّاع القرار في الإعلام التونسي ما تزال رهينة نظام بن علي ومفاهيمه للإعلام، لذلك وجدت صعوبة في الانتقال الموجع من المُراهنة على قيم الولاء إلى المراهنة على القيم الكونية للإعلام مثل الموضوعية والنزاهة، والفصل بين الخبر والرأى.

ثمة جيل واسبع من الصحافيين الشباب، ممن يطمحون إلى الأفضيل في الإعلام، لكن المشيكل في الإعلام التونسي أنه قام على أصحاب الرخص، سواء أكانت جرائد أم إذاعات أم قنـوات تلفزيـة، وهؤلاء لهم السلطة المطلقة على التحرير والصحافيين، ونسبة كبيرة منهم تستغل الصحافيين مقابل أجور زهيدة أقلّ من الأجر الصناعي المضمون أحياناً، ولا تسمح إلا بصحافة التعليمات الفوقية الصادرة من صاحب المؤسسة، ولا تتردُّد في معاقبة أي صحافي يخرج عن الخط المرسوم من صاحب المؤسسة، وبذلك سيكون من الصعب على الصحافي الفرد أن يتحرّر من سلطة صباحب المؤسسة. ثمة مشكل آخر في الإعلام التونسي بعد الشورة، هو تدنى مستوى التكوين، وهي مشكلة تتجاوز الصحافيين إلى التكوين الجامعي الذي تدنّى في الأعوام الأخيرة إلى حد عجز نسبة مُخيفة من الصحافيين على التحرير باللغة العربية، وهو ما يبرر اللجوء إلى اللهجة العامية في الإعلام السمعي البصري، إنما نلاحظ غياباً كبيراً ومؤلماً في الإعلام التونسي للنضبج المهنى والتكوين والتأطير بمبا يجعله أحيانا يبدو

سطحياً، هامشياً، يسقط في الإثارة والسطحية ويفتقد إلى الغُمق، ومن الواضيح أن تدمير بنية الإنتاج الصحافي التي تقوم على رئاسة التحرير والتأطير المستمر للصحافي يبرّر جزءاً كبيراً من هذه السطحية.

ثمة سـؤال شـرعي في تونس: إزاء إطلاق الحريات، ما الذي يمنع ظهور إعلام حر، موضوعي وحرفي ؟

الحقيقة أن رأس المال الوطني لم يقترب من الإعلام إلا من أجل السلطة التي تقترن به، ولم نَر بعد رؤوس أموال وطنية تغامر بالاستثمار في الإعلام، لم نر بعد مشروعاً حقيقياً متكاملاً في الإعلام، وما هو موجود لم يضرج من الإعلام التجاري أو الحزبي الذي يفتقد لعنصر الكفاءة المهنية العالية والتأطير الجيد، وثمة فكرة خاطئة ورائجة في تونس أنه يمكن جمع عشرات الصحافيين بأجور متدنية لإنجاز مشروع إعلامي حر، أي دون اعتبار الأجر بما جعل كل هذه المشاريع تفتقد للكفاءة التي تتطلّب بدورها أجراً مُجزياً.

أعتقد أن الإعلام التونسي، رغم الحرية المطلقة إلى حد الانفلات، سوف يعاني طويلاً من فقدان المصداقية ونقص الانتشار، وعليه أن يُعيدَ اختراع الصحافة، بما يعني إعادة تصور العمل الإعلامي كله، بدءاً بطريقة بعث المؤسسات الإعلامية وصولاً إلى خط التحرير والحرفية، مروراً بطرق الانتداب والتكوين المستمر والتأقلم مع وسائل الاتصال الحديثة.

محمد الخالدي (مدير بيت الشعر):

مشهد غبر مُهَتاً

شهد قطاع الإعلام بعد الرابع عشر من يناير 2011 انفجاراً حقيقياً. فبعد سبتين عاماً من الكبت، كان من الطبيعي أن يحدث هنا الانفجار. لكن لا القطاع و لا أهله كانوا مُهيئين لاستقبال مناخ الحرية الجديد بعد سقوط الطاغية المفاجئ، وفي ظلّ حالة الارتباك إن لم نقل الفوضى التي عمت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها. فقد كان هناك حزب واحد وزعيم واحد وإغلام واحد وإذا بنا بين عشية وضحاها أمام مئة وستين حزباً أو أكثر وعلى رأس كل حزب أكثر من زعيم وإذا بالمنابر الإعلامية تنبت هنا وهناك دون أن تتوافر على الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة. وبالطبع كان أصحاب المال الفاسيد بالمرصاد لعلمهم بسهولة شراء نمم أشباه الصحافيين. أما الإعلام العمومي الذي تنفس الصعاء أخيراً الصحافيين. أما الإعلام العمومي الذي تنفس الصعاء أخيراً

فقد حاولت حكومة الترويكا السيطرة عليه، ومن ثم إعادته إلى المربع الأول ليكون في خدمة رموز النظام الجديد. ومرة أخرى يثبث أهل السياسة ميلهم الطبيعي إلى الهيمنة ووضع اليد على جميع مقاليد الدولة وعلى رأسها الإعلام.

إن مشكلة الإعلام في تونس سببها في رأيي المستوى المتدني للمنتسبين اليه، فالعهود الماضية لم تكن تسمح بظهور الكفاءات الحقيقية لأن الولاء للسلطة كان هو المقياس. فرأينا «إعلاميين» في حالة هستيريا على الدوام لإثبات ولائهم للنظام ولرأسه تحديداً، وهؤلاء مازالوا يصولون ويجولون وخاصة في الإعلام العمومي بعد أن بدلوا جلودهم وأصبحوا ينظرون للثورة. ولا أعتقد أن بمثل هؤلاء يمكن بناء إعلام حقيقي.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

د. عبد الجليل التميمي (مؤرِّخ):

غلبة رأس المال

وفقاً لعديد الشخصيات التي زارتنا في مؤسسة التميمي للأبحاث والمحاضرات التي خصصناها في موضوع الإعلام، يشبهد الجميع على أن المشبهد الإعلامي التونسبي لم يكن في مستوى عبقرية الثورة التونسية ومجالها الجديد. ومن هنا فالإعلام التونسي لم يكن وفيّاً لهذه الثورة وعمل على تقزيمها وتقسيمها، ومن ثم لم يكن في مستوى الرسالة التاريخية لهذا الحدث التاريخي. بل في كثير من الأحيان كان المشهد في تناقض معها ومع جدلية الإعلام الحرفي والصحيح. ونصن نلاحظ هنا من خلال مختلف المنابر الإعلامية التي كان يُدعَى إليها كل من هَبِّ ودَبِّ ولم يقع التوافق مع القضايا الحساسية المطروحة ومن هنا نلمس هنا الصعود والهبوط وهنده الشطحات الإعلامية ورغم وجود بعض الإعلاميين النزهاء فإن الأغلبية تخبط خبط عشواء ومازالوا بعيدين عن الحرفية والموضوعية، وربما كان هنا نتيجة طبيعية لعقود طويلة من الكبت. والإعلام في الواقع ضحية لبعض التيارات الموالية والتيارات المعارضة وبعض التجانبات السياسية. ووضع الإعلام في زمن حكم الترويكا يمثل خير

مثال على ذلك، حيث كان يخضع إلى ضعط الأطراف الفاعلة فيه. فلم يكن موالياً كلياً ولم يكن معارضاً كلياً، وإنما بقي يتأرجح بين هنا و ذاك، وهذا ما أضاع على الإعلام فرصة عقلنة الثورة التونسية وتطويرها وترسييخ أهدافها. لسوء الحـظ كان يمكـن للمشـهد الإعلامـي أن يكون أكثـر وضوحاً وأكثر عقلنة بالنسبة للموالاة أو المعارضة، ولكن الطابع التجاري غلب عليه و على الدفاع عن أحقية القضايا الحقيقية الحارقة ، ولذلك أصبح التونسيون يلتجئون بحكم هذا الفراغ إلى القنوات الأجنبية وأصبح الشعب لا يثق في الإعلام

ومن جهة أخرى الذي يتحكّم في الإعلام التونسي هو المال السياسي ورجال الأعمال غير الأنكياء وغير المدركين لقيمة الإعلام. ورجال الأعمال النين يريدون تبيّيض أموالهم وصورتهم من عهد بن على، ولذلك قامت هذه المجموعة بشراء بعض الذمم ومحاولة السيطرة والهيمنة على المشهد الإعلامي. وفي النهاية كلنا خاسرون، والثورة وأهدافها هي الخاسر الأكبر.

ماهر عبد الرحمان (إعلامى):

تحمّل المسؤولية

أعتقد أن المشهد الإعلامي التونسي اليوم يتوفر على هامش كبير من الحرية ومن دون حدود، وربما المشكلة تكمن في عدم وجود الصدود في كثير من الأحيان. لأنه ليست هناك حرية غير مُقننة، فالحرية مسؤولية أو لا تكون، وهنا التقنين يكون عبرالتنظيم القانوني والتنظيم الناتي أيضاً. إشكالات كبيرة تواجه الإعلام التونسى الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها بعيش حريبة كبيرة ومنفلتة بعدأن عاش سنوات طويلة من الكبت والتدجين منذ الاستقلال ، فقد وجد الإعلام العمومي حينها لكى يخدم النظام وسياسة النظام والسلطة والدولة التونسية، وكذلك الصحافة أيضاً كانت في الركاب وكانت لها حدود مسطرة ولا يمكن أن تضرج عنها، ولنلك حين بدأت الشورة لم يكن أي

طرف مُهيأ للوضع الجديد، لا تهيأ مهنى و لا تهيأ أخلاقي و لا تهيأ قانونی، فصارت هناك فوضى كبيرة وحرية كبيرة من دون قيود أخلاقية وهذه الوضعية مستمرة منذ انبلاج الثورة وحتى اليوم رغم محاولات الإصلاح في البداية من قبل بعض الهيئات الإعلامية المستقلة من خلال وضع قوانين أساسية لتنظيم القطاع وأساساً في المرسومين 115 و116. فالمرسوم 115 تعطلٌ، وإلى اليوم هو معطل، هذا بالنسبة للصحافة المكتوبة، وهنالك فشيل على مستوى الميدان في إقامة مشلاً مجلس الصحافة الذي من شائه أن يجمع كل الصحافة المكتوبة تحت رايته للالتزام بأخلاقيات المهنة حتى يكون الإعلام مسؤولاً. وبالنسبة للمرسوم 116 والذي يشمل المجال السمعى البصري

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

والني كان محدثاً للهيئة العليا للسمعي البصري، ولكن وقعت المصادقة عليه بطريقة مُتسرّعة نتيجة ضغط الانتخابات سنة 2011. هـنا مـن ناحية ومن ناحية أخرى فـإن الإصلاح لم يأخذ بعين الاعتبار نظرة شاملة لما نحتاجه وما لا نحتاجه لفترة ما بعد الثورة. من ذلك أنه وقع أحداث بعض القوانين الأساسية وفي نفس الوقت هنالك قوانين سيابقة موجودة وهذا ما أحدث تناقضاً في بعض الأحيان.

وبالنسبة لموضوع الموالاة والمعارضية أعتقد أنيه تحكمه المصالح الشخصية لأصحاب المؤسسات ووراءه المال السياسي، وهذا الذي من المفروض أن تقف له «الهابكا» الهيئة العليا للسمعي البصري بالمرصاد وتمنع مثل هذه التجاوزات ولكن هناك بعض القنوات الخاصة التي تحدّت «الهايكا» ولم تلتزم بقراراتها ورفضت توقيع كراس الشروط وقدراهنت هذه

القنوات على أن «الهايكا» ستنحل وتراهن أيضاً على أن الأطراف التي خدمتها ستفوز في الانتخابات وتصعد إلى السلطة، ومن ثم ستحميها وتحمى وجودها حتى وإن كانت مخالفة للقانون. وهنا يكمن خطر الموالاة وخطر عدم كشف مصادر التمويل. لأن كشف مصادر التمويل يخدم الحياد والحرفية في هذه المؤسسات الإعلامية. في الحقيقة هناك عدة ألاعيب وهناك تلاعب ومصادر أموال مشبوهة وموالاة حتى أن بعض هذه القنوات أصبح اسمها مقترناً ببعض الأحزاب السياسية في الساحة وضد أطراف أخرى. هذه هي الوضعية الخطيرة التي نعيشها اليوم ولذلك يجب وضع حَدٍ لها لكي نحمي المواطن منَّ التأثير السلبي للإعلام. وهذا ما يفسر هذه الانقلابات والتغير من المعارضة إلى الموالاة والعكس صحيح، وكيفما مالت الرياح يميلون، وكيفما مالت المداخيل المالية يميلون، وهذا ما يهمهم.

محمد شحادة (صحافى):

على الطريق الصحيح

أنه ليس من السهل على أي كان أن يُقدّم تحليلاً وافياً شافياً عن طبيعة الإعلام (المرئي والمقروء والمسموع والمواقع الإلكترونية) في تونس وما هي اتجاهاته حالياً في ظِلُّ عدم توازن الأوضاع بشكل نهائي، ولكن للفائدة نقول إنه بما أن التجربة التونسية في الإعلام لا زالت تتلمّس دورها ومكانها، كون التجربة الديموقراطية في تونس لا زالت في خطاها الأولى، مما يعنى أنه لا يستطيع أي كان تحديد ملامح هذه التجربة بكل سهولة. فليس بخافِ على أي كان أن لا يأخذ قبل كل شيء التجربة الوليدة التي يتخطاها الإعلام بكل تؤدة وتباطؤ يتلمس الخطى نحو الإعلام الحر ذي التجربة الديمو قراطية أيضا الوليدة، ومعروف أنه في ظِلُّ التجربة الجديدة ومع وجود إعلام حكومي، وآخـر يدّعي أنه مسـتقل وحـر ، ولكنه بالمتابعـة اللصيقة يأخذ نصيبه بالانحياز إلى هنا وإلى هناك، ثم هناك تجربة إعلامية جديدة حتمتها الظروف الجديدة في الديموقراطية بأن ولد إعلام فردي يحاول بكل جهد أن يثبت أنه حر وديموقراطي.

فإذا عدنا إلى الإعلام الحكومي فإنه من الطبيعي أن لا يكون حرا بكل معنى الكلمة، حيث تقوم الدولة بالإنفاق على هذا الإعلام لكي تكون كلمتها فيه هي المسموعة بغض النظر عن كل شيء، رغم استماتة الإعلاميين في النفاع عن حرية الرأي والكلمة. وحتى أنه في كثير من الأحيان يتهم رؤساء الإدارات وبعض الإعلاميين هنا بأنهم يتبعون هنا التيار أو ذاك أو من يكون على

أما بخصوص الإعلام المستقل أو ما يسمى نفسه به، فإذا قمت

بمتابعة لصيقة لهذا النوع من الإعلام تجد أنه يحارب طواحين الهواء من أجل إثبات ذلك ولكن تلاحظ جيباً أنه غير ذلك. بل يسارع ويسلعي جاهداً عند اتهامه بعدم الحياد إلى التنويع في مادته ليثبت العكس. وهنا لا تستطيع أن تلومه بل من يدفع له يفرض عليه المادة الإعلامية مهما ادعى أصحابه بالعكس.

وبخصوص النوع الثالث من الإعلام، أو الإعلام الفردي الذي يحاول أن يثبت نفسه داخل الأسرة الإعلامية بفتح مؤسسات إعلاميــة أو مواقــع إلكترونيــة، فإنــه فــى البدايــة يكــون حــراً وديموقراطياً ثم يبدأ بالتوجه نحو غير ذلك بأن يسعى إلى مداهنة الحزب الفلاني أو صاحب رأس المال من أجل أن يضمن التغطية المادية.

وليس بضافٍ عليكم أن التنوّع مُهم جداً للتجربة الديموقراطية نفسها فلا تستطيع مهما امتلكت من سطوة أن تجعل إعلاماً حزبياً أو جمعياتياً أو مؤسَّساتياً أن يكون كامل الحرية فلا بدله من الدفاع عن تجربته والإظهار بأنها هي التجربة الأولى لا غير ، كما لا تستطيع أن تطلب من حزبي أو مؤسّساتي أو جمعياتي أن يكتب مُنتقداً تجربته لأجل الديموقراطية.

رغم كل ذلك فإننى أجزم بأن التجربة التونسية الجديدة التي تتلمس خطواتها بكل ثبات نحو الإعلام الحر المتنوّع المتعدّد هي في طريقها الصحيح، وخاصة بعد أن أثبتت تونس أنها قلبت كل الحسابات عربياً وعالمياً بخصوص تجربتها الناضجة بكل بطء في عالم مُتقَلب مُتغيّر.

الدوحة | 41

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

رأس الحكم.

فاطمة سعيدان (ممثِّلة):

نريد من يخدم الشعب

بعد الثورة تطوّر المشهد الإعلامي التونسي وكثر ث الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والإناعات والتلفزات الخاصة، هناك حريات كبيرة في هذا المشهد لم تكن موجودة من قبل خاصة في مجال السياسية والخوض فيها، وهناك عدة منابر تلفزية جريئة في هذا المجال تبسط الواقع السياسي وتناقشه وقربه من المواطن البسيط رغم بعض المبالغة أحياناً، وهنا في حد ناته يُعدّ مكسباً من مكاسب الثورة. وربما هذا الانفلات والمبالغة في الحريات طبيعي في هذه الفترة، غير أنه يجب عدم والمبالغة في الحريات طبيعي في هذه الفترة، غير أنه يجب عدم مسؤولية أولاً وقبل كل شيء. جميل أن يرى المواطن التونسي اليوم نقياً يُوجّه إلى وزير أو رئيس في أحد المنابر وهنا لم يكن حتى يحلم به. والمهم في النهاية هو أن نستطيع التفريق بين النقد الموجّه إلى الوزير أو الرئيس كمسؤول حكومي وليس بين النقد الموجّه إلى الوزير أو الرئيس كمسؤول حكومي وليس بين النقد الموجّه إلى الوزير أو الرئيس كمسؤول حكومي وليس كشخص طبيعي.

وبخصوص موالاة ومعارضة بعض المنابر الإعلامية فإن المواطن أصبح واعياً كثيراً، ويعرف الإعلامي الذي يتلوّن كالحرباء، والإعلامي المحترم الثابث على مبدأ في حياته. وشخصياً أعرف الكثير من الصحافيين النين كانوا يخدمون

النظام السابق ولكنهم اليوم مازالوا يظهرون في بعض المنابر الإعلامية ويسوقون أنفسهم كأنهم هم من قاموا بالثورة، وهناك منابر إعلامية غيرت من خط تحريرها بعدالشورة لكي تتوافق مع أهواء الأحزاب التي صعدت للسلطة. وهنا ما لاحظناه بين يومي 60 و 07 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، حيث تغيّر الخط التحريري بين عشية وضحاها وأصبحت أغلب الصحف تطبل لنظام بن علي ونفس هذه المنابر حقيقة هي التي شجعت هنا النظام على الظلم وسكتت عن نقل الحقيقة ونفخت في صورة نظام الطاغية. وهنا كله نتيجة لعدم وعي الشعب في تلك الفترة وعدم وجود ديموقراطية حقيقية.

ومن جهة أخرى لا أحد ينكر اليوم تدخل بعض رجال الأعمال في المشهد الإعلامي، وكذلك محاولة بعض الأحزاب السياسية والسياسيين أنفسهم السيطرة على منابر إعلامية وخاصة العمومية منها، ولكن هذا طبعاً لن ينوم، ونحن نراهن على وعي الشعب وعدم رضوخ الصحافيين وخاصة على ترسخ قيم النيموقراطية والحرية وحقوق الإنسان، لأننا نريد إعلاماً يخدم الشعب.

المنصف وناس (كاتب وعالم اجتماع):

الحرِّيَّة هي أهم مكسب

في الواقع المشهد الإعلامي التونسي بعد 14 يناير /كانون الثاني أصبح يتمتع بهامش كبير من الحرية مقارنة بالتكميم والضغوطات التي كانت تمارس على الصحافيين من قبل. فالصحافي اليوم يستطيع الكلام بحرية والتعبير عن رأيه دون خوف على حياته ومورد رزقه. إنن فهذه الحرية هي أهم مكسب اليوم.

ومن جهة أخرى المشهد الإعلامي التونسي اليوم أصبح متنوّعاً وثريّاً، فقد تضاعف عدد الصحف والإناعات، وكنلك التلفزات الخاصة فضلاً عن الكثير من المواقع الإلكترونية النشطة وهنا مكسب آخر لم يكن موجوداً من قبل.

ومع ذلك فهناك نوع من التداخل بين مصالح بعض الأحزاب وبعض المؤسسات الإعلامية، وهذا ما أدى إلى ظهور إعلام مُسيّس من هذا الطرف أو ذاك. وبالنسبة للموالاة والمعارضة فهنا برأيي طبيعي لأن الإعلام لا يستطيع العيش من دون دعم خارجي من سياسة وأحزاب، وهذا ما أدى إلى موالاة بعض

المؤسسات الإعلامية لبعض الأحزاب. وبالنسبة للمال السياسي فهو يأتي غالباً من رجال الأعمال، ولذلك هناك تكامل بين هنين المجالين وتزاوج تغنيه المصالح. ولكن بعد الثورة هناك رجال أعمال لديهم مصالح معينة وتوجهات أيديولوجية معينة ردوا الفعل واستغلوا الأحداث والوضع لكي يخدموا مصالحهم وتوجههم، ودخلوا المجال الإعلامي سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. والمال السياسي والاقتصادي المتأتي من رجال الإعلام هذا كله موجود في أعرق الديموقراطيات الغربية مثل ألمانيا وأميركا وفرنسا وإنجلترا، ولذلك فطبيعي أن يوجد

وفي الأخير أعتقد أن الرابح الأكبر في كل هنا هو المواطن والمتلقّي التونسي الذي أصبح الخبر يصله من عدة وسائل إعلام ومصادر متنوّعة ووفق رؤيات مُختلفة وما على المواطن إلا اختيار ما يراه مناسبا له ولميولاته.

42 | الدوحة

إيزابيللا كاميرا

العدد صفر

في الوقت الذي يتساءل فيه العالم كله عن حرية الصحافة وعن الحدود التي تفرضها الرقابة السياسية والاجتماعية، فضلاً عن الحسّ السليم، يبدو مناسبا للأحداث الراهنة أكثر من أي وقت مضى صدور كتاب أمبرتو إيكو، عالم الاجتماع وأكثر الكتّاب نجاحاً، والذي كرّسيه فقيط ليدور الصحافية. يحميل الكتياب عنيوان «العيد صفر» وهو الرواية السابعة التي يكتبها هذا الكاتب الذي باعت روايته الشهيرة «اسم الوردة» أكثر من 43 مليون نسخة في جميع أنصاء العالم. هنه المرة يفاجئنا الكاتب بأسلوبه الساخر المُعتاد، الهزلي قليلًا، والمُتأستذ، بحكاية تكاد تشبه الروايات البوليسية، ترسم صورة لإيطاليا في لحظة تاريخية مُعيّنة: عام 1992، وهو العام الني شهد فضيحة الفساد الكبرى المعروفة في إيطاليا باسم (تانجيتوبولي)، عندما تمكّنت مجموعة صغيرة من القضاة من كشف المستور في تاريخ السياسة الرديئة التي كانت تحكم إيطاليا. ويصادف عام 1992 أيضاً الفترة السابقة لنزول الساحة السياسية من جانب رجل الأعمال، الني لا دخيل ليه بالسياسية، والني كان قيد قُيِّمَ نفسيه كمنقـذ للبـلاد، ولكنـه بـدلاً مـن ذلـك، وفقـاً للكاتـب، ووفقـاً للآخرين، أسقط إيطاليا في عقبين من النوم والتراخي. يستطيع الإيطاليون أن يفهموا هنا التلميح بسرعة على أنه يشير إلى بيرلسكوني. ولكن لماذا كل هذا الاهتمام على المستوى الدولي بهنا الكتاب الأخير لإيكو، الذي يبدو أنه يتحدّث عن قصص إيطالية النمط؛ لأن الرواية تحكي لنا عن صلاحيات وسائل الإعلام وإلى أي قدر يمكن أن تناور بالسياسة وتزور الحقيقة، بشكل عام، وليس فقط في إبطاليا.

نأتي إلى القصة: بادئ ني بدء يشير عنوان الرواية «العدد صفر» إلى مصطلح يطلقه الصحافيون على الأعداد التجريبية قبل الإصدار الفعلي للصحيفة. في هذه الحالة يتعلق الأمر بصحيفة جديدة اسمها «الغد»، التي يقرّر رجل الأعمال هنا الذي يحمل وسام «القائد» تمويلها، فيقوم بتشكيل هيئة تحرير غريبة نوعاً ما، وغامضة، تتكون من خمسة من المحررين المعينين من الصحف التافهة، أحدهم يعمل أيضاً لحساب جهاز المخابرات. وعلى الرغم من أن الجميع يعملون في إعداد العدد صفر، إلا أن صحيفة «الغد» لم يُكتب لها الظهور إلى النور أبداً. يحكى القصة «الغد» لم يُكتب لها الظهور إلى النور أبداً. يحكى القصة

رئيس التحرير الذي يعرف تمام المعرفة أنه يعمل لحساب صحيفة لن ترى أبداً العدد «۱»، لأنها مجرد أداة للابتزاز، وأنها تقررت لتدمير المعارضين السياسيين، حيث تحكم لعبة التزوير الدائم للحقيقة وحجبها. ومن ثم لن تهتم «الغد»، بشؤون العالم كما حدثت في اليوم السابق، ولكنها سوف تحكي عن أحداث الغد، اليوم التالي، عندما تتحقق أحداث تم التنويه عنها بالأمس.

وهكنا يمكن للمرء أن يفهم هنا المجاز الرائع لأمبرتو إيكو عندما أراد أن يتحدّث عن «موت الصحافة»، في عصر يوجه فيه التليفزيون ووسائل الإعلام بشكل عام السياسات وفقأ لمصالح جماعات الضغط السياسية اللامعة أو الغامضة. هذه هي الطريقة التي تم بها افتتاح تلك المرحلة من تاريخ الصحافة التي سميت «آلة الطين»، التي لا تصلح إلا إلى التشهير بالخصوم السياسيين من خلال نشر الأخبار عن حياتهم الخاصـة. المهم هـو أن تخلـق ظـلالاً من الشك والربية في الرأى العام، لا يعرف القارئ بسببها ما الذي يجب أن يصدقه، ويفقد الثقة في المعلومات. من ناحية أخرى يتساءل إيكو: هل هناك صحافي قادر على التمييز بين الوقائع وبين رأيه الضاص؟ على ما يبدو لم يعد هنا النوع من الصحافيين موجوداً، لأن الوقائع، في حقيقــة الأمــر، يتــم تصويرهــا علــى النحــو الــذي يــراه بهــا الصحافي نفسه الذي يوجّه القراء من خلال كتاباته، نحو رأى مُعيّن وليس رأياً آخر.

الرواية تحكي أيضاً عن الأحداث المؤسفة الإيطالية، والمجازر التي وقعت في أعوام الستينيات والسبعينيات ولم يتم الكشف مُطلقاً عن مرتكبيها، وعن أحداث إيطالية في عصور مختلفة مثل الأيام الأخيرة للفاشية عام 1945، وهي في الواقع قصة عامة، ومجاز بلا حدود، عن المؤامرات والدسائس التي يجوز أن نصادفها في أي مكان من العالم. إنها قصة التداخل بين الصحيح والكاذب، ومن غيرنا يحتاج اليوم أن يفهم حقيقة ما يجري في عالمنا؟ وكما يقول إيكو، فجوهر الأمر أن الصحف لن تحتاج وحتى إلى إعطاء معلومات كانبة، فأحياناً ما يكفي حتى إلى إعطاء معلومات كانبة، فأحياناً ما يكفي القلق في نفوس القرّاء. ولكن هنا القلق الدائم، أليس هو ما يسكن دائماً قلوب مهنسي «الصدمات» بين الحضارات؟

الدوحة | 43

الهجرة عبر الأثير

د. عبد الرحيم العطري

في البدء كان الاتصال، وكانت كتابة تاريخ الأشياء، فقد جَرَبَ الإنسان في أول خطوه فكرة ربط الاتصال بالآخر وإعلامه، لهنا كانت الرموز والنقوش الصخرية، والاتصال بالنار وأدخنتها، وبنقات الطبول والموسيقى والأصوات، كلها كانت ممكنات عبور إلى الغير. إلى والأصوات، كلها كانت ممكنات عبور إلى الغير. إلى أن تَمّ الاهتداء إلى سُن اللغة وتقعيد الكتابة، لينطلق رهان السرعة في سباق ضد الزمن، حتى تصل المعلومة في أقرب وقت ممكن، وفي هنا الإطار جرّبت المجتمعات سعاة البريد من الرسل و «الرقاصين» والعائين والحمام الزاجل والسفن الشراعية، إلى غاية بروز وسائل الاتصال الجماهيري، واستثمار التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال.

القرب والبعد

كان عصيّاً على المجتمع الواحد في قرون فائتة أن يتعرّف إلى ما يجري في تفاصيله، كما كان مُتعنراً جداً الاقتراب من طبيعة الأحداث التي تعتمل في الأصقاع البعيدة، لهنا كانت الرحلات الحجازية والسفارية والاستكشافية، تمنح مُمْتهنها فائق القيمة والاعتبار، لكونه يستجلب المعلومة ويمتلك حق إشاعتها في سوق التبادلات الرمزية.

يشير مارشال ماكلوهان إلى أن وسائل الإعلام عرفت أربع محطات/انتقالات، من حيث التقدم وتغيير آليات الاشتغال، فهناك المرحلة الشفاهية، والمرحلة النسخية التي ظهرت بعد هوميروس واستمرّت لألفي عام، ثم المرحلة الطباعية التي استمرّت من 1500 إلى 1900 تقريباً، وأخيراً مرحلة وسائل الإعلام الجماهيرية والإلكترونية، التي تستمر إلى اليوم. ومع اختراع الإناعة أوائل القرن العشرين، حدث تحوّل مفصلي في التاريخ الإنساني، وذلك بالانتقال من الاتصال المحدود، إلى المرحلة الجماهيرية، لينطلق عهد جديد من الإعلام والاتصال يفيد من شمرات التكنولوجيا ويسعى إلى كسب رهان السرعة، في اتجاه توكيد فرضية النظام التيليقراطي، الذي يتأسس على الإعلام ويرتهن إليه. ما يوفره الانتقال إلى سجل الإناعة وكافة وسائل

الاتصال الجماهيري، هو القرب والبعد في آن، فالمستمع للأخبار الإناعية، يجد نفسه، وبسبب «واقعة الاستماع» و«سلطة الأذن»، في عمق الخبر الذي تتحدّث عنه النشرة، وإن كان بعيداً جداً عن بؤرة التوتر التي يحللها المنيع. ففي هذه الوسائط الجماهيرية، تحضر الأضداد كلها، فالحضور يكون برفقة الغياب، فنحن نرتحل عبر موجات المنياع القصيرة والطويلة، من سجل لآخر، وبلا انتقال، ونحضر ونشارك بلا وجود، ونتحدّث ونقترب بلا جيرة. ننرف دموعاً ونحن نستمع لبرامج البوح الليلية، ونناقش وننافح عن العدالة الاجتماعية كأننا في برلمان للشعب، ونحن على الأثير، لا على مقاعد البرلمان الوثيرة. هو زمن الإعلام الجديد، يؤشر على الشيء ونقيضه في نفس زمن الإعلام الجديد، يؤشر على الشيء ونقيضه في نفس

للإناعة سحرها الخاص، فبالرغم من التوقعات التي أبداها المنتصرون لثقافة الصورة وصبيب النت، والنين توقعوا انتهاءً وشيكاً للراديو، بسبب المزاحمة والمنافسة الشرسة للتكنولو جيات الحديثة، بالرغم من ذلك، فإن الراديو ما يزال مُحافظاً على مكانته في منصات التداول الاجتماعي للمعلومة والترفيه والتثقيف، بل إنه أوجد لنبناته الحضور في عمق الهواتف العادية والنكية، وأيضاً في مواقع الافتراضي والبث الفضائي. فلم يعد وأيضاً في مواقع الافتراضي والبث الفضائي. فلم يعد أو مُتواضع، ولا إلى بطاريات شحن، لا نترد في دقها والضغط عليها بأضراسنا، أمالًا في إدامة عمرها. نقرات على والضغط عليها بأضراسنا، أمالًا في إدامة عمرها. نقرات على المات الهاتف، يمكنها بيسر شديد، أن تأخذنا إلى الموجة التي نريد.

استقبال حَذِر

إلا أن تعامل المجتمعات العربية مع المستحدثات التقنية خلال القرن التاسع عشر، لم يكن بمستوى القبول والاحتضان من أول وهلة، فلأما هناك مقاومات وممانعات، ترى في الوافدكل الخطر المحدق، فأول أجهزة الفونوغراف والمنياع التي وصلت إلى العالم العربي،

قُوبِلَتْ برفض شديد من بعض النخب الدينية، واعتبرت بأنها «الشيطان» و«الدابة»، بل وعلامة ومن علامات الساعة، وبنلك بقيت بيوتات الأعيان وغيرهم من آل الحِلّ والعقد، هي التي تُؤوي هذه الأجهزة «المتهمة»، وفي هذا الصدد يقول محمد سبيلا بأن المجتمع المغربي أخضع هذه المستحدثات للفحص والتقييم من خلال منظومته الفكرية المعتقدية، ومن ثم فإن دخولها لم يكن أمراً تلقائياً وميسوراً، ولم يكن غريباً أن يصل التعامل مع هذه التقنيات إلى مستوى الإفتاء بالتحريم أحياناً.

وبالانتقال إلى الألفية الثالثة نلاحظ أن دخول الهاتف النقال والإنترنت مثلًا، لم يكن ليحظى بالقبول والمباركة في أول الخطو، فدوماً هناك مقاومات ثقافية للجديد والمستحدث، ليتواصل الاستحسان والاستصحاب، ويقع

الاندماج أخيراً في أتون التقنية، لكن من غير «تصفية حساب» مع الموروثات والرواسب الثقافية التقليدية، التي تشتغل وفق قاعدة «يجوز ولا يجوز». فامتلك التكنولوجيات الحديثة وبروز ثقافة جديدة لا يعنيان تسبجيل قطيعة تامة مع الفائت، إذ يتواصل التصادم أو التجانب أو التمزق الثقافي والقيمي، بين هويتين أو مرجعيتين متباينتين تؤسسان لمنطق التوليف بين العصرى والتقليدي.

فقد لاحت في المغرب الأقصى، العديد من الفتاوى التي حرّمت شراء الفونوغراف والاستماع إليه، مثلما حُرِّمَ استعمال صابون النصارى، لكن مع دخول الاستعمار وتوالي الاختراقات التي همّت مستويات عليا من أنماط العيش والتفكير والتواصل، صار المنياع مُرحباً به في

الأوساط الاجتماعية، ببل تحوّل إلى رأسمال مادي ورمنزي، يحرص الأفراد على ممارسة «الاستعراء الاجتماعي» بواسطته. فوجود المنياع في قلب البيت هو شرط أساسي من شروط التأثيث، ودليل يُقدّم للزائر على أن الأسرة منشغلة بالأخبار ومترفعة عن سفاسف الأمور.

تصوّل المنياع مغربياً من وسيلة مرفوضة أو مُتهمة على الأقل، تتوافر لعلية القوم، وتنفع في إعلان تميزهم وتمايزهم الاجتماعي، إلى وسيلة مُتاحة للجميع، تخترق كل الحساسيات الاجتماعية، وتتوافر للجميع بأثمنة بخسة، ولم يعد مُتاحاً الاستماع للإناعة الرسمية، الواحدة والوحيدة، بل بات مُمكناً اختيار العشرات من المحطات الإناعية، خصوصاً بعد إنهاء الدولة لاحتكارها للبث الإناعي.

المُظْهَرُ والمُضْمَرُ

تُعدّ الإناعة من أبرز قنوات التنشئة الاجتماعية، فعن طريقها يتم تشريب مجموعة من قواعد ومعايير السلوك الجمعي في اتجاه السلب أو الإيجاب، فطول استعمالها يقوي من إمكانات تأثيراتها في تطبيع وتنميط القيم والأفكار، ومن ثَمّ يجعلها مؤسسة تنشيئوية مؤثرة في صوغ العلاقات وبناء النظام الاجتماعي، فكما أن مجتمعاً هو نتاج خالص لنظامه التربوي والتعليمي، فإن المجتمع في سوائه أو اختلاله هو نتاج واضح لنظامه الإعلامي.

على المستوى النظري تبدو الأمواج الإناعية صانعة لزمن آخر تنتفي من جنباته الحدود نحو النات والآخر، وتتكرّس فيه ديموقراطية الانتفاع من مجتمع المعرفة والإعلام، فعن طريق ضبط الموجة أو ما يسمى بالهجرة الأثيرية يمكن للمرء أن ينتقل من بلد لآخر، ودونما حاجة لإشهار جواز السفر، إنه سفر بالمجان نحو التكنولوجيا والمعرفة والإخبار، يتأتى للجميع وبدون شروط مسبقة. لا تهم الرساميل الرمزية والمادية للمستمع، ولا وضعيته المراتبية، فالمنيع يخاطب الجميع بمزيد من البود والتقدير عبر مسكوكات عالمية من قُبيل: «أحبائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أيها المستمع الكريم...».

لكن بإعمال منطق التأمل السوسيولوجي لمحتوى الرسائل الإناعية وخلفياتها، تتحوّل ديموقراطية الانتفاع إلى ديكتاتورية التوجيه والتعليب نصو ما تقتضيه مصالح مَنْ يملكون أكثر. ولعلّ هذا ما دفع بجان ماري بيام إلى القول بأن التلفزة والإناعة هي اتصال مخفق وخائب لاعتبارات عِندة، من أبرزها أنها تضون نصها الأصلي الذي أوجدت من أجله، وأنها تصير في يدمن يدمن يدمن على التحكّم في

مسار الإعالام الذي شرعت في تقديمه، ومن ثَمّ تتصوّل إلى أداة تغريب واغتراب، بدل أن تتصوّل إلى وسيلة لتجنير الانتماء وترسيخ الهوية. وفضلًا عن ذلك فهي اتصال خائب ومخفق، لأنها لا تستطيع التصرّر من الرقابة السياسية والدعاية المباشرة، ومن خضوعها لمنطق السوق والاستهلاك.

تصاول الإناعة أن تُظهر الانهمام بالعقل والتوعية، لكن الارتباط بمصالح الرأسمال، ومحدودية الإمكانيات، يجعلها، ضداً على إرادتها، تتجه نحو زمن اللذة بدل زمن الواقع والعقل، فما يخصّص من حصيص زمني للبوح والغناء والإشهار ومسابقات المليون والجوائز الخيالية، يظل مرتفعاً مقارنة مع الزمن المخصّص للعقل والتنوير والتقيف.

ما تقوم به «الإناعات التجارية» اليوم هو إنتاج الهروب من الواقع عبر بوابات الترفيه، فهناك مراهنة دائمة على تسويق الخيال، فعن طريق المسابقات يتم نسف الارتباط بالواقع، دفعاً بالمستمع إلى الانفصال المؤقت عن اليومي، والارتصال به نصو ما يحقق له رمزياً، انتصارات وهمية على خصومه الطبقيين.

ليست الصورة دائماً ملتبسة بصدد جدوائية «الهجرة عبر الأثير»، فالإناعات الجادة ساهمت في توسيع مساحات البوح والنقد والاحتجاج، كما أنها ساهمت في تنمية النائقة الفنية، وتغيير الواقع الذي لا يرتفع، ثمة تجارب مضيئة، لإناعات ساهمت في محاربة الاستعمار ومقاومة الغزو الثقافي وبناء الهوية وتعزيز الانتماء.

ومع ذلك فالآلات لا تنتج سوى الآلات، كما يقول جان بودريار، وهذا ما يؤكده تطوّر تكنولوجيات الافتراضي، إذ يفضي التقدّم في المكننة إلى تنويب التمييز بين الإنسان والآلة. لربما لم يعد الإنسان إلا الواقع الافتراضي للآلة. وهو ما أكده قبلًا ماكلوهان موضحاً بأن «رؤية وإدراك أو استعمال امتداداتنا في شكل تكنولوجي، هي بالضرورة الخضوع لها»، فالتعرّض المباشر للوسيلة الإعلامية يحتمل خضوعاً مضمراً لمنطقها وتفاعلاً أو انفعالاً معرسائلها.

فالإعلام بمختلف مؤسساته واتجاهاته ومشاربه، صار مُحدّداً يومياً للكثير من الطقوس والممارسات وقواعد السلوك، بل إنه هو من يصنعه الحدث ويوجّه مساراته نحو ما تقتضيه المصالح، من هنا نتساءل، بغير قليل من البراءة، هل يمكن أن نعيش بدون إعلام؟ وبدون إناعة وتلفزة أو قارة سابعة؟ أم أن الصوت والصورة وصبيب النت تُمارِس علينا السلطة والإغراء والثقل الرمزي في كل حدن؟!

عبد السلام بنعبد العالى

أسْطرَة التاريخ

مما يُثير الانتباه في تعاملنا مع مُفكِّرينا، قدمائهم ومحدثيهم، هو أننا لا ننكرهم، ولا نكتب عنهم إلا عند حلول مناسبة من المناسبات، فغالباً ما نشرع في الحديث عنهم مُستهلين خطاباتنا بعبارات من قُبيل: بمناسبة نكرى موت فلان، أو ميلاده أو تأليفه... ما الدلالة التي يعكسها هنا «التأريخ المناسباتي»، وأيّ مفهوم عن الزمان يُضمر؟

أوّل خصائص هنا التأريخ أنه يرهن حديثنا عن المُفكّر بمرور حقبة بعينها من الزمن، وعودة أحد تواريخه «الأساسية». لن يكون الرجوع هنا إلى المُفكّر، بطبيعة الحال، من حيث هو مُفكّر، أي بالضبط من حيث يحثنا على إعمال الفكر فيما قاله ولم يقله، ولا تكون معاملتنا إياه بأن نُفكّر به وإلى جانبه، معه أو ضده، وإنما بأن نُحاول «بعث» ما لم ينفك يقوله منذ أن ابتدأ القول. فكأننا نُخرجه من حياة الأفكار، تلك الحياة التي لا تخضع بطبيعتها للزمان الدوري، والتي يطبعها زمن الأسئلة المفتوحة التي لا تنفك تُعيد النظر في ما يُقدَّم جواباً، وما يُعتقد حقيقة، نخرجه من تلك الحياة للنقي به في زمن التكرار واسترجاع الأصول التي لا تنفك تعود.

ذلك أن الزمان الذي يطبع «عقلية المناسبات» هاتِه، هو الزمان الدوري، إنه زمان البدايات المُتكرّرة، زمان الأسطورة التي تنتزع حدثاً مُعيناً، مثل حدث الميلاد أو الوفاة، وتنزعه عن ملابساته الخاصة، الاجتماعية والفكرية، ليغيو بداية مُتكرّرة و «نكرى» تحيا وتخلد، ومناسبة إعادة القول واجترار الماضي دائم الحضور. لا حاجة إلى التأكيد أن هنه العودة المنتظرة، وهنا التحيين للفرص وتصييد المناسبات، لا يتم استجابة لدعوى فكرية، ومن ثمت فهو لا يجعلنا بالفعل أمام مُفكّر نحاوره، بقير ما يضعنا أمام «تحفة» تاريخية. صحيح أننا قد نعجب بها، بل غالباً ما نرفعها إلى مستوى الفلتات التاريخية، إلا أننا لا نرقى بها إلى

مستوى الخصم الفكري.

لا يعني ذلك مُطلَقًا أن علينا أن نناصب مفكرينا العداء، وإنما أن نتملكهم فعلياً بحيث يرقون إلى مستوى من نعلو بهم فكرياً حتى نجعلهم أبعد منا، ومن نفكر بهم ومعهم حتى نتجاوزهم، ومن نشكل امتداداً لهم حتى ننفصل عنهم.

هذا ما كان دوماً شأن عظام المفكرين، وهو بالضبط ما حدث لأرسطو مع أفلاطون، ولابن رشد مع الغزالي، ولديكارت مع أرسطو، ولماركس مع هيجل، ولهايدغر مع هوسرل... وعلى ذكر هايدغر لنتنكر ما كان يقوله عن «خصام» ماركس مع هيجل من أنه «خصام عشاق». هنه هي الخصومة الفكرية المقصودة هنا، إنها خصومة من هم في الهم سواء، خصومة من «يفكرون في الشيء ذاته» He شواك الهم الفكري ذاته، هايدغر نفسه، خصومة من يشاركك الهم الفكري ذاته، ويواصل معك التفكير كي ينفصل عنك. إنها الاقتراب الذي يُمكن من الابتعاد. وليس في وسع هذا القرب، بطبيعة الحال، أن ينتظر الدورة الزمنية و لا المناسبات بطبيعة الحال، أن ينتظر الدورة الزمنية و لا المناسبات التاريخية، إنه قرب لا ينفك يتم، لكنه لا يتم إلا بهدف الإنفلات بعيداً، إلا بهدف «الخروج» على حد قول الولوز.

على هنا النحو، لم يَكن يكفي ديكارت، على سبيل المشال، أن ينكر أرسطو عند حلول مناسبة من المناسبات، وإنما كان المعلم الأول حاضراً في نهنه كل لحظة يُعْمِلُ فيها فكره، ولم يكن ليكتفي بامتناحه أو هجوه، وإنما سعى إلى أن يقترب منه أشد القرب فيرتقي به ليجعله خصماً فكرياً. وهنا الإعلاء بالضبط هو الذي مَكن أبا الفلسفة الحديثة من تجاوز المعلم الأول، وتأسيس الحداثة في الفلسفة، تلك الحداثة التي لم يكن لها أن تكون إلا لأنها أعادت النظر في الزمن الدوري، فرأت أن عظمة المفكرين تتجلّى أساساً في كوننا ما نفتاً ننكرهم، ومن غير مناسبة.

وجدي الأهدل

اليمنيون لم يتصالحوا مع الفنون، بما في ذلك المسرح الذي يُراوِحُ في مكانه منذ تأسيسه (1917) وحتى اليوم، ولعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إنه لم يتمكّن من اكتشاف هويّته.. هناك جهود قام بها كُتّاب مسرحيون يمنيون لاستنبات الفن في التربة اليمنية، ويأتي في مقدمة هؤلاء عبدالكريم الرازحي، وسعيد عولقي، وعبدالكافي محمد سعيد، ومحمد الشرفي، وغيرهم.

الرجل والمرأة <mark>أيُّهما يُضحّي أكثر في سبيل الحُبّ؟</mark>

لكن تظلُ هناك حلقة مفقودة بين خشبة المسرح والمجتمع اليمني.. والمتابع عن قرب سوف يلحظ هنه الفجوة. وعموماً هنه مُعضلة تواجه جميع الشعوب التي لم تكن تعرف المسرح بشكله المتطوّر الذي جاء من الغرب، وإذا كان فاسكو دا جاما قد اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح المؤدي للهند، فإن العرب والأفارقة قد حققوا اكتشافاً مضاداً تمثل بصفة أساسية في فنون عصر النهضة وفي مقدمتها المسرح.

ولكن يظل السؤال الكبير مطروحاً على بساط البحث، ألا وهو لماذا لم يتعلق اليمنيون بالمسرح؟ لماذا لم يحبوه من شغاف قلوبهم؟ هنا سؤال الأسئلة ليس عندنا فقط، ولكن في كافة الدول العربية دون استثناء، مع تفاوت بسيط من دولة لأخرى.

قبل سنوات تَلقيتُ عَرضاً غَريباً: منظمة من منظمات المجتمع المدني تحمل اسم «ميل النهب» تديرها مجموعة صغيرة من النساء تبحث عن كُتَاب لمسرحة الحكايات الشعبية اليمنية! وافقتُ على الفور، وتحمستُ لخوض هذه التجربة. نهبت إلى مركز المنظمة في الموعد، وهناك اتفقنا على تكوين فريق من ثلاثة كُتَاب، مهمته الإعداد المسرحي لعشرين حكاية شعبية، وجعلها صالحة للعرض المسرحي. وتم الاتفاق على الإبقاء على اللهجات المحكية التي قيلت بها الحكايات، باعتبار أن في اللهجات المحكية شروة من المفردات، كما أنها تضفي على كل حكاية جمالها الخاص الأصيل الذي قد يفقد بريقه إذا ما استبلت بألفاظ الخاص الأصيل الغشرين حكاية، واتفقنا نصن الكتّاب الثلاثة على عقد جلسات أسبوعية، لبناء عرض مسرحي

مُترابِط درامياً. بعد قراءة الحكايات الشعبية استبعننا خمساً منها، رأينا فيها تشابها مع حكايات أخرى. ثم اتفقنا على توزيع الخمس عشرة حكاية المتبقية علينا نصن الثلاثة، بمعدل خمس حكايات لكل واحد منا، والعمل على مسرحتها، وحذف السرد منها واستبناله بالفعل المسرحي، وهي عملية شاقة. في الجلسات التالية توصّلنا إلى الوحدة الدرامية لعرضنا المسرحي، وتم الاتفاق على أن يكون موضوع المسترحية هـو: «الرجـل والمترأة أيهمـا يُضحّـي أكثـر فـي ستبيل

الجديس بالنكس أن الحكايسات الشهبية التسي عملنا عليها مأخونة من أفواه رواة ما زالوا على قيدالحياة، كلهم لا يُجيــدالقــراءة والكتابــة، وتــم تســجيل حكاياتهــم شــفوياً على أشرطة الكاسيت. وتولّى مركن «ميل النهب» تفريغ الأشرطة، ومن شم صفها ورقياً. والعجيب في أمر هؤ لاء الرواة الأميين الكبار في السن أن لكل راو منهم أسلوبه الخاص في الحكي وتنويع السرد، وإضافة توقيعه الأصيل النبي يمهر به حكايته، وبالأخص في مفتتح الحكاية

بعدأن انتهينا من عملنا الذي استغرق ثلاثة أشهر، التقينا المضرج المسرحي الذي كلفه «ميل النهب» بإضراج العرض المسرحي، وأراد هـنا المخـرج المُتناكـي أن يُفجِّر مفاجاة من العيار الثقيل، وأعلن أننى قد سرقت مسرحية «تاجر البندقية» الشهيرة لشكسبير! أوضحنا لـه إن إحـدى الحكايات الشعبية التي تم أخنها من محافظة حضرموت تكاد تتطابق مع مسرحية شكسبير المنكورة، فبطل المسرحية الشكسبيرية «أنطونيو» هـو «عيـدروس» فـي الحكايـة الحضرميـة ، و «بورشـيا» الشابة التـى ترافعـت عـن أنطونيـو في المحكمـة هـي «فتنـة» النكيـة التـي أنقـذت حبيبهـا عيسروس من اقتطاع رطل من لحمه بالسكين. تبيّن أن هنا المضرج لم يقرأ الحكايات الشعبية التي جرى بناء النص المسرحي اعتماداً عليها.

هـنا التشابه بيـن مسرحية شكسبير «تاجـر البنتقيـة»، والحكاية الشعبية المنتشرة في حضرموت المتاخمة لصحراء الربع الخالى يحتاج إلى مختصين للراسة الأمر، وليس الهدف إظهار من هو الأسبق، ولكن إجراء دراسة مقارنة، ومن المحتمل أن هنه الحكاية موجودة أيضاً في تراث شيعوب أخرى من المنطقة.

لاحقاً، وعلى خشبة المركز الثقافي بصنعاء وليومين متتاليين تم عرض مسرحية «عَيسْمِر مِعش السراج»* المقتبسة من أربع حكايات شعبية، ومن إعداد فريق الكتاب: عبدالله عباس الإرياني، سمير عبدالفتاح، وكاتب هنه السطور. تم إنتاج المسرحية بدعم من الصنوق الاجتماعي للتنمية وبالتعاون مع المعهدالأميركي للدراسات اليمنية، وإخراج أمين هزبر، ومساعدة المخرج د. كاثرين هنسي، التي هي أيضاً باحثة مهتمة بالمسرح اليمني.

وشارك عدد كبير من الممثلين اليمنيين ومنهم: «أماني النماري، نوال عاطف، مروة خاليد، سيام المعلمي، أنيس العبسى، عبدالله الوجيه، عبدالناصر العراسي، صالح سىعيد، نبهان الشامى، بسام المعلمى» وآخرون. وقد حَقْقُ العرض نجاحاً طيباً ولقى اهتماماً من وسائل الإعلام. يبعو أننا بالصدفة أو هو أمر من ترتيب القدر، وضعنا أيدينا على كنز لا يُقدّر بثمن من ناحية قيمته الدرامية.. واكتشفنا – دون قصد – الحلقة المفقودة بين الخشبة والجمهور في هنه المنطقة من العالم.. هكنا توصلنا إلى نتيجـة مفادهـا أن العـودة إلـى تراثنـا الشـفوي وحكايـات الجيات قد تُشكّل حلاً سحرياً للتصالح مع المتلقى اليمني. لا أزعم أن هنا هو الطريق الوحيد لخلق مسرح في اليمن، ولكنه طريق جبيد، غنى بالإمكانيات وفرص النجاح الكبيرة. ولعلّنا نتنكر النجاح الساحق لأفلام هوليوود

شيىء آخر لابدأن نلفت الانتباه إليه، وهو أن الحكاية الشعبية صممها العقل الإبناعي للأمة لتكون سهلة الحفظ، وتخدم غرضاً مُحدداً يتمثلُ في روايتها شفوياً، وهنا يفرض عليها قالباً يوائم الأنن.. لنا ينبغي على المُعدّ المسرحي أو «الدراماتورج» أن يتخلّص من هنا القالب، ويُجري تغييرات محورية ، وبالأخص مراعاة المنطق الدرامي للأحداث الذي لا تلتزم به غالباً الحكاية الشعبية.

المقتبسة من حكايات ألف ليلة وليلة.

ولابدلنا هنا أن نشير إلى أن العروض المسرحية التي تُقتّم في اليمن، وترعاها غالباً وزارة الثقافة، لم تتمكّنْ من تحقيق النجاح الجماهيري المأمول.. البعض يزعم أن السبب هـو «الفصحـي». لا أوافـق علـي هـنا الـرأي، وسينترك النقـاش في هنه المسألة للمختصين ليتجادلوا ما وسعهم.

توصل شبان وشابات متحمسون للمسرح من تحقيق معادلة العرض المسرحي الناجيح في مدينة عين ، بقيادة المخرج المسرحي «عمرو جمال» وفرقته «خليج عنن المسرحية». وهنه التوليفة تقوم على كتابة الحوار المسرحي باللهجـة «العننيـة» الخفيفـة المحببـة، ومعالجـة قضايا اجتماعية وسياسية آنية في قالب كوميدي راق، بالإضافة إلى التدريب الجيد والانضباط فى البروفات قبلًا العبرض.

ربما هناك طرق أخرى لجعل الحفلات المسرحية ناجحة وجنابة للجماهير، منها مشلا المسرحيات الغنائية التي لم تُختبر بعد.. وما أودّ الضروج به من حديثي عن تجربتي مع زميلي في مسرحة الحكايات الشعبية هو أن الورش المسـرحية الاحترافيـة التـى تنهـض بهـا مؤسّسـات حكوميـة أو منظمات المجتمع المدنى قد تُساهم في تغيير المشهد القاتم للمسترح اليمني، وجعلته – أي المسترح - حدثاً مُبهجناً، وجيزءاً لا يتجزَّأ من الحياة اليومية في المدينة.

الدوحة | 49

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*}بالفصحى: سوف يُسامركِ السراج.

رواية تتعدّى المكان

بُرهان شاوي

على الرغم من أنني لا أريد التورّط هنا في تنظير أكاديمي عن مفاهيم المكان في المنظور اللغوي، أو الفلسفي، والنقدي، الغربي سواء في الخطاب النقدي الغربي، إلا أم في الخطاب النقدي العربي، إلا أستطيع تحاشي تأثير كل أنني لا أستطيع تحاشي تأثير كل الحديث عن المكان الموضوعي الحديث عن المكان الموضوعي والمكان الروائي باعتباره تجربة معاشة. أي المكان الواقعي والمكان المتخيّل، وتداخلهما وتأثيرهما المتخيّل، وتداخلهما وتأثيرهما

ربما سيكون مفيداً تلمّس الفرق بين مكان الكتابة وتأثيرها على النص والمكان داخل النص... ولكن الحديث عنه هنا لا يُوفيه حقه، لاسيما إذا تنوّعت أجناس الكتابة.. كتابة الشعر.. كتابة الرواية.. كتابة المقال الصحافي.. كتابة البحث الأكاديمي.. لكن يمكنني القول إنني، وخلال أكثر من أربعين عاماً الني كتابة الشعر، أستذكر الأماكن التي كتبت فيها معظم قصائدي.. إذ كتبت بعض قصائدي وأنا فوق سطح الدار.. أو في غرفة النوم.. وهناك قصائد كتبتها وأنا جندي في معسكري بين الجبال.. وهناك

قصائد كتبتها وأنا في سيارة السركاب على الطرقات الخارجية.. وبعضها كتبتها في المطبخ.. وبعضها على طاولة الكتابة.. بل وكثيراً ما كنت أحمل معي في جيبي ورقة مطوية وقلماً فيصلصل حرس الشعر في أي مكان عام فأخرج القلم لأدون بعض الأسطر.. لكن إلى أي حدكان للمكان حضوره المتحقق في نصوصي الشعرية..؟.. شخصياً لا أستطيع الإجابة عن هنا السؤال.

فى نصوصى السردية الروائية الأمر مختلف جيا.. فللمكان حضوره المهيمان.. فالسارد الروائى يعتمد على الحدث الروائي الذي يعنى حركة للزمان في المكان الأدبي الافتراضي.. المكان المتخيّل.. وهنا يمكنني القول بأني لا أتخيّل أي مكان في أعمالي الروائية، وإنما أسعى إلى أن يكون المكان الروائي مكاناً واقعياً وتجربة مُعاشبة بالنسبة لي.. بمعنى أننى حينما أعرف أن أبطالي ينتمون إلى بلد ما، أو أنهم يهاجرون إلى بلدما ويسكنون في مدينة ما فإنني أسافر إلى تلك البلاد.. وإلى تلك المدينة التي ستكون مسرحاً لأحداث

روايتي.. وأعيش فيها عدة أسابيع.. وأحياناً أزورها لأكشر من مرة.. أصور الشوارع.. وأختار الشقق أو الفنادق والمطاعم والحانات وأدرس خريطة المدينة ومحطات قطار الأنفاق فيها.. ومحطات قطاراتها الأساسية.. بل وأشتري علاوة على ذلك- الكثير من الكتب السياحية عن تلك المدينة. وبعد ذلك أبدأ بالكتابة.. فأنا لا أفترض الأماكن ولا أتخيلها.. هي جغرافيا واقعية وحقيقية.

ففي روايتي الأولى «الجحيم المقسس»، تحدثت عن قرية «كاني سكان»، التي كانت معسكراً للجيش العراقيي يربض فيها في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم. وأشجاره، وعن المدينة القريبة وأشجاره، وعن المدينة القريبة من تلك القرية بتفصيل يجعل من المكان حاضراً بقوة.. وهنا ما تنبه لياحث «سالار تاكوزي» في المروحته التي كانت بعنوان «بنية المكان في روايتي الجحيم المقس وهيلانة»، والتي نال عليها درجة الماجستير في الآداب.

كنا الأمر في روايتي «متاهة آدم»، التي تعور أحداثها ما بين

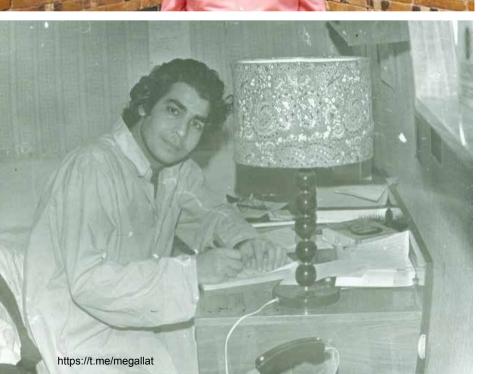
بغداد وألمانيا، أو روايتي «متاهـة حواء»، التي تجري أحداثها ما بين بغداد وبرلين، أو روايتي «متاهية قابيل»، التى تجري أحداثها ما بين بغساد وميونيخ، أو روايتي «متاهية الأشباح»، التي تجري أحداثها ما بين بغداد ، البصرة، السماوة، لندن، جزيرة إسكيا في إيطاليا.. أو روايتي «متاهـة إبليس»، التي تجري أحدائها ما بين دمشق وفلورنسا في إيطاليا.. أو روايتي التي انتهيت منها مؤخراً، والتي تسور أحداثها ما بين فلورنسا وباريس وبرلين.. فقبل كتابة كل رواية من هذه الروايات كنت أعد للمكان بشكل دقيق جداً.. وهنا ما ساعدني في أن أحرك الأحداث في مساحات واسعة وحقيقية، بحيث أن أي قارئ يعرف تلك البلدان أو المدن التي تجري فيها أحداث رواياتي سيتعرّف بشكل حقيقي على تلك التفاصيل وسيعيش متع الأبطال بمصداقية حقىقىــة..

ربما كان للسينما تأثيرها الكبير على وعلى آليات كتابتي الروائية..، وربما كان للرواية الروسية التأثير الكبير على مُخيّلتي الروائية.. لأننى أنكر جيداً أننى في شبابى حينما كنت أقرأ دستويفسكي أو تولستوي كنت أتخيّل المكان الافتراضي كما أشاء.. لكن بعد ذهابى إلى موسكو لدراسة السينما أعدت قراءة الأدب الروسي وعرفت أماكن الأحداث الحقيقية.. فما زال الزقاق الذي جرت فيه أحداث (الجريمة والعقاب) والجسر الذي عبره راسكولنيكوف بعد اقترافه الجريمة موجوداً.. وكنا الحديقة التى تجوّلت فيها (آنا كارينينا).. إلـخ.. أي أن دستويفسكى أو تولستوي لو أنهما تخيلا مكاناً افتراضياً لما حققا تلك المصداقية الإبداعية في أعمالهما.. وليس كما كتبت إحدى الروائيات الفرنسيات من أصل تركى رواية اشتهرت

مؤخراً عن أحداث تجري في بغداد وتحدّثت عن نزول الثلج الذي دثر الشوارع وسطوح المنازل.. بينما نحن نعرف أن الثلج لا ينزل في بغداد شتاء.. فهذه الكاتبة الشهيرة تخيّلت بغداد برؤية استشراقية، لكنها بعيدة حتى عن عوالم ألف ليلة وليلة إلا.. ومن هنا فربما لم ينتبه لها القارئ الغربي، لكنها بكل شهرتها فقدت مصداقيتها لدى القارئ العراقي.

أما مكان كتابتي.. فالأمر مختلف في جنس الكتابة.. فالشعر لا علاقة لمه بحدود المكان.. لكن الكتابة الروائية تفترض مكاناً ثابتاً لحظة الكتابة.. قد يكون مقهى.. أو طاولة الكتابة في البيت أو العمل.. لا أعرف.. فلكل ظروفه الخاصة.. وشخصياً أكتب في مكتبي.. غرفتي التي هي مكتبي.. غرفتي الكتابة، حيث أجلس للكتابة يومياً

عـــرب ما بعد البترول

66

ضجيج في العالم، ولا حديث سوى عن سعر البترول.. الأعين لا تغفل عن مؤشر البورصة، والسؤال الأهم، الذي تكرّر كثيراً، الشّهرين الماضيين، هو: إلى متى سيتواصل هذا الانخفاض؟ لقد فقد البرميل الواحد حوالي 60 % من قيمته في السّوق العالمية، وسَجّل أضعف مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السّنة، مما دَفَعَ بعض الدول إلى إعلان تقشّف قسري، ووَضَعَ دولاً أخرى أمام تحدّ جديد بسبب تدنّي عملتها النقدية أمام الدولار. والدول العربيّة المنتجّة للنهب الأسود ليست في مناى عن الأزمة، فهل صار مشروعاً التساؤل: كيف سيكون منائى عن الأزمة، فهل صار مشروعاً التساؤل: كيف سيكون مستقبلها بعد البترول؟ وكيف سيكون حال الثقافة فيها أيضاً؟ هل سيشخّ الإنفاق العمومي على القطاع ويصير مُلزَماً بالاعتماد على نفسه؟.. هي أسئلة، وغيرها، تطرحها مجلة «الدّوحة» في على الملفّ.

إميل أمين

ضمن الأسئلة العديدة التي تزخر بها الساحة العالمية عامة والعربية خاصة ، يأتي ذاك التساؤل المُتعلّق بالذهب الأسود، أي النفط: هل كان اكتشافه نقمة أم نعمة على الإنسانية بشكل عام؟

الفرص الضائعة والممكنة

ولأن القضية من وجهة نظر عالمية تحتاج لدراسات وافية، لنا سنكتفي في هنه القراءة بالنظر إلى الجانب العربي، الذي لم يحسم القضية بين فريق ينهب إلى أن النفط كان نعمة ولاشك هبطت من السماء على الدول مضى في اتجاه معاكس مُعتقداً أنه كان نقمة على مجالات إنسانية عبيدة في دوله، لعل في مقمتها قضايا لليموقراطية والحريات، وتأثيراته على نشوء وارتقاء مجتمع المعرفة، التي هي مضمار السباق الحقيقي للأمم والدول في القرن الحادي والعشرين.

حكماً لا نستطيع الحديث عن مجتمع المعرفة بمناى عن السياقات الديموقراطية، وللوهلة الأولى يبدو

للناظر أن الإيرادات النفطية تُقلُّص من مساحات الديموقراطية، ذلك لأنه يُستخدَم كأداة سحرية لتلبية مطالب المواطنين، دون أن يطلب منهم في المقابل أداء ما عليهم من حقوق المواطنة، مثل دفع الضرائب، وتسديد القروض في مواقيتها المُتفق عليها، دون إعفاءات فوقية من وقت لآخر، وكأن الحكومات في هنا الصال مُسخَّرة لخدمة المواطنين، ما يفقد العقد الاجتماعي الذي تحدّث عنه جان جاك روسو، فاعليته بين الحكومة والشعب، ليحدث الخلس الأول في طريق البناء التكتوني للدولة... هل هنا نسق ثابت في كل دول النفط؟ بالقطع لا، فهو يختلف من دولة إلى أخرى بحسب وجود مؤسسات حقيقيــة، حكوميــة، وأهليــة، وبقــس

ما يتواجد في تلك الدولة من قدرات لحرية المعرفة، ومسارات التنمية، ورحابة للمجتمع المدني، وبمعنى أشمل وأدق عندما تكون الحياة منضبطة على قياس دولة حديثة قائمة قبل ظهور النفط، وهنا ما نراه ويلمسه في دول كالنرويج وكندا، وللمستامة، والمعرفة العميقة المتصلة كائنة قبل أن تنفجر ينابيع الغمر العظيم بالنهب أياً كان نفطاً أو غازاً، وما إلى نلك من ثروات.

ومانا عن عالمنا العربي... يتساءل المُتسائِل... هـل حَقّـقَ النفط طـوال العقود السبعة المنصرمة ما كان جديراً بـه أن يُحقّـق لاسـيما فيما خَـصَ دفع العول النفطية إلى مرتبة أعلى شـأناً، أنفع وأرفع لمواطنيها، وبصـورة

خاصــة فــي إطــار الحيــاة المعرفيــة، العلميـة والتنويريــة؟

قبل الدخول في لُجَةِ النقاش، ربما نحتاج لبعض الآراء الصادمة، التي تُحْدِثُ بين متلقيها موجات من التساؤل الرصين... في هنا المقام يحق لنا أن نطرح علامة استفهام هل هو نفط عربى بالفعل؟

ينهب المُفكّر الفرنسي الجنسية المصرى الأصل الاقتصادي د. سمير أمين إلى أن نظرية سيطرة المراكس على الأطراف تمارس أدوات احتكار من نوع جبيد، أنها تسيطر على التكنولوجيا ووسائل الاتصال والمعلوماتية من ناحية، ثم تسيطر على توزيع الأموال على صعيد عالمي، وفي المقام الثالث نجيها تسيطر على الوصول إلى الموارد والثروات الطبيعية على كوكب الأرض، بما في ذلك النفط العربي، الذي هو عربى فقط فى باطن الأرض، أما حيـن يُستخرَج، فهو يضحـى «نفط غربى - رأسمالى مشترى سلفاً»، في مقابل أموال يُعاد توظيف معظمها في المصارف الغربية.. هل غياب المعرفة ومجتمعها بما يعنى من قدرات علمية وتكنولوجية، وعقول عربية علمية مُبدعة هو السبب الرئيسي في كون معظم فائدة اكتشاف النفط في الأرض العربية لم يؤثر بالإيجاب على الناخل العربى، بل تم استغلاله من قبل القوى الإمبريالية الغربية والشركات الكومبرادورية الوسيطة؟

يستدعي الجواب تعريفاً لازماً لمجتمع المعرفة، وهو في أبسط كلمات نلك الإطار الإنساني الوطني اللذي يوفر ويشجع على وجود وتطور مستويات متقدمة من البحث العلمي، والتنمية التكنولوجية التي توفر المادة المعرفية لجميع أفراد هنا المجتمع بالا استثناء، وبدون تمييز، بحيث يتم حَثّ هؤلاء الأفراد على تعلّم كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة المتكاملة والشاملة من الكاملة المتكاملة والشاملة من

واستثمارها وإدارتها بشكل مناسب، ومن ثم فإن المعرفة هي التي تميز المجتمع، وتحدّد قدرته على الاستمرار والصمود، والتقدّم والمنافسة..أين توجد المجتمعات العربية النفطية من هنا المجتمع المعرفي المعلوماتي؟

وأين هو أثر مناخيل النفط طوال السنوات المنصرمة؟

في دراسة قيّمة، كتبها البروفيسور أندرباس شلايشر، مدير التعليم والمهارات، والمستشار الخاص لسياسة التعلّم في «منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية في فرنسا نراه يحدثنا عما يسمى بد «البرنامج الدولي لتقييم الطلاب PISA»، والني يُعد مقياساً عالمياً لمخرجات التعليم، ويجري هنا الاختبار في ظروف موحدة لقياس مدى اكتساب الطلاب البالغين من العمر 15 عاماً للمعارف والمهارات التي تُعد أساسية ومهمة للمشاركة الكاملة في المجتمعات الحديثة.

تكشف نتائج اختبار PISA أن معارف ومهارات أي دولة هي مؤشر قوى للثروة والعوائد الاجتماعية التي ستجنيها البلاد على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، قد يكون رفع متوسط درجات طلاب في التقييم الدولي بنسبة 25 نقطة هدفاً متواضعاً، وأقل مما حققته بولننا، أكثر نظام تعليمي مُتقدّم مشارك في التقييم، بين عامىي 2000 و2006 فقط. ومع ذلك قد يعنى هنا التقدّم زيادة كلية في الناتج الإجمالي بأكثر من 100 تريليون دولار خلال فترة حياة هؤلاء الطلاب... هل من رسالة ما في دراسة البروفيسور شلايشر للعالم العربي،

بلا شك، تقطع بأن المهارات هي المفتاح للوظائف الأفضل، والحياة الأرقى، كما أن المكاسب من تحسين التعليم أكبر بكثير من أي تكلفة مُحتملة لإصلاح التعليم، فالثروة الكامنة في شكل المهارات غير المُطّورة لسكان العالم العربي، أكثر بكثير من الفائدة التي يجنونها الآن من استخراج ثروات الموارد الوطنية. هل الصورة سوداوية للغاية في عصوم دول العالم العربي لاسيما النفطية منها؟

بالقطع هناك تجارب مُتميزة، تَمَ من خلالها إظهار الأثر الإيجابي لريع النفط، لكنها لا تمثل في مجموعها منظومة معرفية وطنية داخل دولة بعينها، كما أنها لا تشكل عقداً تنتظم فيه بقيّة دول الجوار العربي النفطي، من أجل بناء عالم معرفي عربي

مُتكامل ومتصاعد، ما يعني في نهاية المشهد أن هناك حالة من القصور الناتي التنموي المعرفي... كيف نُبِلّل على صِحَةِ هنا الحديث؟

حتى العام 2010، كانت تقارير التنمية العربية تتحدث عن وجود أكثر من 70 مليون «أمي» في العالم العربي معظمهم من النساء، ولعل السبب كامن في أرقام التقارير عينها، نلك أن نسبة الإنفاق على التعليم ومراكز البحث العلمي، وبناء القاعدة المعرفية للإنتاج، وتشجيع الفنون والإبناع، وغيرها من ركائز مجتمع المعرفة، لم تتبكل كثيراً، فهي مازالت في أفضل التقييرات الإحصائية الجادة تراوح بين نصف في المئة إلى واحد بالمئة من الموازنة العامة.

هل يعني ذلك أن الشعوب العربية على صعيد الأفراد لا الجماعة الوطنية جبباء قفر من الكفاءات العلمية التي يمكن أن تكون في الحال والاستقبال ركائز حقيقية ومنطلقات أساسية لمجتمع المعرفة؟

الشاهد أن ذلك ليس كنلك، إذ إن هناك من أبناء العرب من حَقَـق ولا يـزال يُحقِّق نتائـج مُنهلـة حـول العالـم على صعيد التقدّم العلمي والمعرفي. خذ إليك على سبيل المثال النكتور فاروق الباز الذي ضاقت به الحياة الجامعية في مصر، ليضحى أحد العلماء النين ساهموا في صعود الإنسان إلى القمر، وأمثلته كثر، أحمد زويل الذي كرّمه العالم لأبحاثه عن الفيمتوثانية، ومجدي يعقوب في جراحات القلب، وشارل العشي في ريادة الفضاء، وميشال عبيد في أبحاث الأورام السرطانية، ويضيق المسطح المُتاح للكتابة عن السرد، والسوأال لماذا ضاقت الساحات العربية العلمية والمعرفية بهم؟ وهل كان لعوائد النفط، ليدى دولة بعينها، أو من خلال صندوق سيادي مُشترك، أن تغير الحال، إذا فكّرت في إنشاء مدينة علمية عالمية تجمع فيها هـؤلاء العلماء، وتسير فيها الحياة

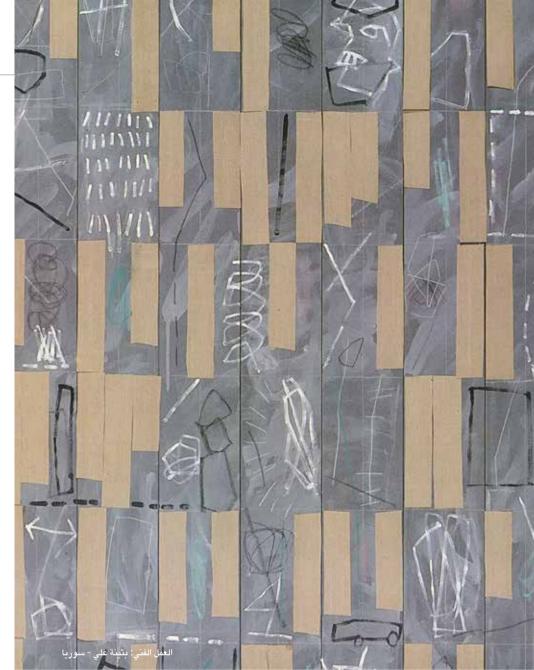
البحثية وكأنها قاعدة عسكرية؟ ثم ماذا عن المردود المتوقّع لمثل هذه المدينة التي تُعدم ركز أبحاث عربي عالمي، على كافة مناحي الحياة، وربما في مقدمتها النفط نفسه، حتى يصبح عربياً بالفعل، فمن عجائب وغرائب الأقدار أننا لا نمتلك التكنولوجيا اللازمة لاستخراجه، ما يجعلنا في الحال والاستقبال عرضة لضغوطات الأجنبي، وتلاعبه بالأسواق.

الحقيقة المرة في كل الأحوال هي أن عائدات النفط لم تكن تلك النعمة بالقر المنتظر، لاسيما فيما يختص ببناء وامتلاك معرفة الابتكار والتجييد، والدليل على ذلك فشل وجود مراكز بحثية علمية، وتنظيرية إستراتيجية حقيقية، لا مراكز للنشر النظري فقط، دون مقدرة وقياية على ترجمة الأوراق إلى فعاليات علمية، وتجارب معملية ثم حياتية تُغير من وجه الأوطان، كما جرى مُؤخراً مع بعض الدول الكبرى حول العالم.

هل من مثال قريب؟

بلاشك تبقى الولايات المتحدة الأميركية مهما وجهنا إليها من اتهامات بالإمبريالية، وبمصاولات الهيمنة والسيطرة العسكرية على العالم، تبقى مجتمع المعرفة والبحث العلمي الأول حول العالم، وخير دليل على ذلك أنها استطاعت عبر مجتمع العلم والمعرفة أن تستنطق الحجر في الجبال، وتستخلص من الصخور، النفط والغاز، لتضحى بنلك أكبر مُنتج له حول العالم، ولتتخلص من ضغوطات العول التي كانت تستورد منها حاجتها النفطية، ولتفرض إرادتها ساعة ما تشاء على بقية دول العالم، بالطريقة التي تريد إن سِلماً وإن حربا.

هـل فـات الأوان لإدراك مجتمـع المعرفـة العربـي، لاسـيما وأن النفـط قائـم ومناخيلـه حاضـرة بصـورة أو بأخـرى؟

يُحدَّثنا عَالِم التنمية البشرية، الكاتب الأميركي ديل كارنيجي في كتابه الرائد «دع القلق وابدأ الحياة» عن كيف أن أي إنسان متوسط أو محدود النكاء يستطيع أن يستفيد من المنعطفات الإيجابية في الحياة، أما الإنسان الخلق، فهو القادر على تحويل أعطاب الحياة وإشكالياتها إلى معارج كبرى يُحقّق من خلالها قفزات وانتصارات على الواقع الأليم... هل يمكن تطبيق هنا المنظور السيوثقافي إن جاز التعبير على حالة انخفاض أسعار النفط؛

ربما يكون انخفاض أسعار البترول نعمة كبرى، لا نقمة عظمى كما يُخيَّل لكثيرين... كيف نلك؟ أمرأن يمثلان

الطريــق لتحقيــق مكاســب كبــرى رغــم حالــة التهــور فــى الأســعار:

الأول: هـ و تغيّر النظرة التقليبية للنفط، تلك النظرة الأولية التي تتعاطى مع تلك الشرورة بمنظور الاستهلاك الأول، أي البيع الخام، من أجل الحرق لتوليد الطاقة، ولهنا يجب أن يُعاد النظر في النفط وطرائق الاستفادة منه من خلال تحويله إلى عبر تحويله إلى عبر تحويله إلى سلع ومنتجات أداة للتنمية الصناعية المستنامة، بتروكيماوية، وبصورة تدريجية بتوافق مع سرعة التحوّلات المشهودة نحو الاستغناء عنه كوقود، ناهيك عن أن تحويله إلى مواد سلعية مطلوبة في الأسواق العالمية، سوف

يُحقِّق عوائد ريعية، وفوائض مالية أكبر وبكمية استهلاك أقلّ.

إضافة إلى ذلك أن تصنيعه سوف يُوطِّن في دول النفط صناعات حديثة، وتقنيات جديدة، بما يوفر فرص عمل جديدة بالآلاف ويزيد الدخل... هل يقودنا هذا الاتجاه إلى الأمر الثاني؟

ذلك كذلك بالفعل، فتلك النظرة المُغايرة للنفط ستخدم مجتمع المعرفة عربياً بطريق غير مباشر، فعلى هامش الصناعات التحويلية الجديدة، ستنشأ ولاشك مراكز الأبحاث العلمية، وازدياد المداخيل المالية سوف يساعد ولاشك على التوجه إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وبهنين الجناحين، أي تصنيع النفط، وتوطين القتصاد المعرفة، يتحقق أمن المداخيل المالية، وتعاظم مصادر المعرفة.

تخلق أزمة أسعار النفط فرصة وتحدياً جديدين في منطقة الخليج على نصو خاص للتصوّل العلمى والمعرفى المُمنهج، فقد عاش المجتمع الخليجي طويالاً على فكرة اقتناء المعرفة والتقدّم التقني، وعلى الرغم من صيصات كثيرة ترددت في مشروع «استيطان التقنية»، والبعض تحدّث عن استنباتها، وقد أنشيئ لهذا الأمر بعض المؤسسات، والتي وإن قدّمت بعض المساهمات إلا أنها - والعهدة هنا على الراوي عالم الاجتماع العربى النكتور محمد الرميحي - مساهمات بعيدة عن ما وصلت إليه مؤسسات أخرى دولية حتى فى العالم الثالث منها الهند والبرازيل التي باتت اليوم تقفز قفزات هائلة في رؤيتها للغد علمياً ومعرفياً.

هـل حـان الوقـت للعالـم العربـي عامـة ولـدول الخليـج خاصـة أن تُغيّر نظرهـا ونظرتها للنفط، عبر الانضمـام لمجموعـة البلـدان التـي تتعـاون مـن خـلال PISA مـن أجـل رفـع درجـة نجاحـات مجتمعهـا المعرفـي؟

هنا هو التحدي وتلك هي الفرصة أمام مجتمع المعرفة العربي.

أَنْ تُصاب بِتَحْمَةً أُو تِتَضُوِّر جُوعاً

في ظنّي أن أحدنا قد يُفضّل أن يُصاب بالتخمّة من أن يتضوّر جُوعاً، وكلاهما شرّ. ولو صَحّ ذلك فإن المرفّهين والمنعّمين لن يبالوا بسوء توزيع الثروة طالما أنها من نصيبهم بالدرجة الأولى. نيجيريا مثلاً، وهي لها أعلى المداخيل الاقتصاديّة (جُلّها نفطية) في إفريقيا، إلا أنها تعاني من كل شيء، بدءاً من الفساد إلى بوكو حرام، وما بين ذلك. لكن، في منطقتنا الخليجية، أولئك المصابون بالسمنة والسكّري والضغط -أمراض العصر- التي جاءت مع الأغنية السريعة المُشبّعة بالدهون وبكل ما لا يُسرّ، والتي أفرزتها الثروة النفطية، أقول، أولئك المصابون قد يتمنّون لو كانت حياتهم مثل حياة أجدادهم: خالية من محلّات المكبونالدز والكنتاكي وما إلى ذلك، تتميز بالحركة والمشي.

عبدالوهاب الأنصاري

58 | الدوحة

وفي مقابل ذلك، الآن، فما إن يصل الفتى سن المراهقة يحصل على سيارته، ثم هو يمضى الساعات الطويلة في مواجهة الشاشة: التليفزيون أو الكمبيوتر أو الجوّال، وفي كل هنا خمول رياضي. قارن كل هنا بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وما يعنيه ذلك. إننا نسمع من آبائنا قصص المشي بين الوكرة والنوحة كأمر روتيني (حوالي 20 كيلومتراً) ، إن قام أحدُما بنك اليوم لاتّهمَ بالجنون وب«إلقاء النفس إلى التهلكة!». مجتمعات الوفرة أفرزت أنماطأ حياتية جديدة، لكن بالرغم من مساوئها فإن هـنه الوفـرة أتاحـت للمُراهـق ذاتـه أن يسافر إلى أرجاء العالم، وأن يسرس في خير جامعاتها. وإذا ما قُـدُرَ لـه أن يمرض فأفضل المستشفيات في خدمته، ليس في وطنه فحسب، إنما في العالم.

الشروة النفطية قوة جانبة، العمالة، الزحام، وتبعات التنفق السكاني، والتي منها ارتفاع الأسعار في كل مجال. في الولايات المتحدة، ثم ازدهار نفطی فی ولایة مونتانا مشلاً (حقول نفط باكن). لم تجلب الشروة النفطية لقبائل الهنود الحمر فى المنطقة سوى زيادة فى مستوى الجريمة والعنف والمخسرات. الوجه الإيجابي الوحيد لكل نلك هو أن البطالة تكاد تكون مُنعدمة. وفي ولاية نورث داكوتا، حيث تضاعف الإنتاج النفطي خلال السنوات الأخيرة، فإن المخلفات الصناعية تكاد تؤدي إلى كوارث بيئية، أهمها خوف السكان من استخدام آبار المياه.

استكان من استخدام ابتار الميتاد.
أما في غانا، حيث بلغ النمو
الدخل نسبة 8 في المئة لخمس
سنوات متتالية بفضل البترول،
لم تتمكّن الحكومة في آخر الأمر
من التحكّم بالميزانية على الشكل
الصحيح، الأمر الذي أدى إلى التضخم
(15 في المئة)، وتدني القوة الشرائية
للسكان. وفي النرويج، وهي من
أعلى البول بنخاً في نظام الرعاية

الاجتماعية، يتم تاول موضوع «لعنة النفط»، وهو كيف سيتم فطام السكان من الإدمان على البترول، حيث إن النضوب قادمٌ لا مَحالـة. هنه كلها أمورٌ تُغيّر من سلوكيات الأفراد، ومن شم تتغير أنماط حياتهم. التنسى الصادفي أسعار النفط خلال الأشهر الماضية سيؤدي، مثل ذلك، إلى تغييرات في حياة الناس. من نلك مشلاً، لو انعكس هنا التدنى على أسعار الجالون في محطات البنزين فعلاً، لنقل في الولايات المتحدة مشلاً، وهو أمرٌ ينبغي أن يحصل، فسيبادر الناس إلى استخدام السيارات الشخصية أكثر (بدلاً من النقل العام والقطارات)، وستتدنى مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، وتزداد نسبة مبيعات السيارات الرباعية النفع. وقد تُبادر ديترويت إلى الرجوع إلى تصنيع السيارات الكبيرة الحجم التي كانت تُنتجها إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي. واستخدام السيارة في السفر سينعش الاقتصاد بالنسبة للموتيلات على الخطوط السريعة، وكذلك مطاعم الأكل السريع المنتشرة على هنه الخطوط. بالمقابل، فلو أن بوادر هنا السيناريو بنأ فعلا بالظهور فسوف يشكل ذلك كابوساً للبيئيين، النين سيفعلون ما بوسعهم لتجنّب ذلك. من ذلك مشلاً، أنهم قديستعون إلى دفع سياسة رفع نسبة ضرائب المحروقات. البيئيون بِــاأوا أنشــطتهم فعــلاً فــى الولايــات المتحدة مُعترضين على الأنشطة النفطية التي أدت في آخر المطاف إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي، الأمس الني كان، جزئياً، السبب وراء انخفاض أسعار النفط عالمياً.

أما في الدول التي يُشكّل البترول فيها النسبة الأعلى من المدخول فتدني المداخيل النفطية يعني تقليص الميزانية وبرامج الدعم، ورفع الضرائب، وربما التخلّي عن بعض المشاريع العامة. الأمر الذي يودي إلى تغيير أنماط حياة فئات كثيرة

من الناس، والذي قد يؤدي إلى الاضطرابات السياسية (العيون مركزة على فنزويلا الآن). إلا أن الحكومات، وإن لم تَضَعُ في حسبانها تنهور أسعار النفط بهنه الصورة، فهي مُركة أن النضوب مصير حتمي، ولنا فإنها قد بادرت بمشاريعها واستثماراتها اللانفطية (الصناديق السيادية) لتنويع مصادر الدخل في أمل المحافظة على مستوى المعيشة في ما بعدالنفط.

خلاصة القول إن الشروة، بغض النظر عن مصدرها، تغير نمط الحياة. الخيار يعود إلى المجتمع وإلى الفرد فى جعل هذا النصط الجديد مفيداً مثمراً يعود بالخير، أو أن يهدر الثروة بالبذخ الاستهلاكي. الشروة تدعو الآخرين إليها: خبراء في مجالاتهم، عمالاً وبنائين وفنيين في كل المجالات. هـؤلاء يأتـون مدعويـن إلـى حيـث الشروة بأفكارهم ومعتقداتهم. المجتمع الني يستقبلهم لا بدله من المرونة لتقبُّل درجـة من هـنه الثقافـات الوافـدة، بل والاستفادة منها. هذه التجمعات البشرية إذا تراكمت بسرعة فإنها تضع الضغط على الموارد فترتفع الأسعار ويزيد معدل الجريمة والصوادث وتزيد فرص واحتمالات الفساد، وهذه كلها نتائج طبيعية للتراكم السكاني في موقع الثروة، وهي نتائج تغير طريقـة الحيـاة (العولمـة أصبحـت رديفـاً لهنا التغيير). إلا أن الاستفادة العظمي من المداخيل تكمن في استثمارها في مجال التعليم بصورة خاصة. الجامعات والمراكز البحثية وما ينتج منها والعقول التى تتضرّج فيها قد تكون طوق النجاة حين ينضب مصدر الدخل الطبيعى الذي سيبجنب المجتمع «نقمة النفط». لكن في مجمل الأحوال، حتى لو فشلت دولة ما في العدالة في توزيع الشروة أو في الاستثمار الأمثل للنفط أو عانى مجتمع ما من آثار الثروة فإنه خيرٌ لها أن تصاب بالتُخْمَــة مــن أن تتضــور جوعــاً.

من أبقار الجرمنت إلى مزيج برنت

منصور بوشناف

في «الأوديسا» يُنشد «هوميروس» قائلًا:

«ليبيا أرض الخيرات الوفيرة حيث تلد النعاج الخراف ناضجة بقرونها

وحيث لا يخلو بيت راع ولا ملك من الزبدة والقشدة والحليب».

عرّافة دلفي الليبية التي صوّرها «مايكل أنجلو» على سقف «كابيلا سستينا» تحت اسم «العرافة الليبية» تقول في نبوءاتها لليونانين «انهبوا إلى ليبيا أرض الخيرات الوفيرة «شم تُحنَّرهم» من ينهب إلى ليبيا مُتأخراً سينم كثيراً».

«هيرودوت» في كتابه الرابع الذي سَجَلَ فيه رحلاته في ليبيا وما شاهده فيها وما سمع من أهلها يقول عن «الجرمنت»، وهم قبيلة ليبية بنت مملكة ثرية ومترامية الأطراف

يقوم اقتصادها على تجارة القوافل «الترانزيت» بين أوروبا وإفريقيا وعلى الزراعة والرعي، يقول: «إن أبقارهم كانت ترعى وهي تتراجع للخلف لضخامة قرونها».

إهرامات الجرمنت العشرون لازالت تنتصب رغم الثلاثة آلاف عام من الزمن التي مرّت على بنائها رغم انهيار الترانزيت وانقراض الأبقار الضخمة القرون بعد جفاف مراعيها وضروعها.

أبقار الجبل الأخضر ظُلَتْ تسرح عبر المراعي الخضراء وَظَلَتْ معابد وقصور وشوارع قورينا تقف صلدة وقوية رغم الثلاثة آلاف عام من التاريخ، وَظَلَتْ ينابيع أبولو تنساب رقراقة عبر وديان وشعاب الجبل الأخضر.

كانت «حوريـة قورينـا» الليبيـة قــد

أسرت قلب «أبولو» المعبود اليوناني واقتادته إلى جنانها، إلى غابات الجبل الأخضر، كما تقول أساطير وملاحم اليونان.

هيرودوت يُسمي تالال «مسالاته وترهونه» بمرتفعات ربات الجمال، حيث ازدهرت زراعة الزيتون وانتشرت معاصر الزيت على تلك التلال لينساب زيتها وكما حليب أبقار الجرمنت وتجارتهم إلى موانئ «لبتس ماجنا» «لبدة العظمى»، كما كانت تسمى لبدة وإلى «أويا» طرابلس الحديثة وصيراته.

في «قرزة» ببني وليد تتناثر آلاف المسلات والمنحوتات، نحتها نخاتون ليبيون لتصور حياتهم اليومية ونشاطاتهم الاجتماعية والاقتصادية، من حرث وحصاد ورعي وبعض الصناعات، والتي يعود تاريخها إلى

القرون الأولى للميالاد، حيث سادت حضارة في الوسط الليبي عُرِفَتْ بحضارة التخوم، كانت قد تأسست لحماية طرق القوافل بين الشمال والجنوب لتنساب البضائع والثقافة والغنون والأديان بسلاسة ويُسر.

كانت تجارة الترانزيت والزراعة والرعي قد أنتجت ثقافة ، عَبَرَتْ عن تلك المراحل بكل ما فيها من معتقدات وتصورات للحياة والكون ، كالإيمان بالآخرة والثواب والعقاب وتجلّى نلك في طرق الدفن وبناء المسلّات نلك في طرق الدفن وبناء المسلّات نلك طورت أدوات الزراعة وأساليبها وطورت أعراف وتقاليد الحياة الاجتماعية وجعلتها مُهابَة ومُقسَّة الاجتماعية وجعلتها مُهابَة ومُقسَّة للخصر الحجري الحديث»، وهو الحد «العصر الحجري الحديث»، وهو الحد الفاصل بين إنسان ما قبل التاريخ

وإنسان التاريخ الحديث، وأيضاً بين «أوديسا هوميروس»، ونشرات وكتب وثقافة وفنون العصر الحديث.

حقاً عند نهايات العصر الحجري الحديث، فظلت محاريثهم وفؤوسهم وملابسهم وعاداتهم وتقاليدهم هناك.

مَـنْ أَخْـرَجَ وفصّـل فصـول تلـك الملحمـة ورتبها، كان الأوروبيـون، فلقـد كان الليبيـون قـد دخلـوا -منـذ قرون الميـلاد الأولـي- في قطيعـة تامـة مـع أدوات التسـجيل ونقـل المعارف التـي عرفـوا وطـوروا لقـرون طويلـة، أعنـي «النحـت والرسـم علـي الجـدران » وتحوّلـوا إلـي المشـافهة واقتصـاد الكفـاف.

في «مسخ الكائنات» للشاعر الروماني «أوفيد» نسمع نُواح الحوريات على ليبيا بعد جفاف ينابيعها وضروع أبقارها وأغنامها، تلك التى تغنى بها هوميروس

آخر فصول الأوديسا الليبية لكل نلك التاريخ القديم، كان فصل نهاية قرزة المأساوي، حيث لازال سكان بني وليد يسردون تفاصيل خسف «قرزة» وتحويل كل ما فيها إلى حجر جامد، الناس والشجر والنواب، حيث سلط الله عليهم غضبه وتحجّرت كل تفاصيل حياتهم تماثيل من حجر، تتناثر في الجبال والوديان والشعاب الجافة المهجورة.

كان ذلك العقاب الرباني- كما يقول فصل تلك الملحمة- نتيجة لما اقترفه حاكمهم من طغيان ومُوبقات.

وتجمّد كل شيء في حياة اللببين

الدوحة | 61

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

وهيرودوت ورسم عرافتها مايكل أنحلو.

طبعة «مسخ الكائنات» الحديثة رسم حورياتها النائصات على ليبيا «بابلو بنكاسو».

في تقرير الأمم المتصدة عن الاقتصاد الليبي والموارد البشرية والطبيعية، بعدإعلان استقلالها عام 1951، كانت المعونات الدولية وتأجير القواعد العسكرية لأميركا وبريطانيا، وبعض ما ورثه الليبيون من اقتصاد كفاف ينتمي للعصر الحجري الحديث، المستقبل الوحيد لليبيا، «رغم الشك في نجاعته» لبناء دولة وكيان، كل نلك إلى جانب إيمان الليبيين بالمعجزات والبركة الربانية، التي لم

يتضمنها تقريس لجنة الأمم المتحدة!!

في «الإيكونومست» الإنجليزية ونشرات أخبار الد «بي بي سي» والد «وول ستريت جورنال»، يعود غناء هوميروس حديثاً «ليبيا أرض الخيرات الوفيرة»، حيث يتفقق النفط بانسياب آخان من الجنوب إلى موانئ الشمال، وحيث لن يزاحم ليبيا في إنتاج «مزيج برنت» الخالي من الشوائب إلا بحر الشمال الإنجليزي، وحيث بالإمكان مَد أنابيب النفط والغاز عبر المتوسط إلى أوروبا لينساب بسلاسة، المتوسط إلى أوروبا لينساب بسلاسة، كما انسابت تجارة الجرمنت ما قبل التاريخ، هكنا فجاة تحدث المعجزة والبركة الربانية، التي لم يكن لليبيين من خيار غير الإيمان بها.

ستينيات القرن الماضى مُشكّلة أحزمة للفقر حول من تعانى آثار الفقر والاستعمار والصرب العالمية الطاحنة، وتصاول النهوض مستندة على مزيج برنت، وتتحوّل حكومات المملكة المحافظة ، كما ظُلَّتْ توصف في إنتاج الصحافة والأدب والفن الليبي إذ ذاك، إلى حكومة قطاع عام «فابية النزعة» مُعتمدة أيضاً على مزيع برنت، فتوظّف غالبية الليبيين في النولة، تُصوّل المزارعيـن والرعــاة إلــي بوليـس وعسكر بالجيش الوليد، وتُقصم من نال منهم قسطاً من التعليم في إدارة دواوين الدولة الهشِّة وتُصاول أنَّ تُوفر التعليم والصحة والسكن بالمجان، لينعم الليبيون بخيرات مزيج برنت. مزيج برنت القليل الشوائب، ورغم كل إنجازاته لليبيين طوال ستين سنة، حمل شوائب قاتلة، وأخطرها تلك الثقة المُطلقة في هنا المزيج العجيب، وفي قدرته على تقديم كل شيىء مجاناً، من الشامبو إلى البيمو قراطية ، واستحالة الحياة بدونه. إن عواصف برنت ولهب نيرانه تتفجّر الآن، بالضبط كما فعلت رياح التصحُّر منذ آلاف السنين وتصرق أحلام الليبيين بالرخاء والازدهار لتصمت مغنيات هوميروس بالجنان اللببية وحورياتها، وليعلو نواح حوريات أوفيد على ليبيا التي جَفَتْ ينابيعها.

إذن يدخل الليبيون عبر مزيج

برنت التاريخ الحديث في ستينيات

القرن العشرين حالمين بحياة الرخاء،

بالضيط كمنا فعيل أستلافهم الجرمنية،

وكما صوّرتهم الأوديسا، ولكن هل

حققوا نلك، فرغم غناء حوريات

قورينا الساحر الني بيأ يتردد من

جديد مع تنفّق مزيج برنت فإن نواح

مزيج برنت حول الليبيين إلى

نازحين من البوادي والأرياف

إلى المدن لتتكسس بيوت الصفيح

حوريات «أوفيد» يُسمع أيضاً.

محمد بن زیان

لا يمكن مُقاربة انعكاسات الربع النفطي من زاوية ثقافية في الجزائر، من غير الأخذ بالسياق مع كل المُلابسات التي اكتنفته، ومن غير ربطه ببقيّة الجوانب التي طبعت التحوّلات التي عرفتها البلاد.

الريع والمأزق الثقافي

اكتشافات النفط في الجزائر تمت في الزمن الكولونيالي، وسعت فرنسا إلى المناورة في المفاوضات بعزل الصحراء أي منطقة النفط، لكن المفاوض الجزائري تشبت بوحدة البلاد وتم الحسم بمنطق الثورة في فاقترن النفط بالمسألة الوطنية في الوعي الجزائري، اقتراناً تكثف في معركة التأميمات ثم في استعمال البترول كسلاح عربياً عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول.

كانت جزائر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، جزائر الحلم بالمشاريع التي أعلنتها السلطة آنناك، كان الحلم وكان الريع البترولي يُمول مشروعات الحلم المنمنج في نظام اقتصادي واجتماعي استطاع كما كتب عالم الاجتماع علي الكنز: «أن يتجاوز تناقضاته الداخلية بفضل الزعامة القوية التي كانت لبومدين، وأن يتجنب الصعوبات الاقتصادية بفضل الريع البترولي» (1).

النفط بريعه المادي تعضّد بريع الرمزيات المُرتبطة بإرث الشورة، والريع بنوعيه وُظفَ من طرف سلطة اعتمدت الشعبوية بكل ما تحمله من مصادرة للمختلف والمتعدد، وفي ظلّ نظام سياسي، كما يقول الكنز: «تسيطر فيه أجهزة الدولة على

الإعلام العمومي، فإن المواطنين كانوا قليلي الانتباه إلى الآثار السلبية التي أفرزتها هذه الفترة» (2).

ويضيف «كان المجتمع الجزائري يعيش على التعبئة أكثر منه على قانون القيمة ب (المعنى الاقتصادي). كما أنه مثل وقت الاحتلال، كان يخوض معارك (معركة الإنتاج)، يخوض محالات (حملات التطوع)، ويواجه الإمبريالية، ويحقق الانتصارات على العدو الخارجي وعملائه في الداخل، إلخ. فالمجتمع الجزائري كان خلال هنه الفترة يهتز وراء زعيم عظيم كان معبئاً لجماعة وراء زعيم عظيم كان معبئاً لجماعة بشرية ضخمة أكثر منه رئيساً لدولة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة»(3).

ووصل المسار إلى حدوده بالاصطدام مع مُتغيّرات تسارعت منذ ثمانينيات القرن الماضي، مُتغيّرات الماضي، مُتغيّرات أمهم مرايا أجهضت الحلم وعُرتْ أمهم مرايا التاريخ. وأفصح الوضع عن واقع وجدت الدولة والمجتمع المدني نفسهما، كما يقول الكنز: «مباشرة وبعنف، وجها لوجه، وما كان لمنطق ميزان القوى القاسي إلا أن يصيّر ميان المواجهة تدريجياً إلى بنية اجتماعية، سياسية بدون قرار، إنها حالة أصبح فيها فقدان المعايير هو المعيار»(4). والذي يعنيه الكنز أنه

تحوّل «أزمة النظام الإنتاجي إلى أزمة في النظام الاجتماعي»(5).

لقد كتب علي الكنز تلك الكلمات عام 1986، أي في فترة أزمة نفطية انسرجت في أزمة مركبة، وكانت أزمة بنوية وهيكلية وليست ظرفية فقط. وتعود اليوم في سياق آخر بتحلياته ورهاناته، وتوظيف الريع هيكل شبكة العلاقات زبائنياً. الريع كرس الطفيلية، وبالتوازي مع التقوت من الريع النفطي، جبرى التطفل على الريع الرمزي، وساد التطفل باجترار ما ينتجه الآخر «سلفاً وغيراً».

العلّة ليست في النفط فهو نعمة، لكن النعمة تنقلب نقمة لما تصبح عُرْضَةً للتبديد وآلية للاستيعاب والاستبعاد، وغنيمة مُلغَّمة تجتث الفعالية. ولقدارتفعت أصوات مُنبهة ومُحنرة، لكن التيار الجارف كان طاغداً.

والتبست النظرة للنفط، في خطابات ثقافية، وهو ما يشير إليه الكاتب عمر قدور: «عندما كنا صغاراً في المدرسة كانت كتب «التربية القومية» تُعلَّمنا أن النفط جلب النقمة لـ«الوطن العربي»، فالاستعمار أتى إلينا طلباً له، وتقسيم المنطقة من قبل سايكس/بيكو جاء بناء على مطامع الغرب في النفط، أما «زرع»

إسرائيل في المنطقة فليس بعيداً أبداً عنه ، إنها المؤامرة العالمية الكبرى التى تستهدف «نفطنا» والسيطرة الدائمة عليه. النفط وفق تلك الكتب يخبص دول الخليج تحديداً، منع أنننا فـى مـكان آخـر. كنـا مضطريـن، أو مدفوعين بالحماس الوطني الساذج، إلى التغنى بشروات بلدنا سورية ومنها النفط، من دون أن تخفي تلك الكتب احتفاءها بالعامل البشري الذي تمتاز به بلدنا عمّا سواها، حيث لا يصعب على أذهاننا نحن الأطفال فهم الغمز الموجّه أيضاً إلى دول الخليج». في المحصلة كان علينا أن نفضر بشروات بلدنا ومنها النفط، من دون أن نُفكِّر في أننا بلد نفطي أيضاً، إذ لا يُعقبل أن نُصِمَ سورية بالوصْمَة التي يختص بها النفط كنقمة ، ولا يُعقل أن نُصِمَها أيضاً بالعمالة التي يأتي بها النفط لأنظمته» (6).

ومنذ أواخر القرن الماضي إلى السنة الماضية عاد النفط للانتعاش فوفر تمويل ضبط وتنضيد وهيكلة المجتمع، وتكثف التسطيح بهيمنة الاستعراض المهرجاني وغياب ما يُحقِّق حضوراً ثقافياً في مدننا وقرانا. طُبِعَتْ كتب، لكنها لا تُوزّع، وأنتجت أَفُلام لا تُعرَض. والأخطر يكمن في تجريد المجتمع من طاقة الفعالية بتتفيه شمل كل شيء وبتبديد أرصدة والقضاء على مقومات تبلور نخبة وتبلور مجتمع مدنى وتحقق ممارسة سياسية بكل ما تعنيه السياسة من دلالات لخصها مارتن كينغ فى خطابه الشهير في عبارة «لديّ حلم»، العبارة التى استخدمها أوباما فى حملته الانتخابية.

منذ أكثر من ثلاثين سنة عرفت الجزائر نقاشاً حول المسألة الثقافية في إحدى دورات اللجنة المركزية للحزب الواحد آنناك، نقاشاً احتضنته منابر الصحف وخصوصاً أسبوعية «الجزائر الأحداث»، وكان الحوار الذي أجراه محمد بلحي مع المرحوم عبد القادر جغلول منطلقاً لنقاشات

ترجمها وقَدَمَ لها المرحوم عمار بلحسن، وضمها كتاب حمل عنواناً دالاً: «مثقفون أم أنتلجنسيا؟». وذلك السؤال هو الذي يتكرّر بتفاقم تعكسه التصريحات المتناولة والمتصلة بما صارت تتهيكل به شبكة العلاقات في الوسط الثقافي، وما صارت تتهيكل به يحمل كل علامات البؤس، علامات تقول سيادة العصب وغياب النخب، والفرق بيّن بين الحضورين.

إن الديناميكية الثقافية مُرتبطة برأسملة التراكم وبحوارية تثمر العطاء، والعطاء الذي يختص به المثقف هو في الدور الذي يسهم به مجتمعياً، دور بنينة الوعيى، ودور إنصات مستمر بعقل منفتح ونقدي. قدرات إبداعية تحاصرها السدود ويواجهها الإقصاء المكرّس، وقاعدة اشتراط الولاء والزبائنية وبعد استرجاع الاستقلال كانت إرهاصات حراك مرتكز على الاحترام المتبادل واستيعاب الاختلاف وهو ما تمثل فى تشكيلة اتصاد الكتّاب التى جمعت كل الأطياف، جمعا برز في الجائزة التى مُنِحَتْ مُناصَفَةً لمحمد ديب ومحمد العيد آل خليفة، كانت منابر بالفرنسية والعربية جمعت أسماء كمحمد بودية ومحمد الأشرف وحربى والميلى وعبد الله شريط

وبن عيشة وعبد الحميد بن الزين وغيرهم من الرموز. وحوّل بن نبي بيته إلى فضاء للصوار والنقاش. ورغم التحوّلات التي عرفها المجتمع ظُلّ النقاش حاضراً عبر منابر مثل «المجاهد الثقافي» و «الشعب الثقافي» و «الأصالة» و «الثقافة» و «الجزائر الأحداث» و «الثورة الإفريقية» و «المجاهد الأسبوعي». وفي السبعينيات كانت تجربة النقاشات حول الميثاق الوطني متميزة بطرحها رغم طبيعة النظام والتوجّهات آنذاك، وما هو كائن من اتجاهات في البلاد. وفي أواخر دلك العقد عرفت الساحة نقاشاً مهماً حول اللغة العربيـة والمنظومـة التربويـة، نقاشــأ رد به الدكتور شريط على الأشرف. وتواصل النقاش في الثمانينيات التي عرفت أحداثاً ذات طابع مؤثر، من الربيع الأمازيغي في مطلعها إلى إقرار التعدّدية في أواخرها مروراً بما قام من جيل حول المسألة الثقافية وقانون الأسرة وحول مراجعة الميثاق الوطنى وما أثير آنناك من طروحات كتلك التى تضمنها مقال لنور الدين بوكروح ب«الجزائر الأحداث» حول اشتراكية الرضاعة، وتبلور ما شكّل مؤشرات مرهصة لتبلور ديناميكية واعدة، تبلور بالتشكلات التي عرفتها الساحة عبر فضاءات النقاش والفضاء العمومي، كما بيّن هابرماس هو محور البيموقراطية، فضاءات أشرف عليها مثقفون بأتم معنى وصف مثقف، كالمرحوم مصطفى كاتب بإشرافه على مصلحة النشاط الثقافي بوزارة التعليم العالى وكالمرحوم علولــة فــى مســرح وهــران وكالمرحــوم كاتب ياسين في العاصمة وسيدي بلعباس وكالمرحوم عبد القادر جغلول فى الكريديش بوهران وكمكتبة الاجتهاد في العاصمة. وما كان يُنشر من نقاشات وملفات في صحف كالملحق الأدبى لجريدتى الجمهورية والنصر وكأسبوعيات الجزائر الأحداث

ومالك بن نبى والطاهرين وطار

العمل الغني: orlando vuellar - كولومبيا

والشورة الإفريقية والوحية والمجاهد الأسبوعي وكالتحوّل اللافت في مسار إعلامنا بظهور المساء وآفاق في منتصف الثمانينيات، شم المسار المغاربي كتجربة لا يمكن تجاوزها في هنا السباق.

لكن التحوّلات التي تتابعت بجذرية وشراسة أدخلت البلد في متاهات فكفت النقاشات الفكرية والثقافية لتهيمن السياسة باتجاهاتها المتناقضة ويتصوّل المثقف في ظِلّ تغييب كل مقومات قيام الأنتلجنسيا وفى ظِلّ تغييب معنى المثقف كمنتج للرأسسمال الرمسزي – بتعبيس بيار بورديو - إلى وضع الاتباع لا الإبداع، التسليم لا النقد، إلى وضع الصدى، إلى الصورة التي رسمها المفكر التونسي سليم دولة للمثقف فى تونس، قال: «فهو يساري.. مثلاً. على صعيد الشعارات التي يرفعها، سلفى السلوك، يمينى الطموحات، أسطوري/خرافي النظرة إلى العالم...

والقائمة طويلة. يكره المثقف السلطة ويغازلها، يكره الاستبداد والإلغاء ويمارسه، يكره الأميركان ويتشبه بطريقتهم في الحياة..» (7).

ومن العلل التي نخرت ولا زالت تنخر، علّة التصفيات المستمرة، تصفيات المستمرة تصفيات تلغي سيرورة التراكمات وتنفي إمكان التفاعلات وتلغي تفعيل الجيل، تصفيات بالإنكار والتنكّر، إنكار عطاء المبدعين والمفكرين بالحجب والتشويه والتشهير، والتنكّر للكل فضل. ومن العلل نبرة بعض الأسماء المكرسة التي تنكرنا بما ورد في أغنية مغربية «أنا وحدي نضوي لللد».

فكتًابنا يتلاسنون ولا ينخرطون في جعل منتج للمعرفي والجمالي، لا ينتجون كما أنتج زكي مبارك في رده على أحمد أمين كتاب «جناية أحمد أمين على الأدب العربي» أو ما أنتجه محمد الطاهر فضلاء رداً على منكرات أحمد توفيق المدنى. والثقافي متصل

بتراكمات وجهة تنميط المسار بالنمط الريعي.

منذ أكثر من نصف قرن قال الرئيس الأميركي جون إف. كينيدي "إن الإنسان يحمل في يديه الفانيتين القوة الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال الفقر وكافة أشكال الحياة البشرية». القوة التي تحدّث عنها كينيدي، يرتبط تفعيلها بمنظومة تسيير يستثمر بنكاء وإبداع، تسبير ينطلق من إرادة ويتأسس على المعرفة وفقه الواقع، ولقد عبر عن ما يتصل بذلك الكثير من المفكريين والعلماء النيين درسيوا مسار المجتمعات والبدول والحضارات فأحدهم قال: «ليس هناك مجتمعات مُتخلِّفة ومجتمعات مُتقدِّمة، وإنما هناك مجتمعات محلّلة ومجتمعات غير محلَّلة». و نكر البعض بأن الشعوب كالمناجم، ولا يمكن استثمار ما في المنجم إلا بجهد المهندسين والتقنيين والعمالة المؤهلة، وكذلك الشعوب تحتاج إلى نخب وقيادات تستوعب وتسدع، فالتارسخ الحضياري تلخصيه كلمتان بطرح توينبي هما: «التحدي والاستجابة».

وكما كتب أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق: «فلنمد أيدينا إلى بعضنا كي نقف في وجه ما يُهدّد وجودنا كدولة وكأمة، ولنسر على درب بناء الجزائر المنتصرة متوجهين بثبات وقوة نحو المستقبل أبنائنا، لحظة التفكير في مستقبل أبنائنا، فلتكن لنا الثقة في أنفسنا، ولتكن لدنا فقط شجاعة أحلامنا»(8).

هوامش:

⁽¹⁾ ص 73 «حـول الأزمـة» دار بوشـان للنشـر .1999.

⁽²⁾ ص 75 «حول الأزمة».

⁽²⁾ ص 1*3 "ح*ول الأرمه". د :

⁽³⁾ ص 87 «حول الأزمة».

⁽⁴⁾ ص 89 «حول الأزمة».

⁽⁵⁾ ص 90 «حول الأزمة».

⁽⁶⁾ جريدة المستقبل / لبنان ، عدد 7 سبتمبر / أطول 2013.

_ رق عدد (7) ص 108 «الجراحات والمدارات».

⁽⁸⁾ جريدة الخبر، عدد 5 مايو /أيار 2014.

كمال الرياحي

تونس لا تعتمد على عائدات بترولية. هي أنموذج عربي مُهمّ لدولة تحاول أن تنوّع مصدر دخلها، وتؤسّس لمجتمع مُتعلّم ومُنفتح على الثقافات الأخرى.

تجديد الثّقافة

لقد شهد الوطن العربي ميلاد أهم التيارات الفنية والأدبية في ظِلّ الأنظمة الاستعمارية، ولنا في تونس مثال دال، فقد نبتت الثقافة التونسية المعاصرة تصت الحماية الفرنسية في الثلاثينيات، حيث شهدت تلك الفترة ميلاد أسس الثقافة التونسية بمبادرات فردية لمجموعة من المبدعين والمفكرين والفنانين والصحافيين

تجمعوا في حلقات وجماعات أهمها جماعة «تحت السور»، التي قادها أب القصة التونسي علي الدوعاجي ورفاقه. ولم تقف الحكومة الفرنسية براديكاليتها آنناك عائقاً أمام ظهورها فانتشرت المطبوعات الأدبية والفنية بدعم وإصرار من رموز الصحافة الثقافية آنناك. وكان لظهور المصلح الطاهر الحياد أثر كبير في نحت وجهها الطاهر الحياد أثر كبير في نحت وجهها

الفكري بكتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»، ومثّل وجهها الشعري أبو القاسم الشابي بظه وركتابه «الخيال الشعري عندالعرب» وانفتاحه على «مجلة أبولو»، ومغامرات محمد العريبي السردية والصحافية في تونس وبرازافيل والجزائر وفرنسا. وقد عاضيها من جهته الناقد محمد البشروش صاحب مجلة «مباحث»،

ومعلم آخر هو محمود المسعدي المثقف الانضباطي وشكّل جانبها الفني عدد من رواد الرسم في تونس والنين عُرفوا بعد ذلك بقادة «مدرسة تونس»، وكذلك الأمر في الغناء والتلحين مع الجويني وصالح الخمسي.

وكانت تلك الحركة قائمة معظمها على شغف أصحابها وإيمانهم بضرورة إقامة ثقافة مقاومة لعملية «الفرنسية»، وضمنها ظهرت حركة «تونسة» الأدب، كما ظهرت نظيرتها في مصر.

إن أساس هنا المشهد الثقافي كان الوعي بضرورة تقوية الثقافة الوطنية كشكل من أشكال مقاومة المستعمر، لنلك كان رواد هنه الحركة يتعرضون للاعتقال والنفي مثلما حصل معمد العريبي الذي سجن في أحداث و إبريل/نيسان 1938، ونُفي بيرم التونسي.

مرحلة الرعاية الرسمية

بعد استقلال البلد تغيرت طريقة اشتغال هنا المشهد وأصبح المتابع أمام ما يمكن أن نطلق عليه إرساء الثقافة الوطنية مع التجريبة البورقيبية، نسبة لأول رئيس للجمهورية التونسية، والذي انطلق في بعث دور الشعب والثقافة وفتح قاعات السينما وبناء المسارح وخرجنا من إطار المثقف الهامشي وجماعة تحت السور بما عُرف عنها من بوهيمية إلى مشهد ثقافى قوامه المؤسسات الوطنية التي ترعاها الدولة واستمر نلك حتى أواخر السبعينيات لتأتى موجة الدعم الخارجي وظهر ذلك جلياً في السينما حتى أصبح مصير المشهد السينمائي التونسى مشلا رهين الدعم الأوروبى رغم تواصل الدعم الحكومي لهنه المشاريع.

اللحظة النفطية

غير أن التسعينيات مثّلت تحوّلاً كبيراً بتحوّل مركز الثقل الثقافي من

المشرق إلى الخليج ، وبداية المجلات والدوريات والكتب الثقافية التي تصدرها بعض العول، وتروّج في كل الوطن العربى بأستعار معقولة وبصناعة متطورة من ناحية وبتنامي الاستثمار المحلى الخليجى للثقافة من ناحية أخرى، فهاجرت الأقلام العربية في المشرق، مصر والعراق وسورية، في المغرب العربي، تونس والمغرب والجزائر، لتساهم في بناء وتطويس ذلك المشهد الثقافي الناشيئ الني يُقدِّم ظروف عمل أفضل إن كان من ناحية شكل المنتج أو من ناحية حقوق المؤلف، فازدادت تلك المجلات الثقافية عدداً، والتي لا تطلب الكثير من المبدع العربى بقس ما ركزت في البداية على التقاط الأسماء الكبيرة والرائجة. وتنقّل المفكرون والباحثون العرب من رحاب البحث العلمى وكتابة البراسيات المحكمية إلى كتابية المقيال السيّار في الصحف والمجلات لتمثل إثراء كبيرا للمشهد الثقافي الجبيد الني ينتج في الخليج ويروّج في العالم العربي كله. وتواصل هنا إلى اليوم مع ظهور الفضائيات والمواقع الإلكترونية المُختصة نات العلاقة أو المستقلّة.

ما الذي حدث؟

نكتشف أن التجديد لم يعد بيد المبدعين، إنما بيدرأس المال الذي يحرك العملية الثقافية برمتها، فرأس المال هو الذي يجعل من المثقف نظير لاعب كرة القدم، ليس ملزماً بالبقاء في فضاء لا يوفر له سبل تطوير نفسه أو تقديم الإضافة وتحسين دخله في آن، فظهرت المهرجانات الدولية في اقتصادات تحكمها العائدات البترولية، المبهرة والمُكلِّفة مما أحرج مهرجانات عريقة مثلما حصل مع أيام قرطاح السينمائية بظهور مهرجان آخر فرض قانون احتكار العرض الأول وهنا ما ألحق ضرراً بالمهرجانات المحلية في ألحق ضرراً بالمهرجانات المحلية في ألحق ضرراً بالمهرجانات المحلية في تونس ومصر والمغرب والجزائر.

وكنلك الأمر حصل مع معارض الكتاب الدولية في الوطن العربي فأصبح الناشرون يفضلون التوجه إلى معارض دول بترولية بىل معارض لا تُقدّم امتيازات كبيرة كمعرض تونس أو صنعاء أو المغرب.

ويبدو أن المشهد الثقافي الجديد يسعى إلى التوسع أكثر وقد بدأ يُفكّر في غزو الفضاءات الرحيمة للأدمغة التي كانت تهاجر له للضغط على التكلفة ببعث المؤسسات الثقافية والمهرجانات الفنية خارج جغرافيته وبمواصفاته هو، ويدخل بنلك في منافسة مع الغزو الثقافي القادم من أضاق أخرى.

هل يكفي النفط لخلق مشهد ثقافى؟

الخروج من الخليج العربي والتوجّه نحو شمال إفريقيا يكشف أن النفط وحده لا يكفى لبناء مشهد ثقافى متطور أو ضاغط، فقد فشل النفط الليبي في أن يُحقِّق ذلك لغياب الإرادة السياسية، وكنلك الأمر في الجزائر، فلم يكن الغاز وماله سبيلاً لخلق مشهد ثقافى صحى ومرموق، بينما لم يحل الوضع الاقتصادي المرتبك وغياب النفط تماماً من صمود المشهد الثقافي التونسى بأفكاره الخلاقة وإرثه القبيم، ولكنه هـ و الآخـ ريعيـش حالـة من الهشاشة مثله مثل المشهد الثقافي اللبناني الني غزته ارتبادات ثقافة نفطية لتغيّر من ملامحه تدريجيا ويتمظهر ذلك في الفنون من غناء وسيينما وفيي الصحافية ودور النشير. يبدو أن الثقافة العربية أصبحت رهينة عائدات البترول، ولكن ذلك ليس المشكل مادامت القوى التي تمتلك النفط هي قوى تقدمية، ولكن الخطر الذي يُهدد الهويّـة الثقافيـة العربية نفسها هو خطر سقوط النفط في أيدي قوى أخرى؟

أنور الشامي

نهاية الرفَّاه؟

ربما يَقُض هـنا السـؤال وأشـباهه مضجع كثيريـن في دول الخليـج العربي وليبيا والجزائـر، لكنـه بـات سـؤالاً مشـروعاً تقتضيـه اللحظـة الراهنـة والانهيـار الحالي في أسـعار النفط الـني لا يـزال هـو عصب الحيـاة في هـنه الـدول. وتنبثق مشروعية هـنا السـؤال مـن كونـه يسـتصحب هواجس وأسـئلة كبرى تبـدأ بمـدى إمكانيـة العـدول عـن خيـار الدولـة الرعويـة الـني ظلّـت هـنه الـدول تنتهجـه علـي مـدار العقـود الماضيـة وقـدرة هـنه الـدول علـي الحيـاة في غَيْبَـة النفط مـع حفظ حقـوق الأجيـال القادمـة، ولا تنتهي بإعـادة النظر في أنمـاط ثقافـة اسـتهلاكيـة تشمل شـتي مناحي الحيـاة وبالتفكير في صياغـة عقد اجتماعي جديد بيـن حكومـات المنطقـة وشـعوبها يكـون أساسـه دولـة المُشـاركة لا دولـة الرفّـاه.

إن دول الخليج مشلاً التي تُنتج 17.5 مليون برميل يومياً سوف تخسر-على الأقبل-نصف عائداتها النفطية، أي ما يُقبَّر بد «350» مليار دولار سنوياً إذا ما ظَلَّتْ أسعار النفط عند مستوياتها الحالية التي بلغ فيها سعر خام برنت المرجعي حتى موعد كتابة هذا المقال 5.05 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له في الخمس سنوات ونصف الماضية.

قد يُشيخ البعض بوجوههم عن هنا السؤال قائلين: إنها ليست المرة الأولى التي تنهار فيها أسعار النفط شم لن يلبث أن يُعاود الارتفاع، وهم يغضون الطرف عن الننر الكثيرة التي تشير إلى أن شمس النفط قد آننت بالمغيب، وهي ننر تأتي من جهات شتى لا من جهة واحدة. وكما أن العصر الحجري عندما انتهى، لم

ينت إلانعدام الحجر، وصيد اللؤلو عندما طواه الزمن، لم يكن ذاك لنفاده من البحار، فكذلك هو الحال مع النفط، ليس بالضرورة أن تَنْضَبَ حقوله كي يأفل عصره وتغيب شمسه. فالعالم بشرقه وغربه يعكف ليل نهار على تطوير طاقات بديلة مثل النووية والشمسية والرياح. والتدهور الذي أصاب أسعار برميل النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي، وانتقل معه إلى العام الحالي 2015، ما هو إلا شكل من الحالي أشكال أفول عصر النفط.

وهـؤلاء يتناسَـون أيضـاً أن تراجـع أسـعار النفـط هـنه المـرة تأتـي فـي ظِـلٌ مـا بـات يُعـرف بثـورة النفـط الصخـري الـذي أصبـح اسـتخراجه ممكنـاً بفضـل تقنيـة الحفـر الأفقـي الجديـدة والتكسـير الهيدروليكـي، وأن

الولايات المتحدة الأميركية التي تمتلك احتياطيات هائلة وتُكثِّف إنتاجها منه بوتيرة متسارعة لا تُصدِّق قد سمحت ولأول مرة منن أربعين عاماً بتصدير النفط الخام من أراضيها. ولذلك يتوقع الخبراء أن يكون لهنا النفط الصخري تأثير بالغ في خريطة الطاقة العالمية، بل وأن تزيح الولايات المتحدة التي بل وأن تزيح الولايات المتحدة التي للطاقة في العالم، كلاً من المملكة للعربية السعودية وروسيا عن عرش أكبر منتجي النفط في العالم بحلول أكبر منتجي النفط في العالم بحلول

إن العدول عن نموذج دولة الرفاه وإن كان خياراً صعباً، إلا أنه قد أصبح بمثابة الدواء المر أو الترياق لسم الرفاهية الذي تغلغل داخل شرايين وأوردة الكثير من أبناء هنا

الجيل، وبات لزاماً على حكومات عربيــة تجرّعــه إن هـــى أرادت عبــوراً آمناً لعصر ما بعد النفط وتحديث بناها السياسية وتنويع قاعدة نشاطها الاقتصادي وتفادي الاتهام بالخيانة من قبل الأجيال المستقبلية. لقد عزّزت دولة الرفاه بما أتاحته لمواطنيها من امتيازات قلُّ أن توجد نظيراتها في أي دول أخرى، عنززت نهمأ شرائيا وأنماطا استهلاكية باتت تشمل شتى مناحى الحياة وتلتهم كل مقومات التنمية، ومن ثُمّ تُنقُل المليارات التي تخصيص لدعه الخدمات والسلع وزيادة المرتبات والأجــور إلــى جيوب الرأسمالية العالمسة.

أما الإبقاء على هنا النمونج وإن كان ظاهره نعمة لما يُولِّده من إحساس زائف بالأمان لدى الكثيرين، فإن باطنه ينطوي على نقمة حقيقية لأن ثمار الرفاهية هي غالباً ثمار مسمومة تضر ولا تنفع، وتنتج على الأرجح جيلًا مخملياً يعتاد نعومة الحياة ورخاوتها، بعدما دُلُل من قِبَلِ الأسرة أولاً، ثم الدولة ثانياً. فتكون المحصّلة هي جيل لا يُقدّر في معظمه قيمة العمل حق قدرها،

ولا يــرى فــي التعليــم سُــلُماً للترقــي، ويركــن إلــى حيــاة الدُعَــة، فتلاحقــه

> أدواء العصصو وهو في ريعان الشباب مشل السمنة والسكري وغيرهما.

وعيرهما.
وليس هـــنا
السؤال وأشباهه
دعــوة للعودة
بالزمــن للـوراء،
فهـنا ليـس مُمكناً
ولا معـقــولاً.
وإنما هـي دعـوة
وإنما هـي دعـوة
قادم، حتـى لـو كان
يفصلنا عـن عقـد مـن

الزمن أو عقدين، فالأميم، على خيلاف الأفراد، تقاس أعمارها بالمئة أو بالألف من السنين ، ولنلك فإن حدثاً تفصله عن أمة عشر سنين، هو حدث سيقرع أبوابها غداً أو بعد غد. ولن يودي أي تهرّب من مواجهة ســؤال دولــة الرفــاه إلا إلــى تعميــق الاختللالات البنيوية في اقتصادات عربية، مما قد يضطر هذه الدول لاحقاً لاتضاد إجراءات أشد قسوة في المستقبل ربما تنذر بعواقب تتزعزع لها بناها السياسية التي ظُلُتُ مستقرّة بوجه عام منذظهور النفط في مطلع القرن العشرين. وفي ظِلَ التخمية التي تعانيها سيوق النفط العالمية، يستبعد الخبراء ملامسة النفط لسقف المئة دولار مرة أخرى في المستقبل القريب ما لم تتعرض سوق الطاقة العالمية لهزة عنيفة جراء تدهور جيوسياسي كبير في إحدى مناطق الإنتاج.

لا شك أن نمونج الدولة الرعوية الني ترعى من خلاله الدولة مواطنيها من المهدإلى اللحدقد بات على المحك وبإزاء تحديات كبيرة لا تزداد إلا تعقيداً كلما تأخر البدء

في إصلاح اختلالاته. وأول

ما ينبغني عملته بحسب الخبراء، هـو ضرورة كبح جماح الإنفاق العام الندى بلغ مستويات قياسية. ويستأثر قطاع الطاقــة فــي دول الخليج بجانب ضخم من الإنفاق ا لحكو مـى ، وهـو ما دفـع أحد مستؤولي البنك الدولي في الشرق الأوسط لحث دول الخليج مؤخراً على خفض دعمها الهائل لأسعار

الطاقة، مقدراً ذلك الدعم بما قيمته 160 مليار دولار سنوياً.

وإذا أرادت الدولة دعماً، فليوجه ذلك مباشرة إلى ذوي المداخيل المحدودة. وفوق ذلك، فإن توافر الطاقة بأسعار زهيدة هي الأرخص على مستوى العالم، إنما يُكرّس نهجاً اقتصادياً عاماً يرتكز إلى قطاعات اقتصادية كثيفة الطاقة مثل ناطحات السحاب ومصانع الألومنيوم والبتروكيماويات، هنا إلى جانب أنه يشجع على الإهدار عموماً.

وفيي هنا الصيد، حنر مؤخراً السيد خالد الفالح ، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية من أن استهلاك المملكة من النفط قد يرتفع من 3 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالى إلى ثمانية ملايين بحلول العام 2030. وترسم دراسة أجراها بنك جدوى الاستثماري في السعودية صورة قاتمة لمستقبل الاستهلاك المحلى من النفط هناك؛ إذ تُقـدّر الدراسـة أن السـوق المحليـة في السعودية سوف تلتهم كل القدرة الإنتاجية الحالية للمملكة التي تبلغ 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2043 في حال تواصيل نمو معدلات الاستهلاك بوتيرته الراهنة.

وتكمن صعوبة إصلاح نظم الرفاه هنه، في كون جيل الشباب الني ينبغي أن يتحمل تبعيات الجيزء الأكبر من ذلك الإصلاح لم يعش في ذلك الزمن الصعب الذي سبق حقبة النفط، ومن ثم فهو غالباً ما سيرفض مثل هذه المراجعات، لاسيما وأنه أصبح يرى في الامتيازات الحالية شأنأ بديهيأ ومُسلِّماً به. ولأن العاقل هو من اتعظ بيومه واستعدّ لغده، فثمة دور منوط بشعوب المنطقة وهو أن تتراجع خطوة أو خطوتين في خياراتها الاستهلاكية وأن تنأى عن كل ما يقرّبها من التُخمة والإسراف في شتى أنماط الحياة.

كيف يُمكن تلافي الحروب النفطيّة؟

يستهلك العالم نصو 84 مليون برميل بترول يومياً، وقد قَدَّرَتْ وزارة الطّاقة الأميركية، على ضوء الطلب المُتزايد على النفط - نتيجة تسارُع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين، والهند، ودُول أخرى - حاجة العالم في سنة 2025، إلى حوالي 121 مليون برميل يومياً. رغم أنّه سيكون من المستحيل تلبيّة الطّلب المُتزايد لحوالي 50 ٪، لمدة عشرين عاماً، كما جاء مُؤخّراً، في تصريح لرئيس فرع الاستكشاف لشركة «توتال» الفرنسية: «لا يمكن أبناً بلوغ حجم تصدير، يصل إلى 120 مليون برميل في اليوم».

أولاً، ليس هناك ما يكفي من النفط، حيث استهك العالم، طيلة العقد الماضي، نصو 24 مليار برميل سنويّاً، وبالمقابل يتم اكتشاف، في المتوسط، أقل من 10 مليارات برميل زيّادة كل عام. أضف إلى ذلك، حتى وإن كان النفط مُتوافراً، فإنّ التكاليف المُرتبطة باستغلاله وضمان نقله، ستكون باهظة الثمن. وهكذا، وحسب التقرير العالمي للطاقة، الصادر سنة مليار دولار، أي مرّة ونصف النّاتج المحلي الإجمالي الأميركي. وأخيرًا، تتطلّب عمليّة إنجاز البنيات التحتيّة اللازمة، أموالاً ضخمة.

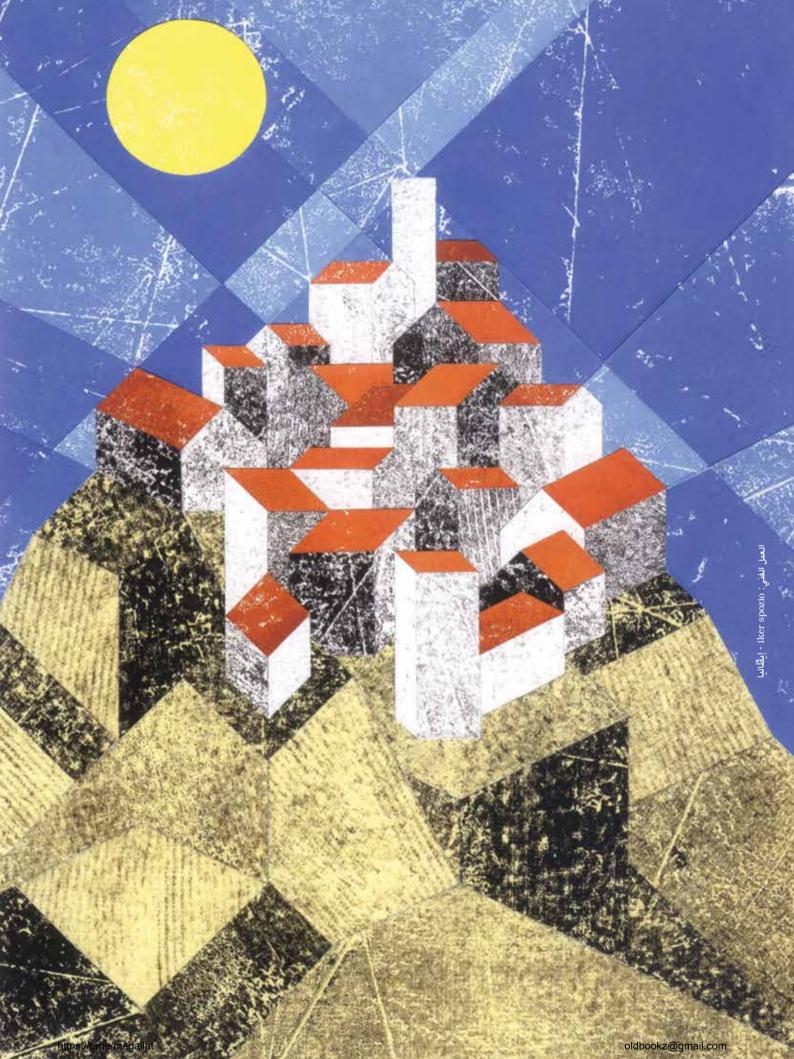
في السّنوات العشرين القادمة، سيتضاعف عمليّاً اعتماد الغرب، على البلدان المنتجة الرئيسية - إيران، العراق، المملكة العربية السيعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة -، بما أنّ حصّة هذه التول، في سوق الإنتاج العالمي للنفط، تزيد على الرّبع إلى النصف تقريباً. لتمثّل مع روسيًا وفنزويلا، أكثر من 60 %من الإنتاج العالمي للنفط في سنة 2025. أما بالنسبة الإنتاج العرف غير الأعضاء في منظمة الأوبيك، فيبدو أنّه قداقترب من نروته، وانهياره بات حتمياً.

عندما لم تتمكّن منظمة الأوبيك، في عام 2010، من تلبيّة الطلب المتزايد على النفط، باتت أقلٌ قدرة على التحكّم في تقلّبات الأسعار، على المدى القصير. التغيّرات المفاجئة للأسعار، وتقلّباتها، أصبحت أمراً لا مفرّ منه، وهو ما يستوجب ضرورة السّيطرة على الطّلب العالمي. هناك ثلاثة حلول، تحسّباً لهنه الأزمة المعلّنة. يتمثّل الحلّ الأول، في كسر الطلب. أمّا الحلّ الثاني فيقتضي العثور على مواد بديلة - المحروقات

الحفريَّة، كمصادر مُتجبِّدة للطاقبة-، والعمل على ترشبيد نفقات الطاقة، لكن لا شيء فيما يبدو، يدلُّ على السّير في هنا الاتجاه. الصلّ الثالث، والأكثر ترجيصاً، ولكن على مدى قصير، ومضاد للإنتاج، يتمثّل في الاستغلال العشــوائي للاحتياطــي النفطــي، الــذي يعــرف انخفاضـــأ مُستمراً، وهو ما يحدث اليوم. وكان الجنرال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأميركية (سانتكوم)، قد صرّح أمام الكونغرس، في شهر مارس، بأنّ القوّات الأميركية، قد تضطّر إلى تمديد، ولأجل غير مسمى، وجودها في العراق بسبب النفط. ومن جانبها أبرمت كل من الصّين، والهند، وروسيا وإيران، في السّنوات الأخيرة، اتفاقات في قطاع الطاقة، بقيمة مالية بلغت حوالي 500 مليار دولار، كما تمّ وضع ركائز تأسيس نادِ للطَّاقِةِ الآسيويةِ، يتمتّع بشبكة أنابيب خاصّة به وسوق طاقوية. وهكنا أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون (OCS) تضم بالفعل الصّين وروسيا، وتعتزم اقتراح بعض النول للانضمام إليها، مثل إيران، والهند، وباكستان. والغاية الأساسية من وراء نلك فيما يبدو، هي التّصدي لمناورات الولايات المتّحدة الأميركية، التي تسبعي جاهدةً للسبيطرة على موارد الطَّاقية في بصر قزوين. وهكنا تصاول منظمة شانغهاى للتعاون، أن تعارض الطُّمو حات الجيو سياسيَّة للو لايات المتصدة الأمير كية.

قضيّة الغاز باتت هي أيضاً مسألة مُثيرة للقلق، قضيّة الغاز باتت هي أيضاً مسألة مُثيرة للقلق، إذ يُخْشَى من تعزيز أواصر العلاقات بين روسيا والجزائر، والاتصالات الأخيرة بين روسيا غازبروم، وشركة سوناطراك، الشّركة الحكوميّة الجزائريّة، أن تصبح خطوة أولى في طريق تشكيل اتصاد للغاز الطبيعي الجزائري- الروسيي. إذ من شأن تحالف يجمع بين ثلاثة مصرّين أو أربعة رئيس يين للغاز الطبيعي - وربما أكثر فعاليّة من الأوبيك - أن يشكّل كابوساً حقيقيّاً للأسواق العالمية. نعيش الآن نقطة تحوّل تاريخية. ذلك أنّه لم يحدث أبداً، أن عرف موردٌ أساسيً كالنفط، مثل هذا الانهيّار، في ظِلّ عدم وُجود مواد بديلة له.

عن مجلة جان أفريك - ترجمة: بوداود عميّر

محمد البعلي

ربما تستيقظ بضعة ملايين من العائلات الأوروبية قريباً على خبر استغناء منازلهم عن طاقة البترول العربي والغاز الروسي، لأنهم سيتحوّلون إلى الاعتماد على طاقة شمال إفريقيا أو بالتحديد على الكهرباء المتوّلدة من مشروع «تونور» للطاقة الشمسية في تونس، والذي يُخطّط لإمداد ملايين المنازل الأوروبية بالكهرباء بطول 2018.

الأثر المزدوج

ويبدو أن مشاريع الطاقة البديلة وخاصة الشمسية منها- إحدى فرص الاستثمار المستقبلية الضخمة في المنطقة العربية، فالمغرب على سبيل المثال يسعى لبناء خمس محطات عملاقة للطاقة الشمسية ستجعله أحد أهم مُنتجي الطاقة النظيفة بحلول 2020، والاتحاد النظيفة بحلول 2020، والاتحاد المنطقة العربية مركزاً لمشروع عملاق لإمداد الشمال بطاقة شمس الجنوب.

ولكن بعض هنه المشاريع لا يسير بالسرعة المناسبة، كما أن أغلبها تَمُ التخطيط له في ظِلَ طفرة أسعار النفط، التي جعلت

مصادر الطاقة الأخرى جانبة للاستثمارات، فهل سيؤثر تراجع أسعار النفط على هذه الخطط؟ الإجابة ترتبط بالمدى الزمنى الذي سيظلٌ فيه سعر النفط مُتدهوراً. يعتقد بعض الاقتصاديون، ومنهم الدكتور عمرو إسماعيل عادلى الباحث بمؤسسة كارنيجي أن العالم بحاجة لعدة أعوام قبل أن نعرف إذا كان سعر النفط سيظُلّ منخفضاً بفعل التطور التكنولوجي الذي ساعد على زيادة الإنتاج، سواء من النفط الصخري أم من احتياطيات كان الوصول إليها صعباً في السابق، وهي التصوّلات التي جعلت الولايات المتحدة النولة

الأولى عالمياً في إنتاج البترول حالياً، أم أن الانخفاض يعود إلى تباطؤ الاقتصادات الآسيوية مع زيادة المعروض في الوقت ذاته، والأمر الأخير نتج عن ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار لفترة طويلة سابقة ما حفز الاستثمار في النفط برجة كبيرة.

ولكن حتى ولو أشر انخفاض أسعار النفط على مشاريع الطاقة الشمسية العربية في المدى القصير فإنها ستظّل مشاريع استراتيجية، بفضل التوافر الهائل لـ«مدخلات الإنتاج» المتمثلة في الشمس الدافئة، فمنذ عام 2008 وعدة مؤسسات أوروبية تسعى لإطلاق

الدوحة | 73

مشروع ضخم لتوليد الطاقة من شمس الصحارى العربية بهدف التصدير لأوروبا تحت اسم «ديزرتاك»، ورغم تعطل المشروع بسبب الاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي إلا أنه بات مرجّحاً أن يبدأ قريباً بعد أن أعاد مخططوه التفكير في نقطة الانطلاق لتكون دولة الإمارات العربية هي البداية المتوقّعة له بدلاً من شمال إفريقيا. رغم الأثر السلبى المتوقع لانخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العربية بعامة بسبب البور الكبير الذي تلعبه عائدات النفط في هذه الاقتصادات، سواء السول العربية التي تمثل عائسات بيع الوقود الأحفوري المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي لها أم البول التي تعتميد علي تحويلات العمالة بمنطقة الخليج مثل مصر والمغرب، فإن هناك آثاراً إيجابية مُتوقّعة على المديين القصير والمتوسط.

فعلى سبيل المثال اقتصادات

oldbookz@gmail.com

مثل مصر تحوّلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى مُستورد صاف للنفط، ومن ثَمّ فإن تراجع أسعار الوقود سيُحسِّن وضع ميزانيتها، وبالفعل توقّعت الحكومة المصرية أن يـؤدي هـذا التراجع إلـى خفـض عجـز الموازنـة التـي تتحمـل نحـو 14 مليار دولار سنوياً لدعم الطاقة.

هـنا علـي المـدي القصيـر، أمـا على المدى المتوسط فيتوقّع أن يساعد تراجع أسعار النفط على تنمية القطاعات الصناعية وتحسين تنافسيتها في عدد من الدول العربية، وتبرز تونس هنا كأحد أفضل الأمثلة العربية على التنمية الصناعية، ومن المتوقّع أن يحسن تراجع أسعار النفط من تنافسية القطاع الصناعي في تونس الذي بلغت صادراته نصو 10 مليارات دولار فى عام 2010 متضاعفة تقريبا مقارنة بصادرات القطاع ذاته عام 2004.

وكذلك يمكن توقّع أن يـؤدي تراجع أسعار النفط إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتــج المحلــي لــدول الخليــج. فــي الإمارات العربية المتحدة مثلاً تبلغ مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلى للبلد -الذي يربو على 400 مليار دولار سنوياً- نصو 60 بالمئة، ومن المُتوقَع أن ترتفع هنه النسبة إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض.

وشهدت دولة الإمارات وخاصة إماراتي دبي وأبوظبي نموا قويا في قطاعات السياحة والصناعية والمال والتجارة خلال الأعوام الأخيرة، ومن المُرجّب أن يتحسّن نمو القطاع السياحي الإماراتي تحديداً إذا تراجع معدل التضخم -وهـو الأعلـي خليجياً- وأن تعـزّز قـوة شركات الطيران الإماراتية من هذا الوضع على المدى الطويل.

ورغم أن تراجع مداخيل دول الخليج سيؤثر سلبا على قوة

الطلب المحلى بهذه الدول فإن هنا التأثير لن يكون فورياً بفضل الاحتياطيات النقىية المتوافرة لهذه الدول، كما أن هذا التراجع لن يؤثر على حركة التجارة العابرة بين آسيا ودول الشرق الأوسط من جهة وبين آسيا وأوروبا من جهة أخرى.

إصلاحات مطلوبة

على صعيد آخر تملك أغلب دول الخليج بنية تحتية مالية ومصرفية قويـة وتملـك أرصـدة واحتياطيـات، لكن البنية التشريعية لأغلب هذه العول تعوق حركة الفوائض النقدية، وستكون أسرع هذه الدول فى القيام بإصلاحات تشريعية تسهل حركة الأموال عبر حدودها مؤهلة بذلك للتحوّل سيريعاً إلى مركــز مالــي إقليمــي.

ونميل للاعتقاد أن الكويت هي أكثر الدول تأهيلا لذلك بفضل التاريخ الطويل للقطاع المصرفي بها والخبرات الكبيرة التي تراكمها وعمق سوقها المالي، مما يؤهلها بشدة لأن تصبح «لكسمبورغ»* الخليج.

بشكل عام؛ إن تراجع أسعار النفط وما سيتلوه من تراجع مداخيل حكومات الدول العربية المُصلِّرة للبترول سيترتب عليه تحوّلات اقتصادية إقليمية ، ستكون العول الأكثر استفادة منها هي التى تطور بنيتها التشريعية لتكون أكثر ترحيباً بالاستثمار وأقلل بيروقراطية، والتي تدعم مواطنيها ليكونوا أكثر استعداداً لمواجهة هذه التغيرات سواء من جهة تحسين تدريبهم وتأهيلهم أم من جهة تطوير فرص القطاع الخاص على النمو واستيعاب المزيد من العمالة.

*لكسىمبورغ هي مقاطعية صغيرة في أوروبا تتميز بقوة اقتصادها وبكونها مركزأ ماليأ أوروبياً مُميـزاً رغـم صغـر مساحتها وقلّـة عـدد

د. علي بن مبارك

كون تمثّل دلالاته وفهم معانيه، فهو كثير الاستعمال حَدّ التخمة، نجده في سياقات مُختلفة ومُتباينة أحياناً، فالجميع يتغنّى بمجتمع المعلومات والمعرفة، ومن أجل ذلك تخصّص أموال طائلة، بمجتمع المعلومات والمعرفة، ومن أجل ذلك تخصّص أموال طائلة، وتعقد مؤتمرات وندوات، ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ كثرة استعمال المصطلح أفقده معانيه المخصوصة، واستحال الأمر أكثر تعقيداً في العالم العربيّ، إذ استطاعت أغلب الدول العربية - بفضل ما توافر لديها من ثروات نفطية أو ما تحصّلت عليه من منح وقروض- أن تقتني أحدث التقنيات، وقد نجد في بعض الدول العربية تقنيات مُتطوّرة لا نجدها قد انتشرت في بيئتها الأصلية، حيث تبلورت وصنعت، ولنا أن نتساءل في هذا المستوى من دراسة: ألا يصنع ذلك مجتمع معرفة؟

مجتمع المعرفة والصدمة النفطية

نحتاج في الإجابة عن هنا السؤال التمييز بين التحديث والحداثة، والبون شاسع بين المصطلحين، فالتحديث عمل سياسى اجتماعى ينزع نصو تجديد ما تقادم واقتناء الجديد من المعدّات والمواد والتكنولوجيات، وفي هنا السياق التحديثي يندرج تطويس المعمار وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإدارة والتعليم والإعلام وغيرها من المجالات، وممّا لا شكّ فيه أنّ بعض الدول العربية نجحت في تحديث مجتمعاتها وتحقيق الرفاه لمواطنيها، واستفادت هذه الدول من ثرواتها الطبيعية والنفطية لتطوير المجتمع وتوفير حاجياته الأساسية والكمالية،

ولكنّنا لو تمعنا النظر في أبعاد التحديث وخلفياته، نلاحظ أنه يقوم أساساً على الاستهلاك بكلّ أصنافه، وهنا يعني أنّ التحديث يعكس عقلًا استهلاكيّاً تبنّاه العرب منذ القرن التاسع عشر حينما انبهرت النخب العربية بالغرب وصناعاته، واستوردت القيادات السياسية من بليان عربية مجموعة من الآلات العجيبة والغريبة أسهمت في تطوير المجتمع وتحديثه.

يرتبط التحديث بظاهر المجتمع دون الاهتمام بجوهره وكيفية تمثّله للكون والتاريخ، وفي هنا الإطار تتنزّل مقولة الحداثة، فالدول المتقدّمة لم توفّق فحسب في تحديث مجتمعاتها، بل استطاعت أن تؤسّس

لحداثة فكرية تؤمن بمحورية الإنسان وتعتبره رأس مال حقيقي، ولئن أفرزت حداثة الغرب شوائب وأمراضاً أضرت بالإنسان في بعيض الأحيان، فإنّها استطاعت أن تردم الهوّة بين التكنولوجيا وثقافة المجتمع، وأن تُصرّر الإنسان من أسر التحديث والعصرنة ، فالحداثة سلوك ثقافى يقوم على الإبداع والإنتاج والتواصل مع الآخرين، ولذلك ارتبط مفهوم مجتمع المعرفة منذ ظهوره أوّل مرّة في كتاب (1) «زمن the age of discontinu- القطيعـة ity» لبیتر دراکس (Peter Drucker) لبیتر دراکس بفكرة الخلق والإضافة النوعسة، فليس المهمّ أن نستهلك التكنو لوجيا، بل المهمّ أن نتمثّلها ونفهم فلسفتها

ونبدع من خلالها.

رأس المال الفكري

ارتبط مجتمع المعرفة منذظهوره بقيم الإبداع، ويحتاج الإبداع إلى سيادة الحرية والعدالة والشفافية، فلا إبناع مع الظلم والقهر، ولا حداثة في ظل حقائق مخفية وواقع مجهول، ولم يكن الحديث عن الصدمة في عنوان هنا المقال صدفة، بل قصدناه حق القصد، فتاريخ الفكر العربى الحديث تاريخ صدمات بامتياز، إذ اصطدم العرب حينما اكتشفوا الغرب وتبينوا مدى تطوره، ومثّل اكتشاف النفط صدمة جديدة، اكتشف من خلالها العرب بـؤس الحياة السابقة وقساوتها، فبحثوا عن أسباب الرفاهية والراحة، ولا تقلّ صدمة اكتشاف النفط خطورة عن صدمة الخوف من أفوله ونضوبه، ففي حالات الصدمة تهيمن العاطفة ويسود الانفعال.

استطاع النفط العربى أن يسهم فى تطور المجتمعات العربية وتغيّرها، وكثر الحديث في منتديات الاقتصاد والإعلام عن مجتمع المعلومات والاقتصاد والاقتصاد الرقمى وشبكة الاقتصاد الجديد ومجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.. وحتى نفهم معانى هـنه المصطلحات ودلالاتها لا بـد أن نميّز في هذا المستوى بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة ، فالمعرفة في الصنف الأوّل تعامل باعتبارها قطاعاً في حدّ ناته، له مقوّماته ومصطلحاته، أمّا الاقتصاد القائم على المعرفة فيشمل كلّ القطاعات الاقتصادية التي استفادت من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ولنا أن نتساءل هل استطاع النفط العربي أن يُنتج اقتصاداً معرفياً في المجتمعات الحاضنة له؟

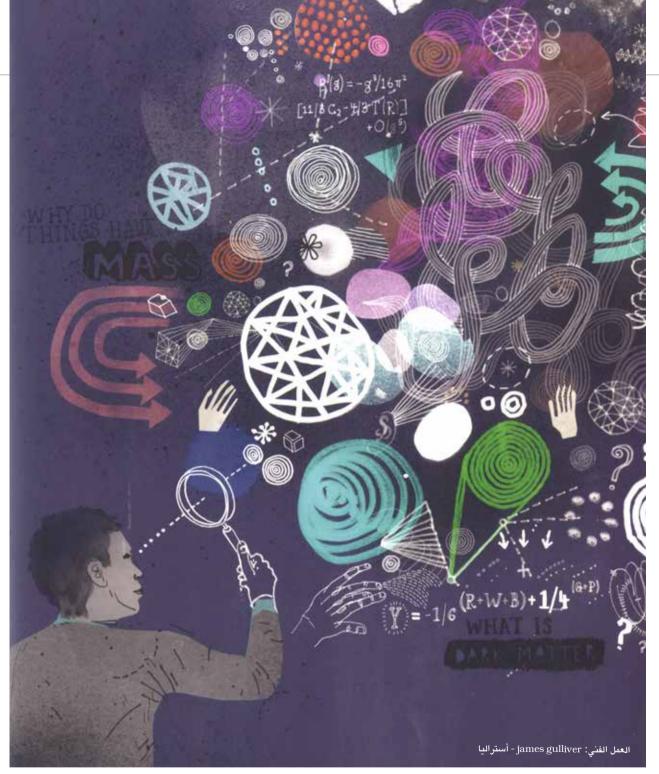
. لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال

دون ضبط ركائز الاقتصاد المعرفي فى حدّ ناته وعلاقته بمجتمع المعرفة المنشود، ولقد عرف تقريس التنمية الإنسانية الصادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية مجتمع المعرفة بأنته ذلك المجتمع الندى يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها (2)، وهنا يعني أنّ اقتصاد المعرفة يقوم أساساً على الإنتاج والإبداع، ويتناقض كلّ التناقض مع الاستهلاك، ولا غرابة أنّ شبكة الإنترنت سميت منذ بداياتها بالطريق السيارة للمعلومات، وللتسمية دلالات، فالطريق السيارة ذات اتجاهين متقابلين ومتناسقين، وهنا يعنى أنَّه لا معنى للاستهلاك دون الإنتاج فى النظام المعلوماتى الحديث، فاقتصاد المعرفة يقوم على إنتاج نظم المعلومات وتسويقها واعتمادها موردأ من موارد الدخل القومي، ونجد عدة دول نجصت اليوم في إنتاج رأس مال فكرى، ولنا في الهند خير مثال على ذلك، إذ استطاعت أن تستأثر بأكثر من 5 % من سوق البرمجيات العالمي، ويشغّل هذا القطاع أكثر من ربع مليون شخص(3)، ولم تكن الهند حالة استثنائية ، بل نجد عدة دول استطاعت أن تجعل من اقتصاد المعرفة ركيزة من ركائز اقتصادها، ويمكن أن ننكس البابان التي تحتلّ المرتبة الثانية عالمياً بعدالولايات المتحدة الأميركية في مجال اقتصاد المعرفة، ونسرك جميعاً أنّ اليابان فقيرة من حيث الموارد الطبيعية والبترولية.

يجب أن نعترف دون خجل أن البترول العربي لم يطور اقتصاد المعرفة في البلاد العربية، ولم يستطع خلق مجتمع معرفة قادراً على الإنتاج النوعي القادر على اكتساب الأسواق العالمية وتحقيق الأرباح، ولئن حاولت بعض الدول العربية اقتصاد المعرفة وإنتاج النظم المعلوماتية، فإن وإنتاج النظم المعلوماتية، فإن

هنه المصاولات تظلّ مصدودة وغيس مؤثرة في الاقتصاد العام، ورغم ما أتاحه النقط العربى من إمكانيات تحديث وعصرنة ، فإنّ الدول العربية صُنِّفَتْ من قِبَل تقرير البنك الدولى ضمن المستوى البدائي (4)، لأنّها لم تستثمر بجدية وصرامة في صناعة العقول والكفاءات، بل ظلت دائماً تعوّل على الكفاءات الأجنية، فالمعرفة قد تتحوّل إلى مصدر دخل مالى إذا أحكمت صناعتها وتسويقها، ويقوم هنا العمل الإبداعي الاقتصادي على إنتاج ما أسماه توماس ستيوارت الأصول النكية باعتبارها المواهب والمهارات والمعرفة التقنية والعلاقات والخبرات التي يمكن أن تُستخدم لخلق الشروة (5).

نفهم ممّا سبق أنّ اقتصاد المعرفة لا يعنى استهلاك المعارف الحديثة وما تعلُّق بها من تقنيات ونظم، بل يرتبط هنا الضرب من الاقتصاد بتحقيق الأرباح وتطويس الشروات، ولا يمكن تحقيق النجاح في هذا المجال إلا متى تحرر الاقتصاد من محليته الضيّقة وقيود الزمان والمكان، وأزيلت الجدران بين التخصّصات، وتمّ تشجيع البحث الدائم عن الجودة والتميّز، وهنا يعنى أنّ العبور من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد المعرفة أو لنقل من اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة، يتطلّب تغييراً على مستوى النهنيات ونمط التفكير، ويمكن أن نعتمد مجموعة من المؤشرات تقاس بها درجة تحقِّق اقتصاد المعرفة، ومن ثمّة درجة تكوّن مجتمع المعرفة في حيّ ذاته، ومن أهمّ هنه المؤشرات ننكر نسبة تصنيع التقنية العالية وتصديرها، والقدرة على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعدد الكفاءات المختصّة في المعلومات، والمستوى السنوي لأعداد براءات الاختراع، وكمية البحوث العلمية المحكّمة الصادرة سنوياً...

نستمع اليوم إلى أصوات هنا وهناك، تحنر من مغبّة انتهاء النفط، وهي أصوات قديمة جديدة، ونجد تواريخ مختلفة تتعلّق بنضوب النفط العربي وانقراضه دون رجعة، وتجمع أغلب الدراسات أنّ الزمن البترولي سينتهي في سبعة عقود أو تكاد، ويختلف توقيت انتهاء النفط من بلد إلى آخر، ولكنه سينضب لا محالة آخر، ولكنه سينضب لا محالة كما نضبت بعض آبار النفط في

الولايات المتحدة الأميركية (6)، ومن المفارقة أنّ التحنير من قرب مرحلة ما بعد النفط لم يغيّر من نمط الاستهلاك في المجتمعات العربية، فالإنفاق العسكريّ تضاعف مرّات فالإنفاق العسكريّ تضاعف مرّات فتيجة ما ألمّ بالأمّة من فتن وحروب وتحديات، واستحال المواطن العربيّ كائناً استهلاكياً لا يقاوم، ونعتقد أن هنه المفارقة بين وعي الخطورة والاستهانة بها في الآن ناته جوهر الصدمة النفطية التي

تواجبه مجتمعاتنا، وهنه الصدمة ليست جديدة، إذ نجد أصواتاً خليجية منذ سبعينيات القرن العشرين تُحنّر من مغبّة التعويل المطلق على اقتصاد النفط باعتباره اقتصاداً غير دائم، وفي هذا الإطار ظهر مشروع تنويع مصادر الدخل بالمملكة العربية السعودية سنة 1970، ولكنّه كان صوتاً خافتاً.

لا تتعلّ ق المشكلة في اعتقادنا بتوقيت انتهاء النفط العربي بدقّة،

فما بقى من الزمن يعتبر فى كلّ الحالات فترة قصيرة مُقارنة بتاريخ الشعوب والحضارات، ولكن الأهم من ذلك إلى أيّ مدى استعد الاقتصاد العربى لمثل هذه التصوّلات الجنرية؛ وهل توجد بدائل حقيقية عن النفط قادرة على توفير الرِّخاء ذاته؟ كيف ستتعامل الأجيال القادمة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة؛ وإلى أيّ حدّ تعاملت المجتمعات العربية أفرادأ ومؤسّسات وحكومات مع اقتصاد المعرفة وصناعة العقول باعتبارها خياراً استراتيجياً؟ ثم كيف السبيل إلى العبور الآمن في زمن التقلّبات والاضطرابات؟

ليس من اليسير الإجابة عن هنه الأسئلة في هنا المقال، فالأمر خطير، يستحق اهتمام المنظمات والحكومات والباحثين المختصين، ولكن قصارى جهدنا أن نتحسس أهم المناخل التي تساعدنا على بلوغ مرفأ الأمان.

التنويع في موارد الاقتصاد

لا نبالغ إذا اعتبرنا الاكتفاء الغنائي أساس كلُّ حريـة واستقلال، ولئن استطاع الاقتصاد النفطي أن يوفّر كلّ الحاجيات الغذائية والاستهلاكية والكمالية للمواطنين، فإنّ نضوب النّفط بعد عقود من الزمن سيطرح على الأجيال القادمة تحدّي الأمن الغنائسي، وقد يجدون أنفسهم في حرج ومشكل وجوديّ، ولذلك لا بدمن التنويع في المجالات الاقتصادية والاهتمام بها واعتمادها مصدراً حقيقياً من مصادر الاقتصاد، فالفلاحة على وفرة الأراضى العربية الخصبة مُتعشرة، ونسبة الأراضي الصالحة للزراعة تكاد تكون مُعدمة في بعض البلدان، ويتطلّب منّا هنأ الأمر توسيع المناطق الزراعية وتأهيل المناطق القاحلة، ويتحقَّق نلك بالعلم والمعرفة وتطوير البصو ث، وجدير بالنَّكر أنَّ قلَّة من

الدول العربية استطاعت أن تجعل من المناطق الصحراوية مناطق خضراء تنتج الخضراوات والغلال، ونعتز بهنه التجارب وننتظر تعميمها على كل أقطار العالم العربي.

حان الوقت حتّى يتّجه الاقتصاد النفطيّ نحو الاستثمار في المجال الفلاحي القائم على المعرفة داخل البلاد وخارجها، إذ تمثّل البلاد العربية فضاء مناسبا للاستثمار في المجال الفلاحي، كما نحتاج إلى الصناعة والسياحة وقطاع الخدمات، فإسهام هذه القطاعات فى تطوير الشروة مازال ضعيفاً، بل نجدها أحياناً عالة على موارد النفط، وعلى هنا الأساس لا بدّ أن نُقْبِلُ في العقود القادمة على تطوير الصناعة النوعية القائمة على معرفة دون الاعتماد على العمالــة الأجنيــة ، فجسس العبور يحتاج إلى أهله دون التعويل على الآخرين، وهنا الأمر ليس مستحيلاً أو صعباً، فعدة

إمكانيات مالية وطبيعية وثقافية، ولكنها استطاعت رغم ذلك أنّ تحقّق قفزة في مجال الصناعة، في فترة وجيزة لا تكاد تنكر، فجسر العبور قد يستغرق سبعة عقود، وهنده المنة كافسة لنناء جسل بهتم بالصناعة المعتمدة على الطاقة البديلية، ويحسن توظيف المعارف المُتعلّقة بها، ولا تختلف السياحة عمّا سبق، فالرّافد السياحيّ ضعيف في عيدة دول رغيم وفيرة المناظير الخلّابة والآثار التاريخية والأجواء المناسبة، ولئن تطورت السياحة فى بعض الدول الخليجية، فإنّ إسهامها في الاقتصاد مازال دون المستوى، كما أنّها مازالت تعتمد بصفة كبيرة على العمالة الأجنبية. تتبوّا دول الخليج العربى موقعاً جغرافياً مرموقاً، وتستطيع أن تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً مُستقلاً عن النفط، يهتم ببقية القطاعات وخاصـة الخدمات منها، فمجال

دول آسيوية لا تملك ما نملك من

الخدمات مجال حيوي، وفير الربح، ولا يستحق إنفاقاً كبيرا مقارنة مع بقية القطاعات، ولكنّه قطاع الخدمات يحتاج بعوره إلى رؤية استراتىجىة، تأخذ بالنّظر حاجبات الأجيال القادمة وطموحاتهم، فاستراتيجية العبور تتطلب منا التصرّر من الخيارات الظرفسة المحلية، والتفكير في استراتيجيات طويلة المدى، تُقْبِلُ دون تردّد على المنافسة العالمية، ولا يمكن أن نفصل بين هنه القطاعات المختلفة ومجتمع المعرفة المنشود، فالمسالك التقليبة أصبحت بالبة وغير قادرة على مجابهة التحديات القادمة، والمعرفة العلمية المختصّة أصبحت أساس كلّ عمل وجوهر كلّ إبداع، ونفهم من خلال هذا الكلام أنّ اقتصاد المعرفة يعتبر جوهر كلّ اقتصاد وغايته في الآن ذاته.

التقليص من الإنفاق والتفكير فى الأجيال القادمة

من المفيد أن نستعمل الشروة النفطية جسرا آمناً يؤمّن الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، ونخشى ما نخشاه أن تتسبب الصدمة النفطية القادمة في شيوع حالة اليأس والإحباط لدى الأجيال القادمة التي ستعيش مرحلة نضوب النفط، وستكون هذه الحالة النفسية البائسة مدخلاً لظهور عدة مشاكل اجتماعية وسياسية وثقافية لا تحمد عقباها، فمضزون النفط أصبح محدوداً، والتصرّف فيه أصبح مخاطرة كبرى ومسؤولية تتحمّلها كلّ الأطراف، وعلى هنا الأساس أصبح من الضروريّ ترشيد الإنفاق، وعقلنة التصرّف في الموارد النفطية، فكثير من الإنفاق لا نحتاجه اليوم، ويمكن الاستغناء عن عـدّة كماليـات وتجنّب الإنفـاق فيمـا لا ينفع العباد والبلاد.

ومن المفارقات أنّ الوعي الزمني

بنضوب البترول يصاحبه على مستوى الممارسة إقبال جنوني على الإنفاق والاستهلاك، وأصبح من الضروريّ اليوم تدريب النشء على حسن التصرّف والاستهلاك المعقول المسروس، ومن أجل ذلك نحتاج إلى إصلاح البرامج التعليمية، واعتصاد مواد دراسية تُعنى بالتربية الاستهلاكية وحسن التخطيط، ولا يقتصر الأمر على المنظومة التعليمية، بل لا بدّ أن نصوّل السلوك الاستهلاكيّ الرشيد إلى سلوك ثقافي اجتماعي، نرصيده في الأسيرة وبقية مؤسّسات المجتمع، ونلمصه فيى وسائل الإعلام والفضاءات العمومية، ونجد صداه في الخطابات السياسية والدينية والأعمال الفنية الابداعية.

من اقتصاد النفط إلى مجتمع المعرفة النفطية

يكاد دور المؤسسات البترولية يقتصر على إنتاج النفط وتكريره وتسويقه، وهنا عمل لا يُستهان به، ولكنّ استراتيجية العبور إلى زمن ما بعد النفط تتطلب مراجعة لوظائف المؤسسات البترولية العربيـة فـى حـدّ ذاتهـا، وتطويـر مشاريعها، وتوجيهها نصو ما يعرف بالاقتصاد الرقمى للبترول (oil digital economy)، ويقوم هنا المجال على التفاعل البناء بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وقطاع البترول وبدائل البترول من جهة ثانية، ويتمثّل هذا التفاعل في التواصل الاستراتيجي مع بقية القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وإنجاز مشاريع استثمارية طويلة المدى في التجارة والبنوك والسياحة والفلاحة والخدمات والتعليم، فلا يكفي أن تدعم المؤسسات النفطية هنا الطرف أو ذاك على سبيل الهبة أو الشراكة، بِلِ الأهمِّ من ذلك أن يتصوِّل القطاع النفطي في العقود القادمة إلى مُحفِّز

حقيقيّ يدفع إلى الاستثمار وإيجاد مسالك اقتصادية جديدة تغنينا عن النفط حين يتراجع إنتاجه وتقلّ موارده.

سيهم هذا التصور البديل لمؤسسات البترول في خلق مجتمع جديد يوظف الطاقة من أجل إنتاج علاقات اقتصادية وبشرية وثقافية تقوم على صناعة المعرفة وتصميم نظمها، ويمكن اعتبار مجتمع oil knowledge) المعرفة البترولي society)- إن تحقّق- اللبنة الأولى في بناء مجتمع المعرفة المنشود، فلا أمل في التغيير وردم الهوّة النفطية المنتظرة دون توجيه اقتصاد البترول وجهة جبيدة تراهن على البحث العلمي وتعمل على تكوين جيل جديد من المواطنين، يبدعون في مجال المعرفة ، ويحسنون فينّ إدارة اقتصاد المعرفة، ويوفّرون بنلك موارد مالية هائلة وفرص عمل لا يُستهان بها.

ولئن كان اقتصاد النفط محدود الآفاق وبين المعالم، فإن اقتصاد المعرفة يعتبر مجالاً حيوياً مُتغيراً، لا يقر له يحدد زمان و لا يقر له قرار، ولا يحدد زمان و لا مكان، يقبل المنافسة العالمية دون التقيد بالضغوطات المحلية والقطرية، ويستثمر في مجالات افتراضية غير ملموسة، ولكنها مفيدة ومربحة، تدر على أصحابها أموالاً طائلة، ويتطلب هنا التحوّل رؤية عميقة في تدريب الموارد والمبرية وصناعة العقول المفكرة والمبدعة.

بناء العقل

يعتبر موضوع تدريب الموارد البشرية وإعداد القيادات حديث الساعة، تعترضك إعلانات التدريب حيثما حللت، وتنفق الحكومات العربية أموالاً لا حصر لها تحت عنوان تدريب الموارد البشرية، حتى تستجيب إلى حاجيات العصر وتحدياته، ولو تتبعنا هنه الدورات

التدريبية من حيث جدّيتها ونجاعة مواضيعها وكفاءة المضطلعين بها ومتابعة المستفيدين منها على مستوى كفاءاتهم الشخصية وإسهاماتهم العلمية، ولقد تبيّن لنا أنّ مؤسسات التدريب العربية لم تستطع طيلة عقود من الزمن ودهور من الإنفاق أن تُنتج جيلاً جديداً من الكفاءات والمهارات العالية قادرا على العبور بالأجيال القادمية عنيد نضبوب النفيط نحبو مرفيأ الأمان، ولا يمكن أن نقوّم ما أنجز فيى إطار تأهيل العقول العربية وتدريب الكفاءات من خلال عدد الشهادات التدريبية التي تحصّل عليها المتدربون أو الساعات التي قضونها في التدريب، فالعبرة ليست بالكمّ، وبكشرة السورات التدريبية وحسن الإنفاق عليها، ولكنَّ العبرة بصناعة عقول جديدة تُفكّر بطريقة مختلفة ، تدرك هول الصدمة النفطية المُرتقبة، وتستطيع أن تقترح حلولاً عملية للمشاكل المُنتظرة، وتستبدل اقتصاد النفط باقتصاد بديل يحافظ على كرامة الإنسان ويوفر له ظروف العيش الكريم.

ارتبط حديث الصدمة البترولية بالدعوة إلى الاستثمار في مجال العقول البشرية، وتعترضك صيحات هنا وهناك بأنّ الوقت حان لتطوير المهارات البشرية وإعدادها لحقبة عصيبة تنتظر الاقتصاد النفطى بعدانتهاء النهب الأسود، ولكن هذه الصيحات ليست سوى مواقف انفعالية عاطفية نتجت عن صدمة التصوّل وحيرة العبور التى هيمنت على شريحة كبيرة من النخب السياسية، وآية ذلك أن صناعة عقول جديدة تتحمّل مسؤولية المرحلة القادمة ليس بالأمر الهيّن، بل تحتاج رؤية استراتيجية مُتكاملة أسميناها في هذا العمل استراتيجية العبور.

وتتصف الرؤية الاستراتيجية بالصراحة والشجاعة والمُكاشفة، فـلا

معنى اليوم أن نزيّن ونحسّن وندور حول مشكلة دون الغوص فيها وإيجاد حلول واقعية لتجاوزها، فنصن أمام حالة صحيّة مُضطربة، ولا يمكن علاجها إلا من خلال الكشف الحقيقي دون مجاملة أو تبرير، فلا بدّ أن نعترف بأنا ننفق أموالاً طائلة من أجل تعليم فاشل أو يكاد، ونتباهي بإعلام لا مشروع له ولا يعى خطورة التصوّلات التي تشهدها الأمّـة، نحتاج إلى مراجعـة جنريـة للتربية والإعلام والبحث العلمى والثقافة ، حتَّى تشترك جميعها في تأمين العبور والحدّ من تداعيات الصدمة النفطية المرتقبة، اعتقدنا في بعض البلدان العربية بفضل سياسات التحديث المتراكمة وما صاحبها من أدلجة وتعتيم، أنَّنا حققنا التميّز في مجال التدريب والتعليم وصناعة التفكير، والتحقنا بركب الدول المُتقدّمة، فنحن نشتري ما يشترون، ونعتمد ما يعتمدون، ولكنَّنا نُصْدَم بين الحين والآخر حينما نجد نظامنا التعليمي وجامعاتنا ومؤسساتنا التدريبية خارج إطار التصنيف العالمي، وهنا يعنى أنّ مسألة تدريب الكفاءات القادرة على تحمّل أعباء العبور تستحق المراجعة والتدقيق، لأنّها لـم تُجِبُ عـن سـؤال: لمـاذا نـدرّب الكفاءات؟ وما الغاية من تنمية المهارات؟

لا أعتقد أنّه من الهيّن الإجابة عن هنا السؤال رغم بساطته، وآية ذلك أنّ التريب وتنمية الكفاءات يهتمان بتمكين المتربين من مهارات دقيقة يُغلَن عنها مسبقاً، ويتم اختيارها منذ البناية، ونجد في إعلانات التريب الكثيرة المتكاثرة محاور تريبية مُقرحة مُغرية، وهنا الضرب من تنمية المهارات مفيد ولكنّه لا يفي بالغرض، ولا يستطيع أن يصنع عقو لا جديدة قادرة على التفكير والإبداع واقتصام عالم اقتصاد المعرفة قصد تحقيق الأرباح وتوفير

موارد مالية بديلة عن البترول، بل لا نبالغ إذا قلنا بأنّ عدداً كبيراً من مشاريع التدريب وتنمية المهارات ترسّخ ثقافة الاستهلاك بطريقة أو بأخرى، إذ تستهلك مواضيع تدريبية اقترحت في الغرب، وتستهلك برمجيات وتطبيقات وأنساق عمل ابتكرت بدورها في الغرب، ويمكن تشبيه هنه الإنجازات بالمسكّنات، تقلّل من الآلام دون أن تقضي علي العلَّة وأسبابها، وعلى هنا الأساس لا بدّ أن نبحث عين حلول حقيقية ، تحلّ المشكلة من أصولها، ولا يمكن تحقيق هنا المنشود في ظلّ ثقافة قديمة تحارب كلّ إبداع وتجديد، وفى إطار تعليم مُتعثر غير قادر على صناعة العقول المفكّرة، ولذلك نحتاج إلى تغيير في نمط الثقافة السائدة ومناهج التعليم ومشاريع البحث العلمي، وكلّ ذلك يتطلّب إرادة سياسية واضحة ورؤية استراتيجية دقيقة والتصرّر من وَهْم المعرفة من أجل تحقيق مجتمع المُعرفة.

هامش:

1 - انظر:7

Peter Drucke , the age of discontinuity , .1969, New York: Harper & Row

 2 - تقرير التنمية الإنسانية، المكتب الإقليمي
 للبول العربية، برنامج الأمم المتصدة الإنمائي، 2003، ص 39 - 40.

8 - محيي الدين حسانة، اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، المجلد التاسع، العدد الثاني، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2004، ص. 25.

4 - علي نور الدين إسماعيل، اقتصاد المعرفة من منظور رياضي: الدولة العربية حالة للدراسة، المجلة الاقتصادية السعودية، العدد السابع عشر، 2004، ص 42 - 43. المال الفكري، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، مصر الجديدة، 2004، ص31. وعصر الجديدة، 4002، ص43. ما بعد النفط: دراسة في الجغرافية السياسية، مجلة ديالي، حامعة ديالي، حامعة ديالي،

العراق، عدد 33، سنة 2009، ص 19.

د. حسين محمود

جاء العام الموعود، 2040، وأوشكت آبار البترول على الجفاف، وحاول المستكشفون العثور على آبار جديدة، ولحنهم فشلوا، سواء في المناطق التقليدية التي اشتهرت بثرواتها الأحفورية أم في مناطق جديدة. سادت حالة من الإنكار لدى الكثير من الدول المُنتِجَة للبترول، واعتقدوا أنها «شِدّة وتزول»، بل إن بعض فقهائهم صوروا الأمر على أنه لعنة من السماء يبتلي الله بها المؤمنين ويُعاقِب بها الفسّاق والعُصَاة.

بلا بترول أفضل

نظرة على العالم عام 2040، بعد نهاية عصر البترول

وفجأة قرّرت الولايات المتحدة أن تُخلى قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط، نظراً للتكلفة العالية التي لم يعدد دافع الضرائب الأميركي يتحملها، وقلّصت بريطانيا وفرنسا من بعثاتهما التجارية والدبلوماسية والعسكرية في المنطقة ، وللأسباب نفسها تقريباً. الحقيقة أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها في الظهور في العقود الأولى من القرن الحالى كانت قداستفحلت وضربت معظم الدول الغربية، حتى التي كانت تستعصى عليها. من كان يتصور أن ألمانيا التي كانت تدعم وحدها منطقة اليورو كلها لم تعث تقوى على أن تدعم نفسها، حتى بعد أن استعادت المارك الألماني، والني اعتقدت أنه مصدر قوتها، ولكن عبثاً. فقد اعتمدت الصناعات الألمانية الكثيفة في مجال الحديد والصلب على الوقود الآتى من مناطق لم تعد تنتجه بعد، وأصبحت مصانع

السيارات الشهيرة خرائب تنعق فيها البوم.

وبعد أن تقلّصت مطامع القوى العظمي السابقة في منطقة الشرق الأوسط فقدت أهميتها الاستراتيجية، وهدأت فيها الصراعات الطائفية والمذهبية التي كانت المطامع الغريبة تؤلِّيها، وأصبحت واحبة للسلام، حتى أن بعض دول المنطقة أعلنت أنها دول محايدة، وأنها لـن تدخل بعد ذلك في أي نوع من الصروب. وتنكّرت دول الشرق الأوسط أنها كانت مهدأ للأديان فاستعادت صفاءها الروحيي وسكينتها، واستعادت شيئاً فشيئاً قدرات شعوبها على التأمل والإبداع. صحيح أن المواطنين فيها يتخلون عن سمة «حب الحياة» والدُّعَـة والاسترخاء، ولكن هنا لم يمنع بعض هواة جمع الأخبار ونقلها عبر الأثير الافتراضي من تسجيل الإنجازات المبدعة في الصحراء التي تربط بين الإقليمين

المصري والليبى، وأقسموا أنهم شاهدوا هناك أهرامات جديدة بالآلاف لا يراها الناس إلا ليلاً، وتختفى نهاراً، ويُقال إنها محطات للطاقـة المُتجـدّدة تخـزن الطاقـة نهـاراً حتى تضىء بها الصحارى ليلاً. المفاجأة المُدهشة هي التي ضربت الأرض التي شهدت مولد السيد المسيح، فقد صحا الفلسطينيون نات يوم فلم يجدوا أثراً لنقاط التفتيش التي طالما عنبتهم لقرن كامل من الزمان تقريباً. وظلُّوا فاغرى الفاه وهم يرون طوابير الإسرائيليين التي تسير على الأقدام وقد حملوا ما خَف وزنه وغلا ثمنه، بحثاً عن وسيلة مواصلات تعيدهم إلى البيلاد التي أتوا منها، فلم يعودوا يطيقون العيش في هذه البلاد الفقيرة بالموارد، خاصة بعدأن رفع الأميركان والأوروبيون الغطاء العسكري عن إسرائيل، وتوقّفت التبرعات التي كانت تنهال

عليهم من يهود الشتات، كما كانوا يسمونهم، فأولئك أصبحوا يعانون شيظف العيش بعيد أن فقيدوا ميزة المُضاربة في أسواق المال العالمية، والتي كانت تعيش على «دماء» البترول، وبعدأن نضب ونضبت معه الصناعات التي كانت تعتمد عليه، لم تعدالمُضاربة تغلُّ أرباحها التي تعـوّدوا عليهـا، وبمـا أن مـا يحتاجــه «الدار» مُقدّم على ما يحتاجه «الوطن القومى لليهود» فقد قرّروا أن يمتنعوا عن سداد فواتير بقاء إسرائيل على قيد الحياة. بل إن بعضهم راح يكيل الاتهامات لإسرائيل ويصفها بأنها كيان مزعوم، وإلا كانت قد نجحت فى ضمان تدفق البترول إلى مصانع العالم وتدفِّق الأموال إلى جيوبهم. وهكنا انتهت دولة إسرائيل، وراح عقلاء فلسطين يفكرون في تأسيس دولتهم على مبادئ يمكنها أن تمنع في المستقبل أن يبتلعها أي طامع

ومن بين مقررات جامعة الأمة العربية – هكنا صار اسمها – اعتماد دوافع القوة الناتية مرتكزاً للنظر إلى المستقبل، وهكنا انتشرت في صحارى العالم العربى الواسعة مراكز بحثية مُتعدّدة أنتجت طاقة مُستنامة لا يُستهان بها، وخاصة صحراء الفيوم التي توصلت معامل أبحاثها إلى طريقة جديدة لاستخراج الطاقـة مـن المعـادن المشـعة لا تحتـاج إلى المحطات النووية المعقدة والخطيرة. وكانت جامعة الأمة العربية قد منعت تصدير الطاقة إلى غيرها من الدول إلا للأغراض السلمية، كما وضعت معايير أخلاقية للتعليم والبحث العلمى والتقدم اشتهرت باسم المعايير العربية، والتي أصبحت دول العالم تستقدّم العلماء العرب لكي يشرحوا لها هنه المعاييس العربية ويساعدونها على تطبيقها في جامعاتهم ومراكزهم البحثية المُتأخرة الهزيلة.

ومع هذا لم تكن الحياة وردية،

البترول التقليدي، فلم يتقلُّص إنتاج البترول حتى نضب تماماً.

كان التوسع الصينى قد استولى على الأسواق الإفريقية ، وهكذا فعل أيضاً في الأسواق العربية، والتي كان فقرها يزيد مع قلة البترول المنتج فيها، وغلاء سعره بسبب نقص المعروض منه، حتى لم يعد أحد يقبل عليه إلا المغامر المستعد لأن يخسر كل شيء. كان ذلك قبل نضوب البترول بشكل نهائي، وقبل صحوة الأمة العربية وتحوّل أرضها إلى واحبة سلام مُحايدة. وهكنا أصبحت هذه الأرض سوقاً مهيأة للغزو الصينى. واستمرّ التحالف الصينى مع فلول الماضى ومع الفاشلين الأوروبيين، من بحر إيجه وحتى أقصى الشمال، في هلال الفشل الاقتصادي الني شمل في البداية اليونان وإسبانيا ثم سرعان ما ضُمّ إيطاليا وفرنسا، وحتى ألمانيا تُفكّر حالياً في الانضمام إليه هرباً من أزمتها الطاحنة. وحتى هنه اللحظة لا يـزال هـنا التحالـف الدولـي، رغم ضعفه، يقاوم التقدّم العربي الني ينزداد كل يوم قوة بفضل ثرواته التي لا تنضب من مصادر الطاقة المستدامة.

فقد ظَلَ هناك فريق «يميني مُتطرّف» نما من تيار كان موجودا في السنوات العشير الثانية من القرن الحالى، وأطلق عليه الجمهور مُصطلحاً غامضاً هـو مصطلح الفلول، وقد اكتشف الناس الحلف غير الظاهر بين الفلول والرجعيين، فأصبح الآن ظاهراً، ورغم أنه لم تعـدْ لـه شـعبية، فقد تقلّصت من ثلاثة أرباع أصوات الشعب العربى إلى نصو 5 % أو يقل قليالًا. ويسرى هنا الفريق أن انسحاب الأميركان والغربيين من المنطقة كان ضربة قاسية لهم، فقبلوا على مضض التحالف مع القوة الناشئة التي سيطرت لمدة عقدين من الزمان على العالم، شم ما لبشت أن انهارت بعد أن أصاب الناس ملل بسبب عدم أصالة منتجات هذه القوة. إنها الصين التي تصور الفلول بعد شورات عديدة اجتاحت المنطقة في العقد الثاني من هنا القرن، أن مصر سوف تقوى بها، وبالفعل أصبح الثقل السياسي لمصر أكبر بعد اقترابها من الصين. كان للوجود الصينى في المنطقة أثر إيجابي في تحجيم مطامع التوسّع الصهيوني، ولكنها لم تفعل شيئاً أمام مطامع الغرب التقليدي في

أميرتاج السر

أصدقاء الكتب

من الملاحظات المهمة في معارض الكتب، خاصة في منطقة الخليج العربي، وجود وجوه مُعيّنة لشباب من دول المنطقة، أشاهدهم باستمرار في أي معرض أزوره. هم يركضون خلف الإصدارات الجديدة في موعد إطلاقها في هنا المعرض أو ناك، يقتنون كل ما يمكن قراءته، يعرفون المؤلفين شخصياً، ويلتقطون الصور التنكارية معهم، وبالطبع أصبحوا في النهاية أصدقاء للكتب ولمن يُنتج الكتب من مؤلف وناشر ومُوزع، وربما قراء آخرين يمكن أن يتواجدوا في معارض الكتب.

هذه الصداقة الوطيعة بالكتاب، التي تجعل الصعيق يسافر من أجل أن يحتفي بصديقه، في زمن نشكو فيه عادةً من شُبِحٌ القراءة، ونصاول بشتى الطرق أن نعيد بعضاً مما مضي، إلى زمن التناقضات هنا، تبعو ظاهرة تستحق تأملها طويلًا، المسألة قطعاً ليست مسألة قارئ سيطلع على كتاب ما حين يتوافر المال والوقت، ويكون الكتاب قريباً من مكان إقامته. إنها تتعدى ذلك لتصبح مسألة عشق حقيقي، حين يتتبع العاشق خطوات معشوقته، ويسعى لاستقبالها في أي مكان تصط فيه، وأنكر أنني حين أضع خبراً عن قرب صدور عمل لي أن تردني مكالمات ورسائل عديدة ، تسأل عن الموعد المُتوقّع لخروج العمل، وفي أي منفذ سيكون متواجداً في البناية من أجل طلبه أو اقتنائه سريعاً، وأخبرني كاتب زميل إنه نشر مرة كتاباً، ولم يعلن عنه في أي مكان، وحتى دار النشر التي نشرته لم تعلن إلا يوم توافره فعلياً في أحدمعارض الكتب، وبرغم ذلك وجدقرًاء مخلصين له، متوافرين ساعة

إطلاق الكتاب وكانوا قد أتوا من دول أخرى، من أجل كتابه أولاً، وكتب أخرى ثانياً. وفي معرض الدوحة الأخير، التقيت حوالي سنة من أولئك الشباب، التقيتهم من قبل في الشارقة والرياض، وأصبحوا أصدقاء، وكانوا يحملون إصدارات جديدة، تُطرح لأول مرة وأخرى يعرفونها، لكنها صدرت في طبعات جديدة، مثل رواية «قلم النجار» للإسباني مانويل ريفاس، التي أصدرتها دار بلومزبري أخيراً في طبعة جديدة، جنابة جداً.

إذن وبرغم جفاف الزمن من احتمالات أن تعود القراءة أو الثقافة عموماً لتحتل صيارة الوعي، يوجد عشاق متيمون، للثقافة عموماً لتحتل صيارة الوعي، يوجد عشاق متيمون، يمكنهم أن ينعشوا الأمل ويبشوا شيئاً من التفاؤل، ويمكن لنا أن نباهي بهم ونعتبرهم نواة لمستقبل قرائي قادم، فقط لو بنل الجميع شيئاً من الجهد. صحيح إن المسألة في النهاية شخصية جياً، أي أن يحب أحدهم شيئاً لا يحبه غيره، لكن لن أنصاع لمحدوديتها وحصرها في الشخصي، وسأقفز بها إلى أبعدمن ذلك.

لمانا لا يكون هناك أناس بالفعل يشجعون الكتابة والقراءة، بنفس حماس آخرين يشجعون كرة القدم؟ لمانا لا يُسافر مئات الأشخاص وراء كاتب من بلادهم، لمناصرته في فعالية ستقام له في مكان ما، أو توقيع لكتاب في أحدالمعارض؟

بالطبع أتمنى نلك، فقط أن تكون المسألة متبوعة بالوعي، في اختيار الكاتب وكتابه، وليس اختيار الكاتب لأنه من نلك الوطن، فليس كل كاتب من بلدما، يكتب بما مكن اعتباره إنجازاً سيتحق الدعم.

الدوحة | 83

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الحياة إن لم يكن كلها، ولا أنكر أنني وقعت فريسة لهنا الشك، ولكني سرعان ما اقتنعت أن في محنة الشك أمرين أولهما إثبات كينونتي ووجودي على الأقل من وجهة نظر الفرنسي رينيه ديكارت الذي أطلق مقولته الشهيرة ولا يزال صداها يتردد في جنبات الزمان: «أنا أشك إذن أنا موجود»، أما الأمر الثاني فيتمثل في أن حالة الشك سوف تُحفِّز أو تدفع كل من افترسته إلى البحث والتنقيب في العقل الإنساني وتراثه الحضاري للوقوف على الحقيقة.

لقد طال الشك الحياة السياسية لِمَا لحق بها من اضطراب وتحول وتبدل مواقف قامات طالما عُرف عنها الثبات على المبدأ مهما اشتدت الرياح العاتية، ومن الصدمات التي لم تجابه بما يمتصها أن تغيير المواقف لم يتم تدريجياً، بل بين عشية وضحاها فلم يملك الجمهور أمام هنه التقلّبات من قبل هنه القامات يلا أن يُقلّب كفيه على ثقته فيهم، ناهيك عن حركات الإ أن يُقلّب كفيه على ثقته فيهم، ناهيك عن حركات عياسية أو دينية وشخصيات عسكرية ومدنية وعدت علناً ومن خلال وسائل الإعلام الجماهيري بعدم تقديم مرشحين أو دعم مرشحين محددين في أية انتخابات رئاسية أو برلمانية فلما جاء وعد الانتضاب إذا هم ينكثون.

شك أيضاً في الدين بحيث أصبح من السخف أن يقتنع أحد يحترم عقله وإنسانيته بما صدر من فتاوى يناقض بعضها بعضاً عن رموز دينية، وصلت الحال بأحدهم أن جعل وزيري الدفاع والداخلية من بين الرسل والأنبياء مما سبب لهما حرجاً شيداً كانا في غنى عنه، وبالبعض الآخر إلى الطلب بقتل الرئيس الفلاني الني كان يُسبع بحمده أو يحضر مناسبات تتويجه وتنصيبه بالأمس، فضلاً عن التحريض على قتل المسلم للمسلم والإمعان في هنا التحريض برطوبى لمن قتلهم وقتلوه).

شك في الحياة الاجتماعية التي حكمتها الأهواء الشخصية والحرص على المنفعة الخاصة، لافتقادها إلى قيم سياسية وثوابت دينية تحكم واقعها أو فلسفة قوية تستند إليها، بل طال الشك الرؤى الفلسفية ناتها، كما كانت الحال في أثينا القديمة على اعتبار أن الفلسفة في مفهومها العام محبة الحكمة وتحري المعرفة والبحث عن الحقيقة.

صَاحَبَ هنه الثورة إعلام يتربّع على عرشه إعلاميون يُلْبسُون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، أشعلوا فتيلها وأججو لهيبها كلما لاح في الأفق بصيص أمل أو شعاع نور بوحي بالهدوء أو يُبشِّر بالاستقرار، لا برقبون في مجتمعاتهم إلَّا و لا نِمَّة طالما تتدفِّق الملايين في حساباتهم البنكية من جماعات المصالح وقوى الضغط، سواء من أنصار النظم السابقة أم المتصارعين على الكراسي في الحقب اللاحقة، وقد استعان هؤلاء الإعلاميون بضيوف في برامجهم تفوقوا على أساطين الفلسفة السوفسطائية في اليونان القديمة التي كانت في حقيقة الأمر مرآة صادقة للحياة الاجتماعية، تنكر كل شيىء في نفسه ولا تعترف إلا بشيىء واحدهو المعرفة الفردية، وكان زعماؤها يطوفون البلاد - وهم البوم يطوفون الفضائيات - يحملون الشك والإنكار ويخدمون أو يروِّجون للمنفعة الفردية فقط، يلعبون بعقول الأفراد ويعبثون بأفكار الجماعات ويؤثرون في أحكام القضاء، سلاحهم استخدام قوة البلاغة والبيان وفصاحة اللسان، والحوار الخطابي الذي يقوم على محاولة الإقناع لا على البرهان العلمي أو المنطقي، ولنا أصبحوا عنواناً للمُغالَطة والجدل العقيم.

تورة الشك الحديثة التي بلغت أؤجها ونعيش نروتها حالياً لابدأنها ستفضي إلى حياة مجتمعية تقوم على العدل والمساواة والشفافية، فالمجتمعات المتطوّرة في نظمها السياسية والاقتصادية والمتقمّمة في عوالمها الصناعية قد مرّت بمراحل شبيهة بما تمر به مجتمعاتنا العربية حالياً، عهود من الاستبداد عمل فيها الشعب بكامل مُقتراته لخدمة النظام وحاشيته فيها الشعب بكامل مُقتراته لخدمة النظام وحاشيته الديموقراطي كان يتطاول فيها الأحمق لدرجة النيل من هيبة الدولة، ثم حالة من الشك فالوصول إلى الحقيقة، وأخيراً شفافية وعدل ومساواة وإبداع وابتكار وقوة وصناعة ورخاء، والنظام أو الرئيس أو لنقل الحاكم الحصيف هو مَنْ يملك من القوة والإرادة ما يستطيع بها اتباع سياسة أو فلسفة حرق المراحل في سبيل تحقيق العيل والكرامة بالقوة والرخاء.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

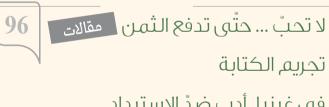
86

عبد العزيز آل محمود : الواقع لخدمة الخيال

انطلق بـ«القرصان» (2012)، وأبحر- مؤخّراً- بـ«الشراع المقسّ». طبعت الأولى أربع مرات، والثانية

في غينيا..أدب ضدّ الاستبداد

سرقات أدبية كُتّاب يخيطون المُرَقَّعات

استطلاع

تناقضات الرواية الإسكندينافية بقعة دم على الثلج

يطرح المهتمون بشأن الرواية البوليسية، منذعدة سنوات، أسئلة حول أسباب رواج الرواية الإسكندينافية، أو ما يُطلَق عليه «الرواية السوداء» عبر العالم. لماذا يعرف روائيو هذا النوع الأدبي كلّ هذا الرواج والانتشار العجيب؟ ولماذا ازدهر هذا الأدب في هذه البلاد التي لا تعرف انتشار الجريمة؟

105

ترجمات

مهسا محبٌ علي الحُبِّ في الهامش

عن الفوائد الإبداعية للاحتفاظ بمذكّرات يوميّة

ماريا بوبوفا

105

«انتقام التاريخ» في القرن الحادي والعشرين

کتب

عزمي بشارة

موسوعة معرفية

عبدالعزيز آل محمود:

الواقع لخدمة الخيال

عبدالغني بوضرة

انطلق بـ«القرصان» (2012)، وأبدَر-مؤخَّراً-بـ«الشراع المقنَّس». طُبعت الأولى أربع مرات، والثانية تنتظر لتسير على الدرب نفسه أو يزيد. بقي وفيّـاً لتاريخ منطقة الخليج العربي في روايتيه.

عبدالعزيز آل محمود لم يخطط لأن يصبح روائيا، إلى أن قادت قراءات يصبح روائيا، إلى أن قادت قراءات التاريخية، لأن يدلف ميدان التأليف بثقة وبات. يرى أن منظومة ثقافة إنتاج الأفلام والمسلسلات غير مكتملة، غير أنه لم ييئس ليرى أحد عمليه (أو كليهما) وهو عمل درامي سينمائي كبير بما لا يشوه مضمونه. يستحت اليافعين على القراءة والتدوين ويعدهما مخزوناً لإثراء معارفهم الثقافية.

التقته مجلة «النوحة» فكان الصوار التالي:

🔀 كيف وصلتَ إلى الرواية؟

- أنا لم أفكّر أن أكون روائياً أبداً، ولم يخطر ذلك في بالبي إطلاقاً. الفكرة بدأت عندما قررت أن أركِز بحثى في فترة زمنية محددة وعلى شخصية محدّدة، و طفقت أبحث عن الشخصية الرئيسية في الرواية الأولى، وهو «ارحمه بن جابر». فوقعت في يديّ عدّة مصادر غربية مترجمة إلى اللغة العربية، ثم بحثت في المصادر العربيـة عمّن هـو «ارحمه بن جابر». فوجدت عدّة كتب تتحدّث عنه، خصوصاً في المصادر العربية (وهي كتب جافة) ، من قبيل: «هو شخص سليم العقيدة»، خصوصاً لـدى مؤرّخي الدولة السعودية في فترة من الفترات، في حين أن الغربيين كتبوا عنه بشكل جاف: شخصيته، من يكون، صراعاته معهم وخلافاته. فقرّرت أن أجمع كل

ذلك في كتــاب تاريخي فــي البداية، لكن الكتــب التاريخية مملّة وجافــة، وقلت إن أفضل وســيلة، أن أنقل شعوري عن هذه الشخصية وانطباعاتي عنهـا في رواية. لم أجرّب ذلك من قبل.

وبالفعل، أنهيت كتابة رواية «القرصان»، ولم أفكر في نشرها، وأرسلت نسخة منها إلى الأستاذ على الظفيري (إعلامي بقناة الجزيرة الإخبارية)، وقلت له: أنا كتبت هاته الرواية، فأرجوك، اقرأها وأعطني رأيك، وهل أرسلها إلى دار نشر، أم لا تستحق؟

وبعد أيام، أرسل لي رسالة مختصرة، وقال لي فيها: إن الرواية رائعة، أرسلها إلى دار النشر ولا تتردد. وفعلاً شجّعني على إرسالها إلى دار النشر، وهكذا بدأت هذه الرواية.

هنا لأنه كان لديك مخزون من قراءات لروايات تاريخية متعددة، بالإضافة إلى تنقيبك في كتب التاريخ?

أنا- بالمجمل- أحبّ الروايات التاريخية، ولا أنكر أنه وقعت في يدي رواية تاريخية ولم أقرأها، وخصوصاً الروايات المترجمة. لماذا؟ لأن لدى الغربيين مفهوم لكتابة الرواية التاريخية أفضل من مفهومنا. فالكتّاب العرب يعتمدون على السرد في كتابة الروايات التاريخية بناء على انطباعاتهم وما يتخيّلونه هم بناء على انطباعاتهم وما يتخيّلونه هم بأبحاث قبل كتابة الرواية التاريخية، ولذلك، أنا قمت بأبحاث طويلة جاأ ومتعبة قبل كتابة رواية ارحمه بن جابر.

الفعل، وهو ما تجلّى في أكثر من محاضرة لك في أثناء تقديم رواياتك.

وفي هذا السياق، عند الرجوع إلى مسألة الخيال، هل تستخدمه من أجل خدمة الواقع، أم تستخدم الواقع من أجل خدمة الخيال في الرواية؟

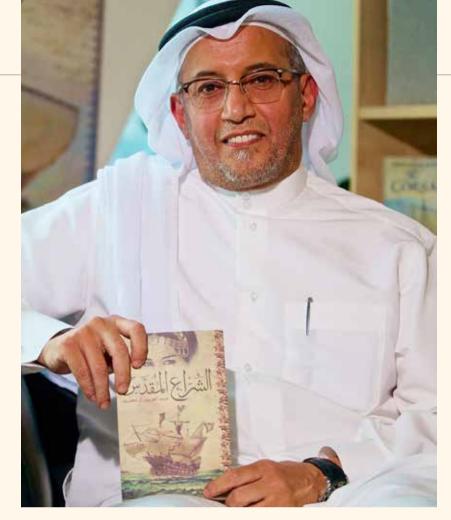
الواقع لخدمة الخيال، لمّا تقرأ عن شخصية محدَّدة، وعن ظروف محدَّدة، وتقرأ عن العملة المستخدمة وصناعة السفن وعن التجارة، فإن كل ذلك هو أساس لك لإعمال خيالك فيها، ولصناعة قصّة من هذه الحقيقة التي قرأت عنها.

بالرجـوع إلى قراءاتـك المتعدّدة، هل لك أن تخبرنا عن أسماء تأثّرت بها؟

- أمين معلوف تأشّرتُ به جناً، وكذلك غربيون كثر، يحضرني منهم «كون إيغلبون» مثلاً الذي ألّفَ أربعة كتب عن حياة جنكيز خان، وآخرون لا يحضروني الآن.

هناك من استغلّ الرواية التاريخية لخدمة فكر معينً أو جهة معيننة، ويمكن أن نمثّل لذلك بجرجي زيدان، الذي يتُهمه العديد من النقّاد والباحثين بالتجني على التاريخ. كيف ترى استغلاله لقلمه في خدمة ما اتُهم به؟

قرأت لجرجي زيدان وأنا في سنّ المراهقة. لكن، فعلياً وأنا في نلك الزمن، لم أتأثّر به كثيراً، كنت أقرأ له للاستمتاع وليس لصناعة تصوُّر. لكن، كلّ شيء الآن بالإمكان تشويهه، أمثل لذلك بالمسلسل الذي صدر عن سليمان القانوني، الذين صنعوا هذا المسلسل، وكتبة السيناريو، والذين دفعوا كل هاته التكاليف هم المعارضون لسياسة رجب

طيب أردوغان، لأنه كان يبني سياسة حزبه ومنظومة حكم الدولة بناءً على الخلفية التاريخية العثمانية. ولذلك، في نظر هؤلاء المعارضين، كان لابد من تشويه التاريخ العثماني من أجل تشويه أردوغان. وعندما خرج المسلسل، وثبت فعلاً أنه شؤه التاريخ، عرفنا، في نهاية المطاف، أن هذه لعبة سياسية، كما تلعب السياسة في الصحافة وتشويه الأخبار وفي التدليس وكتابة الروايات وصناعة الأفلام، وفي نهاية المطاف إذا للصراعات السياسية تشوهت.

البروائي، واستفادة العمل الدرامي الروائي، واستفادة العمل الدرامي من خيال الكاتب. لماذا عنما يُطرح السؤال: هل سنشهد رواية «القرصان» أو رواية «الشراع المقتس» مسلسلاً أو فيلماً سينمائياً طويلاً، بما يخدم تاريخ المنطقة؟ ودائماً يأتي الجواب بأن رأس المال المغامر غير موجود، علماً بأن الكل المار روائي جادً أن يتم تحويله إلى عمل دوائي جادً أن يتم تحويله إلى عمل دوائي.

- لدينا منظومة شبه مترهِّلة، أو شبه منهارة في قضية الكتابة وفي قضية تحويل النصوص إلى سيناريو، وفي قضية تحويل هذه النصوص إلى أفلام. هنه منظومة غير مكتملة عندنا كما هي في الغرب. نحن ليس لدينا- مثلاً- تسلسل واضح لتحويل رواية ناجصة إلى فيلم كما في الغرب. كما أنه ليس لدينا مفهوم واضبح لصناعة الأفلام، سواء أفلام التسلية، والوثائقية. ولهنا فإن المنظومة الثقافية عندنا غير واضحة. فأنتَ عندما تكتب رواية تعتمد على جهة محدّدة تملك المال لتحويل هذا النص إلى فيلم وثائقي أو تاريخي، ولن يحصل ذلك. وإذا حصل، فلسبب معيّن. ننتظر ونرى: لعلٌ وعسى إن شاء الله. ولكن أملى لو حصل هذا الأمر ألا يتمّ تشويه الكتاب، وأن يبقى في نطاقه الموضوعي.

الكتابة؟ الله أن تخبرنا عن طقسك في الكتابة؟

- طقس الكتابة، عموماً، يستوجب أن يكون الكاتب ملتزماً، ويقاوم نفسه في أمور كثيرة، إذا خطط أن يستقيظ السابعة

صباحاً ليبدأ في الكتابة، فلينهض في السابعة صباحاً. وأنا- عادةً- أبدأ في كتابة الرواية من الثامنة صباحاً، أحياناً أتوقّف في الثانية عشرة، وأحياناً يمتّ بي الوقت إلى الثالثة عصراً، وأحياناً لا أستطيع، فإذا كنت لا ترغب في الكتابة فلا تكتب. ولذلك في «الشراع المقسّ» كنت أتوقّف لمدّة شهر في بعض الأحيان. وأنت تكتب تقف عند ما يعيقك في ربط وأنت تكتب تقف عند ما يعيقك في ربط الأحياث وتضطر لهنا التوقّف، ومع ذلك يجب أن تقاوم وتنضبط، وتشعر أن هذه الفترة ستمضى لتنطلق من جيد.

هاته المقاومة والانضباط في الكتابة، ألم يصب محيطك بالإزعاج؟

- بالعكس، أنا أتصوّر أنه لا يسببّ نلك. انشغالك بكتابة الرواية يبعدك شيئاً عن مشاكل البيت. فإنا كنت متزوّجاً، فإن زوجتك سوف(تنبسط) أصلاً. (يضحك..).

🔀 ما نصيحتك لروائي شابّ؟

عندنا مشكلة في العالم العربي، هي أن الطفل لا يتمّ تعويده على القراءة من أيام المدرسة. الغربيون يربّون الطفل من الصغر على القراءة والكتابة. أنا عندي ابنى فى مدرسة غربية ، كل أسبوع يجب أن يُقرراً قصصاً، ثم يملأ، في أنموذج، الشخصيات التي أعجبته في هاته القصة أو تلك، وما الذي أعجب بالمجمل وما لم يعجبه، ويتمّ تسليم الاستمارة، وهذا نوع من التمرين. كما أنه، بعد الإجازة، يكتب ما الذي فعله فيها، فيُعَوَّد على الكتابة، ومن هنا تجد الغربيين يكتبون في كل شيء: عن الطبخ، تعلّم لغة جديدة، تجربة مرّوا بها.. فهم تعوّدوا هـنا الأمـر. ومن هنـا فـإن أيـة كتابة أو تدوين سوف يضاف إلى ثقافة الأمّة وحصيلتها، ومع الأسف نحن لم نتعوّد ذلك. فالأمّة تضوض أحياناً حروباً مأساوية، ولا نجد كتاباً يتحدّث عن هذه الصروب وتجارب الناس التي خاضوها. عندنا مشكلة حقيقية في قضايا التدوين في الوطن العربي.

الدوحة | 89

لا تحبّ ... حتّى تدفع الثمن

سيف سعيد السويدي

العالمُ غريبٌ بالإنسان. فكما يقول الناس: «الدنيا مثلما هي، إنَّما النَّاس تتغيَّر». لعلَّ المقصود بالدنيا أرض، وسماء، وبحر، وتراب، وهواء، وغير ذلك مما ليس للإنسان فضل فيه. ومن المؤكِّد أنَّهُ من يستشهد بهذه الجملة للتعامل مع موقفِ ما، لا يقصد البشر. صحيحٌ أنَّهم ما يزالون بشراً، ولكنّ أشبياء كثيرة في فكر البشير قيد تغيّرت. لو تخيّلَ البعضُ أنّ البشر قد تغيّروا، فريّما بأخذ بما رآه العالمُ البريطاني الشهير «داروين»، من أن الإنسانَ قد تطوّر من سُلالةِ تنحدرُ من عالم القِرَدة، ورُبِّما- حسبَ ما نسَبجَهُ في مقولةٍ مشهورةٍ: «البقاءُ للأكثر قُدرةً على التَّكيف»- لقُبلَ بنظرية داروين. ولو رغبَ من أرادَ أن يتخيّلُ كيف يكونَ ذاك العالم، عليه أن يشاهدَ «كوكب القردة» الذي اقتُبست منه أفلام عديدة كان أوّلها سنة 1968، وأَحْدَثها في 2014، وتناولت جميعها النُّنيا التي تسيُّدت القردة فيها على الإنسان، بسيناريوهات وحوارات مختلفة ، صوّرت الشرّ والخير حتى فيما بين القِرَدة. ولعلّ من لم يشاهد تلك الأفلام، فاتَتْهُ مشاهدة دقّة المكياج الذي تطلّبَ وضعه للممثّل الواحد حوالى ستّ ساعات، وجمال التفاصيل في تصوير عالم لم نعرفه، ومن المؤكُّد أننا لا نتمنَّى أن تتهيّأ البيئة له كي يكون، ولكن السينما هيّأت لنا فرصة تصوُّره. داروين عالمٌ بيولوجي عاش في الفترة من 1809 إلى 1882، إذ كان حالـه حـال الكثير مـن العلماء والباحثيـن والمنظّرين النين كانوا يتّسمون في الماضي- وربما هنا لا ينطبق على نظرائهم في العالم الحديث- باتّساع في المعارف، وتنوّع في الاهتمامات التي لم يمرّوا عليها مرورَ الكرام، بل تركوا بصمات ما يزالُ بعضها خالداً. حتى العلماء في البلاد الإسلامية مثل ابن سيناء، والفارابي، وابن رشد، والبيروني، وغيرهم، اتَّصفوا بصفات من التنـوُّع الفكري والإنتاج المتخصِّص الذي زهت به العقول، وتباهت به المكتبات. في أيّامهم، الدُّنيا هي الدُّنيا نفسها الآن. عاش فيها عامّة الناس النبن كانوا يَجْرون على قوت يومهم، وفيها تبوَّأ الملوك والأمراء والأثرياء مكانات مختلفة عن العامّة. وكان الجميعُ في تهافت على المال والثروة لسبب بسيط: المالُ عزوةً ، كما يُقال. وفي هذا الموقع، العزوةُ مستمدّة من العزّة، أي القوّة والسند، كقول العرب: فلانٌ صاحِبُ عزوة، أي يركنُ على قوم أو أصحاب، وربّما، في الحاضر، على مواردٍ مثل المال تشدُّ أزْره. وفي

الحقيقة ، لا أدري إن كان من المقبول أن يستظلّ النافنون السياسيّون تحتّ هذه المظلّة.

هذه حياةُ البشر، بغضّ النظر عن الحقبة التي يعيشون فيها. الناسُ لن يبالوا بالنقود، ولن يتقاتلوا عليها، فقط عندما يصبح لدى كل إنسان آلة يطبع بها الكمّ الذي يرغبُ فيه من النقود. ولكن، ما العيب في ذلك؟ لماذا الحسد؛ في الحقيقة، مرّت فترات على الشعوب كان فيها للأغنياء حقّ بوضع اليد في إصدار نقودهم الخاصّة. ولكنْ، للأسبف، الحكوماتُ أقوى من الأفراد، وبذلك استطاعت الحكوماتُ أن تحتكر آلات طباعة النقود، وفوّتت على الكبار فرصه إعطاء أبنائهم من الأطفال إجابة شافية عندما يسألونهم: لما لا تشترى- يا بابا-لنا «ماكينة» طباعة فلوس، ونصبحُ مثل الناس النين عندهم فلـوس؟» ولكن، حتَّى في عالم الأطفال، كثرة الألعاب يُفســدُ الرغبة في الاحتفاظ بها لأنها لـن تكون ممتعةً ، وطبيعيِّ جِداً أن يبـــــــؤوا البحث عن ألعاب أخرى جديدة، ويهملوا الســـابقة. من هنا تنبعُ الخشيةُ من السماح للأفراد بتركيب وتشغيل «ماكينات» طباعة النقود، برغم ما يُقال عن أمل القادة والحكّام والرؤساء في رؤية شعوبهم سعداء.

في أيام داروين، كان الغالي والنفيس هدايا للتاج البريطاني. في الحقيقة، كان ولوج العالم الجديد وما وراءه هو من منطلق الفوز بالثروة والشهرة والتميُّز. لو وجِدتُ في أيامه تليفزيونات ومحطّات فضائية، لكان طيفه على كل أثير، وهو يحددُث العالم عن المخلوقات التي جال في عالمها، والتصوّرات والنظريات والتحليلات التي جاء بها حول نشأة الإنسان وتطوّره. والأهم من هنا، لَجَمعَ من هنه المقابلات والصور في المجَلات والدُّمى التي تصوره والمسلسلات الكرتونية والأفلام والوثائقية، وألعاب الدبلاي ستيشن»، ملايين كثيرة. مسكينٌ، مات قبل أن يرتاع من ذاك الربع.

في عالم اليوم، الكلام في المحطّات بمقابل، ويُحسَب المقابل النقدي على أساس كل دقيقة، وفي حالات الناس الأقلُ شهرة، بوحدة قياس زمنية أطول، مثل أن يكون المقابل بالحلقة أو بالمسلسل أو بالفيلم. وربّما كان سيحصل على ما يتقاضاه المشهورون في العالم، مثل زين الدين زيدان الذي يحصل على ما يفوق عشرة ملايين يورو سنوياً، و محمد إبراهيم الذي كوًن ثروة في عالم الاتصالات فاقت أربعة مليارات دولار، و

حين قال:

أُمرُّ على الديارِ ديارَ ليلى أُقبّلُ ذا الجدارَ وذا الجدارا وما حبّ الديار شغَفْنَ قلبي ولكنْ حبُّ من سكنَ الديارا

فلو أُعطِيَ وَرَثةُ قيس 10 ريالات في عام 1710 ميلادي، وهو العام الذي شرّعت فيه بريطانيا أول قانون لحماية حقوق الطبع في العالم، واستثمروها بعائد سنوي في عالم العشّاق بنسبة 8 %، لأصبح بإمكانهم تأسيس جمعية خيّرية لتوفير الدعم العاطفي للمحبّين برأس مال قدره، في نهاية عام 2014، أكثر من 144 مليار ريال.

ومثال آخر ما قاله بشارة الخوري، الملقّبُ بالأخطل الصغير (من 1885 إلى 1968 ميلادي) اقتداءً بما يمكن أن يُسمّى الأخطل «الكبير» الذي عاش في العصر الأموي، لأنهُ إذا وُجِد صغيرٌ، فلا بدَّ من وجود كبير يُنسَب إليه، في قصيدة جميلة عنبة تتراقص عليها مشاعر المحبّين، وتغنى بها أكثرُ من مطرب، منهم محمد عبدالوهّاب وفيروز:

بلّغوها إذا أتيتم حماها أنّني مُتُّ في الغرام فِداها واذكروني لها بكلّ جميل فعساها تبكي عليَّ عساها واصحبوها لتُربتي فعظاميً تشتهي أنْ تدوسَها قدماها

يبدو أن النُّنيا ليست هي وحدها التي تغيَّرت وستتغيَّر، حتَّى رؤية الناس وفكرهم واهتماماتهم، إلاَّ أنّهم كانوا، يستمتعون بعطاء من أعطوا بـ دون مقابل يُسدى إليهم، ومازالوا، وسيظلون كذلك. أوبرا وينفري التي جَنَت من عالم البرامج التليفزيونية قرابة ثلاثة مليارات دولار، والشاعر بيرني توبن الذي قُلر دخله بخمسة وسبعين مليون دولار خلال عام 2014، و ليوناردو ديكابريو الذي جنى قُرابة أربعين مليون دولار في عام 2013. لم يكن داروين الوحيد الذي فاتته الفرصة لَجَنْي واصب عمله، ولو عاش مجنونُ ليلى، قيسُ بن الملّوح (24 هجرياً الى 68 هجري) وحبيبته وأمثالهما ممن تركوا لنا أمّلاً في حبّ بعيد المنال، وشوق بعطر الدلال، لحصلوا على نصيب من ريع ما تناولته الأجيالُ – وستبقى- من حكايا المحبّين، ولصارت صورُهم مثل «دبدوب» في غرف الشباب والشابات، وربما في مِحْفظات من غاروا في العمر، وما زال لديهم أملٌ برغم اختلاف أساليب التواصل التي قد يشعرون بنقص فارق برغم اختلاف أساليب التواصل التي قد يشعرون بنقص فارق في التعامل معها، لو قَدَّر الإلهُ ووقعوا في حبّ ربيعي.

في الحقيقة، لو استطاع أحد أن يثبت أنه من أحفاد قيس الذي عاش في العصر الأموي الذي امتد من أربعينيات العام الهجري عاش في العصر الأموي الذي امتد من أربعينيات العام الهجري الأول (حوالي 132 هجري) الربّما تمكّن من الحصول الهجري الثاني (حوالي 132 هجري)، لربّما تمكّن من الحصول على «حقوق الحبّ» التي تركها قيس للبشرية، من العرب، على وجه الخصوص. ليس هذا وحسب، بل ولاستعاد حمى قيس وقبيلته، ولباع القدم المربّع بآلاف من النقود، ولعلّه يصبح محظوظاً إنْ وجد أنّ أرض الحمى تعوم على بحر من ثروة طبيعية، ويستطيع أنْ يحظى بالكثير مما لم يَعدُ على قيس من شعره الذي خلّده في عالم العشّاق، وربّما يجبُ عن طول جدّه واجتهاده في الحبّ سطران حَفرا لوعة العشق في جدار الزمن الذي التاعت عليه قلوب من تجرّعوا مُرّ الهوى، جيار الزمن الذي التاعت عليه قلوب من تجرّعوا مُرّ الهوى،

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

تجريم الكتابة

مها حسن

لمانا تكتب؟ سـؤال تقليدي، لكنه متكرّر وقائم، يُطرح على الكاتب، وأحياناً يطرحه الكاتب على نفسه. ولكن السـؤال الـذي يُطرح في الثورات أو الحروب، ليس- فقط- لمانا أكتب، بل: هل أكتب؟

كما لو أن الكتابة تفقد شرعيتها، وتفقد مبرر وجودها أمام ضخامة الموت والخراب. كأنك تمسح الغبار عن مزهرية أو تعلل وضع اللوحة في منزل طارت جدرانه وأثاثه ومات سكانه. إلى هذه الدرجة تصبح الكتابة ضئيلة وعديمة الأثر. «طبول الحب» هي روايتي السادسة. بدأت الكتابة منذ أكثر من عشرين عاماً. أولى رواياتي منشورة سنة 1995، ولكن هذه الرواية لها مكانة خاصة بين رواياتي، لأن ظروف كتابتها مختلفة. أنظر إلى هذه الرواية نظرة خاصة، أشعر أنها رواية هشّة. هنا يمكن الحديث عن الكتابة الهشّة، حيث ظروف كتابتها خاصة، يتداخل فيها الفني مع الإنساني. تعرفون جميعكم أرق الكتابة، ذلك الأرق الإبداعي المصاحب للنّة الإنجاز، وإخراج نصّ من العدم. أما أن تكتب في ظلّ الحرب، فهو - بحَدّ ذاته - بمثابة الجرم، إنك لا تعيش عدم الحرب، فهو - بحَدّ ذاته - بمثابة الجرم، إنك لا تعيش عدم

الكتابة في زمن الثورات محاكمة متعدّدة الطوابق والمستويات، كأنك ترتكب جرماً تُحاكَم عليه في كلّ لحظة. أنت تكتب، بينما غيرك يموت تحت التعنيب، تحت القصف، تحت البراميل، فكيف لا تشعر- في كل لحظة- بتأنيب الضمير، والإحساس بأن نجاتك وكتابتك هي ترف تحياه، بينما غيرك يبحث عن بقعة ضوء أو لحظة تنفُس أو رغيف خدن؟

اللَّـنة فقـط، بـل تحيا فـي محاكمـة مستمرّة: محاكمـة قبل

الكتابة، محاكمة في أثناء الكتابة، محاكمة بعد الانتهاء من

بينما أنت تكتب، هناك كاتب مات جوعاً في المعتقل. بينما أنت تكتب، هناك صبية اغتُصبت. بينما أنت تكتب، هناك بيت وقع على أصحابه.

... و م ص ص ص . تحاكم نفسك في لحظات الكتابة. هل من حقّك أن تكتب؟ أليست الكتابة ترفأ؟

ثم تقول لنفسك: ومانا أفعل إناً؛ أنا لا أجيد سوى الكتابة.

هي محاكمات مستمرّة، متداخلة، تبدأ من مرحلة شرعية الكتابة، شم تدخل في مرحلة جدوى الكتابة، لتنتهي في مرحلة ضرورة الكتابة، هذا ما وقع لي. من شرعية الكتابة، أو لا شرعيتها، إلى جدواها انتقلت إلى ضرورة الكتابة. كان عليّ أن أحافظ على المزهرية واللوحة والسبجّادة رغم الموت. هذه الأفعال ليست عدمية، بل، على العكس، إنها تخنق العدم وتعدمه، إن صحّ القول.

ضرورة الكتابة

البوم، وبعد مضيّ عامين على صدور روايتي، وأكثر من عامين على كتابتها، أعود إلى الوراء مقارنةً بين زمن كتابتها والزمن الذي أحيا فيه الآن ، فأشعر بالرضا لأنني أنجزتها. هنه الرواية التي خفتُ من عدم شرعيتها، وأرّقني دوماً سؤال جدوى الكتابة، تقودني يوماً تلو الآخر، مع قساوة وعنف المشهد السوري المتزايد في كل يوم، إلى القناعة بأننى كنت على حقّ حين انقدتُ خلف حسبى الكتابي، وأصغيتُ إلى أصوات الأشخاص النين شاركوني أحلامي وكوابيسي، وطالبوني بالكتابة. اليوم أتأكُّد من ضرورة الكتابة، حيث السؤال العدمي المخيف: (ماذا تفيد الكتابة؟)، يُقابَل بمنتَج حقيقي، ملموس، واقعى، يحيل العدم إلى مجرّد احتمال، ويمنح الوجود احتماله الآخر. أي أن الكتابة- بحدّ ذاتها- هي خلق ضدّ الموت. هذا الكتاب الذي بين يديّ، وكتب الآخرين، والأعمال الفنية الأخرى من موسيقا ورقص وسينما ورسم.. كلها أدوات توثّق الحياة، وتلعن العدم. إنها تشبُّث بالحياة، هذا على المستوى الوجودي الذي يُظهر أهمّية الكتابة رغم الموت، أما على الصعيد اليومي، والفني، والسياسي، والإنساني، فإن الكتابة ضرورة.

إنها ضرورة تقودني إلى نتائج خاصة تتعلَّق بتجربتي الكتابية خلال السنتين المنصرمتين:

 1 - القول إن الكتابة في أثناء الحدث تشكّل خطراً على الكتابة هو قول غير صحيح. أو غير صحيح في بعض الحالات. بل الكتابة، محاكمة بعد النشر.

الكتابة الطازجة في أثناء الحدث توثق اللحظة الانفعالية التي قد يصعب استعادتها في زمن الكتابة التالية للحدث. أو ما يسمّى مرحلة هضم واستيعاب الحدث ثم الكتابة عنه. نحن هنا أمام كتابة مختلفة، كتابة غير مصنوعة، كتابة مغمسة بوجع حقيقي لا بوجع متخيّل. أنكر أنني كنت أشعر بألم في معدتي في أثناء كتابة بعض الفصول لأنني عشت أحداثها، أو عاشها مقرّبون لي.

2 - التصوُّلات الكبيرة التي طرأت على المشهد السوري، وانتقال الثورة السلمية إلى حرب أهلية من ناحية، وحرب بين السوريين والأجانب من ناحية أخرى، والاقتتال بين الأجانب أنفسهم على مشاريع أيديولوجية تتحقَّق في سورية بعيدة، جذرياً، عن طموحات الثورة السورية، التي قامت لتحقيق مفاهيم مدنية داخل سورية من أجل السوريين.

oldbookz@gmail.com

بعد كل هذه التحوُّلات كان من الضروري وجود أعمال أدبية توتَّق للثورة، قبل وقوع هذه التحوُّلات، التي تعيق الآن الكتابة عن الثورة.

حين كتبت «طبول الحب»، لم يكن في نهني، ولم أتخيل وصول أحلام الخلافة الإسلامية إلى سورية وانتشار الفكر الجهادي، واليوم، يصعب الكتابة عن الشورة التي صارت في الصفوف الخلفية من المشهد. لهنا فإن روايتي- من وجهة نظري- هي توثيق للثورة- الحلم، وبالتأكيد هو توثيق غير قصدي.

3. على الصعيد الشخصي المتماهي مع الأدبي: الزيارات التي قامت بها بطلة روايتي ريما إلى مدينة حلب، وتجوُّلها في شوارع وأحياء حلب، وساحة سعد الله الجابري مثلاً هو توثيق غير قصدي أيضاً للأماكن التي لم تعد موجودة، بعد كتابة هذه الرواية، حيث ساحة سعد الله الجابري قُصفت، وتغيرت ملامحها.

لكل ماسبق، ولأن الكاتب لا يملك في الحياة من وسائل للتعبير عن مواقفه وآرائه أكثر من الكتابة، لهذا فإن الكتابة، مهما حاول الآخرون أو الكاتب نفسه، تجريمها في أثناء الثورة أو الحرب أو الكوار ث الكبرى هي فعل وجود، وحالة مقاومة للموت والخراب، فعل بناء واستمرار ودفاع عن الحق بالوجود.

من هنا، يمكننا محاكمة النصّ فنياً فقط، لا أخلاقياً؛ هنا لو عدنا إلى المقولة القديمة بترف الكتابة في زمن الموت. وبما أننا طوينا صفحة المحاكمة الأخلاقية يبقى النص- في النهاية- هو المادة التي يمكن محاكمتها كقطعة فنية.

شخصياً، وهنا رأيي الذي اختلف معي حوله بعض النين قرأوا الرواية، أرى أنها من الناحية الفنية أقلّ مستوى من باقي رواياتي، لأن حجم المخيّلة فيها قليل حيث الحديث عن واقع حقيقي لا يسمح بالكثير من اللعب الفني والابتكار، كما أن طبيعة الرواية ناتها: الحديث عن موت طازج وجثث طريّة لا يسمح لي باللعب التقني وممارسة نزقي الإبناعي عبر اللهو الروائي. مساحة الفن قليلة هنا، وهذه من نقاط قوة الرواية برأيي، وهنا ما اكتشفته لاحقاً، لأن الرواية كانت شديدة الصلة بالواقع، كأنني أكتب تحت خطّ النار، يغيب ترف (الفني) هنا، لكنه يحضر، دائماً، ضمن معادلة جديدة في الكتابة الطازجة، حيث يبيو دور (الفني) مغيّباً عبر الحدث الآني، لكن أهمية (الفني) تكمن في إقناع القارئ في نهاية المطاف بأن هنا العمل هو رواية.

أحد عناصر نجاح العمل الفني هو خلق الحقيقة. أظن الرواية المكتوبة على عجل- كما توصف- ومن مطبخ الحدث، تستطيع أن تكون رواية جيدة إذا أبعننا عنها مقياس النقد الأخلاقي الجاهز: تأثيم الكتابة، وأبقينا على السؤال الرئيسي: هل هي كتابة؟ لننجو بالكتابة، كفعل إبداع وفعل حياة وفعل سلام، كرد فني على محاولة الآخر لتعميم الحرب والعدم.

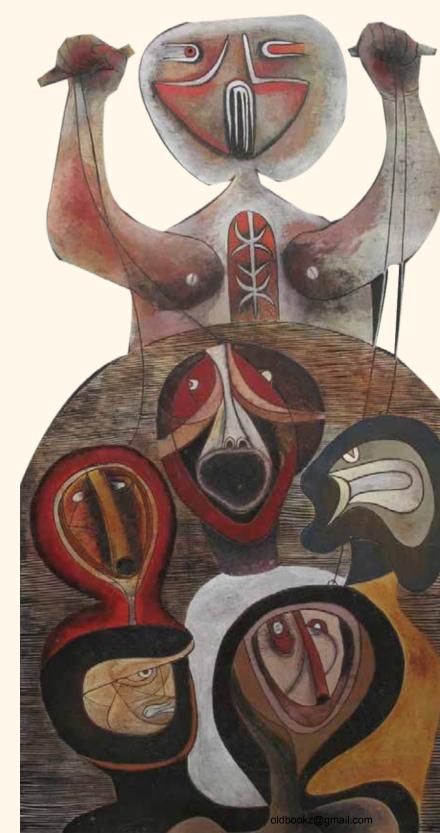
في غينيا.. أدب ضدّ الاستبداد

رشيد فيلالي

يعدّ النّصّ الأدبي الإفريقي نصّاً معنّباً بامتياز، فهو مثخن بالجراح والطعنات الغائرة، أدب مولود قسريّاً من أرواح متعبة، شربت من المآسي أباريق حَدّ الثمالة، حتى أننا نصادف في الغالب- كلّ الأقلام والنصوص، على تعدّدها وتنوّعها بلا استثناء تقريباً، ممتزجة بالدماء والدموع، العرق والتأوّهات الحارقة والألم الممضّ، نصوص، مع كونها تضجّ بشفافية إنسانية متفرّدة، بيد أنها- في الوقت نفسهتبيّى وكأنها طالعة من وجدان منبوح، صهرته نار مجنونة كاوية!.

وإذا كان من المتعنّر الحديث عن الأدب الإفريقي بالمطلق، فلا بأس لو نختار ضمن هذا المقال ما أنتجته أقلام بلد مثل غينيا، اشتُهر بزخم أسماء كُتّابه ممّن ذاع صيتهم، وحقّقوا صدى عالمياً، وكان لهم حضور بارز على الساحة الأدبية العالمية، بفضل ترجمة نصوصهم إلى لغات عديدة وإحرازهم جوائز كبرى في مختلف المحافل الدولية، وفوزهم باهتمام الدوائر الثقافية على المستوى المحلّي الإفريقي، وكنا الأوروبي والأميركي.

ولعل الروائي «ص - Alioum Fantouré» ولعل الروائي «ص - 1938»، اسمه الحقيقي محمد تورى، الحائز على

الحقّة، وبما أنني من غينيا فإنني دائماً أعدّ نفسي أعيش في بلدي رغم البعد والغربة الطويلة، لقد حفظت كل زاوية من أرضي، أستطيع أن أغادر كوناكري حتى أصل إلى كانكان لابي وإلى أي مكان، محّدداً في سيري كلّ منطقة وكلّ طريق واتّجاه، وحتى الكائنات، وذلك دون توقّف، أزيد من عشريّتين من السنين، كنت دائماً أحيا بين هؤلاء في غينيا، وبشكل مستمرّ..».

وقطعاً، من غير الممكن الحديث عن الأدب الغيني دون استحضار اسم كبير آخر لا يقلّ أهمية، وهو الروائي «تييرنو مونينيمبو - Tierno Monénembo، 1947»، واسمه الأصلى تيرنو سعيدو ديالو، ونال هو الآخر الجائزة الكبرى للأدب الزنجى 2012، وجائزة رينودو الفرنسية 2008. هـنا الكاتب، رغم أن لـه تكويناً علمياً بيولوجياً، إلا أنه استطاع أن ينحت أسلوباً خاصًا به في الكتابة، وقف أمامه كبار الكُتّاب الفرنسيين معجبين إلى حدود الحسد! وقد فَرُّ تيبرنو مونينيميو بجلده من بلده غينيا ومن نظام سيكو تورى الديكتاتورى، حيث انتقل إلى السنيغال مشياً على الأقدام، ثم سافر بعدها إلى كوت ديفوار ثم إلى المغرب ثم إلى الجزائر، حيث درّس فيهما قبل أن يتنقل إلى فرنسا ثم كوبا والولايات المتحدة الأميركية. وفي روايات مونينيمبو لاحظ النقّاد النين تناولوا نصوصه بالدراسة أنها لا تتضمّن أي شخصية إيجابية، حيث يركّز الكاتب-في الغالب- على الشخصيات الحائرة المضطربة، بيد أننا لا نصادف بجانبها شخصيات مستقبلية مثلما نتمنّاها، وحول هذه القراءات يرد الكاتب بالقول: «ربّما يرجع ذلك إلى ردّ فعل له نظرة خاصة في رؤية الأمور التي أحدثت عدّة نكبات في إفريقيا، منذ بدايات استقلالنا، ففي تلك المرحلة كنّا قد انسقنا وراء مرح عامٌ وغامر، وقد خسرنا الكثير يسبب ذلك، لا سبّما فيما يخصّ صحو تنا و نهضتنا، وفيما يخص إدراكنا لقداعتقدنا حينها بأننا قد غدونا أبطالاً، وبأننا أصبحنا نملك- بصيغة مطلقة- مصيرنا، لم نكن نعرف جيداً طبيعة الأرضية، هذه الأرضية التي كانت خطرة ومُلَغَّمة، بالنظر إلى غينيا، فهي مثال حَيّ لذلك، أنا أردت أن آخذ الأمور ب «نسبية»؛ بمعنى أننى أردت أن أتكلُّم وأُشعِر الآخريـن- وخاصّـة المثقُّفين منهـم- بأن الأمر يتعلّق، قبل كل شيء، بإعادة اكتشاف أنفسنا داخلياً واجتماعياً وثقافياً، واتخاذ موقف ثابت،

لذلك أريد أن أقول إن إفريقيا لها عقدة مع نفسها،

الجائزة الكبرى لأدب إفريقيا السوداء 1973 عن روايته «حلقة المدارات» بعد من بين أهم الأسماء التي لها تجربة مهمّة وثريّة، ولا سيّما أنه انفتح على الأدب العالمي وعاش في النمسا، كما اشتغل بمختلف المنظّمات التعاونية العالمية، وبحسب رأي هذا الروائي: «إن الكاتب يعدّ دائماً خطيراً، طبعاً إذا كان فناناً وصديقاً للحقيقة، لأن أكانيب وافتراءات الأنظمة الفاسيدة والنكتاتورية تخاف دائماً من حقيقة الفنّان ، حيث من الصعب السيطرة عليه أو إرشائه». ويضيف: «فيما يتعلّق بي أنا شخصياً إذا كان النظام الفاشى سيستمرّ ثلاثين سنة أخرى فإننى سأموت دون أن أرجع إلى هذا البلد، عندها سأكتب فقط، وسأضع في كتبي قلق المستقبل، قلق التعصُّب ورفض تقبيل الرأس، حتى ولو كان في ذلك هلاكي، سأكتب أنني لست خطيباً نظامياً، إننا نستطيع أن نتكلُّم مرّة في اليوم بضع دقائق، وعلى الأكثر ساعة، نقول أشياء لها معنى عن أشخاص محدّدين، لكننا لا نستطيع أن نتكلُّم كل الوقت، ونقول أشياء رصينة وهادفة. والكتابة- إجمالاً - هي نضال مضطرد ضدّ الزمن وللزمن، نستطيع أن نعصر فكرنا وقتاً طويلاً على ورقة، قد نعيد كتابتها عشر مرات كي تصبح قابلة للقراءة، هذا يعنى أننا أُخضعنا لانتقاء مجهد قاس؛ إن الممثِّل الذي يتألُّم في تمثيله ونشعر نصن بأنه يمثِّل، هو ممثِّل فاشل جداً، أما في الكتابة فلا ينبغي أن نركب الصعب، لكن الممارسة هي التي تصنع الكتابة

أكبر من تلك التي توجد بينها وبين أوروبا، إننا لا نستطيع أن ندم هذه العقدة، ولهنا ينبغي معالجتها بفحص عميق ومتفه م، إننا- مثلاً- لا نعثر في غينيا على أنمونج لبطل نستطيع أن نوظفه في رواية، لم يوجد بطل في غينيا منذ الاستقلال عام 1958، وهذه هي الأسباب التي تجعلني أقدّم شخصياتي على ما هي عليه...».

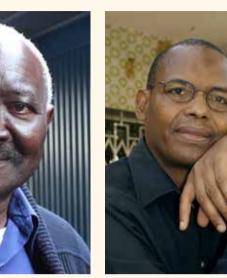
دائماً، ضمن هذا السياق، من المهمّ أن نعرّج للحديث عن «رسول الأزمنة الغابرة» الشيخ «عمر كامارا - Cheik الأرمنة الغابرة» الشيخ «عمر كامارا - Oumar Camara، 1947 المعروف لاي كامارا، مؤلّف الرواية الشهيرة «الفتى الأسود». والشيخ عمر اشتغل معرّساً للتاريخ، وهو معرّب

لرياضة الجيدو أيضاً، وله حصّة تليفزيونية وإناعية يسرد فيها حكاية من الأساطير القديمة، والتي، من شدّة حضورها وتأثيرها لدى المتتبعين، أمر الرئيس الغيني أن تستمرً بعد أن توقّفت لمدّة زمنية قصيرة جرّاء إحالة الشيخ عمر إلى التقاعد، وعاد لتقديمها بصوته الهادئ والشاعري الساحر، وقد سئل الشيخ عمر: هل من الأهمّية أن يكون لنا أخ بكر كاتب ومعروف؟ بمعنى: هل ساعدك ذلك أم ضايقك؟ ويردّ الشيخ عمر كامارا: «على العكس مما يظنّه البعض، فقد ساعدني كثيراً هنا الوضع، فهو كان يمثل - بشكل من الأشكال - ينبوع إلهامي، إنه مَثلي الأعلى، والشخص الذي تأثرت به إلى حَدّ أنني أردت أن أقلّده في كلّ شيء، وإرادة

التقليد هذه هي التي جعلتني أحاول أن أكون كاتباً، لا أستطيع أن أقول إننى كاتب متكامل، لأننى لم أقدّم عملاً أدبياً كبيراً يؤكِّد تلك الصفة ، بيد أننى أحاول أن أكون في مستوى أخي، أحبّ أن أكون في نصوصيي ثائراً، لكنني لا أحبّ كتابة أشياء لن يكون لها قيمة غياً، لقد فكّرت في الخلف، وفكرت بأنه لا ينبغي أن أتسلّي وألعب مع الزمن، لا ينبغى أن أحاول إرضاء شخص بكتابة أشبياء ليس لها اعتبار غداً، لهذا أنا مُقلّ في كتاباتي، حين أكتب أستعمل المجاز كوسيلة للتعبير، حتى لا أفهَم بسهولة وأكون محلّ شبهة، ولقد كتبت العديد من المقالات والأشعار، على وجه الخصوص، ذلك أننا في الأشعار نستطيع أن نتخفّى بسهولة، لقد كتبت «نوفمبر» وهي أشعار سياسية، وكتبت «شكا» و «بابا بوتسو» و «صرخة أخيرة»، والكثير من الأشعار عن أمّى، أنا فقط أحاول أن أقول الحقيقة.».

فاطمة باري، هو اسم آخر لا يقلّ ثقلاً وحضوراً في الأدب الإفريقي الغيني، هذه المرأة التي درست الصيدلة في رومانيا تقول حول مسألة تحوُّلها إلى الكتابة: «منذ مدّة طويلة وأنا أكتب، لقد بدأت ذلك منذأن تعلّمت القراءة، كنت أفهم كتابة الآخرين وكأنها رسائل نات غاية،

تييرنو مونينيمبو

أليوم فونتوري

عبارة عن أشياء ما نخاطب بها الآخرين قصد الاحتكاك والتواصل معهم، لقد سعيت أنا أيضاً كي أردّ على الآخرين برسالة (غائية). لقد كنت أكتب لأتحاور وأتَّصل بالآخرين عن طريق الكتابة لأننى خجولة. الكتابة كانت بالنسبة لي وسيلة للتعبير والتنفيس ولتجاوز قوقعة النات، وحتى أوضِّح أكثر أقول إنى حين أكتب فأنا أخرج من ذاتي، أبحث عن حدودي، أسبر أعماقي قصد اكتشافها ومعرفتها أكثر، هنا هو معنى الكتابة بالنسبة لي ، والتي في أثنائها- أيضاً-أريد أن أبرز نفسى للآخرين، لبعث التواصل معهم..». في ختام هنا المقال، لا بأس أن نتحدّث عن تجربة خاصّـة جِداً وفريدة من نوعها، لكاتب غيني آخر يستحقّ أن نتحدّث عنه باهتمام ورويّة، وأقصد به العقيد الكاتب «كامارا كابا- Camara Kaba»، هنا الرجل الذي عاني كثيراً في سيجون الاعتقال وله دواوين شعرية عديدة، كما حصل، بقصيدته «سيويتو ألمي»، على المرتبة الأولى في المسابقة العالمية الثالثة للشعر الإفريقي، التي نُظِّمت في إبريل/نيسان 1985 من قِبَل النادي الأدبى «غراند باسام» في كوت ديفوار، حيث يقول عن نفسه إنه شاعر يمثّل روح شعبه ومتراسه وسلاحه في المعركة، فكيف جمع هذا الكاتب بين رهافة الشعر وحَدّ السلاح و دمويّته؟ يقول كامارا كابا: «من غير الضروري أن أستشهد بأسماء عساكر مشبهورين، كانوا- في الوقت نفسه- كتَّاباً ورسُلَ كلمة، فتاريخ الأدب العالمي يفرد مكانة مميزة لشعراء وروائيين ومؤرِّخين وأدباء كبار، حملوا البنلة العسكرية والقلم معاً،

وحسب رأيي هذا يفسِّر بسهولة- قبل كل شيء- طبيعة الجنود الكتّاب النين يعدّون مثل عامّة الناس، وطبعاً هنا شيىء طبيعي، ولعلم الجميع: لا يوجد ما هو أكثر جدارة لبعث الإلهام عند كل كائن حتى مثل الخطر، وبالفعل إن الكائن أمام الخطر يعيش حالة نفسية صعبة وانفعالات مضطربة، ولن يخرجه من هذه الوضعية الحرجة لا نكاؤه ولا دراسته، لكن، بالإلهام وحده يستطيع ذلك، ومن هو الذي يكون في مكان مناسب للإلهام مثل الذي يواجه الخطر؟ لا أعتقد أنك تجهل أن أجمل الإبداعات الأدبية والفنية قد تَـمُّ خلقها في أثناء اللحظات الصعبة في تاريخ الأمم. ومن شمّ فكلّ ما أُبِيع كان- بالضرورة- صادراً عن ألم ومعاناة ممضّين، بالنسبة لي، إذاً، أن تكون جنبياً كاتباً فهذا شيء طبيعي، وأستطيع أن أقول معمِّماً: إن كل من يكافح لسبب أو لغير سبب هو شاعر ولو لم يكتب، وتبقى رسالة الشاعر بناء على ما سبق تنويرية كشفية، فالشعراء الحقيقيون في كل العصور كانوا يعدّون أنفسهم منقنين ومخلصين، أعتقد أنهم على حقّ؛ لأن كل ما يبدعونه- بحسب رأيي-يعدّ، في بعض الأحيان، من العمق والروعة إلى حَدّ أنهم لا يستطيعون شرحه، وبالفعل إن ما يكتبه الشاعر الحقيقي من شعر قحّ، يعدّ رسالة هو مُلزَم بإيصالها وتبليغها، فمن أين جاءت هذه الرسالة التي يريد إيصالها؟ إنه يجهل ذلك تماماً، والشبيء الذي يعرفه، فقط، هو أن عملية الاستقبال والتوصيل مؤلمة جدّاً، وكلّما فشل في أن يوصل ما أمر بتوصيله تعنُّب مجّاناً، ووقع بعد ذلك عنابه!

تناقضات الرواية الإسكندينافية

بقعة دم على الثلج

إعداد: حميد عبد القادر

غيرت الرواية البوليسية الإسكندينافية طرق انتشار الأدب وقراءاته عبر العالم، وزاحمت الرواية البوليسية الأميركية من حيث الرواج والمبيعات، وسكنت ليالى القرّاء، وأرَّقتهم. أصبح روائيون أمثال ستيغ لارسون (1954 - 2004)، هينتغ مانكل (1948)، آكى إدواردسين (1953) وكاميلا لاكبرغ (1974) من السويد، والإيسلندي آرلاندور اندريداسون (1961)، وجو نيسبو (1960)، وغونار ستايسلانسن (1947) وكارين فوسوم (1954) من النرويج، والفنلندي ماتي أرجانا جوانسو (1948 - 2011)، والدنماركي جوسىي أدلىر أولسن (1950) يستحوذون على اهتمامات القراء بشكل مدهش. فما سير هـذا الرواج؟ لماذا يملك هؤلاء الروائيون تلك القدرة العجيبة والساحرة، أحياناً، على أسْر قرّائهم؟

يطرح المهتمين بشأن الرواية البوليسية، منذ عدة سنوات، أسئلة حول أسباب رواج الرواية الإسكندينافية، أو ما يطلق عليه «الرواية السوداء» عبر العالم. لماذا يعرف روائيّو هذا النوع الأدبي كل هذا الرواج والانتشار العجيب؟ ولماذا ازدهر هذا الأدب في هذه البلاد التي لا تعرف انتشار الجريمة؟ وهي من بين البلدان التي تنعم بهدوء كبير، بل هي من أكثر المناطق أمناً في العالم، وهي المنطقة التي ترتفع فيها مؤشّرات السعادة والراحة النفسية بشكل لافت منذ بدء ظهور فكرة «دولة الرفاه» التي طبقتها الديموقراطيات الاجتماعية عقب الحرب العالمية الثانية، وبقيت مستمرّة بثمارها إلى غاية الألفية الجديدة التي بدأت تعرف نكوصاً وتراجعاً واضحين في المكتسبات الاجتماعية بفعل العولمة.

لقد اهتدى الكتّاب الإسكندينافيون إلى الرواية البوليسية بعد أن عجزوا عن فرض «الرواية البيضاء» والشعر والمسرح، وأدركوا أن الرواج الأدبي العالمي لن يتحقَّق إلا بواسطة «الجريمة»، مما حدا بالنرويجي «جو نيسبو» إلى القول: «في النرويج، كما تعلمون، يُقتَل بين ثلاثين وأربعين شخصاً في السنة. إنه العدد الوارد في كتابين أو ثلاثة من مؤلّفاتي، أما الواقع فهو شيء أخر تماماً». وقد لخصت الروائية الإيسلندية «سيجودا دوتير» علاقة الطبيعة القاسية بالرواية البوليسية بقولها: «صورة هنا المجتمع المضياف والبريء والخاضع بعض الشيء، يجعل قصص الجرائم أكثر متعة... فبقعة الدم تكون أجمل على بياض الثلج».

لا يمكن تفسير انتشار هذه الروايات بطابعها التجديدي، مثلما حدث مع الرواية «اللاتينو أميركية»، حين وفدت إلى أوروبا مع منتصف ستينيات القرن العشرين، وحملت معها بنية سردية جديدة، فالروايات الإسكندينافية اعتمدت البنية الكلاسبكية للرواية البوليسية، وتناولت الجريمة بشكل مختلف، ولا يعود رواجها إلا لكون أحداثها تدور في فضاء هادئ، غارق في السكينة والطمأنينة، وحين تحدث الجريمة وسلط هذا الهدوء، فإنها تأتى بشكل غير منتظر، الأمر الذي يثير الصدمة لدى القارئ بشكل مفاجئ، كما يحدث في أفلام ألفريد هتشكوك، مما يجعل الإقبال على الرواية مضموناً. فالجشَّث في روايات «مانكل» تظهر- في الغالب- في أمكنة هادئة ، بل مفرطة في الهدوء (مزرعة في الريف، قارب صىغير على النهر، ضبعة منعزلة، أو حقل تغطّيه الثلوج). ويفعل هنا التناقض بين حياة ساكنة ووديعة، وجريمة مروّعة تظهر بين ظهرانيها فجأة ، اكتسبت الرواية الإسكنبينافية طابعها الخاص، وراحت تغزو القرّاء عبر العالم بأعداد بلغت الملايين.

ويعتقد الناقد الكندي المتخصّص في الرواية البوليسية «نورير سبيهنر» أن: «البلاد الإسكنينافية عبارة عن منطقة

ذات طبيعة عدائية، وطقس عنيف بشكل مخيف. تشهد عواصمها سلسلة من الجرائم المتتالية، لكن في عالم الرواية فقط. في أوسلو مشلاً يُدخِل قاتل محترف حجراً صغيراً من الألماس على شكل نجمة بين جفني ضحيته (رواية «نجمة الشيطان» للنرويجي «جو نيسبو»). وفي ستوكهولم يطارد رجل مخيف فتيات يافعات في الحدائق العمومية، ويرهبهن (رواية «الرجل على الشرفة» للثنائي «ماج سجوول»، و «بير فاهلو»). وقد تحولت مدينة «ايستاد» الهادئة التي يعيش بها ألف وسبعمئة شخص، غالبيتهم من صيادي السمك، إلى فضاء روائي لتعنيب وإعدام مزارع عجوز وزوجته في رواية «قاتل بلا وجه» لهنينغ مانكل».

بعيداً عن جورج سيمينون

تميّزت الروايات الإسكنينافية، منذ البدء، بطغيان النقد الاجتماعي والسياسي على مواضيعها، فهي ليس روايات بوليسية ترفيهية على طريقة روايات البلجيكي جورج سيمنون(1903 - 1989) بقدر ما هي أعمال تنصو منحى نقياً، إذ صرَّح «مانكل»، مبرّراً اختياره للرواية البوليسية، قائلاً: «تبدو تناقضات المجتمع بشكل جليّ حين نكتب رواية بوليسية».

وبحسب الروائي الأيسلندي «آرني ثورارينسون»، الذي أبدع شخصية الصحافي المحقّق «إيرلاندر»، فإن إقبال القرّاء، في العالم، على الرواية البوليسية القادمة من بلاد البرد يعود إلى الرغبة في البحث عن «الغرائبية». لكن «مارتين لافال» الناقدة الأدبية في مجلة «تيليراما» الفرنسية ترجع ذلك الإقبال لما سمّته (أمراض المجتمع الاستهلاكي) التي تظهر في البلاد الإسكندينافية بشكل واضح وجليّ. ومن تلك الأمراض التي تملأ يوميات الإنسان الغربي الذي يعيش على وقع العولمة، نجد الرغبة المتعاظمة في العيش على وقع الكسل، بعد أن أتعبت العولمة ومظاهرها الإنسان المعاصر، وجعلته لا يفكّر إلا في لحظات الاسترخاء.

أما «سيبستيان لاباك»، الناقد الأدبي في يومية «لوفيغارو» الفرنسية، فيعتقد أن الطبيعة الجغرافية للبلاد الإسكندينافية، تعدّ فضاء مثالياً للرواية البوليسية، وقال عن أسباب انتشار هنه الرواية: «يشرح رولان بارث، بخصوص «راسين»، أن التراجيديا الكلاسيكية عبارة عن نوع أدبي يهتم بعوالم الخارج والضوء المُشعّ منه، وقد تماهى مع أسرار مَخادع النوم، لهنا السبب جعل «راسين» من مدن مثل روما، أو من بلدان مثل اليونان القديمة، وحتى الشرق المُشمس، أمكنة لمسرحياته. لكن الرواية البوليسية تقوم على عكس كل هنا تماماً، إذ تفضّل عتمة الليل والبرد، فهي لصيقة بالشمال، حيث

يفضّل الناس العيش في الناخل، وليس في الخارج. والبلاد الإسكندينافية هي المكان الذي يضمن هنه الميزة. وتلخّص هذه الأخيرة، وحدها، كل مميزات الرواية البوليسية. الشتاء يطول هناك، الأمر الذي يجبر السكّان على قضاء وقت أطول وهم منغلقون ومنزوون في بيوتهم في منن كبيرة، وهو ما يؤدّي بهم إلى تخيّل كل أشكال الجريمة المخبّأة».

إيكزوتيكية النَّصَّ

تميّزت تسعينيات القرن العشرين، وهي اللحظة التي عرفت بداية الانتشار الواسع للرواية البوليسية الإسكندينافية، بشعور القارئ الأوروبي بالملل. انتشر شعور بالسأم جرّاء التخمة من الرواية الأميركية التي بقيت منحصرة في المواضيع ذاتها، الأمكنة نفسها تقريباً، مكتفية بنقل عنف المجتمع الأميركي بشكل خال من التجديد.

وجد الناشرون الأوروبيون أنفسهم بفعل هذا الشعور، أمام حتمية العشور على بدائل روائية وأمكنة مختلفة، ومخيال روائي مغاير للتخلص من رتابة الرواية الأميركية والرواية الإنجليزية. علماً أن الغرب (أوروبا تحديداً) استنجد بالرواية

اللاتينو - أميركية منتصف ستينيات القرن العشرين، بعد تراجع الإقبال على «الرواية الجديدة»، ومنذ ذلك الحين تكونت لدى القارئ الأوروبي فكرة أن قراءة الرواية تعني البحث عن أمكنة مغايرة و «إيكزوتيكية»، وهو ديدن الثقافات القائمة على الانفتاح والعلاقة مع الأخر. وقد تزامن ذلك مع انتهاء العهد الكولونيالي الذي يعني في المخيلة الغربية إمكانية الانتقال إلى الأمكنة القصية لملامسة الخلاص، وعليه أصبحت ظاهرة القراءة هي التي تضمن هذا البعد «الإيكزوتيكي».

جاءت الرواية البوليسية الإسكندنافية إلى أوروبا بشكل لافت مع تسعينيات القرن العشرين، بأبطالها غير العاديين، وشخوصها الروائية الغارقة في اليومي والمبتنل، فلم تكن شخصيات عجيبة على الطريقة الأميركية، بل قدَّمت أبطالاً مُدمنين، مصابين بالانهيار العصبي، ويعانون من علاقات مضطربة مع وسطهم العائلي أو السياسي.

انغمس القرّاء عبر العالم فجأة، بدءاً من أوروبا، في قراءة روايات مختلفة قادمة من بلاد البرد، ينتمي كتّابها إلى مجتمعات كانت تعدّ، لسنوات طويلة، أنموذجاً ديموقراطياً. كتّاب عرفوا كيف يبرزون الشياطين الأوروبية، واستطاع بعض الروائيين بفضل هذه المواضيع المشرة تحقيق مبيعات

قرت بثلاثة ملايين نسخة في السويد وحدها، مع العلم أن عدد سكان هذا البلد لا يتجاوز تسعة ملايين نسمة. ومن بين هؤلاء الروائيين النين حقّقوا هذا الصيت الفريد الروائي الشهير هنينغ مانكل، الذي يعيش بين السويد وموزمبيق. حيث يقرّ بأنه قرر كتابة الرواية البوليسية لتناول ظاهرة تفكّك الأنموذج الديموقراطي السويدي، ويعد «منكل» من أكبر المندّدين بالليبرالية المتوحّشة، وهو صاحب أسلوب شاعري مليء بالفانتازيا والخيال الواسع، ومبدع شخصية المفتش مواصفات البطولة الخارقة مثل «جيمس بوند»، والذي لا يملك من مرض السكري، المُعاقر للخمر، المدمن على التدخين، والذي يعاني وغير القادر على خلق علاقات طبيعية مع النساء، والذي بنتهى به الأمر إلى الإصابة بمرض «ألزهامم».

ورغـم هـنه المواصفات السليبة يحمل «فلاندر» همّاً فلسفياً

وارتباطاً شيديداً بالبسطاء، فهو شخص شيديد الاهتمام

بمأساة البشر ومعاناتهم، رغم أنه ليس أنمونجاً للشخصية

الديموقراطية، إذ وصفه «منكل» في حواراته بأنه شخصية

محافظة. ونعشر على هذا الولع بالبسطاء في حياة منكل

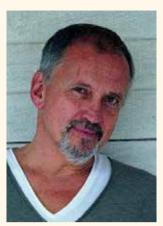
نفسه، فهو يخصِّص جزءاً من ثروته الضخمة لمسرح خاصّ

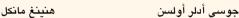
وتمتاز روايات منكل بكون البعد النفسى للشخصيات فيها

يحتلُ مكانة أساسية، ويساير مسار التحقيق، وله أهمّية تـوازى أهمّية العقـدة. وقد قرّر منكل عـام 2009 إصدار آخر

بمدينة «مويوتو» الموزمييقية.

جاءت الرواية البوليسية الإسكندينافية ، مع تسعينيات القرن العشرين، بأبطالها غير العاديين، وشخوصها الغارقة في اليومي والمبتذَل

فكر النازيين الجدد، واليمين المتطرّف.

أبطال هذه الروايات المشوّقة هم محقّقون على حافّة الانهيار العصبي، يغرقون حزنهم في الخمر. وهم ليسوا من طينة المحققين العباقرة النين عوَّدتنا عليهم الروايات البوليسية الأميركية، والإنجليزية، وحتى الفرنسية (من شيرلوك هولمز إلى هيركول بوارو، وريموند تشاندلر). يقومون بالتحقيقات على وقع البطء، وكثيراً ما يواجهون مسارات خاطئة، تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، كمسألة مهمّة بالنسبة للعقدة الروائية. ويحدث كل هذا في مدن صغيرة، وفي ظروف طبيعية قاسية وسط فصل شتاء قاس وطويل، يرسم من خلالها الكاتب صورة واقعية عن مجتمع فُقُد مثاليته، ويبتعد عن الديمو قراطية الاجتماعية القائمة على المساواة. وقد استطاع الروائي الدانماركي «جوسي أدلر أولسن»، الذي يعتمد على شخصية المفتّش «كارل مورك»، أن يرسم التأثيرات النفسية لهذه التحوُّ لات السياسية المفاجئة التي طرأت في المنطقة، فقدّم في روايتيه الشهيرتين «الدائرة كيو»، و «الملفّ 64»، مشاهد مزعجة عن الأسْس والاعتقال، وكلاهما موضوعان لا يخطران في بال أحد. وتبقى رواية «الملف 64»، من أهمّ وأبرز أعمال «أولسن»، بفضل تركيزها على فظائع حدثت في الدانمارك في الخمسينات، حيث أراد الدكتور «كورت فاد» القيام بتصفية عرقية بين النساء بغية الوصول إلى مجتمع ذي عرق خالص، فيحقِّق «كارل موك» في تصرُّفات جماعة عنصرية متطرّفة تحاول إحياء ممارسات الدكتور «فاد».

وتكمن ميزة الكتّاب الإسكندينافيين في كونهم عرفوا كيف يستحوذون على اهتمامات القارئ، إن تناولوا في أعمالهم الروائية لحظة الانتقال السريع من مجتمع قام على حلم دولة الرفاه، إلى مجتمع يتخبّط في آفات العصر، فاقد لتماسكه. لقد فقد الصورة المثالية التي تكوّنت في مخيّلة شعوب

العالم، والتي صورته في صورة أكثر الأمكنة تجسيداً للحياة السعيدة التي يحلم بها الجميع. وقد ألقى الروائي الإيسلندي «آرنالدور ايندريداسون» على عاتقه مهمة تسليط الضوء على هنا التحول في موطنه «أيسلندا»، في روايات مثل «النهر الأسود»، «رجل الشط»، «مدينة الجرار»، و «الصوت» و «امرأة من زجاج»، فوضع مشرطه في مجتمع «سكيزوفريني» الذي يعيش على وقع التناقض بين الظاهر والواقع. وتناول الجانب المظلم لأيسلندا كونها أوّل بلد برزت فيه الأزمة المالية العالمية، حيث عرفت تطوّر سكانها السريع من مواطنين بسطاء إلى أثرياء عالميين ليفاجئهم الانهيار الاقتصادي عام 2008، ويقضي على أحلامهم بشكل مربع.

رسم «ايندريداسون» انهيار القطاع المصرفي في أيسلندا، وتوقّف عند مخاطر العصرنة في روايات واقعية، قال عنها: «لا بدّ من وجود نزعة واقعية كاملة. لا يحمل رجال الشرطة في أيسلندا الأسلحة، ولن تنشأ هنا أيّة مؤامرة دولية على طريقة جيمس بوند». عندما يُحكى عن أيسلندا، يتصوّر المرء دائماً الهواء النقي، والدولة الراعية، والمناظر الخلابة، إلا أن الناس يرغبون- بحسب ايندريداسون- بمعرفة الحقيقة وراء هذه التنميطات.

وتُبرِز روايات «ايندريداسون» كيف حدث انهيار القيم، وبرزت الإخفاقات المتتالية، وانتشار الساديّة، وفقدان المرجعيات الأخلاقية، ومشاكل الهجرة. لقد انتقلت المجتمعات الإسكندينافية من مجتمعات متضامنة تطمح إلى تحقيق الرفاه والعدالة التي دعا إليها تيار الديموقراطية الاجتماعية، إلى مجتمعات سائرة نحو التفكّك بفعل انعكاسات العولمة والاقتصاد الليبرالي. هنا التحوّل جعل كتّاب الرواية البوليسية يهتمّون بجرائم برزت خلال السنوات الأخيرة، يقف وراءها رجال أعمال كوّنوا ثروات هائلة وسط ظروف

كاميلا لاكبرغ

غونار ستايسلانسن

غامضة ، بواسطة علاقات مشبوهة مع المافيا القادمة من أوروبا الشرقية.

إرث «ماج سجوال» و«بير والهـو»

يمكن إرجاع ظهور الرواية البوليسية الإسكندافية إلى ستينيات القرن العشرين، عندما نشر كل من «ماج سجوال»، و «بير والهو»، عشرة أجزاء من سلسلة روائية عنوانها «رواية جريمة» حول تحقيقات المفتش «مارتن بيك». وكانت «ماج سجوال»، مناضلة يسارية تعمل في دار نشر في ستوكهولم، وتهتم كثيراً بعالم الجريمة، وهي صاحبة نظرة في كتابة مقالات حول الجريمة، «بير والهو»، ارتبطت به، في كتابة مقالات حول الجريمة، «بير والهو»، ارتبطت به، وألفًا سوياً عشر روايات مشتركة بين 1965 و 1975، وهي سنة وفاة «بير والهو». حققت السلسلة انتشاراً واسعاً فور نشرها، وهي التي دفعت الروائيين الإسكندينافيين للاهتمام بهنا النوع الأدبي لاحقاً، محتفظين بالجدية نفسها، وبالالتزام بالقضايا السياسية. وأبدت «ماج سجوال» ورفيقها نقداً لانعاً للولة الرفاه التي انتهجتها السويد حينها، من منطلق أنه خيار رأسمالي مدمًّر، بحسب اعتقادهما.

لقد تنبًأ هـنا الثنائي بالتحوُّلات الخطيرة التي كانت تتربُّص بالمجتمع السويدي، حين نشر سنة 1975 آخر عدد من سلسلة «رواية جريمة» تنبأا من خلالها باغتيال رئيس وزراء السويد، وبالفعل اكتشف السويديون منذ تلك الحادثة (اغتيال رئيس الوزراء «أولوف بالم» سنة 1986 في ظروف ما تزال غامضة) الجانب الآخر من الحياة، نلك الجانب الفظيع والمخيف. كانوا يعتقدون أنهم يعيشون بين ظهراني مجتمع مثالي، فإذا بهم يعتشفون أن الشيطان يقبع بينهم، وأن المجرم قد يكون أحد

لقد استطاع الكتّاب الإسكندينافيون أن يعيدوا النظر في «الأنموذج الاجتماعي» لدولة الرّفاه

جيرانهم، ومنذ ذلك التاريخ أصبحوا يقفلون أبواب بيوتهم، بعد أن كانت مشرّعة على مصراعيها. كل شيء أصبح ممكناً عقب اغتيال أولوف بالم.

وقد تمكِّن كل الكاتبين من نقل هذه الروايات إلى دور النشر العالمية عبر الترجمات إلى لغات مختلفة، وبعده جاءت أعمال «هننغ مانكل»، ثم ثلاثية «ستيغ لارسن» التشويقية بعنوان «ميلينيوم» بأجزائها الثلاثة التي جمعت بين توليفة أخَّانة من الإثارة والدراما النفسية. ويلتقي في الرواية شخصيتين مثيرتين: الأولى «ليزبيث سلاندر» الفتاة النكية في العشرينات من العمر، الغريبة الأطوار، صاحبة الناكرة الفوتوغرافية، ومقرصنة الإنترنت، نات وشم التنين، والتي تجمع بين صفات الشراسة والرومانسية الحالمة في آن واحد، والشخصية الثانية الصحافي «كلومكفيست» رئيس تحرير صحيفة «ميلينيوم»، وصاحب التحقيقات الصحافية التي انتقدت- بشراسة- النظام الاجتماعي السويدي. والملاحَظ أن «لارسـن» الذي عمل صحافياً استقصائياً متخصّصاً في اليمين المتطرّف، سيار علي خطى الرواية المؤسّسية التي ألَّفها كل من «ماج سـجوال»، و «بير والهو»؛ إذ أبرز في ثلاثيته الوجه الشيرس للسياسية في السويد، وقيَّم نقياً شيديناً لمظاهر الرشوة واليمين المتطرّف وإخفاقات دولة الرفاه، وتورّط كبار رجال الشرطة في تنظيم عمليات اختطاف الفتيات اليافعات والاتّجار بهن. واستطاع «لارستن» أن يدخل الدافع الأخلاقي في الرواية البوليسية لأوّل مرة.

وفي الغالب تظهر المرأة في هذه الروايات في مكانة أقوى من تلك التي يوجد فيها الرجال، فهؤ لاء مصابون بأمراض العصر كالقلق والغضب والإدمان، مثلما هو حال شخصية «هاري هول»، بطل روايات «جو نيسبو»، الذي عُدَّ خليفة لـ«ستيغ لارسن» عقب رحيله المفاجئ في نوفمبر/تشرين

الثاني 2004، وهو في سن الخمسين على إثر أزمة قلبية. بيد أن نقّاداً كثيرين يعنونه خليفة لـ «منكل» وليس لـ «لارسـن»، بسبب أسلوبه الشاعري والسلس. ويمتاز «هاري هول» بكونه مفتشاً قاسـياً لا يرحـم، عديم النمـة، تنحصر مبادئه الوحيـدة في الأهداف التي يسـعى إلـى تحقيقها، أما غير ذلك فلا قيمة له بالنسبة إليه.

حقَّق «نيسبو» مبيعات عالمية قُترت بـ 23 مليون نسخة ، بفضل روايات مترجمة إلى أربعين لغة. ومن أهمّ تلك الأعمال رواية «المنقنة»، و «الألماس الدموي». وعلى خطى المفتَّش «فالاندر» يفضح المفتَّش «هاري هول» أساطير المجتمع النرويجي الذي يزعم أنه مجتمع تقدُّمي يعتنق المساواة. ويسرد في رواية «الفهد» قائلاً: «هذا المجتمع البليد والشيطاني..».

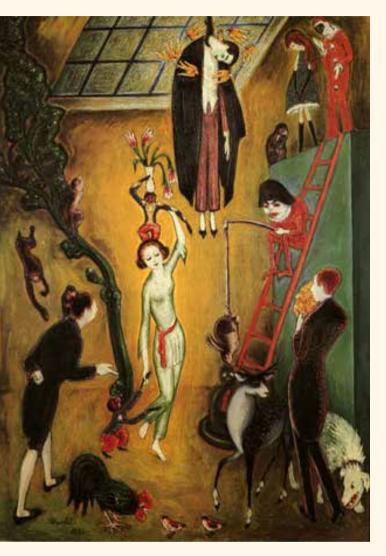
روائية الجليد

وخلال السنوات الأخيرة، اهتمت دور النشر الأوروبية بروائية سيويدية تدعى «كاميلا لاكبرغ» وأخرى تدعى «آسا لارسن»، اللتين استحونتا على اهتمام دور النشر. تناولت «كاميلا لاكبيرغ» في رواياتها مواضيع عادية عن مصائر العائلات على الطريقة الإنجليزية. نقرأ في أعمالها أن السويد عرفت بدورها - ماضياً مشكوكاً به، رغم أحلام الرفاه، فعادت إلى فترة الحرب العالمية الثانية كي تبرز المواقف السلبية التي مُترَت المجتمع السويدى.

تعيش «كاميلا لاكبيرغ» في ضواحي ستوكهولوم، شرعت في الكتابة الروائية سنة 2003، وألفًت- حتى الآن- سبع روايات ناجصة تجارياً، تتمصور حول شخصية المفتش «باتريك هيستورم»، وزوجته «إيريكا فالك»، وتحتل حالياً المرتبة السادسة ضمن الروائيين الأكثر مقروئية في أوروبا. بدأت مسارها الروائي برواية «أميرة الجليد» سنة 2008، وحازت، بفضلها، على جائزة الرواية البوليسية العالمية خلال العام نفسه.

واهتمّت «لاكبيرغ» بمواضيع اجتماعية على غرار الجنس، وظاهرة تليفزيون الواقع، وانسحاب الدولة، والتعنيف، والمثلية الجنسية، وغيرها. فلا يشعر القارئ بالغربة في هذه الروايات، بحكم انغماسها في قلب الواقع اليومي للإنسان المعاصر.

لقد استطاع الكتّاب الإسكندينافيون أن يعيدوا النظر في «الأنصوذج الاجتماعي» لدولة الرفاه، وتحوّلاته وإخفاقاته. كما وُفّقوا في إعادة النظر في مهمّة الرواية البوليسية، فتجاوزوا الكتابة التي كانت تهدف، في السابق، إلى ضمان الترفيه والتسلية إلى كتابة روائية ذات أبعاد نقدية زاخرة بالمواقف السياسية.

حركة النّشر في النّول الإسكندينافية تعرف ديناميكية مهمّة. رغم أنها دول صغيرة من ناحية التّعداد السّكاني، وتتحدّث لغّات ليست منتشرة خارج جغرافيتها، فهي تولي أهمّية قصوى لسوق الكتاب. وغالباً ما يأتي الدّعم من الجهات الرّسمية، دعم للنّاشر وللمكتبات العمومية التي تقتني كتباً. ففي السّويد مثلاً، مقابل كل استعارة لكتاب معيّن من مكتبة عمومية، تنهب نسبة ماليّة لحساب مؤلّف الكتاب تشجيعاً له، وفي الدنمارك، تحسب حقوق المؤلّف بحسب سعر الكتاب التّجاري في المكتبات، وليس سعره عند النّاشر. وفي بلدان أخرى تُقدَّم مِنَح للكتّاب، كما تفعل إيسلندا وفنلندا، تشجيعاً لهم للتّفرغ للكتابة. هذه الوضعية تسمح لكثير من كتّاب الدّول الإسكندينافية بالعيش، بشكل تسمح لكثير من مناخيل كتبهم.

قصتان إسكندينافيَّتان

ترجمة: عبد السّلام الغرياني

أناس طَيِّبون

ياري ترفو (١)

صاحب المصلّ ركض وراء السارق وقبض عليه. الأشخاص الموجودون في موقف السوق أحدثوا جلبة. شلّ الرعبُ السارق عندما وجد نفسه مقبوضاً عليه من قفا عنقه، بيد رجل كأنها يد لاعب بيسبول. شَـدُ صاحب المحل السارق من بطنه، واستعاد كتل لحم الخنزير.

تلعثم السارق، أخذ يتباكى، شعر صاحب المحلِّ

بأسف شديد بعد نوبة البكاء للسارق، وتأسُّف أكثر لكون ذراع السارق معلقة، وملابسه قنرة. أخلى سبيله مع رفسة. أصلِحُ أن أكون صاحب مصلّ ، فكّر بينه وبين نفسه شاكراً إطراء الناس وتصفيقهم، ثم أعاد قطع اللحم إلى الرف، إذ كانت ربة بيت قد اشترتها. رَبّة البيت كانت قد زارتها أمّها، واشترت هذا اللحم، لكنها تريد إزالة الشحم غير المرغوب فيه، لكن أمّها تشتهيه، هي-إذا- صفقة موفقة. تقلي هي اللحم و...، وعندها فقط تنكّرت عادات وأنماط صديق أمّها. الخنزيرة عاشت حساة نابضة بالحيوية. صديق أمّها له الدرأة لأكل المزسد. أكل ملء فمه الشبريحة الثانية. لفّت ربّة البيت

الجزء الباقى في لفافة

الألمنيوم بناء على

طلب أمّها. فكّرت ربة

البيت بمكر صديق أمّها

oldbookz@gmail.com

في الحافلة غاصت الأم في مزاج سييِّئ لأن امرأة أمامها وهي أخصائية في العناية بالأقدام ترتدي تنورة غير لائقة. الأم شكّت بأن صديقها يصاحبها من أجل مالها. فاحت رائحة قطعة اللحم. صديقها ضغط برأس الأم على ذراعه. مَسَّدَ شعرها وهو يطري على حذائها وعلى شخصها. كلاهما كان معجباً بالآخر، وفي الوقت نفسه بنظر إلى أفخاذ الأخصائية. في الشتاء أشباء مثل هنه نادرة. بينما هما نازلان من الحافلة أخذت الأم صديقها من يده، وهكنا نُسيت قطعة اللحم. كان على صديقها أن يأكل نبات الهليوم الزنبقي المعلّب، التقطت الأخصائية قطعة اللحم في نهاية محطَّات الْحافلة ، أقبل عليها السائق. أحدهم نسبي هنا"، قالت، سوف أسلمها للقنوات الرسمية، قال السائق بصوت حاد مستنكراً الجملة من الأخبار. أنناك مُتَّقَنَتان، قالت الأخصائية. مناوية السائق انتهت. في الحجرة المقفلة بِنِّل ملابسيه. نسي قطعة اللحم في جيب بنلة العمل الرسمية، عاملة نظافة و جـدت القطعة ، وضعتها في حقيبتها. خطّطت أن تسخُّنها في المايكروويف، وتضيف صويا قوية وثوم. بعد ذلك لن تفيد الصودا زوجها الخائن البدين. سيتدحرج على بسط غرفتى

الشاب. حاول خداعها بجلبه وروداً لها.

الاسبتز الفنلندي في وثبة سريعة. ابتعد الكلب بلغة اللحم. إنها تثير شهيته. جرى بها عبر المدينة إلى ضاحية البيوت الخاصة على أرضية حديقة رائعة، أدخل خطمه في لغة الألمنيوم باحثاً عن اللحم، عندما فتحت هجم عليها كلب ألماني، والرسن في رقبته، لكنه كان قادراً على سرقة اللحم. احتفظ كلب الاسبتز بالقليل، وركض بعيداً.

الشقة من الألم. خارج البناية بحثت عاملة النظافة عن المفتاح،

أخرجت من حقيبتها قطعة اللحم، وسبرعان ما خطفها كلب

التهم الكلب الألماني اللحم، لكنه دخل في مزاج سيني لأنه كان أكولاً، واستعد للنوم، كان واضحاً أن لا شيء يسد جوعه. وضع خطمه بين براثنه وحدق في عظمة أمامه يلعقها مرة بعد أخرى. إذ ذاك كان ثمة رجل يمشي في الجوار، حنَّ على الكلب وخمّن أنه كان يلهث وراء طعام، أخذ الرجل رزمة من مقانق فرانكف ورت كان يحملها معلقة بطرف حزامه، فتحها وأعطى خمساً منها للكلب.

نظر صاحب المتجر من نافنة حجرته، مستمعاً إلى موسيقى فيفالدي، ورأى في هذا البرد الذي يلف المكان رجلاً يطعم كلباً عند ضوء المرآب. في ذاك المساء كان مدير الوحدة قد رفض منحه ديناً إضافياً، الغبطة لَيْنت وجعه من المشهد الذي أمامه. مازال ثمّة أناس طيبون في العالم، هتف صاحب المتجر بصوت عال. زوجته لم تعلّق.

المصوِّر الفيلسوف

أوغست سترند بيرغ (2)

يُحكى أنه كان ثمة مصور رائع، يصور المناظر الطبيعية والوجوه بكل أحجامها، وصور جانب الوجه أيضاً، إنه يحمض الأفلام ويُعنّل ألوانها، ومن ثمّ يطبعها. كان مصوراً رائعاً. لكنه كان دائم السّخط، فإلى جانب مهنته هذه كان فيلسوفاً، فيلسوفاً عظيماً ومستكشفاً، رأيه أن العالم يعيش الفوضى، فيلسوفاً عندا الرأي واضح على شريحة الفيلم عند التحميض، فكل شيء كان عن يمين الأصل يظهر الآن إلى اليسار، وكل شيء كان لونه داكناً يصبح لامعاً، واللامع يصبح قاتماً، والأزرق يتحوّل إلى الأبيض، والأزرار الفضية تبدو مطفأة كما الحديد.

كان للمصوِّر شريك، رجل عادي تماماً، ضيَّق الأفق والتفكير، يدخِّن السجائر طوال اليوم، لا يغلق الباب، يضع السكين في فمه بدل الشوكة، يرتدي قبّعته داخل الحجرة، ينظّف أظافره داخل الأستوديو، وفي المساء يتجرَّع ثلاثة أقداح من البيرة. إنه ملىء بالعيوب.

في المقابل كان الفيلسوف مُتَّرِناً، لهنا يداري استياءه من شريكه التافه، أراد فك الشراكة بينهما، لكنه لم يستطع، لأن العمل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بينهما، استياء الفيلسوف من شريكه تحوَّل إلى كره مفرط ومخيف.

مع حلول الربيع قرّرا الاستجمام في أحد المصايف، ذهب الشريك لإيجاد سكن في أحدها، وفي يوم وافق السبت استقلّا العاخرة.

جلس الفيلسوف على سطح الباخرة يتجرَّع شراب «البنش» طوال اليوم. كان بديناً يعاني جملة من الأمراض: كبده ليست بخير، وأقدامه في وجع دائم، ربما من الروماتيزم أو مرض مشابه. عندما وصلا عبرا الجسر صوب الشاطئ.

- هل هذا هو المكان؟ (سأل الفيلسوف).
 - سَيْر قليل ونصل، (أجاب الشريك).

مشياً في طريق منخفض انتهى بسُلَم عليهما تسلُقه، ثم طريق صخري مشيا فيه، والفيلسوف يشكو من قدميه، لكنه نسي كل ألامه عندما وصلا إلى سُلَم آخر، بعد ذلك اختفى كل أثر للطريق، واصلا سيرهما على صخور بين أشجار التوت وشجيرات أخرى.

خلف السياج الثالث يوجد ثور، أخذ يطارد الفيلسوف حتى السياج الرابع، وكان العَرَق ينز من كلّ مسامات جلده، وعنما عبرا السياج السادس تراءى لهما البيت، دخل الفيلسوف البيت واتّجه مباشرة إلى الشرفة.

- لماذا كل هذه الأشجار (سأل): إنها تحجب المنظر أمامنا.

- والمكان يبدو كباحة كنيسة. لمانا يقف المنزل وسط غابة الصنوير هذه؟

- إنها بقعة صحّبة (أجاب الشريك).

فكّرا في السباحة، لكن، ليس ثمة مكان ملائم للسباحة، ليس ثمة مكان مناسب بمعنى الكلمة، هكذا يرى الفيلسوف: فقط أرض حجرية ووحل.

بعد السباحة شعر الفيلسوف بالعطش، أراد أن يشرب من المياه المتدفّقة، لكن المياه كانت بنّية محمّرة، ولها مناق غريب ولانع، ليست صحّية، ليس ثمة شيء صحّي هنا، واللحم غير متوافر، ليس هناك غير السمك.

داخلت الكآبة الفيلسوف فجلس عند ثمرة القرع يندب حظّه. لكن، ليس له خيار، يجب أن يبقى لأن شريكه عاد إلى المدينة لمتابعة العمل في غياب صديقه.

بعد سـتة أسابيع عاد الشريك إلى الفيلسوف، قابل عند الجسر شاباً رشيقاً بخنين حمراوين ورقبة متوهّجة بفعل الشمس، إنه الفيلسوف، متجدّد بالكامل، ومعنوياته عالية، قفز فوق السياج السادس وأخذ يطارد الثور.

عندما جلسا في الشرفة، قال شريكه له:

تبدو بصحّة جيّدة، أيّ ضرب من الوقت قضّيت؟

- أوه، وقت ممتع (قال الفيلسوف)، الأسيجة أذابت الدهون عني، والصخور مسّدت أقدامي، وحمّامات الوحل عالجت الروماتيزم، والغناء البسيط عالج كبدي، وأشجار الصنوبر تكفّلت برئتي، أتُصلّق؛ الماء البني المندفع يحتوي الحديد، تماماً مثلما كنت أرغب.
- حسناً، أنت فيلسوف قديم (قال الشريك)، ألا ترى أنه من السالب يخرج الموجب، القتامة تصبح مضيئة مرة أخرى؟ «إذا أخذت الصورة الإيجابية عني فقط، وجدت الكثير في هذا السياق، ولن تكرهنا إلا أسُكر،

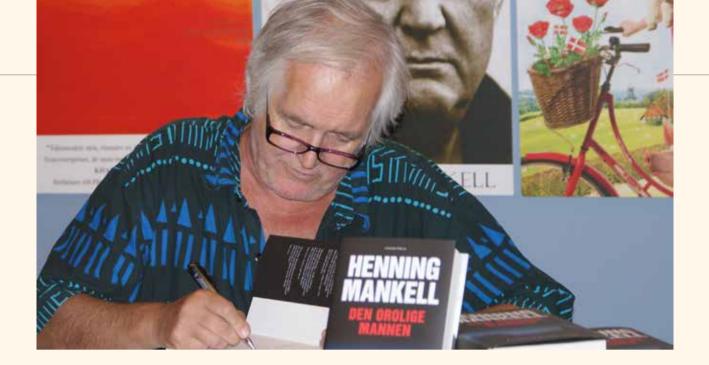
أسياق، ولن تكرهني كل هذا القير، فكّر فقط: أنا لا أُسْكَر، السياق، ولن تكرهني كل هذا القير، فكّر فقط: أنا لا أُسْكر، لهذا أنا قادر على إدارة العمل، لا أسرق، لم أتناولك بسوء من ورائك، لم أتنفر، لم أجعل الأبيض يبدو أسود، لم أكن فظاً مع الزبائن، أنهض باكراً، أنظّف أظافري كما أنظّف المعمل، أبقي قبعتي على رأسي حتى لا يتساقط الشعر على الأرضية، أدخّن كي أطهّر الهواء من الغازات السامة، أبقي الباب موارباً لكي لا أحدث ضجيجاً داخل الأستوديو، أشرب عند المساء لكي أهرب من غواية الويسكي، وأضع السكّين داخل فمي لكي لا أؤذي نفسى بالشوكة.

- أنت حقّاً فيلسوف عظيم، (قال المصوّر)، من الآن فصاعداً سنكون أصدقاء مدى الحياة.

الدوحة | 107

 ¹⁻كاتب فتلندي، ولد عام 1959، قصصه يغلب عليها النثر، وأحياناً الحبكة البوليسية، وكثيراً ما تشمل عناصر من السيرة الناتية

 ⁻ مسرحي وروائي وقاص سويدي (1849 - 1912)، وهو من معاصري إسين وتشيخوف، وبه يكتمل الثلاثي الرائد اليني قاد المسرح الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين.

في بؤر الجريمة

كان هنيننغ مانكل (3 فبراير/شباط 1948) في صغره لا يحلم سوى بالسفر، تخلُّت عنه والدته في سنّ مبكرة، فتكفُّل والده (القاضي) بتربيته. لمّا بلغ السادسية عشرة غادر السويد، لأوّل مرة، متَّجها إلى باريس، بعدها سافر إلى عدد من الدول الإفريقية بدءاً بغينيا الاستوائية، فوقع في عشق القارة السوداء. ثم توجّه إلى زامبيا في السبعينات، ومنذ عام 1985 اسـتقرّ في «مابوتو» بزامبيا، حيث أسّـس مسرحاً محترفاً أخذ تسمية «تياترو أفينيدا». في 1991 نشر روايته الأولى بعنوان «قاتـل بـلا وجـه»، التى ولـدت من خلالهـا شـخصية المفتّش «كورت فلانسر». تسور أحداث الرواية التي جاءت بأسلوب طافح بالخيال والإثارة وبتوابل الرواية البوليسية، في قلب الريف السويدي، في مزرعة نائية بقرية «إيستاد» تعيش على وقع العزلة، يستيقظ أهلها فجأة على وقع جريمة مروّعة. وجعـل مانـكل ضحيته تـردُّد، وهي على فـراش الموت، كلمة «غريب»، فانتشر الخبر كالنار في الهشيم، واستيقظت في القرية شبياطين العداء تجاه الأجانب، لتعالج الرواية في قالب بوليسي مشكلة الميز العنصري، وتؤسِّس لرواية بوليسية تختلف عن الروايات التي تعوَّدَ عليها القراء في الغرب، والتي كانت تتمحور حول فكرة البحث عن القاتل دون الالتزام بمواضيع سياسية.

ظهر أن مانكل الرواية قصد إبلاغ أفكاره والتزامه السياسي لقرّائه، لمّا عاد إلى السويد بعد غياب طويل، فوجد المجتمع غارقاً في الإخفاق، نتيجة تراجع العلاقة بين السويديين والجاليات الأجنبية، وكنا جرّاء إدراكه أن «يوتوبيا» الديموقراطية الاجتماعية سجّلت بدورها تراجعاً كبيراً.

فتحت رواية «قاتل بلا وجه» طريق النجومية أمام مانكل، وترجمت لأكثر من 23 لغة، واهتم العالم بشخصية المفتش «كورت فلانس» اهتماماً منقطع النظير، بسبب نزعته الإنسانية،

واهتمامه الشديد بآلام البشر.

وتمصورت باقي رو أيات مانكل صول المفتش نفسه ، الذي حقَّق في قضايا عديدة بقرية «إيستاد» الهادئة التي تتحوًل- فجأة - إلى بؤرة لجريمة مروّعة. ولم يغادر فلاندر إيستاد إلا في روايتين هما «كلاب ريغا» (1992) حيث توجّه للتحقيق في جريمة بليتوانيا ، ليصطدم هذه المرة بالمافيا التي نسبجت علاقات متينة مع الروس ، و رواية «اللبؤة البيضاء» التي انتقل من خلالها للتحقيق في جنوب إفريقيا ، ليجد نفسه وجها لوجه مع العصب السياسية في هذا البلد.

جاءت رواية مانكل الثانية «كلاب ريغا» بالتشويق نفسه، والإثارة نفسها، فوضعته في مصاف أشهر الروائيين عبر العالم. بعدها عاد «فلاندر» إلى «إيستاد» الهادئة في رواية «الرجل الذي يبتسم» (1994)، لكن هذه المرة بدأت تظهر عليه علامات التعب والمرض، فراح يفكّر في الاستقالة من منصب عمله كمفتّش، ليتراجع عن قراره ويمزّق استقالته، عقب مقتل أحد أصدقائه في القرية الهادئة، فيشرع في التحقيق- هذه المرة- في جرائم الشركات الرأسمالية الكبرى، ليتحوّل إلى «محارب في عزلة» في رواية أخذت العنوان نفسه، وصدرت سنة 1995.

استمر المغتش «كورت فلاندر» في الظهور بانتظام إلى غاية سينة 2010 في رواية «الرجل المُزعج»، وقد أنهكه مرض السكري، وغرق في المتاهة. لكن مانكل قرر إعادته مرة أخرى، العام الماضي في رواية «يد مُربكة»، وهو أكثر قلقاً ومرضاً، وشعوراً بالوحدة والضياع والقرف من الحياة. بيد أن «فلاندر» تمكن من تحويل قرية «إيستاد» الغارقة في عزلتها إلى مكان سياحي يقصده السياح من كل حدب وصوب، وإلى مدينة سينمائية لإخراج أفلام ومسلسلات مقتبسة من روايات بلاد الثلج.

أمحد ناصر

بانتظار شخص اسمه مروان

لم يظهر يونس كثيراً في ردهية الفندق ولا في مطعمه. كان طعام الفندق سيئاً، بل غريباً. اكتفى بطلب ما يعرف. الشيء الوحيد الذي طلبه إلى غرفته، بانتظام، كؤوس الشباي، فقد كانت القهوة التي تنوّقها، في أول إفطار له في الفندق، من النوع سريع التحضير، وهِنه لا يستسيغها. لا بدَّ أن موظفى الفندق لاحظوا، بفضول أو استغراب، اعتصامه في غرفته. فهو لم يغادر الفندق الصغير الذي يُطلُّ على شارع ينتصب فيه تمثال برونزيّ لرجل لا يعرف هويته يرتدي قبِّعة مستطيلة تردُّه، بثيابه وهيئته العامة، إلى عشرينيات القرن أو ثلاثينيات. سأله موظف الاستقبال، عصير يوميه الثاني في الفنيق، الذي شبهد حرارة ورطوبة لم يعهدهما من قبل، عمّا إذا كان يحتاج خدمة. ثلجا؟ عصيرا؟ تبديل عُملة؟ فـردّ عليـه بالنفـي. غيـر أن موظـف الاسـتقبال واصبل تـودّده إليـه.. أحسَّ يونّس أنـه فعـلاً، كذلك، وليـس تطفُّلًا أو استنراجاً فنكّره أنه لم يغادر الفنيق مُذوصيل، فقال له يونس باقتضاب، ودودٍ أيضاً، إنه ينتظر قدوم أحد أقاربه المقيمين هنا. خطّرت له تلك الجملة على الفور ولم يُجهِّزها كجواب مُسبق على سوَّال موظف الاستقبال في الفندق أو غيره. فهي ليست من الجمل التي تدرّب عليها في أحوال الاستجواب وما شابه ذلك. جملة من نوافل الحياة، أو من أكاذيبها الصغيرة تقال للتخلص من حرج أو إلصاح. إنه لا يعرف، في الواقع، أحداً في هذه المدينة. سمع من جنه ووالنه بوجود أقارب، لهم فيها، ولكنه، شخصيا، لا يعرفهم، فضلاً عن أنه لا يعنيه، في هذه اللحظة الفائرة من حياته، وجود أقارب تربطه بهم صِلَـهُ دم. القرابـة بالنسـبة إليه هي قرابة الاهتمامات المشتركة أو العيش المشترك. أما قرابة النم والأنسباب فتفرضها المصادفات البيولوجية ولا يدَ للمرء فيها. الاختيار هو فعل الإنسان الحرّ! مسؤوليته حيال نفسه وعالمه. نوجد من دون اختيار. يكون هناك أبِّ وأمِّ. تلاقح. ولادة. يحدث هنا في الطبيعة، أيضًا، ولكن الإنسان يختلف عن الطبيعة في قترته على الاختيار. في صنع ثقافة ومصير. الطبيعة لا تعيى، على الأغلب، وجودها، على هنا النصو، ولا تقرّر مصيرها. الإنسان بوسعه ذلك. هنا دوره في الحياة: تحويل البيولوجيا إلى إرادة وفنون ومسؤولية. هَكنا يفكّر يونس بشيء من اختلاط مُلتبس، ومُتَبَادَل الأدوار، بين الشعرية والمادية، الجعل وبروق الأعماق الغامضة.

كان في نروة انصهاره في الفكّر الذي سيغير العالم، الذي يتصادم، بلا هوادة، بلا رأفة، بكل ما يؤمن به محيطه، تقريباً. الأصول والأنساب والعادات والتراث المكتوب بماء

النهب. كلّ تلك الاعتبارات، في نظره، من صنع العالم القديم، وهنا عالم لا يرغب، بعد، في الانتماء إليه، رغم تغلغله في أعماقه. يعرفُ أن أصوله، من ناحية الأب، تتحدً من مدينة السندباد، لكنَّ ذلك يرقى إلى زمن بعيد، ولم يغير وصوله إلى بلاد أسلافه، في هنه الزيارة السرية، شيئاً في شعوره أو تفكيره حيالها. فلم يكن جدّه ولا والده يعتبران بلاد أسلافهما وطناً لهما. صحيح أنهما لا يُنكران تلك الأصول، وصحيح أن جدّه كان أكثر حديثاً من والده عن تلك الجنور غير أنهما يعتبران الحامية وطنهما وإليها عن تلك الجنور غير أنهما يعتبران الحامية وطنهما وإليها لينتميان، أما وطن والد جدّيونس الذي جاء مع الجنرال الأصهب، مؤسس الحامية، فقد انحسر نكره بمرور الوقت وانقطاع الأواصر بين الفرع والأصل.

الفرع صار أصلاً

وراح يترسُّخ ويتكاثر.

فقبل نصو قرن من الزمن وصل والدجده، عُبادة الخطاط، بمعية الجنرال الأصهب، إلى الحامية التي لم تكن سوى جزء إداري وجغرافي مُهمَل في الإمبراطورية الشاسعة. كان والدجده خطاطاً في دائرة المساحة المركزية في عاصمة الإمبراطورية وجدّ جدّه خطاطاً في قسم الرسائل التابع لقلم الديوان في مدينة السندباد. هنا يعني أن الخط حرفة مُتوارثة في عائلة يونس وصولاً إلى جدّ جدّه، وقبل دلك يصعب التعقب، وربما لا يُهم.

في هنا الجزء المُهمل من أملاك الإمبراطورية الشاسعة قام الكيان الجديد، الذي أصبح وطناً لعُبادة الخطاط. فيه تـزوّج ابنـة أحـد الأعيـان المحلييـن الصغـار وأنجـب أبنـاءه النين مشى معظمهم على طريقه، ومن بينهم انتقلت رعشة الخط، هزَّته الجمالية والروحية إلى أول أبنائه أحمد الكامل الـذي سـمّاه علـي اسـم معلمـه، ومـن صلـب أحمـد الكامـل سيولد عدنان، كبير خطاطي الحامية، الذي سيحمل ابنه الثاني هنا الاسم الطويل في شهادة ميلاده: يونس عدنان أحمد الكامل عُبادة الخطاطِ، لكنه سيُعَرفِ بين أقرانه باسم يونس الخطاط. هزة الخط الجمالية التي أصابت الجد الأكبر وسيرت، إلى هنا الحد أو ناك، في سيلالته لم تنتقل إلى الحفيد البعيد. فستكون هناك هزّة أخرى ستستولى على روحه ليس بينها تلك النخيرة النهبية من صنيع الأسلاف. دار شــريط مُتقطـع، مشــوّش، فــي رأس يونــس، وهــو يحاول أن يُحدِّد صِلَـةَ عائلتـه بهـنه المدينِـة التـي يأتيهِـا فـي مُهمة سرّية وينتظر، تحت مروحة تخضّ هواءً فاتراً فوق

رأسه، شخصاً سيأتي اسمه مروان.

الدوحة | 109

الحُبّ في الهامش

مهسا محبّ علي ترجمة: مريم حيدري

تجري في هذه القصة أحداث حُبّ. حُبّ مثل نبات العشقة الذي يلتفّ حول حبيبي وحولي بين ثنايا السطور. أنا وحبيبي وعدة أفلام وقصص سنتشابك معا إلى درجة لا يمكن، في النهاية، معرفة أيّنا هو الآخر.!

شُعري كستنائي قصير ينسدل على جبيني وصدغيّ، أزن خمسة وأربعين كيلوغراماً، وطولي، مع حناء بالكعب العالي، يبلغ متراً وخمسة وستين سنتيمتراً. حصلت على بكالوريوس الأدب الفارسي من الجامعة الأهلية، ثم جلست في البيت إلى أن تعرّفت، في النهاية، إلى حبيبي في حفلة «سيزده به در» في حديقة أحد الأقارب.

لعاشقي عينان مخمورتان، وهو موظف في البنك المركزي، طويل القامة وجميل المعشر. لا يمتلك ميزة أخرى إلا أنه يلهو كل الوقت بطرفي شاربيه. في ركن من الحيقة، ينظر حبيبي إلى بعينيه المخمورتين غير المستمتعتين، والثاقبتين. وأنا أبتعد مطأطئة رأسي بغنج وحياء. يلاحقني حبيبي ويناولني كأساً. في اللحظة التي أتناول فيها الكأس من يده تلتقي عيوننا لبرهة قصيرة. وحبيبي يمسك يدي بهدوء ويملأ كأسى بمشروب يشبه النبيذ (1).

(واكعي تستوعبوا هنا المقطع من القصة تستطيعون أن تراجعوا المنمنمة في الصفحة (23) لمحمد تجويدي في ديوان حافظ الشيرازي؛ حيث الرجل في المنمنمة يتشبّث بشوب المرأة بعينين متضرّعتين، ويمدّ كأساً نحوها. أما المرأة فمائلة من خصرها نحو الجهة الأخرى، وقد أبعدت نظرها عن الرجل إلى أقصى ما يمكن. وبرغم كل ذلك يبيو أن هناك رغبة تجيش تحت جلدها. ويمكن ملاحظة هذه الرغبة من نظرتها التي تصوّبها من طرف عينها نحو رجل المنمنمة. ويبيو أن امرأة المنمنمة كانت تنتظر هذه اللحظة لسنوات طويلة، والآن وقد أتيح لها المجال كي تتغنّج، تحاول أن تتظاهر بالهدوء واللامبالاة رغم احمرار و جنتيها. أما الرجل فلا يعنيه أبياً أيّ شيء من ذلك كله، وبشعره المنسيل على جبينه، وكما يقول حافظ الشيرازي «بجديلة مجنونة، متعرق، بفم ضاحك، ثملً / ممزق الجيب، شاد، ماسكاً بيده متعرق، بفم ضاحك، ثملً / ممزق الجيب، شاد، ماسكاً بيده

أنا وحبيبي جالسان أمام التليفزيون في شقة مساحتها أربعون متراً مربعاً استأجرناها في شارع حافظ، نشاهد مسلسل «مروحية الإسعاف». وفي اللحظة الأكثر تأثيراً في الحلقة أنهض وأنهب إلى غرفة النوم. أرتدي برنس حمّام أحمر اللون، وأقف أمام التليفزيون. أمشط شعري، وحين يعترض حبيبي، أردّ عليه بنظرة فاتنة. يبتسم، ولكنه يصاول أن يواصل متابعة الحلقة، ثم أنهب وأفصل قابس التليفزيون من الكهرباء (2).

(من أجل أن تستوعبوا هنا المقطع من القصّة بشكل أفضل، راجعوا رواية «الأميركي الهادئ» لغراهام غرين؛ حيث بايل يسأل فاولر، المراسل البريطاني البارع: «ما هي أعمق تجربة عشق عشتها حتى الآن؟».

وفاولر يرد على الأميركي الشاب والهادئ قائلاً: «نات يوم، في الصباح الباكر، وأنا مازلت مستلقياً على السرير، وعيناي تتابعان امرأة مرتدية برنس حمّام أحمر، وهي تمشّط شعرها».

في تلك اللحظة كان الشعور الحميم لنلك الرجل البريطاني الحكيم سائداً، بأكمله، على هذا المشهد. المشهد الذي لم يجرّبه في الأغلب مع أية واحدة من حبيباته السابقات، ولكنه كان الصورة الوحيدة التي تراود ذاكرته المتعبة والمضطربة، في تلك اللحظة التي كان يقضي فيها الليل في العمارة إلى جنب الجنديين الفيتناميين، وذلك الأميركي الهادئ، وفي رعب توقع هجوم الفيت كونغ. وفي الأغلب، لم يكن فاولر يفكر، في تلك اللحظة، بأية واحدة من حبيباته على وجه الخصوص، لا بد «فوأونغ»، تلك العنقاء الفيتنامية، ولا بحبيبته البريطانية. بل كانت تلك الصورة خلاصة لجميع لحظات الحبّ التي عاشها ذلك الرجل البريطاني).

أنا وحبيبي جالسان في مقهى على الشاطئ، نتنوّق الكابوتشينو. حبيبي يرتدي تي شرت أبيض، لاصقاً بجلده

من شدة الرطوبة في الجو. وأنا أرتدي مانطو (رداء يشبه المعطف ترتديه النساء الإيرانيات) أخضر اللون، وقد وضعت زهرة ماغنوليا بيضاء كبيرة بين أزار المانطو. تختلط رائحة الماغنوليا على صدري برائحة الكابوتشينو التي تتصاعد من فنجاني، وبرائحة رطوبة البحر، مما يشعرني بالدوار. أضع أصابعي على صدغي، وأسحب نفساً عميقاً. حبيبي ينظر إلي بعينين يموج فيهما القلق. أسال حبيبي أن يروي لي، مرّة أخرى، حكاية الفتاة والشاب اللنين غرقاً في البحر. يرد أنه حكى لي هذه القصة خمس مرات منذ أمس، ولا مزاج له كي يحكيها ثانية (3).

(من أجل أن تستوعبوا هذا المقطع من القصّة بشكل أفضل، راجعوا كتاب «مدراتو كانتابيليه» لمارغريت دوراس؛ حيث تغادر آن ديبارد- مضطربة- مائدة عشاء الحفل، بثوبها الديكولتيه وزهرة الماغنوليا على صدرها، وتتّجه نحو مقهى الميناء، كى تجالس شوون، وللمرة الأخيرة تطلب منه أن

يروي لها حكاية الفتاة والشاب. وفي تلك اللحظة تعرك آن ديبارد- وللمرة الأولى- تلك القوة السحرية الكامنة في زهرة الماغنوليا، بينما تنتبه للشبه الخارق والبديهيّ بين الشرب وزهرة الماغنوليا، والحبّ، والضجر. تجد آن ديبارد في تلك اللحظة أن رائحة الماغنوليا تبدو- في البداية- بريئة. وفي تلك اللحظة يملأ الحبُّ نهنها بأكمله، كما تفعل رائحة الماغنوليا، وطبعاً الضجر الذي احتل نهنها بالحجم نفسه وبالمباغتة ذاتها).

أنا وحبيبي جالسان في الشقة نفسها نات الأربعين متراً مربّعاً. حبيبي يستلقي على الكنبة، واضعاً كأسه المليئة بالثلج على صدره، وسيجارته بين شفتيه. يحدِّق في السقف، ويردّ على أسئلتي بأجوبة قصيرة لا تعني أي شيء. أنا جالسة على الأريكة، قدماي تتدليان من أحد طرفيها، بينما أتصفَّح- بغيظ- مجلّة «آرت أند ديكوريشن». أطلب من حبيبي ألّا ينفض رماد سيجارته على الأرض، لكنه لا يردّ،

بل يعاود نفض رماد السيجارة على الأرض بينما يواصل تحديقه في السقف. أنهض، وأقف عند رأسه، أطوق صدري بنراعي، وأنظر أليه بغضب. يبتسم حبيبي بسخرية، بينما يواصل تحديقه في السقف. أصرخ في وجهه، وأقوله إني سئمت تصرفاته، وأشعر بالقرف منه. حبيبي يرتدي سرواله، ويربط حزامه بإحكام، بينما يسبّ ويشتم متمتماً. أقف أمام الباب، مثل حاجز في طريقه، وأقول له إنه من الأفضل أن ينهي القصة، ولا يؤدي أدوار الأبطال في الأفلام الأميركية حين يسأمون حبيباتهم. يزيحني إلى جانب بحركة سريعة، ويضرب الباب، ويرحل. (4)

(من أجل أن تستوعبوا هنا المشهد، لا تراجعوا أبداً أفلام النهايات السعيدة «هابي إند» الأميركية. لأنى لا أذهب خلف حبيبي، كما تفعل جين فوندا أو جوليا روبرتس، كي أجده في حديقة أو مقهى قريب من البيت، وأعيده إلى البيت. بعد أن يرحل حبيبي، أضع في الجهاز سيى دي «أو برا سالومي» لريتشارد شــتراوس، أســتلقى على الكنبة، وأتصفُح رواية «سالومي» لأوسكار وايله، وحين يطلب هيرودس من سالومي أن ترقص احتفالاً بتلك الليلة السعيدة، أنا أيضاً أبدأ معها برقصة الحواجز السبعة. وفي النهاية ، حين تحضن سالومي رأس يحيى المقطوع ، وتقبّل شفتيه اللتين لم تتمكّن من لمسلَّهما في حياته، أنا أيضاً آخذ صورة حبيبي من فوق التليفزيون وأقبّلها. رغبتي في الانتقام، وشـعوري السـاديّ في تللك اللحظة ليسا أقل من شعور سالومي إزاء يحيى.). أنا وحبيبي نعود من السهرة، شابكاً نراعي بنراعه. أنا أرتـدي فسـتاناً بياقة مفتوحـة ، وحبيبي- كالمعتـاد- يرتدي سروال الجينز وتى شيرت. نغنى معاً، وبصوت عال تقريباً. نتأرجح بين تارة وأخرى، ويتشبّث واحدنا بنراع الآخر كي لا نسقط على الأرض. حبيبي يعقد حاجبيه كلما وصلت إلى كلمة «حبيبي» في أغنية ، وبملامح جادّة يشير نحوي بأصبعه. وأنا أواكبه. (5)

(من أجل أن تستوعبوا هنا المقطع من القصّة بشكل أفضل، من الجيد أن تراجعوا المشهد الأول من فيلم «مَن يخاف فيرجينيا وولف». في هنا المشهد يحاول كل من إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون أن يخفي شعوره نصو الآخر، وكلاهما يرفقان ذلك بلهجة هازلة تستطيع أن تتحوّل سريعا إلى شتائم إن لم ينتبها. وطبعاً هنا يسعفهما النسيان أيضاً. يساعد النسيان في تغيير شكل الذكريات، وأن تسعف هنه النكريات، بين حين وآخر، الخواطر أو المشاعر المجروحة. المشاعر التي يخلفها موتُ الابن، أو الإجهاض، أو خيانة لم تظهر كاملة، كما أنها لم تختفِ كاملة أبداً.).

أنا و حبيبي جالسان في شقّتنا، ندخّن السجائر باكتئاب. أنا أستلقي على الكنبة بضجر أكثر، وأدخّن، وهـو- باكتئاب أكثر- يستلقي قرب مدفأة الحطب، ويدخّن. الاكتئاب يلتف حول أيدينا وأقدامنا مثل نبات العشقة. أقول: من الأفضل أن يترك أحدنا الآخر، لأنه في العادة يترك أحد الحبيبين

الحبيب الآخر في مثل هنا المقطع من القصّة. يميل حبيبي في استلقاءته، ويقول إنه لا مزاج له للضياع في الشوارع، وإن كنت أنا سئمة فبإمكاني أن أتركه. أنكر حبيبي بأنه في مثل هنه الحالات، على الرجل أن يترك البيت. ولكنّ حبيبي لا يقتنع، وبعد إلحاحي المتواصل لا يفعل إلا أن ينظر نحوي بعينيه المخمورتين. أقول لحبيبي إنه لم يعد بإمكاني أن أواصل تدخين السجائر مكتئبة، كما أني أخذت أشمئز من تدخينه بهذه الحالة المكتئبة. يسحب حبيبي نَفساً آخر من السيجارة مكتئباً، ويقول: ليس ثمة فعل مثل التدخين من السيجارة مكتئباً، ويقول: ليس ثمة فعل مثل التدخين يمكنه أن يظهر الاكتئاب بهنا الجمال. وبينما ترتعش شفتي يمكنه أن يظهر الاكتئاب بهنا الجمال. وبينما ترتعش شفتي العليا من شدة الغضب، أتّجه نحو غرفة النوم، أضع في الجهاز سي دي «سوناتا سي بيمول» لشوبان، أستلقي على السرير، وأفكّر ببضعة مواضيع غير مهمة. (6)

(لو بدأ ويم ويندرز فيلم «باريس تكسياس» من عدّة مشياهد تسبق المشهد الأول لفيلمه ، أي من النقطة التي يشعر فيها الرجل والمرأة بالضجر، لاستطعتم أن تراجعوا الفيلم، ولكن الآن من الأفضل أن تراجعوا «سوناتا سي بيمول مينور» (سوناتا رقم 2 مقام سی بیمول مینور) هذه لشوبان، وبالتحديد، المقطع الذي تذكّر فيه نوتات الهارْب بصوت المطر الرتيب، وضجر شوبان في جزيرة مايوركا، حين كان يجلس خلف البيانو في الفيلا التي تعود إلى القرن السادس عشر والتي تقع على الصخور الصلدة، ويكتب النوتات المملّة والمدمِّرة لتلك السوناتا، ولا يفكِّر إلا بأمر واحد: السأم. السأم من الحبِّ. السأم الذي لا بدّ منه، ويتشبُّث بك بعد فترة طويلة مليئة بالخيانة واللامبالاة والنسيان والشجار والسُّكْر والنشوة، ولا يترك لك حلًّا إلا أن تفعل ما فعله شوبان: أن تستمع إلى صوت المطر الرتيب وارتطام الأمواج بالصخور، دون إعارة أي اهتمام بجورج ساند، وتسجّل على الأوراق، النوتاتِ الممِلَّةُ التي تحمل في طيّاتها هيجانَ عاصفة مدمّرة. بالرغم من أن جورج ساند أيضاً كانت تكتب في الغرفة المجاورة قصّـة تقتـل- خلالها- حبيبةً ما حبيبها من فرط الضجر. ومع ذلك، أعتقد أن شوبان وجورج ساند إن كانا ، بيل النهاب إلى جزيرة مايوركا، راحلَيْن إلى أرل، المكان الذي رسم فيه فان غوخ لوحته الرائعة لزهور عباد الشمس، فلا شبكً أنهما، وقبل أن يصلا إلى ذلك الضجر القاتل، وقبل أن تتحطّم علاقتهما، سيبلغان درجة من الجنون يقتل فيها أحدهما الآخر، أو على أقلَّ تقدير، (كما قصَّ فان غوخ أذنه)، ستقطع أو ستقصّ أحدهما عضواً من جسده).

-مهسا محبّ علي كاتبة وناقدة إيرانية، ولدت عام 1972 في طهران. ودرست الموسيقى في جامعة طهران. وقد أدارت عدة ورشات لكتابة القصة خلال السنوات الأخيرة.

تُعدّ محبّ علي من الجيل الثالث من الكتّاب الإيرانيين. وقد حصلت على عدة جوائز أدبية مرموقة في إيران من أجل مجموعتها القصصية «الحبّ في الهامش» وروايتها «لا تقلق»، وقد كان لكلا الكتابين صدى واسع في الوسط الأدبي في إيران. كما أن روايتها ترجمت إلى اللغة السويبية.

عن الفوائد الإبداعية للاحتفاظ بمذكّرات يوميّة

ماریا بوبوفا* ترجمة - باسم محمود

تأمُّلات في قيمة تسجيل حيواتنا الداخلية بِدأً من: وولف، ثوروو، سونتاج، إيمرسون، نِنْ، بلاث.. إلى آخرين. «تريد أن تكتب، إذاً، تحتاج أن تحتفظ بصحيفةٍ آمنة غير منشورة، لا يقرؤها أحد، لا أحد إلا أنت».

هذا قالته مادلين لانجل في نصيحة للكتَّاب المُلْهُمين.

آنا فرانك

هنري ديفيد ثورو

ومناسبة في حينها مثل: الحب والحياة، احتضان ما هو غيرُ مألوف، حقوق الإنجاب، الطبيعة المراوغة للبهجة، معنى الحياة، ولماذا يكون المزيد من العاطفة ضروريّاً للإبداع. في عام 1946 في محاضرة بكليّة دارتمو ث تحدّثت عن دور المنكّرات كملعب (1) «Sandbox» لا يُقَدّر بثمن، ليس فقط من أجل تعلّم حِرفة الكتابة، ولكن أيضاً من أجل بلورة عواطفِها وأولويّاتها من حيث ينبثق العملُ الإبداعيّ:

«كان ذلك بينما كنتُ أدوّن المنكّرات، حين اكتشفت كيف تقبض على اللحظات الحيّة. الاحتفاظ بمنكّرات طوالَ حياتي ساعدني على أن أكتشف أشياء أساسيّة جوهريّة من أجل حيويّة الكتابة.

عندما أتحد ث عن العلاقة بين منكراتي والكتابة التي لا أريد إطلاقها فيما يتعلق بقيمة الاحتفاظ بها كمنكرات، أو لأنصح أي أحد ليفعل نلك، و لكن لمجرد أن أستخلص من تلك العادة اكتشافات معيّنة يمكن نقلها بسهولة لأنواع أخرى من الكتابة. الأهم من بين نلك هو البساطة والعفوية. لاحظت أن تلك العناصر قد نشأت من حرّيتي في الاختيار: في المنكرات التي أكتب فيها فقط عما يثيرني حقّاً، ما أشعر به بقوة في تلك اللحظة، وجدت نلك التوهج، تلك الحماسة؛ أنتجت إشراقاً، لانماً ما ينوي في العمل الأساسي. الارتجال، الربط الحر، الانصياع للمزاج، للغريزة... كل ذلك أكسبني ما لا يُحصى من صور، بورتريهات، أوصاف، رسوم انطباعية، تجارب من صور، بورتريهات، أوصاف، رسوم انطباعية، تجارب

متناغمة حيثُ أستطيع أن أغوص فيها في أي وقت لأحصل على الخامات».

كانت تلك طريقتها أيضاً في تعلم كيف تترجم ما هو في الداخل إلى الخارج، الناتي الشخصي إلى عالمي: «تلك العلاقة الشخصية مع كل الاشياء، والتي كانت محكومة بكونها شخصية، ومقيدة، وجدتها لُبّ الكينونة الفردية، والأصالة. فكرة أن الناتية جمودٌ خاطئة تماماً مثل كون الموضوعية تقود إلى صورة أرحب للحياة. «علاقة ناتية عميقة، تمتد لأبعد ما يمتد إليه الشخصي نحو العام. مرة أخرى، إنها مسألة عُمْق».

فيرحينيا وولف

في تأمّلها الواسع عن الفوائد الإبداعية من الاحتفاظ بمنكّرات، والموجود في كتابها المثير للاهتمام «A Writer's Diary»، فيرجينيا وولف ذات السبعة والعشرين عاماً، تتحدّث عن قيمة التدوين في منحنا سبيلاً نقياً نحو جواهر عقولنا القاسية، المرفوضة من قبّل المراقبة الناتية للكتابة «الرسمية»:

"في رؤيتي، عادة الكتابة هي تدريب جيد. إنها تُرخي الأربطة، لا يهم الإخفاقات أو الكبوات. أدوّن، مهما كانت تلك المنكرات المدوّنة لا تُعدُ كِتابةً. منذُ أن أعدْتُ قراءة تدوينة عام وأنا متيّمة، بشدة، بنلك الركض العشوائي الذي تتأرجح تلك من خلاله، أحياناً بالفعل ذلك الرجيج (بمعنى التأرجح أو عدم انتظام الإيقاع الزمني) يكون- بالفعل- غير محتمَل. ولازلت؛ إذا لم تُكْتَب إلى حدِّ ما- بطريقة أسرع من أسرع طريقة كتابة، إذا أنا توقّفتُ وأخذتُ أفكر؛ فلن تُكْتَب أبناً على الإطلاق؛ ميزة تلك الطريقة أنها تكتسح في طريقها- بالمصادفة- مواد عديدة تائهة قد أستثنيها إذا كنت مترددة، ولكنها بمثابة ماسات من غبار خلقته الملائكة».

هنری دیفید ثورو

كان من بين أعظم مدوّني التاريخ، تمّت البرهنة على نلك من خلال كتابه «The Journal of Henry David».. والذي هـو بمثابة خلاصـة وافية غير قابلة للتعديل، مليئة بتأمّلات ثورو الخالدة عن كل شيء؛ بِدْءاً من المعنى الحقيقى للنجاح إلى معنى حياة الإنسان.

في تدوينة تعود إلى أكتوبر/عام 1857، يرى ثورو أن المنكّرات ليست مغويةً للكاتب نفسه لكنها أكثر إغواءً للقرّاء: «أليس الشاعرُ مجبراً أن يكتب سيرته الناتية؟ هل له من عمل آخر غير جريدة جيّدة؟ لا نأمل أن نعرف كيف هو البطل الخياليّ، ولكن كيف- وهو البطل الحقيقيّ- يحيا من يوم إلى آخر؟».

رالف إيمرسون صديق مقرّب لثورو، ومتابع متحمّس للخبرة الإنسانية، أوضح السؤال عن كتاب اليوميات بإضاءة رائعة:

غاضبة.».

لاحقاً، بعد عدّة سنوات، سونتاج تعرّج مرّة أخرى على الموضوع في مقالها عن منكّرات ألبير كامي، التي وُجِدّت في مجموعتها التي تعود إلى عام 1966:

«بالطبع أوراق الكاتب لا ينبغي أن يتمّ الحكم عليها بمعايير يوميّات. تدوينات كاتب لها أهميّة خاصة جنّاً: فيها يبني، قطعة بقطعة، هويّة كاتب عن نفسِه. مدوّنات كاتب محشّوة بطريقة أنمو نجيّة بعبارات التسويف: ما سوف يكتبه،

«الكاتب الجيد يبدو وكأنه يكتب عن نفسه، ولكن عينه دوماً على ذلك الخليط الكوني الذي يتدفّق من خلاله ومن خلال جميع الأشياء.».

آنا فرانك

في عملها الخالد المثير للعاطفة «The Diary of a Young» آنا فرانك في تساؤلها الأوليّ عن الفعل الدقيق الذي يُخلّدها ويؤثّر في حيوات الملايين:

«بالنسبة لشخص مثلي، من الغريب جـدّاً- عـادةً- أن أكتب يوميـات. ليـس فقط لأني لـم أكتبها من قبـل، لكنها تعيقني، لأنه- لاحقاً- لا أنا ولا شـخص آخر سـيهتمّ بتدفّقات فتاة في المدرسة ذات ثلاثة عشر عاماً».

أوسكار وايلد

رجل نو آراء قويّة وعاطفة أقوى، قد اختبر نكاءه المميّز في «The Importance of Being Earnest» «أبداً لا أسافر بدون يوميّاتي. الواحد منا لابدّ أن يحوي شيئاً مثراً ليقرأه في القطار».

سوزان سونتاج

في مقدمة تدوينة ترجع إلى عام 1957، في كتابها Reborn: Journals and Notebooks» 1947–1963 «Reborn: Journals and Notebooks الإصدار نفسه الذي قدّم لنا سوزان سونتاج في: الزواج، الموت والحياة، واجبات كونك في الرابعة والعشرين، وقواعدها العشرة لتربية طفل – في الرابعة والعشرين، كتبت سوزان:

«من السيطحي أن نفهم أن الصحيفة هي، فقط، وعاءٌ يحوي خصوصية أحدهم، أفكاره السرية مثل صديقة حميمة صمّاء بكماء وأمّية. داخل الورقة، لستُ، فقط، أعبّر عن نفسي بانفتاح أكثر مما أستطيعه مع أي شخص؛ أنا أصنعُ نفسي. الصحيفة وعاءٌ لإحساسي بالنّاتويّة. تمثّلني كشخص غير اعتماديّ عاطفيّاً وروحيّاً. على الرغم من أنها- ببساطة- لا تسجّل حياتي اليوميّة الحقيقية، ولكن- على الأصح، وفي حالات عديدة – تعرض بديلاً عنها.

يوجد دوماً تناقض بين معنى أفعالنا تجاه شخص وبين ما نقول أو نشعر به تجاه الشخص نفسه في الورقة. ولكن ذلك لا يعني أن ما نفعله سطحيّ، وأن ما نعترف به لأنفسنا، فقط، هو شيء عميق. الاعترافات (أقصد الاعترافات الصادقة بالطبع) يمكن أن تكون أكثر سطحيّةً من الأفعال. أفكر الآن فيما قرأته اليوم، (عندما نهبَتْ «أنا» إلى 122 في سان جيرمان لكي تتفقّد بريدها) في حاويتها: «محبّي سوزان» صحيفة عني – ذلك التقدير الجاف الظالم غير المبهج عني منهيّاً بقولها: إنها حقيقةً لا تستلطفني، ولكن شغفي نحوها هي مقبولٌ و مناسب». الرّبّ يعلم أن هنا يجرح، وأشعر أني

سـوف يحبّ، سـوف يتخلّى عن هـنا الحبّ، سـيكون مندفعاً نحـو الحيـاة. الصحيفة هي مكانٌ حيث الكاتب هو أسـطوريٌّ بالنسبة لنفسه. فيها يحيا ككيانِ ملاحِظٍ، مُعانِ، يُناضل.

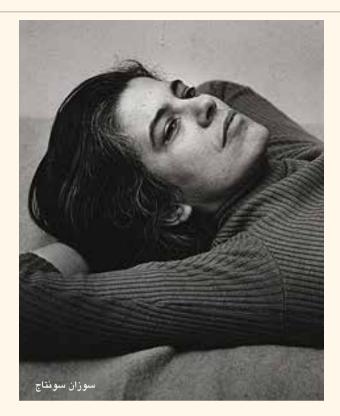
سيلفيا بلاث

سيلفيا بلاث مثل نن؛ بدأت الاحتفاظ باليوميات في عمر الحادية عشرة، وسطّرت ما يقرب من عشرة إصدارات وتم تحريرها ونشرها بعد وفاتها تحت عنوان: «-The Una» وهي عبارة عن فاتطوعة وافية نابضة بالحياة نات مناق لنيذ مؤلم وهي خلاصة وافية نابضة بالحياة نات مناق لنيذ مؤلم وهي تقدّم لنا بلاث من خلال: الحياة والموت، الصّرق، التفكير الحالم نحو الطبيعة. تظهر يومياتها كأداة لإضفاء الدفء على كتابتها الصارمة ولكن أكثر قطعة آسرة من أوراقها المنشورة هي واحدة من أغرب التزامنات بين أسطورتين أدبيتين لعبقرية منهلة ومأساة عظيمة التقتا في الوقت والزمن من خلال صفحات يومياتها. في فبراير/شباط 1957، بعد ست منوات من انتحارها، سجّلت بلاث في منكّراتها دور اليوميّات كخط حياتي للكاتب، بعاطفة حادة تماماً بعد فوات الأوان:

«الآن، فقط، التقطتُ يوميات فيرجينيا وولف المباركة التي قد ابتعتها يوم السبت مع مجموعة أوراق من رواية، برفقة تِيد. وهي تعمل على التخلُّص من اكتئابها من جرّاء رفضها من قِبَل مجلَّة هاربر (ليس أقل !..... وبالكاد أستطيع أن أصدَّق أن هـؤلاء الكِبار يُرفُضون أيضاً!) تقوم بتنظيف المطبخ. وتطبخ السّمك الحادق، السوسيس. ليباركها الرّب. أشعر بأن حياتي على اتَّصال بها بطريقة ما. أنا أحِبُّها.... من قراءة «السّبيّدة دالاواي» إلى «مستر كروكت»... ولازلتُ أستطيع سماع صوت إليزابيث درو يثير رجْفة أسفُلُ ظهري في الفصل الدراسي العظيم لسميث، وأنا أقرأ من «نحو منزل النور». لكن انتحارها! أحسست كما لو أنى كنت أستتنسخ في ذلك الصيف القاتم في 1953. فقط لم أستطع أن أغرق. أعتقد سيبالغ في انتقـادي، قليلاً من جنـون العظمة. ولكنـي —ياللعنة — مرنة وبصحّـة جيدة. وفطيرة التّفاح سـعيدة. فقط ما أملكه هو أن أكتب. أشعر بأني مريضة هذا الأسبوع من كوني لم أكتب شعئاً مؤخّراً».

(تعليق المترجم: يبدو النص مفكّعًا بعض الشيء عاكساً حالة سيلفيا النفسية ذلك الوقت، قد يظهر ذلك كيف هي ضريبة أن تتماهى مع شخصية تحبّها، قد يكون ذلك التّماهي والتّماس الذي شعرت به بلاث- بعمق- نحو فيرجينا هو ما قادها بلاوعي نحو أن تسلك النهاية نفسها وهي الانتحار، ضريبة الكتابة أحياناً باهظة إن لم يحتّلِ الكاتب ليتهرّب من دفعها حتى ولو اضطرر إلى أن يرشو عقله بمتّع بديلة).

ولكن من الممكن أن أهمّ نقطة ، فيما بعد، في هذا الموضوع تأتي من وولف نفسها ، حيث هي التي أخذت في الاعتبار صدمة قراءة يوميات كاتب، كيفية اختيارنا لعمله الصارم، مقدار تأثير ما تناقشه في نفوسنا لكي نحكم:

"إلى أيّ مدى يجب أن نسأل أنفسنا: هل الكتاب قد تأثّر بحياة كاتبه؟ إلى أي مدى وصل هو ليُـؤوّل الكاتب؟ لأي مدى يجب أن نقاوم أو أن نفسح المجال للتعاطف أو الكراهية التي يوقظها فينا هو نفسه، لحساسية الكلمات، لتقبّل شخصية الكاتب؟ هذه أسئلة تلحّ علينا بينما نقرأ خطاباتهم أو شيئاً عن حيواتهم، ويجب أن نجيب عليها بأنفسنا، لا شيء يمكن أن يكون أكثر شؤماً من أن نساق بأولويّات الآخرين في أمر هو شخصي للغاية.».

حقيقة، إنا كان هناك شيء قد تعلّمتُه من اليوميّات لأمرين: كوني قرأت عشرات الألوف من صفصات فنانين وكتّاب، ولكوني زرت- بصفة دورية- المنكّرات الخاصة بي عبر الزمن، - فهو أن لا شيء يُكْتَب في يومياتٍ كعقيدةٍ شخصيّة للمدوّن.

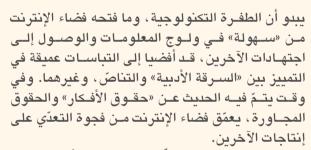
نحنُ كائنات نوات كآبة واضطرابِ ملحوظ، وما نظن أننا فؤمن به في أي لحظة، هذه المجموعة من الـ «حقائق» التي نصل إليها عن نواتنا وعن العالم يمكن أن تكون مختلفةً بشكل جِنريّ عن اعتقاداتنا على مدى عقّد، عام، وأحياناً على مدى يوم لاحقاً.

هنه- ربّما- هي أعظم هدية من اليوميّات، قدرتها على أن تقف حيّةً منتصبة أمام تدفّقنا، كتنكير بأن نواتنا الآنية غير قادرة- بصورة منتظمة- على التنبّؤ بقيمنا المستقبلية، وأننا نتغيّر بطريقة غير معروفة على مدى مسارنا في الحياة.

^{*}كاتبة ومدوَّنة بلغارية تعيش في الولايات المتحدة الاميركية (andbox (1): في علم البرمجة هـو آلية أمان لتشغيل البرامج بطريقة آمنة، ويستخدم عادةً من أجل الكود غير المختبر أو غير الموثوق.

سرقات أدبية كُتّاب يخيطون المُرَقَّعات

عبدالحق ميفراني

لقد تطور أول تشريع (1709)، وأصبح الوعي بحقوق الملكية يتزايد يوماً بعد يوم، لكن اجتهادات التشريعات في العلاقة بالإنترنت لا زالت تعرف تعثراً، إذ يكفي الإشارة إلى التجربة الفرنسية التي لازالت، إلى اليوم، تبحث عن معايير محدَّدة لحقوق المؤلِّف وحمايته في الفضاء الرقمي. في المقابل تتزايد إلى اليوم شكاوى الكتّاب من السرقات التي أمست عادية في الفضاء الرقمي، وتتم بشكل متواصل. والعالم العربي ما يزال متأخراً في مواكبة القوانين الكفيلة برصد الانتهاكات، إذ يبدو أن «رسائل الدكتوراه» قد تحوَّلت إلى فضاء للمضاربات والسرقات الأدبية المكشوفة.

اليوم، يجري البحث في آليات الكشف عن السرقة الأدبية في مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لتعرض العديد من روّاده لسرقة أفكارهم وأقوالهم وكتاباتهم دون الإشارة إلى أسمائهم. وبحكم أن البعض ينشر نصوصه القصيرة أو الطويلة، فإن هذا الفضاء أصبح مرتعاً لظهور لصوص جدد قادرين على سرقة أفكار الآخرين بل نصوصهم، ونشرها على «جداراتهم» وصفحاتهم. ربّما لوعيهم أن هذا «الفعل» غير مؤطر، وهو محميّ بـ«غياب الرادع القانوني». ويرى آخرون أن هذا التطاول يعرّي، في جزء منه، أمراض النخب العربية وأمراض «عقليّات» العالم العربي.

في هذا الاستطلاع، الذي وجّهنا أسئلته الاستبصارية إلى كُتّاب عرب، نحاول تلمُّس سمات هذه الظاهرة اليوم، في ظلّ الثورة التكنولوجية الحديثة.

عبدالرحيم وهابي: **قراصنة محترفون**

يرى الناقد المغربي عبدالرحيم وهابي أنه في خضم الصراع النقدي الذي عرفه الأدب العربي القديم، كان استلهام شاعر لمعنى أو صورة شعرية من شاعر سابق يعد من باب السرقات الأدبية، وقد حفلت المصنفات القديمة ككتاب «الموازنة» للآمدي، و «الوساطة» للجرجاني... بإبراز هذه السرقات، وتتبع تفاصيلها. ولا يمكن أن نعزو ذلك إلا لحرص القدماء على أن يبنل المحدثون جهوداً مضاعفة لتوليد معان وصور جديدة. وإنا كانت الدراسات الحديثة قد أثبتت أن استلهام الصور والمعاني، يدخل ضمن ظاهرة التناص التي لا ينفلت منها أى نص أدبى، فإن العصر الحديث شهد ظهور

لصوص حقيقيين وقراصنة محترفين، لا يكتفون بالاستلهام

ويموّه نلك بتلفيقات، وبنصوص يأخنها من هنا وهناك، فيصنع لنفسه شهرة زائفة. ويسرد الكاتب واقعة سمعها من الدكتور محمد العمري، إذ حكى عندما كان في ضيافته رفقة بعض زملائه البلاغيين، أنه قرأ مقالاً يتعلق بالبلاغة في إحدى المجلات العربية المعروفة، وكيف أنه ظنّ - لأوّل وهلة - وهو يقرأ المقال أنه هو الذي كتبه، لكنه فوجئ باسم باحث آخر أسفل العنوان، وما إن أنهى المقال حتى أصيب بصدمة من عملية السلخ والسرقة الموصوفة لكثير من أفكاره ومصطلحاته وتصوراته البلاغية، دون أن يُشار إلى اسمه وإلى كتبه، وكيف أنه تأسف من أن يركب شاب على المركبة البلاغية التي قضى العمرى عقوداً في يركب شاب على المركبة البلاغية التي قضى العمرى عقوداً في

تشييدها. لم يشأ العمري أن يفضح هذا الشاب، لكن استمرار

السكوت عن هذه الظاهرة سيؤدي إلى حدوث عملية تزوير

في التاريخ. ومن يدري؟ قد يطمس التاريخ أصحاب المشاريع

الفكرية الحقيقيين، ويُبقى على أسماء اللصوص والمزيّفين!

الذي يدخل في باب (وقع الحافر على الحافر)، بل يسرقون نصوصاً ومشاريع بأكملها. لقد عرف عصرنا الحديث ظاهرة غريبة، يعمد فيها الكثير من أشباه المثقّفين إلى سرقة نتائج

ومشاريع مَنْ سَبَقهم، يستنفذ السابق عمره، ويقضى زهرة

شبابه في تشييد مشروعه النقدي أو البلاغي أو الفكري، ثم يأتى مبتدئً فيسرق النتائج والتصورات والمشروع برمته،

JJ

جيلالي عمراني: **مقاطعة**!

وحوار النصوص، وربما يستفيد الكاتب-اللص مادّياً من فعلته تلك، كالجوائر المحلّية والإقليمية التي يشارك فيها بنصّه المسروق، والنماذج كثيرة ومعروفة للعامّ والخاصّ، فقد فضحتهم وسائل الإعلام أو اللجان العلمية، في السنوات الأخيرة في وطننا العربي لحسن الحظ. في كل قطر عشرات الأمثلة من هذا النوع البائس، يسلخون من الشعر والقصّة والرواية والأبحاث الفكرية والثقافية، بالرغم من وجود ترسانة من القوانين التي تحمي الفكر والإبداع من هذه الآفة الغربية فعلاً.

بكل تأكيد إن الوسائل الحديثة كالشبكة العنكبوتية ساهمت كثيراً في هذا السطو شبه اليومي للفكر. وفي الوقت نفسه لهذه الشبكة إيجابيات، فبفضلها نعرف الأصل من المزيَّف في حالة الشبك، وعلى وسائل الإعلام كالصحف والمجلّات أن تستفيد من الإنترنت لمواصلة عملية الفضح ونشر كل ما هو مسكوت عنه؛ لأن ما خفى أعظم.

يرى الكاتب الجزائري جيلالي عمراني أن من بين ما يشغل بال النزهاء اليوم من أدباء ومفكّرين حقيقة هو هذه الجريمة الشنعاء التي تسمّى «السرقة الأدبية»، ولا اسم آخر لها، حتى ولو حاول البعض تغليفها بالتناصّ وتوارد الخواطر

عبدالغني فوزي: **تجفيف الينابيع**

يرى الشاعر المغربي عبدالغني فوزي أن السرقات الأدبية والفكرية تطورت بشكل كبير الآن بحضور الأدب في الإنترنت.

للحقل الجامعي، فالعديد من الأساتذة يأخنون بحوث طلبتهم، ويقتاتون عليها معرفياً.
يغلب على ظنّي، بعد هنا الرصد المختصر، أن السرقات الأدبية تجفّف ينابيع الإبداع في قتل واضح وبليد للضمير ولروح الحركة والتطوُّر. وفي المقابل، فيها تكريس للتكرار والاجترار بكامل الزيف. وهو ما يقتضي، ليس فقط حماية فكرية غير معمّمة بالشكل المطلوب، بل فضحاً ومطاردة للسارقين النين

يحملون قيم السوق والأضواء الخادعة إلى الأدب.

في المقابل، البعض لا يكلُف نفسه عناءً أو اشتغالاً، فيخلَّل كتابته بكلام من هنا وهناك دون إحالة أو إشارة، فتفقد الكثير من النصوص روحها المنهجية واتَّساقها. والأغرب أن تُسرَق

كتبٌ بعينها، وقد ثبت هنا مع كتّاب يطرحون أكثر من سـؤال حـول إنتاجيتهم الفكرية كلها. وما خفي كان أعظم بالنسية

|

سعيد العوادي: هَوَس بالأضواء

شائنه أن يردع تجاوزات سرّاق الكلام، بينما السرّاق يعيثون فساداً حتى غدت أرقامهم مهولة، فلا تهمّهم أخلاق ولا أمانة؛ لأنهم- يكل بسياطة- مهووسيون بالأضيواء البرّاقة والشهرة المزيُّفة. فهم يأملون أن يصيروا كتَّاباً كباراً يُحتفى بهم في المنتبيات، ويحصدون الجوائز في الملتقيات، دون أن تتوافر لهم الشروط الناتية والموضوعية المرتبطة بالاستعداد والدربة والمعاناة. بل إن مشكلتهم الكبرى تتجلَّى في تقديمهم للكتابة على القراءة؛ وهم، في ذلك، كمن يقدِّم العربة على الحصان. ويبدو أن الإنترنت ساهم بشكل سلبي في إنتاج هـؤلاء «الكتـاب» النيـن يخيطـون المرقّعات، ويبحثـون عنها هنا وهناك في الشبكة العنكبوتية التي تيسِّر لهم المهمّة أكثر من الكتب المحتاجة إلى مكابدة فعل القراءة والبحث المنهك فى المكتبات ودور النشر، فى حين أن نقرة واحدة على مصرًك البحث تقدّم بيـن أيديهم عدداً لا مصدوداً من النصوص بيسر وفي وقت وجيز. وليس بدعاً أن تجد كثيراً من هؤلاء «المبدعيـن» يصـدر الكتـاب تلو الكتـاب، وأنت تـراه لا يفارق كرسيه في المقهي.

وللأسبف، إن هذه المقالات لا تلقى التجاوب الكبير الذي من

وللخروج من هذه المتاهة والحدّ من السرقات الأدبية، يشير الناقد سعيد العوادي، إلى مسؤولية النقد في ضرورة أن يقوم بمسؤولياته كاملة التي لا تقف عند تمييز الجيد من الرديء، وإنما تتعدّاه إلى التشهير بسارقي النصوص وكشف المبدع الحقيقي من المزيّف، مع الاستعانة بما يوفره الإنترنت من إمكانات تساعد في الكشف عن السرقات، فالإنترنت سلاح ذو حدّين، كما حفظنا ذلك في المدارس.

يرى أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب في كليّة اللغة العربية جامعة القرويين، الناقد الدكتور سعيد العوادي أن قضية السرقات الأدبية ليست بالموضوع الجديد، بل هي تضرب بجنورها في أعماق التاريخ الإنساني. وإذا اقتصرنا على التاريخ العربي، فستُصِمّ آذاننا عبارة القاضي الجرجاني: «السرق داء قديم وعيب عتيق». وسنستغرب لمقدار الأهمّية التي أولاها نقدنا القديم لهذه القضية، حتى تحوّل أجدادنا النقد، في كثير من الأحيان، إلى شرطة للنصوص يرصدون سرقات الأفكار، ويكشفون عن التحوُّلات النكية أو الغبية التي تطرأ عليها في رحلة السرقة والتهريب. وتجدَّد النقاش حول السرقات الأدبية مع الثورة المعلوماتية، فأصبحنا نلحظ بروز مساحتين متدابرتين على فضاء الإنترنت: إحداهما تنمو فيها النصوص مثل الفطر مستعينة بتقنية القصّ واللصق، والأخرى تتكاثر فيها المقالات التي تلعن لصوص الكلمات، وتغضح جيًاهم، وتدعو إلى معاقبتهم.

محمد محمود فايد: جرائم القطيعة المعرفية

ينبّه الباحث المصري محمد محمود الفايد إلى أن الكتابة دون رصيد معرفي إشكالية معقّدة قد تقود صاحبها إلى سرقة إنتاج الآخرين، ذلك أن للإبداع الحقيقي مشقّات لن يتغلّب عليها بانتحال الأفكار استسلاماً للفوضى المعاصرة، بل بالتوقّف طويلاً بالفحص والدرس والبحث والفهم لمختلف النتاجات، وفقاً لقيم ومُثل الجهاد الثقافي العليا، وعدم الضعف النفسي والعقلي والمعلوماتي، واستباحة

الموضوع مَرَّت عليه مدّة، ولن يراجَع طالما هو مصحوب بلقب (دكتور) أكاديمي ذي منصب رفيع، لكن، ألا يخاف على مركزه ولقبه؟! فاللقب أكبر من أن يُصغّره، والمنصب أقوى من أن يضعفه بحماقات تضيّع هيبته وسلطته. لقد عرفت مرضى مضطربين فكرياً، مصابين بالفصام العقلي، يشترون الدكتوراه، ينتحلون الألقاب، يتسلّلون إلى وسائل الإعلام والجامعات والأكاديميات، ولا يرون غضاضة في السرقة، بل ويجعلونها معياراً للتعامل، وشرطاً لدخول باحث جديد إلى عوالمهم الوظيفية. المثقّف التنويري استراتيجيته الصبر، وبندقيته الأمل، ومدفعيته الإرادة، لا يقرأ ما يقرأ، ولا يكتب ما يكتب من أجل اكتساب مادة، بل لتدعيم القيم الثقافية وبناء القوانين الفكرية والمادية، طريقه ليس مفروشاً بالورود، بل يتطلّب تضحيات ووضوح مع النفس، هو مبدع مدقق لا يستسهل النسخ واللصق.

سعيدة تاقي: قِــيَـم الأدب وتفاعُــل التِّـداول

وتحدّد فئات المستهلكين. وفي سوق للتبادل الرمزي معفي من الاحتكار ومُنفتِح على كلِّ إنتاج أصبح التناصّ والتفاعل وتوارد الخواطر وإيحاءات اللحظة والاستلهام المشترك وتقاسُم «الحساسية الإبداعية» الواحدة، عناوين كبرى وجميلة لأكمّة، لا يتبيَّن الرائي، بوضوح، ما يقبَع خلفها. وفي المقابل يتعالى الصَّدحُ بالسرقات البيّنة، والتَّلاص وفي المقابل يتعالى الصَّدحُ بالسرقات البيّنة، والتَّلاص واللَّصْق المباشر، استخال الفاضح، والنقل الحرفي، واللَّصْق المباشر، استخاداً بحقوق للملكية الفكرية غير واللَّصْق المباشر، استخاداً بحقوق للملكية الفكرية غير بغياب الخصوصية والحميمية في إيصال التفاعل النصّي إلى ذروته الإلكترونية الرقمية.

الحقوق دون وازع من ضمير، نتيجة الأمراض وعُقَد النقص ومركّبات الكبت والحرمان واختلال المفاهيم، باعتبار أن

لاشك أن قيم الإبداع السامية الموازية لاستحقاق الحرية، يشوبها اختلال عميق عرّاه التداول الرقمي العنكبوتي، وهذا لا يعني إعفاء المبدعين من ارتياد حُلم الإبداع ومغامرة النشر المنفتح. لكن الركون إلى «مُنجَـن» التـردّي القِيمي، بوصفه نـتاجاً لوضع «الرقمـنة» والانفتاح الإلكتروني وتحرّر التداول والتبادل الرمزيين، يقتضي العمل على تحصين إبداع اليوم بالأصالة، والتفكير في استقبال الغد بأمل إعلاء القيم الفُضلى.

ترى الكاتبة والناقدة المغربية سعيدة تاقي أن فِعْل الكتابة اليوم لم يعد قائماً على عالم للمعنى أحادي البُعد. ففي عمق القرية الإلكترونية المبهرة والمخيفة، التي تقتات، بنَهَم، على الصور وعلى الشِّعْرية في الآن نفسه، لا تملك الكلمات والأشياء والمعاني انسياباً واحداً أو وحيداً، بل تختَط تداخلاً متشابِكاً يصعب فيه الربط بين المُدخلات والمخرجات.

تؤكّد الكاتبة تاقي أن ملامح التداول الأدبي نفسها قد تغيّرت، بانتفاء ضوابط النشر التي كانت تحصر نخبة المُنتِجين

بالقرب من فرجينيا وولف

أنيس الرافعي

تقترح علينا المغربية لطيفة باقا الدخول بصحبتها إلى «غرفة فرجينيا وولف» في مجموعتها القصصية الصادرة حديثاً عن (دار توبقال للنشر)، وهي الثالثة ضمن مدوّنتها الكتابية بعد مجموعتيها السابقتين: «ما الذي نفعله؟» (1992) و «منذ تلك الحياة» (2005).

تضع لطيفة باقا مقتبسة دالة لفرجينيا وولف على عتبة كلّ محكيّ، لتكون بمثانة كوّة للإضباءة، وآلنة للتأويل البعدى الذى يتيح استراتيجية النهاب والإياب بين النصّ الغائب وطرسه. وعبر القصيص التسع التى تشكّل نسيج هذه الإضمامة السردية، سوف لن تقتصر هنه الزيارة الافتراضية على «غرفة تخصّ المرء وحده»، وإنّما على غرف شـتّى، مجاورة أو موازية، بل حتى على غرف تقع في جوف أخرى على طريقة دمية «الماتريوشكا» المعكوسة. وفي ذلك كشف صريح عن الجماليات المتقدّمة والتقنيات الحداثية التى تخوّل إمكانات الصوغ القصصى بمنأى عن أية نزعة تقليدية أو عفوية.

إذ، عِوَض أن تتناقص مساحة الغرف، نلفيها تتسع من غرفة إلى أخرى، وتواصل التداخل والانقسام؛ فلطيفة باقا تضفر نصوص هذا العمل في «متتالية قصصية»، تنهض على نقط ترسيخ موضوعاتية وأسلوبية موحدة، تنتقل كالعطر الخفيف على امتداد المتن.

نليدة بقرا فرجيتها وولات سماسا

وبخلاف ما قديشي به عنوان الكتاب، فالمناخ المهيمن عليه لا يرتكز على «منطقة القهر» التي غالباً ما شكّلت وقود الكتابة الموسومة بـ«النسوية».

صحيح أنّ لطيفة باقا تدافع عن الكثير من القيم الأنثوية المغبونة في عالم الرجال ، لكنها ليست نصيرة متنطّعة لجدّتها الرمزية «شهرزاد»، ولا تجعل «جيوبها مثقلة بالحجارة»، ولا تسقط في اجترار المقولات نفسها التي تحرّك المدافعات عن منظومة الميز الذي يطال التشكّل الثقافي والاجتماعي لجنس المرأة. ولعل هنا- على الأرجح-ما ألمعت إليه الناقدة المصرية الراحلة لطيفة الزيات حين كتبت عن مجموعتها الثانية قائلة: «عالم لطيفة باقا الصغير عالم شيديد الكثافة ، متعدِّد المستويات والأبعاد، يستثير- بشدة- القهر الواقع على المرأة في العالم الكبير، ويستثير-بصورة غير مباشرة-القهرالواقع على الرجل أيضاً».

فصاحبة هذه المجموعة تقدّم نفسها

في المقام الأول بوصفها قاصّة، تَخْبَر جيداً حرفتها، تنبذ الخطابة الفجّة، وتعمد- بالكثير من الحيل الفنية- إلى استبطان الأحاسيس الجيّاشة وتغوير المعاني الكتيمة، بالاستناد إلى لغة حكائية رشيقة ومترعة بالشاعرية والتلميحات النكية التي توسّع مروحة الرؤيا.

فالتوجُه إلى الواقع في مجموعة «غرفة فرجينيا وولف» لا يتم من زاويته التسجيلية، بل من مستواه اللامنظور، أي من زاوية المجهولية التي تتجاوز الواقع المادي إلى احتمالاته المتعددة وتفاصيله الصغيرة والتقاطات المجهرية. وهي التقاطات متخلّلة بشعرية المفارقة التي تسري في أوصال القصص، وتتوزّع داخل أرحامها على صعيد المشهد واللفظ والمعنى والمبنى والتشخيص والموقف الفكرى.

أيضاً، تكمن قوة هنا العمل في بلاغة الخواتم والأقفال بعيداً عن النهايات المفتعلة. فقصص لطيفة باقا تخلّف في النفس عند مَتَمَها شعوراً غريباً بالمونتاج الخشن، كأنَّ المشهد بُتِر فجأة قبل اكتماله، فَينوسُ القارئ بين مرايا الغموض وانعكاسات الاحتمال. إنّ قصص لطيفة باقا استعارة كبرى عن الخلل الذي يعتور وجود النات عن الخلل الذي يعتور وجود النات النسائية، وكناية صغرى عن حرفة الكاتبة المبدعة التي تتقن هواية إخراج الأشكال والمغازى من أضدادها.

نبشٌ في الأمس

رانيا مأمون

صدرت- مؤخّراً- رواية «آخر السّلاطين» (أوراق للنشر - القاهرة) للروائي السُوداني منصور الصُويّم. الرواية تضيء أواخر حكم السلطان علي دينار (1856 - 1916) آخر سلطنة دارفور، وهو شخصية باعثة على التأمُّل والتنقيب لما ورد عنها من معلومات تثير النقاش وتؤجُم الجبل.

تغوص الرواية في تاريخ السودان، وتسرد ما بين واقعتين مفصليتين هما سقوط أم درمان العاصمة الوطنية للدولة المهدية (1898)، وسقوط الفاشر عاصمة سلطنة دارفور (1916). تعدَّدُ السرد على لسان رواة مختلفين، وعَكَسَ شكل النسيج الاجتماعي، وواقع السلطنة، طريقة الحكم وكيفية إدارة البلاد.

تناوُل شخصية جلليّة كهذه أمر تحفّه المخاطرة الإبداعية، خاصة أن الروائي يسير حينها على التَّماس بين الواقعي والأسطوري، لكن اختيار شخصية على دينار لتكون موضوعا روائيا جاء لسببين، يفيد الصُويِّم لـ «النوحة»: «الأوَّل يتعلَق بشغف شخصى بهذه الشخصية التاريخية نات الأبعاد الأسطورية ، لا سيَّما في الناكرة الشعبية ، فكثير من الحكايات الموحية حول السلطان على دينار وأساليب حكمه مقترنة بالأشعار والأهازيج المغناة سواء تمجيداً لـه أو لمحاكمته؛ كل هـنا ِغـنَى ذاكرتي منذ الصغر, وجعلني منجنبا بشدة نحو هنه الشخصية، أما السبب الآخر، فهو ما أحسسته من إهمال (متعمَّد) لهذه المرحلة من التاريخ السوداني، مرحلة إذا أعيد قراءتها بشكل منصف ربما فسرت الكثير من الوقائع والأحداث التي تشبههمًا دارفور الآن، وربما أسهمت كذلك في كف الجهات المتصارعة في هنا الإقليم عن الاستمرار في الصراع.».

استطاع الصُويِّم (1971) رسم

صورة حيَّة لحياة الناس ولمجتمع مدينة الفاشر، من خلال شخصيات عدّة، مشل خادم السلطان جفَّال الذي ابتدر السرد بلسانه، وكاتب السلطان الحاج عبد الماجد الذي ينقلنا للتعرُّف إلى بعض خبايا البلاط من خلال مكاتبات السلطان مع البلاط العثماني أو الممالك والدول المتاخمة لسلطنة دارفور كالسنوسية في ليبيا

ممثّلة بالشيخ أحمد السنوسي، وحتى تحدي السلطان للإنجليز في الخرطوم، مما استدعى تسيير الجيش الجرّار لإسقاط السلطنة، يسرد عن هروب هذا الكاتب مع أخته زينب بعد سقوط الدولة المهدية، ويتتبع طريقه ومكافحته إلى أن أثبت ناته وأصبح كاتباً للسلطان وزوَّج أخته لصديقه كبير الصّاغة، ولا تنسى الرواية تمجيد الحبّ عبر قصة الفارس العاشق سيف الدين البرتاوي مع بنت المطر، تلك الفتاة المعدّة للزواج من السلطان بحبّ إلا أن قلبها تعلّق بسيف الدين، بحبّ جارف، ولكنه مُحرَّم.

تستلزم الرواية التاريخية المحافظة على المسافة بين السرد التاريخي والتخييل السردي، خاصة وأن البناء الروائي قد يتجاوز التاريخي, وقد يثريه أو ينتقص منه، وهذا ما قام به صاحب الرواية الذي صرّح: «في هذه الرواية وَلِشَحِّ المصادر التاريخية حول السلطان علي دينار وأيام السلطنة الأخيرة، كان لا بدُ من خلق تاريخ مواز (متخيًل) يستلهم الأجواء العامة لتلك الفترة، ويبني عليها روايته المكانية والزمانية، ثم ربط نلك مع المعطى التاريخي المتوافر. في هذا المساحة (الربط) يتم الاشتغال في هذا المساحة (الربط) يتم الاشتغال

حافظ السلطان علي دينار بن زكريا على استقلال

سلطنة دارفور عن الاستعمار الإنجليزي لمنة ثمانية عشر عاماً إلى أن سقط في نوفمبر/تشرين الثاني 1916 بعد معارك غير متكافئة مع الجيش الغازي.

يُشاع عن السلطان البطش والشدّة، ويشاع عنه كذلك العطف والرحمة، هو إنسان في المقام الأول، لكن ما يعنينا هنا اشتغال الرواية على هذه الشخصية التاريخية وعن استحقاقها الفني، فاختفاء أو خفوت الأصوات الناقدة للسلطان وسياسته في إدارة السلطنة مقابل التبجيل والتعظّيم له من كل الأصوات الروائية، يضلُّ بالتوازن السِّيري، مما يُظَّهِّر الشخصية من جانب واحد مسطِّحٍ بلا أبعاد، إلا أن كاتب الرواية له رأيّ آخر مخالف، بل ينفى هنه الملاحظة: «الراوية لم تقدّم السلطان في مقام التبجيل والتعظيم فقط، بل حاولت الإلمام بكل الأبعاد ذات التأثير لهذه الشخصية التاريخية المؤثرة والحسّاسة من حيث التناول، لكن تقديم الجانب النقدي أو السلبي لعلي دينار، في هذا العمل، لم يأت بشكل مباشر وكأنه إدانة تاريخية لمواقف السلطان في قضايا محدّدة، بل تحقّق ذلك باعتماد عدّة طرائق غير مباشرة يمكن للقارئ النكى أن يصل من

«شوق الدرويش»

الذي لا يسكن

في روايته «شوق الدرويش»، التي تدور أحداثها في منتصف القرن التاسع عشر، وتعالج أحداث «الثورة المهدية» في السودان، يثير الروائي حمّور زيادة أسئلة مهمّة تتعلَّق بالراهن العربي، وتتأمّل في مرآة التاريخ القريب واقع الثورات التي اندلعت في بلدان عربية عدّة منذ 2011. رواية على درجة عالية من النضج الفكري والجمالي، لا يقف حجمها (500 صفحة) عائقاً أمام القراءة.

يقدِّم لنا حمُّور زِيادة في روايته شخصية «بخيت منديل»،

كوجه آخر يعيش أحداث الثورة المهدية (1844)، وتمرّ عليه وتؤثّر فيه، حيث ينتشله الحبّ من عبوديته، غير أن رحلته شاقة ومتعبة، يخرج بعد الثورة ليأخذ بثأره ممن ظلموا حبيبته، حتى تنتهي الرواية بموته.

حبيبه، حتى تتنهي الرواية بموته.
الرواية، الحائزة أخيراً على جائزة نجيب محفوظ للرواية، الصادرة عن (دار العين- القاهرة)، هي عمل يمكن أن يضع كاتبه- ببساطة- في مصاف كبار الكتّاب، لاسيّما أنه تناول فترة تاريخية مهمّة في تاريخ السودان

والتاريخ العربي بشكل عام، وانتقل- بسلاسة- بين شخصيات الرواية النين كان أبرزهم «بخيت منديل»، نلك الخادم المسكين ورحلته الصعبة، حتى التقى مع الراهبة التي أحبّها «ثيودورا» التي سمّوها «حواء» وحكاية قدومها إلى «السودان» هي أيضاً، وما تتعرّض له من آلام ومصاعب في حياتها بعد ثورة المهدي، ثم شخصية «الحسن الجريفاوي» الذي يبدو وجهاً آخر من وجوه أتباع المهدي، ويعكس- إلى حدّ كبير- طريقة تفكير الأتباع والمريدين.

تبىو الرواية الفائزة أخيراً بجائزة نجيب محفوظ قطعة فنية حقيقية، كتبها صاحبها بنفس شعري ووعي مفكّر ومؤرّخ، وبحسّ فني، ووجد صوفي.

لغة حمَّور منحوتة بعناية، استطاع من خلالها أن يعبِّر عن شخصياته بدقة، فهو يفرِّق، في اللغة، بين حديث الراهبة مثلاً وكلام العبد، وبين لغة «المهدي»؛ سواء من خلال خطاباته التي تأتي عرضاً في الرواية، أو من خلال أتباعه ومرييه.

يشعر القارئ مع نهاية أسطر هنه الرواية أنه بحاجة لأن يستعيدها مرة أخرى رغم ما في الرحلة من مشاقّ وآلام. خلالها إلى الجانب الآخر من شخصية السلطان، فالرواية اعتمدت (الحكايات الناقدة) في فصل حواري كامل من فصول الرواية، كما قدَّمت للقارئ الحصيف مواقف السلطان, وقراراته في آخر أيام السلطنة ليستخلص منها مواقع الزلل والأخطاء، ليستخلص منها مواقع الزلل والأخطاء، فصل لتكون شاهداً محايداً مع السلطان أو ضده.. ناهيك عن الحوارات والاجتماعات ضده.. ناهيك عن الحوارات والاجتماعات فيها السلطانية والحروب الكثيرة التي شارك فيها السلطان بداية من كرري وما اتخذه من مواقف حيالها، كل ذلك يقود - لمن أراد -إلى الإلمام بكل أبعاد هذه الشخصية وليس بعداً واحداً.».

تعانى المدوّنة الروائية السودانية من شُـحٌ قَى الرواية التاريخية، ويُعْزي الصويِّم هذا الشُّبح I «إلى إشكالات تتعلُّق-أساساً- بمدى القبول لهذا التاريخ غير المجمع عليه لعدم تجذر الوعى المؤسسى لتعميق مفهوم القومية ومدى أثرها التاريخي لبلدما، هذا من جانب، ومن جانب آخر ربّما يعود الأمر إلى حساسية هذا الشكل من الكتابة في مجتمع ما زال الوعى فيه يتدرَّج متأرجهاً دون حسمٍ، إضافة إلى أن الرواية التاريخية تتطلب اعتماد ومراجعة قدر كبير من الوثائق والكتابات التاريخية قبل الشروع في إنجازها، وهنا قد تواجه الكاتب معاناة كبيرة في البحث والتقصّي لشحّ المصادر التاريخية.». وللعلم فإن رواية «آخر السلاطين، هي رابع روايات منصور الصُويِّم، أنتجت بمنحةٍ من الصندوق العربي للثقافة والفنون، أتتْ بعدروايات: «تخوم الرَّماد»- 2001 التي تُرجمت إلى الإنجليزية، «ناكرة شرير»- 2005، وتمَّت ترجمتها إلى الفرنسية، «أشباح فرنساوى»- 2014.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

صوتُ الطبيعة

عماد الدين موسى

في مجموعته الشعرية الجديدة «خذ ساقيك إلى النبع»، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة (القاهرة)، يُعيد الشاعر اللبنانى كامل فرحان صالح القصيدة إلى طبيعتها الأولى وفطريّتها، إلى طفولة الشِعر والأشياء من حولها، سـواء مـن الناحيـة البلاغيّـة أو مـن جهـة الأجواء التخيّلية وبدائيّة الصورة الشعريّة وكذلك موسيقي الكلمات الهادئة، والتي تشبه- إلى حدِّ ما- هبوب النسيم.

وأنتَ تقرأ مجموعة «خذ ساقيك إلى النبع»، ستشعر أن ثمّة ساقية ماء تجري بين أقدامك، هذه الساقية التي انوجدتْ في أثناء قراءة القصائد، إلا أنّ هدير مياهها لن يفارق مخيّلتك، وإنْ أنجزتَ القراءة ووضعتَ الكتاب جانباً.

هذه المجموعة، وهي الرابعة للشاعر، بعد «أحزان مرئيّة- 1985»، و «شوارع داخل الجسيد- 1991»، و «كنَّاس الكلام-1993»، تضمُّنت أربعةً وأربعين قصيدة قصيرة في غالبها، عنا واحدة طويلة هي «مشي في أرض لا زرع فيها»، تنحو فى اتَّجاه التكثيف اللغويّ والاختـزال اللفَّظي، وتعتمد تقنية المقطع وتتاليها في شكل مشاهد أو اسكيتشات غاية في النَّكاء والبراعـة، والشَّاعر، بهذا، يحوَّلُ قصيدته من كونها «مدوَّنة» إلى الصيغة «المشهديّة» والقريبة من التشكيل البصري، في إثارته للحاسّة الأكثر إدهاشاً وتلقائيّةُ في التلقّي.

في قصيدة «خلف الباب» يبدأ الشاعر بالتمهيد للحديث عن فضاء مغلق، ربما هو قبرٌ أو غرفة، لا فرق هنا، كون الباب ليس مفتوحاً، والشمس لمّا تدخل بعد بل واقفة على العتبة ، ليواصل بلغة دراميّة تفاصيل حياة مكتظَّة بالحنين والدمع، بالإضافة إلى أسئلة يطرحها الشباعر- الكائن من داخل هذا المكان، ليصل إلى النهاية / إلى

الموت، حيثُ القلق والأرق الأبديان، اللنان طالما أرّقا المبدع وإبداعه، حيثُ يقول: «لم يكن الباب مفتوحاً / والشمس واقفة على العتبة / كتينة تشرّع أسئلتها لهذا الهياء / مددت كلّ حنيني لأمسح دمعة عن نهارها/ وتعرَّيت لأحضنها في هذا الصقيع/ رأيتهم يصلون أمام قبري، ورأيتني أبكيني/ وأصرخ: ارحل من هنا/ ربّما.. لم يكن هناك باب/ ربما الشمس نامت قبل أن أصل / لكن يدي التى رأت، لملمت الغياب/ لتنضبج في العتمة الهواجس/ ويبدو الموت خلف

في الجانب الآخر، وعلى النقيض من الموت، تنشغل قصيدة كامل فرحان صالح بالحبِّ كثيمة لها، محتفية بالوجود وماهيّته من خلال تناول علاقته بالآخر/ الأنثى، الحبيبة والصييقة. وهذا ما نجده فى عدد من قصائده ، فمن قصيدة «من لهفّتي عليك»، إلى «أتدرّبُ على غيابك»، مروراً بـ «أصحو على حَبَقكِ»، و «أمدُ يدى لأراكِ»، و «أتملَّى بللكِ بسورة مريم»، إلى «كثيرةً أنتِ كجيش رومانيّ»، و «ماؤكِ»، و «تمشى إليكِ أرضى»، و «لأصبح كاملكِ»، و «أنا المريض بكِ»، و «كلُّكِ»، وغيرها من القصائدالتي تأخذالحبّ، وتحديداً تلك العلاقة الروحيّة بين الشاعر وأنثاهُ،

أرضيّة لها، ليمتدّهذا الصبُّ وتكبر دائرته ليشمل كافّة جزئيّات الحياة بصغيرها وكبيرها.

إلى جانب الحبّ نجد الحزن ، الحزن الممزوج بالفرح المملوء بالأمل والتفاؤل، ففى قصيدة «أتدرّب على غيابك» يعمدُ الشَّاعر إلى التنكّر ورسم خصائل أنثاه، ناعتاً إياها بالخضرة والخصب، وكأنها قادمة من زمن الأساطير، حيث يقول: «في روحي تتمدُّدين كحقل / كلما انحني الصباح على نافذتي/ يا حبقي/ لا معنى لى دون بلل أنفاسك/ هذا النهارُ لك/ وهذا الياسمين البلديّ لك/ صلاة المؤمنين قبل الساعة الأخيرة لك/ ... / في حضرة معناك لا تكتمل الكلمات/ فأخبريني: أيّ بحر شقيِّ يليقُ بك؟ / كنهر سنونوات / أحمَلُ تاريخ الشتاء / في فصل أخير من الصرن/ أتدرّبُ على غيابك/ وأقول: بعبورك يستقيمُ الخلاص». هكنا ورغم محاولة الشاعر التدرّب على غياب الحبيبة، إلا أنه يعترف أن لا خلاص دون حضورها ليكتمل الحبّ، ومن ثمّ، لتستمرّ الحياة. ولعل تدويل الوقائع اليومية إلى لغة

شعرية داخل قصيدته هو ما منح لغة الشاعر الحيوية والتحليق عالياً، وعدم الوقوع في فخّ التقريريّـة الفجّـة أو ما

يسمّى لغة الواقع.

بدورها، الغنائية الشفيفة، بشعريتها ونداوتها لا بمفهومها السلبي، أضفت السلاسة والحميمية على قصائد المجموعة، فبدتْ وكأنها الأزهار الربيعيّة في صبح إشراقاتها وتفتّحها، وهي ترتدي قمصان الندى فغدت القصائد أقرب إلى أشياء وجوديّـة وجماليّـة أخـرى، إلـى الأزهــار مثلاً، لتشكّل- بمجموعها- حديقة غناءة وغنيّةُ، هي- دون شك- «خذ ساقيك إلى النبع».

روايات الربيع العربي

خاص بالدوحة

عن الهيئة المصرية العامّة للكتاب، صىدر - مؤخّراً - كتاب نقدى جديد لشوقى يحيى، بعنوان «دور الرواية العربية في الربيع العربي»، وبعد التمهيد والمقدِّمة ، تحدَّث المؤلِّف عن مراحل تطوُّر الشكل في الفن الروائي العربى، وكيف كان الشكل نوعاً من المضمون، بمعنى أن الشكل، في تطوّره، يعبّر عن الحالة المجتمعية، قبل أن ينتقل إلى الرّاهن السّردي، وكيف أن الثورات العربية، عموماً، قامت من البداية ضدّ كبت الحرّيّات، الذى تكرَّس كنتيجة حتمية لسنوات طويلة من الحكم العسكري في البلدان التى مَسَّتها رياح غضب الجماهير، وشُملها الربيع العربي.

بعدها يواصل شوقي، في فصل «موال»، تقديم دراسات تطبيقية عن كل دولة من دول الربيع العربي الخمس، مع مقدّمة بدراسة قصيرة عن ظروف كل بلد، ثم نمانج من روايات حملت جينات محرّضة على الشورة، والروائيون النين شملت الدراسات النقدية رواياتهم هم: الدراسات النقدية رواياتهم هم: اللوليات»، ميرال الطحاوي «نقرات الظباء»، زين عبد الهادي «أسد قصر النيل»، محمد سلماوي «أجنحة قصر النيل»، مرعي مدكور «ما فهمتكم»، نادر مصطفى عيسى «ما لم ينكره

عزيز»، فتحي عبد الغني «دافيد مغاوري». ومن تونس: سمير ساسي «البرزخ»، مصطفى كيلاني «كازينو فج النور». ومن ليبيا: محمد الأصفر «وزارة الأحلام»، فورج العشة «لمانا أنت هنا»، من اليمن بشرى مقطر «خلف الشمس»، وجدي الأهدل «حمار الأغاني». ومن سورية: خيري النهبي «صبوات ياسين»، ابتسام إبراهيم تريّسي «عين الشمس».

في تصريح خاص لمجلّة «الدوحة»، بمناسبة صدور الكتاب، تحدُّثَ شوقي يحيى بشيء من التفاؤل قائلاً: «رغم الخراب الذي ينتشر في الكثير من بلدان الربيع العربي، فلا زلت متفائلاً بإمكانية إصلاح الأوضاع وتجاوز العثرات، فالله وعدنا بنصرة الحق في النهاية».

وحول مواكبة الرواية العربية الحاليّة للمبدعين للأحداث وهي ساخنة، دون ترك مهلة كافية

للتأمُّل، يضيف صاحب رواية «ربع ساعة بعد النهاية» قائلاً: «مواكبة الأحداث وهي ساخنة نقدياً ليس بالسؤال الصحيح ، حيث إن النقد يلي الإبداع، أما مواكبة الإبداع للأحداث وهي ساخنة، فهذا ما أوضحته في مقىمة الكتاب، حيث يختلف ذلك حسب النوع الأدبى، فالشعر هو أقرب أنواع الإبداع مواكبةً للأحداث، حيث يقوم- أساساً- على العاطفة، ويقبل الأنفعال، يليه القصية القصيرة التي تعتمد على توليد واستخلاص التجارب من اللحظة. أما المسيرح ثم الرواية فكل ما كتب منهما، حتى الآن عن الأحداث، انحصر تقريباً في الحدود التسجيلية أو المذكّرات.

بالنسبة للرواية بمعناها الفني، فقد توقّعت في الكتاب أن نستغرق من أربع إلى خمس سنوات حتى نقرأ رواية عن الربيع العربي. إلا أنه قد ظهرت، بالفعل – وإن كان على استحياء – بعض روايات ترقى إلى مستوى الرواية، رغم أنه لم يمرّ على الأحداث إلا أربع سنوات تقريباً؛ لنا فقد تناول كتابي الأخير هذا الأمر، كما أوضحت الروايات السابقة على الأحداث، والتي كانت محرّضة عليها. ولنلك كتبت هذا الكتاب في الشهور ولكنه استغرق، طوال الفترة السابقة، ولكنه استغرق، طوال الفترة السابقة، قيد النشر في هيئة الكتاب».

معنى جديد.. نظرة أخرى

أحمد سراج

لا ينقل الناص عالمه، بل يتحاور معه اختلافاً واتّفاقاً، وفي الحوار يعيد بناء عالم فيه ما هو مشترك مع الآخرين، وفيه ما هو جديد؛ ويكون نتاج هذه المحاورة؛ «النص» النهائي الذي يمثّل عالماً مستقلاً.

القارئ لنصّ حمدى الجزّار «الحريم» (دار صفصافة، القاهرة) يجد نفسه معنياً بذلك الصراع بين الكاتب وعالمه لإنتاج نص شعاره الإمتاع ودثاره الإقناع عبر تقنيات استُعمِلت في دهاء و خبث؛ لنجد في نهاية المطاف قبضة من الأسئلة التي يوهم تشظيها بالتفكُّك والتنافر، فيما الأمر -عل وجه الحقيقة- مختلف كليًّا. الحوار مع العالم الخارجي يبدأ من العنوان «الحريم» والعودة إلى أي معجم (استعمال لغوي) أو استخدام حياتي (تداولي) أو موقف محدَّد (سياقي) تكشف أن هذا اللفظ المشتق من (حرم) يتطوّر باستمرار، وينتج دلالات متعدّدة مختلفة: المنع، التحريم، الإهمال، الحماية، الحبس، التبجيل والتقبيس؛ فإن نظرنا إلى الباحث العربي سنجد:

التحريم

الحِرْمُ، بالكسر، والحَرام:ُ نقيض الحلال المنع

وحَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حَرِماً مثل سَرَقَه سَرِقاً، بكسر الراء، وحِرْمَةً وحَرْماناً وأَحْرَمَهُ أَيضاً إذا منعه إياه؛ وقال يصف امرأة:

ونُبِّنْتُها أَحْرَمَتْ قَوْمَها... لتَنْكِحَ في مَعْشَر آخَرينا

ومنه حديث الصلاة: تَحْرِيمُها التكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها.

التخويف

مَحارِمُ الليلِ مَخاوِفُه التي يَحْرُم على الجَبان أَن يسلكها

الصون والحماية

والحَريمُ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ.

الترك والإهمال

والحَريمُ: ما كان المُحْرِمون يُلْقونه من الثياب فلا يَلْسَونه ؛ قال: كَفى حَزَناً كَرِّي عليه كأنه لَقىً ، بين أَيْدي الطائفينَ ، حَريمُ

الأهل

وحُرَمُ الرجلِ: عياله ونساؤه وما يَحْمِي، وهي المَحارِمُ، واحدتها مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمة مَحْرُمة.

الصديق

والحَرِيمُ: الصليق؛ يقال: فلان حَرِيمٌ صَرِيح أَي صَليق خالص

العهد

والحُرْمَة: النِّمَّةُ.

المسكوت عنه

ويقال: أَحْرَمْت عن الشيء إذا أمسكت عنه، و ذكر أبو القاسم الزجاجي عن البزيدي أنه قال: سألت عمي عن قول النبي، صلى الله عليه وسلم: كلُّ مُسْلم عن مسلم مُحْرِمٌ.

النضج الجنسي

و حَرِمَت المِعْزَى وغيرُها من نوات الظُّلْف حراماً واسْتحْرَمَتْ: أُرادت الفحل.

الصعب

والتَّحْرِيمُ: الصَّعوبة؛ قال رؤبة: «نَيَّثْتُ من قَسْوتِهِ التَّحرِيما»، يقال: هـو بعير مُحَرَّمٌ، أَي صعب.

ما يقدِّمه لسان العرب من معانِ هي في الأصل استخدامات لغوية اجتماعية، ومع الأيام والاحتكاكات تنتج دلالات جديدة، وتختفي - إلى حين دلالات أخر - ولو كان لدينا تطوُّر في حركة المعاجم اعتماداً على استخدامات الناس للألفاظ، لوجدنا معان جديدة تضاف إلى المعاني السابقة، وهنا يكمل الأدب دون قصد - عوار ملاحقة التطور، وهو عين ما جرى في «حريم الجزّار». الناص يعلم ما سيحدث لقارئه من توقع طبقاً لدلالة الحريم السائدة في المجتمع المصري خاصة والمجتمع

العربي عامة؛ فلابد أن القارئ سيتخيّل حياة النساء الجنسية وهن مختفيات وراء حاجز أراد صاحبه أن يحبسهن فيه، لكن حمدي الجزار (1970) يضع عنوانه وقد خطط لعالم آخر من الحريم؛ وعلى مدار 20 فصلاً ينسج على مهلٍ عالماً كان مسكوتاً عنه -بالفعل - يستحق الكشف، وبكشفه تنفضح مستورات.

مركز السرد الرئيسي هو حيّ طولون الشعبي، واختيار المكان، هنا، ليس عشوائيًا، فللأحياء الشعبية في المخيّلة المصرية والمخيّلة العربية تصوّر ذهني يرتبط بالشهامة والرجولة والاحتشام وسيادة الرجل، وحتى حين يخرج الراوي البطل خارج الصّيّ - بدافع الدراسة الجامعية وموجباتها غالباً فإنه دعود إليه أو يشير له.

زمن بدء النصّ على التقريب هو 1975، وقد بدأ النص والبطل أ الراوي في عمر السادسة، هذا الزمن الذي شابه الانفتاح وتوغًل التطرف مع وجود قامات فكرية تصارع من أجل العقل وانتصاره، لكنها تتعرض للقمع والتنكيل في كل لحظة، هذا الزمن الذي لم تكن العشوائيات قد توغلت فيه، لكن بداياتها لاحت في الأفق، هذا الزمن الذي كان فيه أشياء جميلة تقاوم هو زمن الحريم.

يبدأ النص بطفل في السادسة تأخذه أمه لتفصيل الزي المدرسي، وينتهي به كهالاً متزوجاً - على يد أمه - من مدرسة فاتها قطار الزواج، ترى هل لكون الأم هذه القدرة دلالة ما؟

يختار الناص راوياً محايداً بحكم سنّه

الصغيرة في البداية؛ فيحمل خطابات العشّاق فرحاً بالحلوى وربع الجنيه، ويحمل صنوق العدّة ويدخل بيت أنس، ثم يجعل الحياد منهجه وأسلوب حياته فيحتفظ بمسافة ثابتة من مواقف الحياة، وشيئاً فشيئاً يتحوّل الحياد فاعلات، على ضعفهن، قادرات على ظروفهن، مغامرات مقاتلات حكيمات مسبّبات للبهجة.. إنهن ببساطة الحياة، المياه التي تجري فيما الرجال محض شواطئ وحواجز لهذه المياه.

النص لا يعرّي الحريم، لا يكشف سوءاتهن، وإنما -منذ اللحظة الأولى- يحتفي بالمرأة الرافضة للزواج، (روحية) المعتنية بملبسها المدافعة عن حريتها.. إنها المرأة غير القادرة على أن تكمل طريقها في الحياة لأن أخاها لص يقتل (زبيدة)، إنها التي لا الوزة)، إنها التي تخاف على ابنها وتقسو عليه حيناً وتحنو أحياناً، وهي الزوجة الغيور شديدة الهلع على زوجها الوطمة)، إنها جسد المعرفة الأول

(كريمة) ، إنها المقاومة من أجل الحصول على أرغفة الخبز (زهرة) ، إنها الناعى لمعرفة أن بالجسد قلباً نابضاً (ريم)، إنها البنت العصرية التي تعمل من أجل أن تعيش وتخاف من لحظة - لا بدّ أن تأتى - وفيها يعرّيها رجل (رانيا) ، الحلم الذي يكسر القضيان والحواجز (ابتسام)، إنها المرأة التي تحاول أن تجر الرجل إلى الجنة الموعودة (حفصة) الحبيبة التى لم تظهر، فشاخَ الرجل وأحسّ أنه بلا هدف (...) إنها بائعة المتعة التي تمارس هذه المهنة بيهجة - ولو مصطنعة - (أُنْس)، ويجفاف يليق بخيال مآتة (أرزاق)، المكافحة المغتربة من أجل العلم، (ساها)، اليابانية الناضجة التي تحدِّد -بدقة- الحدود بين كل علاقة (ماري)، المنشدة التي تسلب الأرواح جميعها على اختلاف ثقافاتها (حُسن)، إنها الزوجة مرآة العجز (سلوى)

الجامع المشترك بين هؤلاء النسوة ليس الراوي، ولا المكان ولا الزمان فحسب، وإنما الحياة.. النسوة مادّة الحياة التي يتعين على المرء -إن شاء أن يكون رجلاً حقيقيّاً - أن يفهمهن لا أن يشغل نفسه بهن وبما يجري لهن. كيف تم استلاب كيان من قيمته التي وُضِع لأجلها؛ وكيف يمكن إعادة أرى أن رواية الحريم معنية به.. إنها أرى أن رواية الحريم معنية به.. إنها ردّ اعتبار لكائن يحملنا ويتحمّلنا، فهل من نظرة جديدة؛

«انتقام التاريخ»

في القرن الحادي والعشرين

ياسر ثابت

من الحادي عشر من سبتمبر /أيلول الربيع العربي وما بعده -مروراً بالأزمة الاقتصادية وصعود الصين ومد التغيير في أميركا اللاتينية - يتحدّى كتاب «انتقام التاريخ» كل الثوابت التي عرفناها في الحقبة الماضية، ويقلبها رأساً على عقب.

يقدّم شيموس ميلن في كتابه الذي صدرت ترجمته العربية عن دار التنوير في القاهرة (2014)، من ترجمة أميرة المصري، رؤيته لأسباب فشل نظام «السوق الحرا»، ويكشف قبضة النفوذ والموارد التي وراء التدخُّلات العسكرية الغربية. ويوضّح سرّ صعود الاقتصاد الصيني، ويسلط الضوء على البنائل الاجتماعية التي بدأت في الظهور في أميركا اللاتينية.

في سرده المتميّز للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يوجّه المؤلّف اتّهامات دامغة للإمبراطورية الأميركية العالمية والشركاتية، ولأتباعها في المعسكرين البريطاني والأوروبي.

مؤلّف الكتاب هو صحافي وكاتب بريطاني، عمل مراسلاً لصحيفة «الغارديان» من مواقع مختلفة كالشرق الأوسط، وشرق أوروبا وروسيا وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية، كما كان كاتباً في صحف أخرى مثل «الإيكونومست» و «لوموند دبلوماتيك»، و «نا لننن ريفيو أوف بوكس». من عام 2001 حتى عام 7007 عمل محرّراً لمقالات الرأي في صحيفة «الغارديان»، وهو الآن كاتب عمود ومساعد تحرير في الصحيفة نفسها، وله عدد من

المؤلّفات المهمّة.

تقول ناعومي كلاين مؤلفة كتاب «عقيدة الصدمة» إنه: «عند قراءة ما يكتبه شيموس ميلن غالباً ما يشعر المرء براحة حقيقية، أخيراً، شخص يرى حقيقة الأمور، بل ويصوغها بإلمام مثير وموقف واضح أخلاقياً، يرصد هنا الكتاب عقداً من الأكانيب

الكارثية من التيار اليميني وتحنيرات التيار اليساري التى لم يلتفت إليها أحد»، أما صحيفة «هفنغتون بوست» الأميركية فترى أن هنا الكتاب يُعَدّ عملاً متكاملاً: تحليلاً وكتابة ووضوحاً... صوت من أصوات العقل القليلة في العقد الماضى.

في أعقاب إنهيار الاتحاد

السوفياتي، أطلق الرئيس الأميركي جورج بوش الأب تعبير النظام العالمي الجديد، ذاك الذي سارت فيه أميركا بمفردها حول العالم. هل استمر هذا الوضع أكثر من عقدين من الزمن؟

يرى شيموس ميلن أنه في أواخر صيف عام 2008، وقعت حادثتان متتاليتان تننران بنهاية «النظام العالمي الجديد» الذي تهيمن فيه القوة الأميركية بلا منازع، ففي شهر أغسطس تُمَّ سحق دولة جورجيا التابعة للولايات المتحدة في حرب وجيزة لكنها دامية، عنما شنت القوات الروسية هجوماً في المنطقة المتنازع عليها بأوسيتيا الجنوبية.

وكانت هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، ذات حظوة لدى المحافظين الجدد في واشنطن بشكل خاص، وشكّلت قواتها المسلّحة والمدرَّبة على أيدي الولايات المتّحدة وإسرائيل، ثالث أكبر الفرق الحاضرة في احتلال العراق، وكان رئيسها السلطوي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة يعمل

انتقام التأريخ

على الضغط، بقوة، لانضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي، كجزء من توسع الحلف شرقاً ناحية الصود الروسية.

في ذلك الوقت، أعلن جورج بوش الابن أن غزو روسيا الدولة المستقلة أمر غير مقبول في القرن

الحادي والعشرين، غير أنه عندما وصل القتال إلى نهايته حَنْر بوش روسيا من عدم الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأنجازيا، لكن روسيا تجاهلته واكتفت السفن الحربية الأميركية بالإبحار حول البحر الأسود غير قادرة على تفريغ الإمدادات في الموانئ الجورجية بسبب خطر حدو ث مواجهة بين جنود الولايات المتحدة وروسيا.

هنا الصراع الروسي الجورجي قصير الأجل كان بمنزلة نقطة تحوُّل دولية، وبعدانقضاء الجانب الأعظم من العقدين اللنين تمكَّنت فيهما من تجاوز العالم بخطوات عملاقة فارضة

إرادتها على كل قارة، انتهى زمن القوة الأميركية المسلم بها، ودعت روسيا المتخمة بالدولارات البترولية إلى وقف هنا التوسّع الأميركي بلا هوادة، وبرهنت على أن أوامر واشنطن لا تسري على الجميع، واستوعب العالم هذا الدرس سريعاً.

يتوقُّف بنا المؤلِّف أمام حدث آخر كان من المؤثّرات الرئيسية في أوائل هذا القرن، فبعد مرور ثلاثة أسابيع، وقعت حادثة ثانية أوسع تأثيراً بكثير، هدُّدت صلب المنظومة المالية العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتّحدة، ففي اليوم الخامس عشير من سيتمبر، بعد مرور أيام على إجبار الحكومة الأميركية على الاستحواذ على شركتى الرهن العقارى «فريدى ماك» و «فانى ماي» المتعثّرتين، اندلعت أخيراً أزمة الائتمان التي أجَّجها الرهن العقاري لفترة طويلة بانهيار رابع أكبر مصرف استثماري في أميركا، وتسبّب إفلاس مصرف ليمان برانرز في أكبر انهيار مصرفى منذ 1929، وأغرق العالم الغربى فى أعمق أزمة اقتصادية منذ الثلاثينيات... ماذا يعنى ذلك؟ يذهب المؤلّف إلى أن العقد الأول

ينهب المؤلّف إلى أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد زعزع ثوابت النظام الدولي، مغيّراً الاعتقاد الشائع بوجود النخبة العالمية على قمّته، وكان عام 2008 هو نقطة التحوُّل، فمع نهاية الحرب الباردة أعلمونا أن كل المسائل السياسية والاقتصادية الكبرى قد تَمَّ تسويتها.

فقد انتصرت الديموقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق الحرّ، بينما طوى التاريخ صفحة الاشتراكية، وسينحصر الجدل السياسي الآن في الخلاف حول الحروب الثقافية والتنازلات المتبادلة بين الضرائب والإنفاق، وسيتولّى السوق باقي الأمر.

في عام 1990 دشن بوش الابن ما أطلق عليه مهلًا لأ «النظام العالمي الجديد»، على أساس التفوق العسكري الأميركي والهيمنة الاقتصادية الغربية، وكانت نهاية الاتحاد السوفياتي تعني أنه لن توجد أية قوة عظمى أخرى، وأن هنا العالم سيكون عالماً أحادي القوى الإقليمية ستركع أمام السيادة العالمية الجديدة، وأن القوة لن العالمية باسم حقوق الإنسان، العاصية باسم حقوق الإنسان، حتى أنهم قالوا: «إن التاريخ نفسه قدانتهى».

لكن، ما بين الاعتداء على برجي نيويورك (2001) وسقوط مصرف ليمان برانرز بعد ذلك بسبع سنوات، انهار هذا النظام العالمي، وكان لذلك عاملان أساسيان. فمع نهاية عقد من الحروب المستمرّة انكشفت حدود القوة العسكرية الأميركية، كما انهار الأنمونج الرأسمالي النيوليبرالي الذي ساد، غالباً على مدار حقبة كاملة انهياراً منهلاً، وتم رفضه في أنحاء عدة من العالم. وحسب صفحات الكتاب فإن انتهاء زمن القطب الواحد الذي ترتّب عن

كشف حدود القوة الأميركية، كان الأول من بين تغيُّرات أخرى حاسمة حَوَّلت العالم إلى الأفضل خلال السنوات العشر الأولى من الألفية، في بعض النواحي الجوهرية.

أما التغيير الثاني فكان النتائج العرضية للانهيار الاقتصادي الذي وقع عام 2008، والأزمة العميقة التي أثارها في النظام الرأسمالي الذي يهيمن عليه الغرب، مما سرع وتيرة التمهور النسبي للولايات المتحدة في تلك الأثناء. كانت هذه أزمة نشأت في الولايات المتحدة، وتغلغلت بسب التكلفة الهائلة لحروبها المتعددة.

ووقع الأثر الأكثر ضرراً لها على الاقتصادات التي اعتنقت نخبها- في حماس شيد- الأرثونكسية النيوليبرالية للأسواق المالية غير المقيدة، وقوة الشركات المطلقة، ومن بينها النخب في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لقد سَرَع فشل المحافظة الجديدة والليبرالية الجديدة من صعود الصين، وهو التغيير الثالث الذي شَكَّل المرحلة في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، فقد انتشل نمو البلد الهائل مئات الملايين من الفقر، واجتاز أكثر من نصف الفجوة بينه وبين الولايات المتحدة في عقد واحد، لكن ليس هنا فحسب، بل إن أنمونجه القائم على الاستثمار الذي نَحَتْه الدولة حتى الآن مكّنه من تجاوز الركود الذي أصاب الغرب.

الدوحة | 129

عزمي بشارة يواصل مشروعه التنويري

موسوعة معرفية لقراءة العلمانية

موناليزا فريحة

يمضى المفكّر الفلسطينى عزمى بشارة (1956) في مشروعه البحثي الرائد في مجاله والقائم على إعادة قراءة مفهوم الدين والعلمانية في سياقهما التاريخي، قراءة شاملة ونقلية تلمج بين مناهج عدة في سبيل الكشف عن الإشكاليات الكثيرة التى اعترت العلاقية الملتبسية بين الدين والعلمانية في أوروبا، وإلقاء أضبواء على خفاينا هنه العلاقية التبي كانت حافزاً على سجالات جدلية ، فلسفية وأيديولوجية لم تنته أصداؤها حتى اليوم. وبعد صدور كتابه الأول في هذا المشروع «الدين والعلمانية في سياق تاريخي» (2013) متضمّناً عنواناً فرعياً هو «الدين والتديُّن» يصدر بشارة الجزءين التاليين، وهما بالعنوان الرئيسي نفسه «الدين والعلمانية في سياق تاريخي» مع عنوانين فرعيين هما «العلمانية والعلمية: الصيرورة الفكرية» (الجزء الثاني −المجلّد الأول)، و «العلمانية ونظريات العلمنة» (الجزء الثاني -المجلّد الثاني) ، والثلاثية صدرت عن «المركز العربي للأبصاث ودراسة السياسات».

ليس من السبهل مقاربة هذا المشروع التنويري الذي يحلّ في الزمن المناسب، فهو يتطلّب من القارئ بعضاً من التأني والتأمُّل نظراً إلى شموليته ورحابة أفقه المعرفي وعمق طرحه الفلسفي، بالإضافة إلى كونه بحثاً ذا طابع أكاديمي، مناهج عدّة، فلسفية وسوسيو- ثقافية وأبستمولوجية، وعلى النقد التاريخي والفكر المقارن. ومن المؤكّد أن هنا المشروع سيكون مثار جدل عميق في ميدان الفكر العربي الراهن، وسيكون

مرسوب بخفرة الدين والعثمالية شب سياق تاريخب الدزر الثاني / المحتد الأول

-

مدعاة إلى إعادة قراءة ما كُتِب عن العلمانية في العالم العربي منذ عصر النهضة حتى حقبة الحداثة.

في الجزء الثاني (المجلّد الأول) يسعى الكاتب إلى معالجة تطور الفكر الأوروبي عبر مقاربة العلاقة بين الدين والعلم والسياسة، انطلاقاً من التطورات التي شهدها الفكر الديني والعمل على جعل

اللاهوت أو الثيولوجيا دنيوية، وتطوّر العلم والسياسة في سياق هيمنة الثقافة الدينية ونشوء الفكر السياسي للدولة وتطوّر الفكر الديني في هذا القبيل. ويُظهر الباحث أن هذه العمليات لا يمكنها أن تتمّ، فقط، عبر انفصالها بعضها عن بعض، بل أيضاً من خيلال وحدتها وتمايزها وانفصالها، ثم وحدتها من جديد. والإصلاح الديني، مثلما يبين، إنما غالباً ما كان والأصولية وجهين لصيرورة واحدة، وراح منطق الدولة يظهر من خلال النهضة والأنسنية الكاثوليكية وبعض مبادئ الإصلاح الديني، وأدرك أن أفكاراً كثيرة تُعَـدٌ اليوم علمانية نشأت وتطورت في ظلّ الثقافة الدينية السائدة، وكذلك إن فكرة الدين عموماً، التي تتميَّز من الكنيسة والعقيدة المسيحية نشأت بعد تطوُّر فكرة الدولة، بالإضافة إلى أن التنوير ونقد التنوير نهضا في منأى عن استخدام مصطلح العلمانية القائم آنناك في عالم الدين.

يعالج الباحث ويحلّل مسارات التفاعل بين اللاهوت والفكر العلمي

والفلسفة ومنطق الدولة وعلاقة هنه المسارات مع الثقافة الدينية والمؤسسة الدينية، ويرصد عملية صعود الدولة مروراً بمحطّات بارزة مثل نهايات العصر الوسيط والنهضة والتنوير والحداثة وبعض إشكاليات الفكر المعاصر.

السياسية حَدُّد، بوضوح أكبر، المؤسَّسة الكنسية، على أن التقاطع بين الكيان السياسي والكنيسة تبدي في فكرة الهرطقة وملاحقة الهراطقة. ويتوقّف الباحث عند مرحلة النهضة وهي مرحلة ثقافية إيطالية تميّزت بنهضة الآداب والفنون واللاهوت الأنسنى الكاثوليكي وصعود الفكر السياسي. ويتناول البروتستانتية التي انتقدت دنيوية الكنيسة وثراءها وسلطاتها الدنيوية وقدراتها المزعومة على منح الخلاص للبشر، علاوة على شؤون أخرى. وكان لابد من التمييز بين التسامح الديني والتسامح الناجم عن فكرة الدولة وهو فى خدمة السلام الاجتماعي فيها، لا سيَّما بعد الحروب الدينية ، ثم ركَّز الباحث على فكرة الدولة التي لا يمكن فهم العلمانية من دونها مميِّزاً بين مصطلح الدولة ومفهومها، شارحا الفرق بين السلطة والدولة، كما تطرُّق إلى نشوء فكرة الدولية والسلطة المطلقية ومسار تطوُّرها في البيايات، وهذا ما قاده إلى عرض نشوء فكرة شرعية مقاومة الطغيان. ويخصّ المؤلّف تطوُّر

ومن الخلاصات المهمّة التي توصّل نادت بفصل الدين عن الدولة. وينتقل

نقد التنوير، ومنها ما بات معروفاً باسم ما بعد الحداثة، وينطلق من أحد أهم تجلّيات أزمة الحداثة ذاك الذي يتمثّل بصدمة سيطرة الفكر النازي والشمولي عموماً في مجتمعات صناعية متطوّرة تهيمن عليها ثقافة عقلانية ، ثم يتناول أنمو ذجاً في هذا السياق يتمثّل في المدرسة الفكرية التي شخصت أصل المشكلة في ما نجم عن تحويل العقل إلى أداة، والذي أدّى إلى جعل الإنسان أداة بيدوره. ويعرّج الباحث- ختاماً-إلى بعض النقاشات المعاصرة في ما يتعلّق بالموقف من علاقة الدين بالدولة بعدما بين عدم وجود علاقة ضرورية بين الليبرالية واقتصاد السوق الحرّة. تكمن أهمية مشروع المفكر عزمى بشارة- وبخاصّة في هذا الكتاب- في كونه يضع بين أيدي الباحثين في هذه المرحلة المعقّدة والمضطربة فكريــاً ما يشبه الموسوعة المعرفية التي ستتمّ العودة إليها مراراً لقراءة قضايا العلمانية والعلاقة بين الدين والدولة والمفاهيم السياسية المطروحة راهناً.

يسلب العلم المعنى من المجالات التي يقتحمها، ويبحث في الجدلية الناجمة عن الانقسام بين المعرفة العلمية والمعنى، والاستنتاج هو أن هذا الانقسام لا يهزّ الإيمان المطلق بمقدار ما يهزّ تصوّر الدين المعرفي للعالم، ولهذا لا بدّمن فصل الإيمان عن العلم بغية حماية الباحث، من ثمّ، إلى نماذج حداثية في من الصعود. إنه- كما يشير الكاتب-الدين. وبحثاً عن جدلية إخضاع فكر فئات من المثقّفين النين عَبّروا عن نقدهم للظروف الاجتماعية والسياسية. العقل لليقين الديني وإخضاع الدين لليقين العقلى من المفترض معالجة أما دعوة التنويريين فلم تنطلق ضدّ الدين عموماً بل ضدّ الخرافات وممارسات المساحة الواقعة بين الريبية المطلقة واليقين المطلق. ومن هنا تمّ التطرُّق الكهانة ، فمعظم المفكِّرين المحسوبين إلى «علمنة» المجال الديني نفسه عبر على هذا التيار اعتقدوا بأهمية الروحانية وأبعادها، وأكُّنوا على أن العنوّ اللنود تعريضه للمنهج العلمي والريبية النقدية. للدين والروحانيات هو الخرافة وليس أما في شأن فكر التنوير فيركّز بشارة تركيزا أساسيا على أبعاده وموضوعاته عدم الإيمان. المهمّة وشخوصه، من أجل تجاوز إليها بشارة أن تحوُّل بعض أفكار التنوير الأفكار المسبقة والرائجة في أمر هذه الموجة الفكرية التي ظهرت في القرن إلى أيديولوجيا تعتنقها أوساط اجتماعية الثامن عشربعد الثورة العلمية التى وسياسية في القرن التاسع عشر كان طبعت القرن السابق. ولعلّ الخلاصات عليه أن ينجب أفكاراً تروِّج دعاية مضادّة للدين. ويلحظ هنا نشوء أيديولوجيات التي ينتهي الباحث إليها في هذا الميدان ماديــة وعلمانيــة اتّخـذت موقفــاً ســلبيـاً تضيء ما يعتري هذا الحقل المعرفي من الدين عموماً. ويلحظ أن في الحقبة من إشكالات جمّة، فهو ينطلق من نفسها نشأت جمعيات علمانية تعمل المشترك بين مفكّري التنوير، أي التفاؤل فى الشأن العام راحت تبشِّر بأخلاق المعرفى والاعتقاد بأن المعرفة تضمن اجتماعية صارمة ليس الدين مرجعا حلّ مشكلات المجتمع النابعة- غالباً- من لها، مميّزة نفسها عن فئات الملحدين. الجهل والمخيِّلة الخرافية. ففكر التنوير-وقد اعتمدت هذه الجمعيات على مثقفي فى نظره- هو استمرار فكري وفلسفى طبقة صاعدة هي الطبقة الوسطى التي للثورة العلمية ولنشوء الدولة المطلقة لا أيديولوجيا طبقة رأسمالية تشهد حالاً

العلم التجريبي والتفكير العلمي بوقفة تحليلية نظراً إلى الأهمية التي يمثلانها فى مقاربة نشوء العلمانية، فالعلم تحوَّل إلى نمط وعي سائد في فهم الظواهر الطبيعية، ويشرح معنى أن

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

رحلة البحث عن معنى الوجود

علي بن مبارك

«امرأة بلا شهوة» عنوان باكورة الروائية هنباء علي الغويلي، صندرت -مؤخِّراً-عن (النار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت)

عنوان الرّواية يشدّ الانتباه بنية ودلالة، بني العنوان -كما هو حال الرّواية كلها- على مفارقة عجيبة، ف(امرأة) وردت نكرة، لتفيد التعميم والإطلاق، وتوهم القارىء

بأنّ المقصود كلّ النساء دون استثناء، ولكنّ وسم المرأة بأنها بلا شهوة، يخصّ الدلالة، ويرمى بنا في عالم صنف من النساء حافظن على كلِّ شيء إلا أنو ثتهن، نساء بدون أنو ثة، وأنو ثة مغتالة موءودة، وصراع من أجل استعادة الهويّـة والتصالح مع النّات المغتربة. «امراة بلا شهوة» عنوان نو دلالات رغم بساطة تركيبه، يخاطب في القارئ عدّة مستويات، ويترك في المتلّقَى عدّة انطباعات، فالحديث عن الشهوة حديث نو شجون، والشهوة شهوات، ولكن ارتبطت الشهوة عندعامّة النّاس بالشبق والجنس واللِّهو ، وليس هذا المعنى قصدت صاحبة الرّواية ، فهدباء على الغويلي امراة محافظة على رغم جرأتها، ويبدو أنَّها استفادت من تكوينها الأكاديميّ في مجال اللغة والآداب العربية، فاستعملت مصطلح «الشهوة» في تعدّده، فالشهوة لغة تفيد «الرّغبة الشَّديدة»، وترتبط بغريزة حبّ البقاء عند الإنسان، فالشهوة قوّة رمزية عاتية تشد الإنسان إلى الوجود وترغبه في الحياة ، اشتق هذا الاسم من فعلين متقاربين في البناء: «شها» و «شهي» ، وكلاهما بمعتى رغب في الشيء وأحبّه، ويصبح معنى العنوان امرأة بلارغية في الحياة، باعتبار أنّ الأنوثة عنوان

الحياة ومصدرها.

بطلة هذه الرواية شابة تونسية في عقدها الثالث، تشتغل في الإعلام، ورغم تميزها في كتابة التقارير وإحرازها عدّة جوائز ودروع نهيية، لم توفّق في عملها في تونس بسبب جرأتها تليفزيون «التوافق»، بجزيرة جربة، جزيرة جربة، جزيرة

وسافرت -بعد طردها من عملها- إلى الإمارات العربية المتحدة باحثة عن فرصة عمل محترمة، تغيرت الأماكن وتباينت السياقات، ولكنّها لم تتغيّر، حيثما حلّت توصد الأبواب، وتقمع عاطفة الأنوثة فيها، تتصرّف دائماً كما اعتادت في طفولتها تصرّف النكور، وتلبس لباسهم، وتتكلّم كلامهم، حتى الأغاني لا تحفظ إلا أغنية واحدة حفظتها عن أبيها بلقاسم وكانت تردّدها معه.

كانت تجربتها في دبي محطة لا تنسي في حياتها، قبلت في «قناة الرأي الحرّ» وتعرّفت إلى صاحبها «عدنان» صاحب الظلِّ الطويل كما ارتأت أن تسمّيه الكاتبة. استطاعت شهد بطلة الرّواية أن تنجح في عملها وتشدّ انتباه عدنان، فأحبّها، ولكنّه صُبِم بِجِفائها القاتل وأنو ثتها الغائبة، باءت كلّ محاولاته بالفشل، فهي امرأة بلا شهوة، لا همّ لها إلا العمل وكسب المال، ولكن، شاءت الأقدار أن تتعرّض البطلة إلى حادث مريع أفقدها بصرها وكاد يقتلها، استحالت القوة عجزاً، وأصبحت شهد -على غير عادتها- منكسرة لا أمل لها، فكّرت في العودة إلى بلادها ضريرة بائسة ، ولكنّ صاحب الظلّ الطويل ازداد منها قرباً، فوقف إلى جانبها، وصبر عليها، لم يحل تعنتها وصدّها وكبرياؤها

دون عشقه لها واختراق أنو ثتها الكامنة في أعماق أعماقها.

انتصرت شهد في آخر الرّواية لأنو ثتها، فأحبُّت من أحبِّها، اقتنعت بعد تجارب مريرة أنّ الحبّ ليس ضعفاً، وأنّ الشهوة ليست مَنْقُصة ، فأقبلت على الحياة من جديد بروح لم تعهدها وأمل كان غائباً عنها، اكتشفت مع عدنان -بعد صراع مرير مع المرض والعجز - أنّ الشهوة قدّ تكون حبّاً طاهراً صادقاً، فتصنع في الإنسان معجزات، استطاعت أن تقاوم مصابها، وتشتغل من جديد في إناعة «إف، إم، فور»، فقتّمت برنامج «شكوى أنثى»، وجعلت منه صوت من كانت، مثلها، ضحية مجتمع اغتال في المرأة أنو ثتها اعتقاداً منه أنّ الرجال قُدوة، وأنَّ المرأة الصالحة من كانت رجلا في مواقفها وصلابتها وفكرها ولغتها وتمثّلاتها، استعادت شهدروحها، فتزوّجت عدنان، وأحسّت بسعادة افتقدتها حينما كانت مبصرة، وأكّدت شهد -كما جاء على لسان حبيبها عدنان- أنّ الكفيف ليس من فقد بصره بل الكفيف من عاش بلا روح ولا معنى، وشاءت الأقدار مرّة أخرى أن تستعيد شهد بصرها إثر حادث عدواني كاديودي بحياتها وحياة جنينها. قصّة شهد طويلة استغرقت مئتي

قصّة شه طويلة استغرقت مئتي صفحة أو يزيد، واستحضرت أحداثاً متعددة ومضطربة، وشخصيات متناقضة تناقض الذّات البشرية. القصّة ممتعة، يشعر معها القارىء بحماس وشوق، تشدّه الأحداث، ويتعاطف مع ضحية علّه كان أحد جلاديها أو سبباً من أسباب مأساتها. قصّة شهدقصّة فتاة حاربت مشهوتها وقمعت أنو ثتها، ولكنّها -في الآن ناته - كانت تبحث عن ذاتها الضائعة، غابت الشهوة لفظاً في جزء كبير من الرواية، ولكنّها كانت حاضرة روحاً ودلالة في كلّ جملة سردية، وفي كلّ حوار دار بين البطلة وبقية شخصيات الرواية.

استطاعت هدباء علي الغويلي أن تجعل من قصة شهد تراجيديا مكتملة الأركان، متاخلة الأبعاد، أحداثها تدعو إلى الفضول وترمي بالمتلقي -بطريقة أو بأخرى- في شباك النص، فيستحيل -بدوره- مشاركا في الأحداث مساعداً على تطورها، وبين البداية والنهاية أشجان وتأمّلات.

بدأت شهد قصّتها شاهدة عيان تتابع أخبار العشِّاق عن كثب، واستحالت في آخر الرّواية عاشقة، تبحث عمّن بروى قصّتها ويتابع أخبارها ، بدت -في مقطع الاستهلال- حالمة تنظر إلى الكون من خلال فرضيات واحتمالات وتمثلات رسمتها ذاكرة ذكورية قاسية، وتحوّلت في آخر الرّواية حقيقة تنظر إلى الكون من خلال تجربة عاشتها فتحرّرت من خلالها، كان زمن بداية الرّواية ليلاً داكناً لا قمر فيه ولا نور، يوهم بالسكينة ، ولا سكينة فيه، يحمل بين طيّاته بذور الخوف والاكتئاب، وختمت الرواية بمشهد شمس مالت إلى الغروب، ممّا يجعل زمن النهاية زمن الرومانسية بامتياز، فلحظات ما قبل الغروب استهوت الشعراء والفنّانسن: إنه زمن الرغبة والجمال والعودة إلى النَّات، وزمن التوق إلى الاستقرار ومعانقة الحياة، بل لعلَّه زمن الشهوة دون الحديث عنها، إنها شهوة الوجود والمصالحة مع النّات.

كانت رحلة شهد في هذه الرّواية رحلة بحث عن أنو ثة تاهت في زمن ارتجّت فيه الهويّات، تصدّت في بداية الرّواية إلى كل شهواتها حتّى تظلّ قوية صامدة في زمن لا ينجح فيه الضعفاء، ثمّ اكتشفت عدرحلة وجودية مؤلمة - أنّ الإقبال على الشهوة عين اليقين، ولكنها شهوة مؤمنة -كما أرادتها الكاتبة - لا ابتنال فيها ولا تفسّخ، شهوة اقترنت في آخر الرّواية بالخجل والهمس والحب ولملمة أوجاع الماضي، كانت القلوب في أوّل الرّواية

تتحسّس الطريق إليها، فأصبحت البطلة، في ختام الرحلة، تحمل بين أضلعها قلباً ملتهباً من الخجل، قد يبدو من المفارقة الحديث عن شهوة خَجِلة، ولكن بطلة الرّواية، ومن ورائها الكاتبة، استطاعت أن تؤسّس لمفهوم جديد للأنوثة والعشق يعطى الرّوح مكانة محورية.

استطاعت هدباء على الغويلي أن ترسم، في محاولتها الروائيَّة الأولى هَّذه، معالم طريق ، وأن تثير قضايا خطيرة تتعلِّق بالإنسان ذاته: تحدّثت عن قهر التمييز والظلم بكلّ أنواعه، تابعت عن كثب إرهاصات الثورة التونسية، واحتجاج شعب سئم القهر والاستبداد، كانت شهد تواكب المستجنّات، وتحلم بواقع جديد يسوده الوفاق وتنتشر فيه الحرّيّات، ولنلك انتقلت البطلة من قناة «الوفاق» إلى قناة «الرأي الحرّ»، وهذا يعكس حلماً بعالم جديد، لعلِّ نهاية الرّواية كانت بدايته. لم تلتزم المؤلفة بشروط الكتابة الروائية الصارمة، ولعلها قصيدت ذلك، فالصّرامة قد تقتل، أحياناً، في المبدع إبداعه. يمكن -أحياناً- تصنيف هنآ العمل و تحديد جنسه الكتابي، ويشعر القارئ أنه يطالع رواية بمفهومها الكلاسيكي، ثمّ تعترضه ملامح قصّه طويلة تنحو إلى الواقعية، ولكنّه يصطدم بمنزع تخيّليّ قويّ يقوم على المصاكاة والتجريد والترميز، ويستحيل الخطاب أحياناً إلى نصائح وتحليل سياسي وعرض لمعلومات، ثم تستدرك الكاتبة ، فتعود إلى القُصّ وسرد الأحداث محِاولــةُ -قـدر المستطاع- شــدّ المتلقّـي وأسْره، ولنلك كانت الرواية حبلي بمسالك الإيقاع بمفهوميه: التواصلي، والموسيقيّ. سبعت هدباء على الغويلي إلى الإيقاع بقارئ روايتها فاعتمدت الغموض وكثّفت من حالات الاضطراب الباحثة دوماً عن الاستقرار والبقين، ثمّ أثَّثت روايتها بإيقاع عنب جعل من رحلة

بطلتها أناشب موسيقية، غَنّتها شهدمع أبيها، وردّدها «لخضر» مجنون حسناء، حينما التقته البطلية قبيل سيفرها إلى دبى فى غابات عين دراهم الساحرة. تجاوزت موسيقى الرّواية الكلام، لتقتحم عالم السرد والأسلوب، ويتجلّى ذلك في تضمين السرد آيات قرآنية، واستحضار نصوص إبداعية أخرى على سبيل التناصّ، تنتمي إلى التراث القديم أو الأدب الحديث. ويعترضك في الرّواية أبو حامد الغزالي حينما أجابت شهدعن سؤال حبيبها بخصوص طبيعة إندونيسيا قائلة: «من لم يحرِّكه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسدالمزاج ليس لـه عـلاج»، كلام شـاعرى اسـتحال إيقاعاً ووجهاً من وجوه رحلة البطلة الوجودية، كما هو حال ماجدولين حينما وجدت البطلة متعبة في سيماعها، وهنا يعني أنّ صاحبة الرواية تراهن على ثقافة المتلقّى ومعارفه الأدبية.

لعلّها تجربة البداية، ولا يبدو أن رحلة البطلة قد انتهت، فالشهد عسل النحل ما لم يعصر من شمعه، وكذلك حال البطلة، اكتشفت -في آخر الرّواية - العسل الكامن فيها بعد طول اغتراب ومرارة.

رحلة شهدستتواصل حتماً في رؤى قصصية جديدة ننتظرها، فهدباء على الغويلي مبدعة قصصية منذ زمن بعيد حينما كتبت للأطفال، وأبحرت في عالمهم، واليوم تكتب للكبار فتغوص فيها، فحديث ليس من اليسير الغوص فيها، فحديث الشهوة حديث مُلغًم، ليس من السهل اختراقه، يتطلب جرأة وشجاعة، ولا غاية للكاتبة إلا البحث عن بصيص نور تهتدي به، وكأنها تردد بصوت خافت لا يُسمَع:

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

المساجد في فرنسا

أوراس زيباوي

«التراث المقدُّس» عنوان كتاب صدر في باريس عن «منشورات التراث- -Edi tions Du Patrimoine»، وهـو كتــاب فخم وجميل وأشبه بتحقيق مصور أعدّ نصوصه الباحث بول لوي رينوي، أما الصور فهي بعدسة المصوّر الفوتوغرافي باسكال لوميتر. يتناول الكتاب العمارة الدينية في فرنسا منذ مطلع القرن العشرين وحتى البوم، فيكشف أوّلاً أنّ فرنسا -وعلى الرغم من تبنيها النظام العلماني الصارم وإصرارها على الفصل بين الدين والدولة منذ الثورة الفرنسية التي صادرت أملاك الكنيسة – مستمرّة في بناء الأماكن الدينية ، ومنها الكنائس التي بلغ عدد المشيّد منها، منذ مطلع القرن العشرين، أربعة آلاف كنيسة للطائفة الكاثوليكية. كذلك استمرّ بناء أماكن العبادة للأقليات ومنها البروتستانتية واليهود. لكن الجديد في هذا المشهد الديني هو بناء المساجد والتى يفوق عددها 1700 مسجد اليوم. غير أنّ غالبية هذه المساجد لا يمكن تبيّنها من الخارج، وهي مساجد متواضعة ولا تكتسب المعنى المعماري المتوارث منذ نشأة الحضارة الإسلامية. وبما أنّ موضوع الكتاب هو العمارة الدينية بصفتها فنا وإبداعا، فإنه يتوقّف- فقط- عند المنجزات الهامّة في هنا المجال.

يؤكّد الكتاب أنّ العمارة الدينية في الأزمنة الحديثة لا تنفصل عن التطوّرات الاجتماعية والسياسية والثقافية في فرنسا، كما أن معظم الصروح التي

يتوقُّف عندها مسجَّلة على لائحة التراث الوطنى الفرنسي، ولا يمكن هدمها أو تعديلها، وقد أشرف على بناء بعضها معماريون كبار طبعوا بإبداعهم مسيرة فنّ

> العمارة الحديثة كالمهندس السويسرى لوكوربوزييه والمهندس الفرنسيي هكتور

> من خلال الحضور الإسلامي في الكتاب يمكن أن نتعرّف إلى المساجد التى تتحلّى بمزايا فنية وجمالية، والتي أشرف على تشييدها معماريون محترفون، وضمن هنه الرؤية يتوقف الكتاب عند

المساجد التى تتحلى بهذه المزايا، وأوّلها جامع باريس الكبيـر الذى شيد بعد الصرب العالمية الأولى ما بين عامى 1922، 1926. يقع هذا المسجد في الحي اللاتيني، في الدائرة الخامسة من العاصمة، وبالقرب من «معهد العالم العربي» ومن مؤسّسات تعليمية عريقة كجامعة «جوسيو» وجامعة «السوربون» و ثانوية «هنرى الرابع». تعود فكرة إنشاء هذا الجامع، مع معهد تابع له، إلى نهاية القرن التاسع عشر، لكن القرار الرسيمي يتنفيذ المشروع صدر في صيف عام 1920 ، وكان الهدف منه تكريم ذكرى الجنود المسلمين النين ماتوا في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب

العالمية الأولى، ويقدُّر عددهم بالألوف. مليون فرنك. أما الأرض التي شيِّد عليها

فكانت تابعة لبلدية باريس، وتبلغ مساحتها 7424 مترا مربّعاً. استمرّ بناء هنا الصرح حوالي ثلاث سنوات، وقدافتُتح رسمياً في شهر تموز/ يوليو عام 1926. أشرفت على بنائه مجموعة من المعماريين الفرنسيين ومنهم موريس مانتو المولود في الجزائر، وكان يعرف- جيدا- طبيعة العمارة الإسلامية في دول

المغرب العربي.

PATRIMOINE

SACRE

يستعيد جامع باريس الذي خضع عام 2000 لعملية ترميم واسعة حافظت على خصائص العمارة الأندلسية والمغربية كالقبّة التي تعلو قاعة الصلاة والجدران أيضاً أجواء المدارس التاريخية في مدينة فاس حيث الصحن الداخلي مفتوح على السماء ويتوسّطه حـوض للميـاه. أمـا الحدائق الداخلية فتعكس علاقة الفنّ الإسلامي الفريدة بالطبيعة حيث يعثر الزائر، وفي قلب المدينة، على مكان أمن

هكذا اعتمد المشروع على تمويل فرنسيي رسمى من ميزانية الدولة بقيمة نصف

المزخرفة بالزليج. تحضر في الجامع بعيد عن ضجيج الشوارع المحيطة به، فيستعيد فيه صفاء الروح. إلى ذلك، يتميّن المسجد بمئذنته المربّعة البيضاء

التي يبلغ ارتفاعها 33 متراً.

من جامع باريس إلى جامع مدينة «إيفري كوركورون» التى تبعد حوالى ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة الفرنسية. يُعَدُّ بِناءَ هِذَا الجامعِ والمركزِ الثقافي التابعِ له حدثاً في تاريخ العمارة الدينية في فرنسا؛ إذ- لأول مرة، ومنذ تنشين جامع باريس الكبير- يخضع بناء مسجد آخر لبرنامج معماري متكامل. ترجع فكرة إنشاء هنا الجامع إلى مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، وقد حصلت الجمعية التي تبنت المشروع على رخصة البناء عام 1984، ثم بدأت بعدها عملية التشييد على مساحة 7000 متر مربع ، لكن الجامع لم يُفتَح للمصلين إلاً عام 1994 بسبب مصاعب التمويل التي واجهته. ويمثّل جامع «إيفري» اليوم، مع جامع باريس الكبير، أكبر الجوامع في فرنسا، وقد أشرف على بنائه المعماري الفرنسي مارك هنري بودو الذي اعتمد على مواد

البناء الحديثة، ومنها الإسمنت، مركّزاً على الطابع المتقشّف للبناء بالنسبة للواجهات الخارجية، أما الزخرفة التي أنجزها حرفيّون من المغرب، فهي تتميّز بثرائها وتنوع تقنيّاتها، وتطالعنا في القاعات الداخلية كما في قاعة الصلاة. أما عن المساحد التي شيئت في القرن

القاعات الداخلية كما في قاعة الصلاة. أما عن المساجد التي شيدت في القرن الحادي والعشرين، فيتوقف كتاب «التراث المقتس» عند جامعين: الأول هو جامع مدينة «ستراسبورغ» الواقعة شرق فرنسا، والثاني جامع «الصحابة» في مدينة «كريتاي»، وهي إحدى الضواحي الباريسية. دُشَنَ الأول عام 2012، ويُعَد إنجازاً معمارياً مهما أشرف على تصميمه المعماري الإيطالي باولو بورتوغيزي الذي المتقع بشهرة عالمية، وهو من ممثلي تيار يما بعد الحداثة في فن العمارة، وقد صمم ما بعد الحداثة في فن العمارة، وقد صمم على السابق - جامع مدينة روما الذي افتت عام 1974. و بعكس جامع باريس الكبير وجامع «إيفري» ليس لجامع «ستراسبورغ» وجامع «إيفري» ليس لجامع «ستراسبورغ»

مئننة، وهو مربّع الشكل، ويتميّز بجدرانه البيضاء وقبّته النحاسية، أما الثاني فهو جامع «كريتاي» الذي افتتح عام 2008 فيتميّز بطابعه الحداثي وبمئننته الأنيقة التي تبلغ عشرين متراً، ويمت على مساحة 4000 متر مربع، ويجمع ما بين قاعة الصلاة وقاعات للأنشطة الثقافية والاجتماعية منها تعليم اللغة العربية، كما يضمّ مكتبة عامّة وحمّاماً ومطعماً وقاعة للمعارض.

كتاب «التراث المقدّس» يكتسي أهميّة توثيقية؛ فهو كتاب يجمع بين العمارة البينية الإسلامية في فرنسا إلى جانب العمائر البينية للأديان الأخرى مما يساعد على اكتشاف خصائصها الفنية المتنوّعة وفرادة هندستها. كما أن الصور الفوتوغرافية المرفقة مع النصوص تقدّم صورة واضحة عن بعض معالم هذه العمارة وعن تطوّر تقنياتها وأساليبها في مرحلتَيّ الحداثة وما بعد الحداثة.

نبيل عناني الحياة الفلسطينية قبل عام 1948

رام الله- مهند عبد الحميد

عشرون لوحة فنية آسرة كثفت الحياة الفلسطينية الطبيعية ما قبل الاقتلاع والتشريد، صور صامتة بالأسود والأبيض تعود لبنايات وأواسط القرن العشرين، دبّت فيها الحياة، وتحوّلت إلى حميمية بصرية، ضمن عملية تخييل جمالي، جالبة معها الفرح والبهجة والاعتزاز والثقة، كل نلك صنعته ريشة الفنان المُخضرم نبيل عناني في معرضه العنان المُخضرم نبيل عناني في معرضه في غاليري الزاوية /رام الله خلال الفترة في غاليري الزاوية /رام الله خلال الفترة ومن المُنتظر أن يجول المعرض عواصم وربية وأجنبية.

عشرون صورة أبيض أسود حوّلها عنانى إلى عشرين لوحة بألوان زاهية برّاقة في إطار من المنمنمات التي زادتها جمالا. الصور الفوتوغرافية وألبوم العائلة أحدعناصر الناكرة الفلسطينية التي ما زالت تفعل فعلها، وأحد المصادر التي اعتمدها الفنان عناني في استحضار الماضي الجميل. مئات الصور شاهدها الفنان من ألبوم صور يخصّ المصوّر الفلسطيني/ اللبناني الأصل «خليل رعد»، الذي يضمّ حوالى ألفى صورة تنكارية، كانت بمثابة كنز لموروث فوتوغرافي تختبئ خلفه قصص، توثق الحياة الاجتماعية والثقافية والتجارية في المدن والقرى الفلسطينية ، إضافة إلى الأحداث والشخصيات السياسية. توقف عنانى عند صور عائلات فلسطينية مدينية وريفية وبدوية ترمز إلى مكونات المجتمع الفلسطيني.

لوحات (الحياة قبل عام 1948) هي لون من مساءلة الصورة الفوتوغرافية

بعد تحولها الجمالي إلى لوحة فنية. نجحت في تحفيز المشاهد على قراءتها بحثاً عن المدلولات الإيحائية، ومحاولة استخراج التمثلات النهنية للسلوك والقيم في مرحلة تاريخية سابقة. كيف تتحوّل الصورة الفوتوغرافية إلى عملية دلالية، إلى لغة وانتاج معنى وتطبيع ما هو تاريخي وما هو ثقافي؟ إنها جدل الصورة والواقع، الانتقال من الواقع الى صورته الفوتوغرافية والعودة إلى الواقع من خلال صورته الفوتوغرافية والعودة إلى كل صورة لوحة في معرض نبيل عناني أنتجت مدلولات إيحائية رمزية هي عبارة عن مدلولات اليخية وثقافية، رغم تعدد القراءات والقرّاء.

أكثر من صورة لعائلة دبدوب / بيت لحم في العام 1900، وصورة لعائلة منصور/ بيرزيت، التقطت في العام 1922. وصورة لعائلة من رام الله 1907، هذه الصور التي حوّلها عناني إلى لوحات تسرد شكل الحياة الفلسطينية قبل الدمار وتفكيك المجتمع والعائلات. تُبيّن الطابع الفلاحي لجزء كبير من المجتمع من خلال الأزياء المُطرّزة للنساء والعِمَّة والكوفية، مع أنه يغلب على عائلة منصور المسيحية فى بيرزيت الطابع المديني باستخدام -الطربوش وربطات العنق -، الصور تبيّن حالة الاستقرار النفسى والإلفة والتماسك الأسري والحياة الطبيعية في بلدات وادعة لم ترق إلى مستوى مبينة حينناك. أما عائلات القبس 1922، ويافا وحيفا 1920، وصفد 1948، كما تبدو في اللوحات، فهي عائلات مدينية بحسب الأزياء ، يلاحظ الثراء الروحي

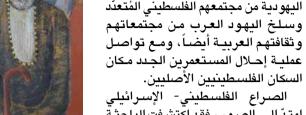
والتماسك الاجتماعي والثقة بالنفس. التأثر بالأزياء الغربية، وبخاصة عند النساء والانفتاح على الحضارة الإنسانية ومنتجاتها المختلفة، لم يلغ التراث الثقافي الفلسطيني والعربي، بل عَزَنَ التنوّع الثقافي وقَدَمَ المجتمع المُتنوّع المُوحد بفلاحيه وأفنيته ومنييه وبدوه.

لوحة ملكة جمال فلسطين «اندولين حوا» من عكا 1941. ولوحة أول سيارة تصل إلى الناصرة في العام 1928، ولوحة جوهرة قعوار الناصرة 1937، مؤسسة نادى النهضة النسائي. ولوحات الفتاة التي تملك أطول شعر عام 1889. اللوحات تشير إلى حياة ثقافية غنية فعالة وحيوية، وإلى مواكبة الشعب الفلسطيني للتحضر واستجابته الملموسة للتطور كسائر شعوب المنطقة قبل العام 1948. أكثر لوحة ملفتة في المعرض كانت لوحة شابات يشربن القهوة، وهي مأخونة عن صورة حقيقية في العام 1900، لفتيات فلسطينيات تربطهن علاقة صداقة وينتمين للديانات الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية). الفتيات متشابهات لا يمكن التمييز بينهن لا في الملامح ولا في الأزياء ولا في الانسجام كمجموعة. اللوحة هنا ترمز إلى التعايش بين السانات الثلاث وقبول الآخر، تعايش عكس المستوى الحضاري والثقافى المُتقيّم للمجتمع الفلسطيني، الذي ظل سائداً إلى أن طرحَ المشروع الصهيوني الذي دعمه الاستعمار البريطاني. فأخذ التعايش بالانفضاض بالترافق مع تغلغل الاستيطان الكولونيالي والهجرة «اليهودية»، ومع بناية عملية إقصاء

الفظّ. أعمال فنية قَنَمَتْ واقعاً مُدعَماً بشبكة انتماء لهوية فلسطينية عميقة الجنور في المكان. ونجحت في استعادة جزء مهم من المخزون البصري للناكرة الجماعية، والاهم نجحت لوحات الفنان عناني في تجديد التوحد الجمالي بين الناس أيام زمان وناس هنا اليوم، في لحظة تشهد استشراس القيادة الكولونيالية الإسرائيلية في محاولة فرض رواية واحدة تدعم الاستحواذ النهائي والكامل على الوطن الفلسطيني من خلال اللولة اليهودية والحقوق التاريخية المزعومة.

ما يُميز الفنان نبيل عناني حساسيته لتفاصيل البيئة المحلية المتخمة بالمآسى والمعاناة والقهر والاستفزاز والمآثر والبطولة والصمود. لنا فإن لوحاته تنبثق من الواقع الفلسطيني وتشتبك مع محاولات الإقصاء وتتشكّل بلون وملمح ونداء وسخرية وتحد وصبر وقوة الأشياء. يقول الفنان خالد حوراني بعد مشاهدته للمعرض: «ينهمك عناني مع أبناء جيله في بناء ذاكرة وهوية شعبه وفي المرافعة الجمالية عن حقه الطبيعي في وطنه التاريخي، الذي يعنى مواصلة طرح السؤال الوطني من جيل إلى آخر. ويرى حوراني أن جيله الفنى يستند إلى الإنجاز الكبير لجيل إسماعيل شموط ونبيل عنانى وسليمان منصور وغيرهم، ويحاول الإضافة الفنية لمنجزاتهم، دون أن يكون هناك تعارض، فالتنوّع والتعدّد الفني يغنيان الإبداع والمشهد الفنى برمته».

السكان الأصليين، وسلخ معتنقي البيانة

امتدّ إلى الصور، فقد اكتشفت الباحثة الإسترائيلية «رونا سيلع» سترقة الصور التى تُجسّد حياة ثقافية واجتماعية عظيمة للفلسطينيين قبل النكبة كما تقول. المؤسسات الإسرائيلية التي قامت بالسرقة ما زالت تحتجز هنا الموروث التاريخي من أجل حجب الحقائق عن المجتمع الإسرائيلي وإبقائه أسير الرواية الكانبة عن الصراع وعن واقع الشعب الفلسطيني. صورة الفلسطيني النمطية التى تقدمها الكتب المدرسية الإسرائيلية-بحسب الأكاديمية الإسرائيلية «نوريت بيليد الحنان»- هي صورة رجل يُطلق شاربيه يرتدى جلابية ويضع كوفية ويسوق جَمَلَه خلفه. أما صور اليهود فهى من الطراز الغربي الحديث. الكتاب المدرسي يُقدّم سبع صور فوتوغرافية للاجئين، ثلاثًا منها مأخونة عن قرب للاجئين يهود بين عامى 1945 - 1956. الصور الأخرى للاجئين الروانيين والصوماليين والهايتيين مأخوذة عن بُعد وغير واضحة معالمهم الإنسانية، الصورة الأخيرة هي صورة مُلتقطة من مسافة بعيدة جداً لمخيم صفيح لا يظهر منه أي إنسان هو مخيم جباليا في قطاع غزة. الصور تُقدّم جميع اللاجئينَ باستثناء اللاجئين الفلسطينيين كأناس يسعون إلى النجاة بحياتهم. ولا تفسر الصور كنفية تحوّل الفلسطينيين إلى لاجئين. صور الكتب تضع الطلبة أمام مشهد التخلف العربى مقابل الحداثة الإسرائيلية. وصورة المستوطنة التي تقترن بالابتكار والحداثة والطبيعة الجميلة ، مقابل صورة القرية الفلسطينية المقترنة بالتخلُّف والخمول!

لوحات الفنان نبيل عناني الجديدة قَدّمَتْ الوجه الآخر النقيض للصور الإسرائيلية المُجتزأة والمشوهة التي تجرد الفلسطيني من إنسانيته. وكانت رداً فنياً عميقاً على التزوير الإسرائيلي

«بانورام أرت 2»

وزارة الثقافة تكشف عن مقتنياتها

تونس- د. فاتح بن عامر

تحت عنوان «بانورام أرت 2» نظّمت مؤخراً إدارة الفنون بوزارة الثقافة التّونسيّة معرضاً للأعمال الفنية التي قامت باقتنائها بواسطة لجنة المقتنيات التّابعة لها في سنتي 2013 و 2014. وقد توزّع عرض الأعمال المُختارة من ضمن الأعمال المُقتناة بين رواق متحف مدينة تونس بقصر خبر الدّين بالمدينة العتيقة ودار الفنون بحديقة البلفيدير، وذلك منذ بداية شهر ديسمبر /كانون الأول إلى نهايته. وقد كان هذا المعرض- حسب رأى المتابعين- فرصة لاكتشاف الوجه الحقيقي للفنون المعاصرة بتونس، إذ يحتوي ما يقارب الأربعمئة عمل موزَّعة بين التَّقنيات التَّشكيليَّة التِّي يوظُّفها الفنَّانون التُّونسيُّون من رسم زيتى وتقنيات التصوير الفوتوغرافي والنحت والخزف والتقنيات المزدوجة والتّنصيبات.. المعرض تأسّس نتيجة لمطالب عديدة بضرورة أن تعلن الوزارة وإدارة الإشراف عن مقتنياتها للعموم، وذلك ضماناً للشَّفافيّة وتمكيناً للمجموعة الوطنية من اكتشاف هذه المقتنيات ومن التّعرّف على قيمتها، إضافة إلى ما يمكن أن تضمنه من تنظيم لقطاع الفنون التشكيليّة باعتبار أنّ الوزارة هي المقتنى الأوّل وبامتياز للأعمال الفنيّة عبر لجنة الاقتناء هذه. هكذا، شكّل المعرض حلقة من الحلقات المهمة في تاريخ الفنون التونسية عموما وفي تاريخ الفنون

كمعرض «ديجاجمنت» بفضاء معهدالعالم العربي بباريس، خاصّة مع ما شهدته الفنون التَّشكيليّة من أوضاع صعبة بعد أحداث معرض «ربيع الفنون بالعبدليّة» في نسخته العاشرة.

عرضت الوزارة إذا عدداً كبيراً من الأعمال، التَّى كان للمرأة والشباب فيها نصيب كبير، وهذا ما يُعدّ انتصارا للتَعبير الجديد في الفنون التّشكيليّة التُّونسيَّة، إذ من المؤكِّد أنَّ لهذه الفئات مستقبلاً جيِّداً وإمكانيّات للمواصلة في مضمار بحوثهم التّشكيليّة المجدّدة. وقدّ بلغت نسبة الإناث اللواتي عُرض لهن النصف فأكثر، بينما بلغت نسبة الشباب ما يقارب الثُلثين. وهو ما يعكس أهمّية المعرض، الَّذي أوفى بمهامه، رغم إنَّه لم يشمل كامل المقتنيات من الأعمال الفنية للسّنتين الماضيتين، ما أغضب بعض الفنّانين ممّن لم يشملهم العرض أو طبع أعمالهم في الكاتالوج، وإذا ما كان للمواقع المعروض فيها طاقة استيعاب لا تتحمّل عبء جميع المقتنيات، فإنه كان من الأنسب أن يتمّ اعتماد فضاءات أخرى أو على الأقلّ إيراد صور جميع المقتنيات، حتّي وإن كان من باب التّوثيق ليس إلاً.

وبالفعل يُقدّم لنا المعرض صورة حيّة عن أطوار الفنون التَّشكيليّة التَّونسيّة في الزّمن الحاضر بعرض نسبة مهمّة من الأعمال المعاصرة، دون أن نغفل استمراريّة الأجيال السّابقة في التّشكيليّة التّونسيّة خاصّة، إذ وكما هو معلوم، تحتاج الفنون المرئيّة أن تظهر وأن تصل إلى الجمهور، وتعدّ هذه البادرة الثانية على أهمية ليس فقط من أجل ظهور الأعمال وتقديمها للمواطنين في الفضاءات العامّة، بل لأنّها توثّق للإرث الثّقافي الوطني وتؤرشفه بشكل جيّد، مما يجعل منه مادّة رمزيّة حيّة يمكن للنّارسين والباحثين الرّجوع إليها متى اقتضى الأمر ذلك، خاصة وان المعرض يعكس وبنسبة كبيرة المشهد التَّشكيلي التَّونسي، الذي ظُلِّ مُرتهناً في السابق إلى اللوحة وإلى الصّورة الفوتوغرافيّة والمحفورة (الغرافيك). يضم المعرض بانوراما حقيقية للإبداع التشكيلي بتونس في السّنتين الماضيتين، بانوراما تجمع أجيالا عديدة من الفنَّانين الرّاحلين عنّا في هنه الفترة والمخضرمين والشباب الجدد الصاعدين إلى واجهة السّاحة التّشكيليّة التّونسيّة. وبالفعل ورغم اقتصار المعرض على مجموعة أعمال تمّ ترشيحها عبر لجنة مختصّة ، قامت هذه الأخيرة كذلك بتخيّر الأعمال المتوافرة في الكاتالوج الضخم المُعدّ للغرض، وفي ظلّ تغييب العديد من الأعمال الأخرى نظراً لضيق المجالات سواء في العرض أم في طبع الكاتالوج، فإنّ المجموعة المعروضة تعكس وتقدّم الفنون التشكيلية التونسية بعد ثورة 2011، لتنضم إلى التّظاهرات الأخرى الَّتِي تمِّت في السنوات الأربع الأخيرة،

138 | الدوحة

وقد سيطر التّحرّر والتّجريب على جميع مستويات التعبيرات الشّعابيّة خاصّة في مجال الفوتوغرافيا والخزف الفنِّي والحفر كأعمال كمال عبدالله في الغراقيك وصابر البحري ومنى الجمل السيالة وهالة عمّار وابراهيم البهلول وحنان غرس الله وكوثر سلامة في الفوتوغرافيا وأعمال سارة بن عطيّة وسامية عاشور ومحمد الحشيشة

التّشكيلي.

يمكن القول إنّه ورغم سيطرة التّوجه الأبعاد إلاّ أنّ الفترة الأخبرة، أي السنتين فى المعالجات التشكيلية التونسية في الإنجاز.

نحو العمل المُنجز على حوامل ثنائية الأخريين قد شهدتا استمراراً لنقلة نوعية نفذ إلبها روح الفردية والإشكاليّات والطروحات النّاتيّة الّتي يشترك فيها المُبدع جوهريّاً مع بقيّة سكان الوطن والعالم في نفس الوقت في أطر ما بعد حداثية سواء ضمن الطرح التشكيلي والجمالي أم ضمن التّقنيات والأساليب وعبد السلام الشرفى ومهدي قريعة

وفاتح بن عامر في الخزف وأعمال

رضوان العيّادي ونعمان قمش وخالد

عبيدة ووسام غرس الله ووليد الزواري

ولسعد بن عليّة ووسام بن حسين وباكر

بن فرج ومحمد بن سلامة ولطفى بن

صالح وبسمة بن يحيى وسليمان الكامل

ونجيب بوقشه في الرّسم الزّيتي وفاتن

شوبة ومحمد على بلقاضي وسرحانة

القلسى في التنصيب ومحرز اللُّوز وعبد

العزيز المحسني ومحسن الجليطي في

النحت... وهي تجارب بدأت تأخذ طريق

وعبها بأدواتها التشكيلية من خلال

التّجريب الّذي يظلّ أهمّ مداخل البّحث

خلیل غریب

الأشياء القابلة للزوال

أصيلة - المهدي أخريف

رسًام؟ فنَّان تشكيلي؟ رسام نُحَّات؟ مُبِدع أعمال أشبه بالرسم؟ من الصعب تصنيف أعماله التشكيلية، ذلك أنَّه في تقبيري ينتمى إبداعياً إلى قارّة ، بل مجرّة فريدة غريبة مُطابقة لاسْمه ومسلكه الحياتي. فخليل يُشكِّل أعماله أو يرسيمها من مواد عضويّة متلاشيّة أو قابلة للتلاشي، عادة ما يقتنصها من جو لات صباحثة يقوم بها على شاطئ البحر الأطلنتكي: أسلاك صدئة، قطع نحاس أو زنك، قطّع كلسيّة، جديلة حَلْفاء. محارات أو أصداف مخرومة، بقايا أخشاب، بقايا حشائش بابسة، طحالب، أوراق من صحف أو مجلات قديمة ، من كتب أو حتّى مخطوطات بالعربية، الفرنسية، الإسبانية، فتاتُ صخرى، أشنات.. إلخ.

من هذه العناصر وغيرها كثير ممًا لا يخطر على بَال أغتى خبراء الطبيعة وعلماء الجيولوجيا يصنع خليل «نصوصاً تشكيلية» مُحيّرة بلمسات خاطفة صارمة والمكانية المحلية ألوانها وأشكالها المُلائمة مُرتقياً بها، بأقلٌ وأرهف التحويرات والإضافات إلى مستوى الإعجاز التشكيلي الذي غالباً ما يحدث لدى المتلقي العارف بالفن خصوصاً، أياً كان، خلخلة نوقية أشبه بالصعقة.

من الأزرق النيلي إلى الأصفر الزعفراني الحنّائي ومن الأرجواني الغامق والفاتح وما بينهما من تدرجات مُتماوجة إلى اصفرار مَصْبوب في برتقاليً يتحوّل، في أعمال مخصوصة، إلى احمرار فريد كأنه مجلوب من صخر مرّيخيًّ. إذا تتبعت تحولاته مع مرور الزمن ستراه وقدأضحى طاعناً في شحوب كبريتيّ عتيق إنْ هو

إلا بريُق عيون مومياواتِ ما قبل التاريخ وقد رُدّت إليها الحياة.

خليل يُدوزن البياض ويهيم بالرماد، بمنازله وماليله التي لا تُحدولا تُرى إلا بعين الباطن، ينقاد لهما ويقودهما في طقس إبناع ميزَتُه الحدّةُ والتركيز الأقصى، حيث لا يبقى سوى الشفافية المحض للمواد والأشكال، وحيث لامناص من نوبان التنويعات اللانهائية للأعمال المقدودة من هشاشة المادة ورهافة الصانع في مسار التلاشى الحتمى للأعمال.

عن هنا الطقس يحدِّثنا خَليل قائلاً:

«منْ ألزَم صفات هنه الطقوسية حصول كثافة روحيّة عالية تُصل إلى حَدّ التوتر الذى يندفع بشكل فورى وعنيف على أرض شبيدة الاختلاف، بحيث سيكون الإنتاج و فيراً جِنّاً قياسياً بالمدة الزيتية ، ثم يَحْصُل توقُّف يعقبُه استئنافَ وقد يَعقبُه انْهيار بدنيِّ حادٍّ. وفي وقْت لاحق تتمُّ عملية تأمُّل المُنجز وغالباً ما يحدث هنا في اليوم التالي. فيُخزُّن المُنتج على شكل لفائف أو حُزُم في أماكن رطبة إلى أن تبدأ عملية مستقلة عن إرادتي: أعنى بنلك عملية التخمُّر فالتعفِّن والتّحلُّل والتّأكسد والتآكل والانهيار فالسيقوط التام لمكوّنات العمل على شكل أتربة وغبار كحصيلة لتفاعلات كيماوية للحشرات والكائنات المنبثقة عن المواد العضوية، وهنه المرحلة، مرحلة التلاشي هي غاية العمل والمبتغى منه». (من حوار أجراه معه الشاعر المغربي عزيز الحاكم. مجلة نزوى، ع: 4، 1998).

من الواضح إنن أن خليل لا يخضع لبرنامج عَمَل ثابت في إنجاز «كائناته» الملفوفة أو الورقية، كما هو شأن الرسامين المحترفين. صديقه الملازم له

المرحوم مصطفى الكتاب أسرً لي غير ما مرّة أنَّ من الخير لتلك المخاصات أن تبقى حبيسة اضطرام الداخل، بدلاً من أن يُحكم عليها، المسكينة، بظهورٍ أشبه بالخفاء ماله الفناء.

لكن خليلاً نفسه يرى أن تلك الطقوسية لديه «لا تَتُسم بميسم واحد، ولا تتخذ مساراً مُنسجماً. وغالباً تعرف فراغات زمنية قد تقصر وقد تطول لعِنّة سنوات. وهنا البياض لا يسبب لي همّاً. لأن عمليّة الإنتاج عندى سيان تحقّقها مِن عَمَه».

لا يحتاج خليل في إنجاز أعماله التشكيلية لا إلى أصباغ ولا إلى بدلة الرسّام مادام لا يخضع لقواعد الحرفة التشكيلية. قد يحتاج فحسب عندما يتعلق الأمر بالرسم إلى أوراق، أيّما أوْراق حتى الورق الذي تلقف به المواد الغنائية يمكن أن يفى بالغرض تماماً لديه.

إبداعه إبداع حُرِّ بالمعنى المطلق الشامل للكلمة، حُرِّ ومتحرِّر من متطلّبات وشروط الطلب والعرض المملاة من سوق التشكيل. لذلك فهو لا يبيع أعماله أبداً، ولا يضع عليها توقيعه، وهو يعلّل ذلك بالقول:

"ببقى التوقيع في اعتباري عُنصراً زائناً لا لُزوم له. ما أنْجز من إبداع حُرِّ يَصبح هو نفسه توقيعاً كبيراً يعكس الخصوصية العامة لمنتحه».

هكنا نجد أنَّ المعارض التي نُظُمت الأعماله فرديةً كانت أو جمالية داخل المغرب أو خارجه جَاءَتْ جميعها بمبادرات من الجهات المعنية من مؤسسات ثقافية خصوصية أو عمومية أو بفضل مبادرات خاصة من أصدقائه والمعجبين بأعماله. الكاتب المغربي إدموند عمران الملبح،

الذي اختصّ تقريباً بمقاربة أعمال خليل

في نصوص عديدة، كتب عنه:

"... خلال سنوات ظُلّ خليل أسيراً لوحدة عشقه، بعيداً عن الأضواء، وعلى هامش النشاط التشكيلي في الساحة المغربية، ظُلّ يرسم مندفعاً عبر مسار بحث لا يتوقف، إنه العشق، وربما الألم أيضاً إنا اعتبرنا تلك الدلالة المزدوجة للعشق، لكن ليس هناك حُمّى ولا هيجان ولا عاصفة من الحركات المضطربة. ليس هناك أيُ شيء في الظاهر يسمح ليس هناك أيُ شيء في الظاهر يسمح المراك عليان الداخل أو قلقه. ليس سوى الصمت، الهدوء المناقض لِسُرعة الإنجاز، وذلك الانبثاق المباغت، برق الإبداع الذي يخطف البصر في أعمال خليل... ".

وكتب عنه شقيقي بديع الرماد:

«بعد صَمت دام بضع سنوات عقب تجربة تشكيلية منهشة انصبّتْ على تيمة

المَنْجَمُ
المَنْجَمُ
السَنْجم بريِّ بحريِّ
كُلُّ نخائره مُلقاةٌ
في الطرقات
لَكِنْ لا أَحَدٌ إِلَّاهُ
يراها
من هنا مَرَّت أوقات
من هنا مَرَّت أوقات
اللّاوقتِ. صخُورٌ دُفِنت تَحْتَ
اللّاوقتِ. صخُورٌ دُفِنت تَحْتَ
خطاك. لا تتمهًل في
السِّيْرِ فَعَيْنُ التنجيم تراك.
تبلًلْ بالفَجْرِ

اللامرئي إنْ كَانَ اللّامرئيُّ هو المَنْجَمَ فالمَنْجَمُ فِعْلاً نَجْميُّ جوّانيُّ كَيْنُونيُّ في الحالين: في البَسْطِ وفي القَبْض. لَكِنَّ اللامرئيُّ يُخالف مَعْناه التَّجريدَ (هُوسُرِلُ مَرْجعُنا) اللامرئيُّ تَجلًّ مُخْفيً. عَيْنُ الرائي في الفجر تَرَاهُ بالرَّصْدِ المُسْيِقْ.

الموت، فاجأنا خليل بتفجير مكنونات تصويرية جبيدة تماماً. سوف يمضي من خلالها بتجربته التشكيلية بعيداً عما ساد ويسود سوق التشكيل جملة وتفصيلاً، خالقاً لغة وعالماً جبيبين من أبسط المواد وأشتها تجنراً في تربة الأشياء والمكان المحلي. من النيلة والجير. من مفردات السلك. من وهَج الروح الأغمق خلق خليل قارة تشكيلية خاصة به ليس بمستطاع أحد مضاهاتها لا في الشرق و لا في الغرب».

أمًا أنا فأود الإعراب عن اغتباطي بالتفرُغ اليوم لعمل شعريً نثري كبير مُكرًس لأعاجيب خليل التشكيلية يسرني أنْ أقدّم منه لقرّاء «الدوحة» هذه المقاطع الأولى:

الرَّائي رَجُلٌ مشَّاءٌ يتجوَّل مَدَّ الأصباح ومدَّ أماسي فُصُول الخُلْوَةِ منفرداً يتفادى الحاضِرَ والآهِلَ والمكشوف يلوذ بخلاءات البحرين وبالبرِّ المنسيِّ زَادُه دوماً حَنْسٌ مَضَاءٌ. قد يَحْسِبُه العابرُ مجنوباً لكنَّ الواقع أن خلدلًا

كشَّافٌ بالفطرة والعرفان الصُوفيِّ الماديِّ.

عَمًا قليل تراهُ مصادفةً يحمل بعدَ التجوال كيسَيْن خفيفين بهما: خِرقٌ مِنْ خيش أَشْناتٌ كهفية. أسلاك وخيوطٌ. قصدير ونُحاسٌ.

أتربة نجميّه هبطتْ من نجمة نيل الناموس. خشبٌ، كارتونات، قطع جيرية. مزَقٌ ورقيهُ من برْق أصلي

متحف آغا خان في تورونتو لماذا الرّهان على الفنّ الإسلامي؟

تورونتو - رنا نجار

بالفنون الإسلامية التي باتت اليوم محط يُعيد افتتاح متحف آغا خان للفن الإسلامي في تورونتو، المدينة اهتمام كثير من المقتنين والمتاحف الغربية والتركية، اعتماد مصطلح الاقتصادية البعيدة جغرافياً عن العالم «الفن الإسلامي» أو «فن الحضارات الإسلامي، إثارة الجدل حول قضايا الإسلامية»، خصوصاً أن هنا المتحف جمَّة ، ترافق إر ث حضارات دين التسامح الذي ترعاه وتتبنّاه شبكة «آغا خان» والحوار المُنتشرة من الصين إلى شمال للتنمية يضم مجموعة خاصة تفوق إفريقيا. ومن أهم هذه القضايا التي الألف قطعة تمتدمن الساحل الليبيري حيّرت القيمين على المتحف قبل المهتمين

إلى الصين بين القرنين التاسع للميلاد والعشرين. وهذه القضية ليست جديدة ولطالما رافقت الثقافة الإسلامية وتراثها وكنوزها. ففي كتاب «الاستشراق» انتقد الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد مسمي الفن الإسلامي والحضارة أو الثقافة الإسلامية، ووضع مفهوماً غيّر المنظور للعالم الإسلامي وعلاقة الغرب بالعالم

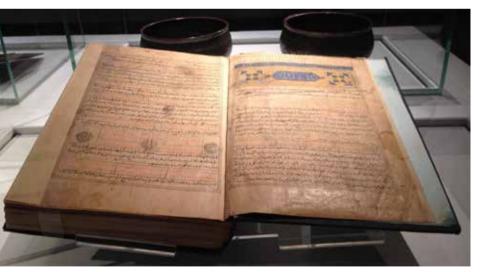
الإسلامي. مفهوم إدوارد سعيدأن الغرب خلال الفترة الكولونيالية اخترع مسمى «الفن الإسلامي» ليُسهَل هضم الإطار المعرفي عن حضارات مختلفة من الشرق والإعداد للتبعية. وهو انتقد فكرة «فن إسلامي»، لأنها تلغي خصوصية كل حضارة. والإسلام كدين يبرز دائماً معه، إضافة إلى الحسّ الديني الموجود عند الأفراد، قيم وعادات وأخلاق وطروحات تتغلغل فيها الحضارة والثقافة. وهناك الحضارات التي فيها مسلمون. وفي الوقت نفسه، هناك تميّز. ومصطلح الفن الإسلامي يلغي هنا التميّز.

في هذا السياق، وبمناسبة افتتاح متحف آغا خان للفن الإسلامي فی تورونتو، صرحت ربی کنعان لـ«ألبوحة»، وهي المُختصّة بتاريخ الحضارات الإسلامية، والأستاذة الجامعية في جامعة «يورك» في تورونتو، والمسؤولة عن قسم التعليم وبرامج البحو ث في متحف «آغا خان»، بأن «الفن الإسلامي كمصطلح هو عبارة أكاديمية تطوّرت من طريق معارض الفن إبان العصر الكولونيالي الأوروبي». وتضيف: «في البدايات كانت تصنّف الفنون في هذه المنطقة وفق جغرافيتها (تركية، عربية، إيرانية...) في المتاحف والمعارض العالمية. والمعرض الأول الذي نظمَ تحت مسمى الفن الإسلامي، كان في بداية القرن العشرين (حوالي 1910)، وفيه طرحَ مفهوم جديد مؤداه أن كل المعطيات الثقافية التي تنتج من بلنان فيها حضارات إسلامية جميعها متساوية ومتشابهة! فصار هناك مفهوم جديد هو الفن الإسلامي الذي منع أي نوع من التمييز بين ماً هو هندي أو عربى أو فارسى وهكنا. وهنا المصطلح يمحو التميز للحضارات الإسلامية ويضعها كلها في خانة واحدة ، وهو ما لا يعكس الصورة الدقيقة لتاريخ الفنون في هذه الحضارات».

وتؤكد كنعان: «نحن في متحف (آغا خان) لا نتحفظ على مصطلح الفن الإسلامي في إطاره المعرفي، بل في إطار عدم التمييز بين الفنون التي خرجت من بلاد فارس عن التي

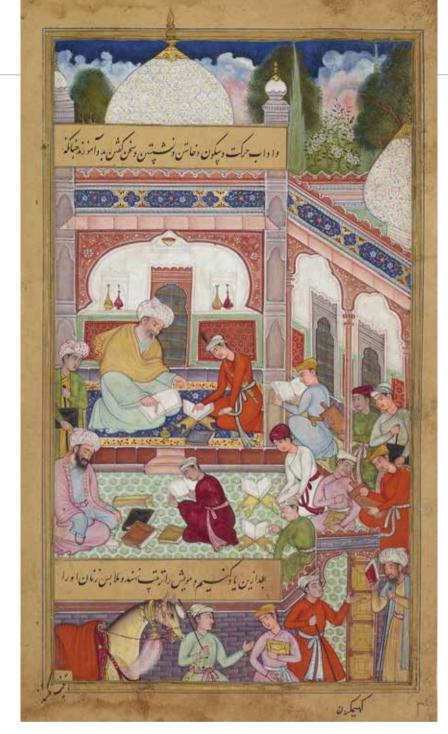

خرجت من غرب إفريقيا، مثلاً». وهنا تعطي أمثلة لتوضيح الصورة قائلة: «في متحفنا، يبدو جلياً أن مخطوطات القرآن الكريم مثلاً، تختلف بزخرفاتها وخطها ومنمنماتها بين حضارة وأخرى ومنطقة وأخرى. كل مخطوطة هي

عبارة عن ناتج حضاري في منطقة معينة. المنمنمات حول الآيات القرآنية في الصين في القرن التاسع عشر، تختلف عن المنمنمات في بغداد في القرن العاشر. لذا، كل الجامعات التي تدرّس «الدراسات الإسلامية»، ومثلها

المتاحف العالمية، تحاول تثبيت خصوصية للحضارات المختلفة ضمن الإطار الإسلامي».

المتحف الذي عملت أجيال عدة من عائلة الزعيم الروحي والملياردير الأمير كريم آغا خان، على إنشاء مجموعته الخاصة (ألف قطعة)، ولا سيماً عمّه الأمير صدر الدين وشقيقه الأمير أمين، يفتح الجدل حول أسئلة مثل لمانا بدأ يستفيق العالم الإسلامي على الاهتمام بالفن الإسلامي وكنوزه ونشرها في العالم؟ ولمانا نلاحظ اهتماماً حديثاً القطع والأعمال الفنية الإسلامية

ولماذا بدأ المؤرخون والمتخصصون من جيل الشباب يهتمون بالدراسات والأبحاث في هذا الإطار؟ وذلك بعدما كنا نعتقد أن المجتمع الإسلامي عامة يصارع الماضي ويقاطعه. وقد كان جيل الخمسينيات والستينيات والسبعينيات مشغولاً بالاستقلال عن الكولونيالات، وفي نفس الوقت مهتماً بالفن الحديث والمعاصر. فظهرت تيارات من الستينيات حتى الآن، مفتونة بالتغريب وتقليد الغرب على اعتباره نمونجاً حضارياً. والآن أصبحت هناك تيارات بين جيل الشباب مهووسة بالفن المعاصر كأنها الشباب مهووسة بالفن المعاصر كأنها

تكتشف كنزأ جبيباً، غير آبهة في البحث عن تراث بلادها والحفاظ عليه أو على الأقل الغرف منه. لكن بين هنه التيارات بدأنا نلمس عودة إلى الماضيي والمصالحة معه، خصوصياً في دول الخليج وتركيا التي تبحث عن صورة مشرقة للتاريخ الإسلامي والاضاءة عليها وإيجاد قيمة تاريخية مادية يفتخر بها أبناء الإسلام. وهنا ترفض ربى كنعان وصف «انقطاع» بين الماضىي والحاضر عندالعرب، مُفضلة وصيف «فجوة». وتؤكد كما نلاحظ نحن أن «هذه الفجوة بدأت تتغير في العشرين سنة الماضية، خصوصاً بين المتخصصين والباحثين». وتضيف: «هناك وعى واهتمام أكثر الآن، ولم نعد ننظر إلى القرن التاسع عشر على أنه قرن قديم فقط، لأنه يمثل حقبة من تطوّر العالم. وعندما نتحدّث عن الفترة الحديثة ، نلاحظ أن العالم العربي كان يُعيد فترة إعادة كيانه السياسي والقيم الوطنية في فترة الاستعمار».

من أجل فهم متبادل

تمثّل مجموعة متحف الآغا خان الحضارة الإسلامية بكاملها بدءاً من الصين ومروراً بالأندلس ووسط آسيا، وصبولاً إلى إفريقيا، وهو يغطّي حالياً أكثر من 1100 عام من التاريخ، من القرن التاسع إلى القرن العشرين ، كما يؤكد لـ «النوحة» هنرى كيم مدير المتحف ورئيس مجلس إدارته في تورونتو. ويأمل توسيع نطاق المجموعة من خلال الهبات وعمليات الشراء. وقد جالت هذه المجموعة في السنوات الأخيرة، مدناً عدة منها كولونيا وباريس وسنغافورة وسان بطرسبرغ ولشبونة وماليزيا، وتعرّف إليها أكثر من مليون شخص. لكن لمانا تقرّر حصرها في متحف دائم وفى كنيا تحيياً البعيية نوعاً ما عن دول العالم الإسلامي وعن أوروبا؟ يجيب هنري كيم: «كانت وظيفة متحف الآغا خان تربوية- تثقيفية في الأساس، وقامت على مساعدة الأشخاص غير الملمين بثقافة معينة على معرفة المزيد عنها. والناس ينجنيون إلى ثقافة مُعتنة إن استساغوا جمال لوحة

أو تحفة فنية، فتتغيّر نظرتهم إلى هذه الثقافة في أغلب الأحيان. ونشعر بأن هذا الأمر هو في أساس وجود هذا المتحف في أميركا الشمالية». أما عن سبب وجوده في تورونتو، فيفيد كيم: «لأنها المدينة الرابعة من حيث الحجم في أميركا الشمالية، وتُعتبر وجهة رئيسية للسياحة والمؤتمرات، ومن ثم، تقع في منطقة مركزية يستطيع عدد كبير من سكان أميركا الشمالية الوصول إليها». ويضيف: «لذا نعتقدأن مكانة المتحف هذه ستخوّله إنجاز مهمته التثقيفية، المتمثّلة بتغيير نظرة الناس إلى الحضارات الإسلامية والسماح لهم بفهمها. وقد عبّر الأمير كريم آغا خان عن الأمر بشكل أفضل، عندما افتتح مع الأمير تشارلز في لنبن، أحدالمعارض الجوّالة ، فقال إنّ «من بين الدروس التي تعلَّمناها في السنوات القليلة الماضية ، أن العالمين الإسلامي والغربي بحاجة إلى العمل معا بمزيد من الفعالية للتوصيل إلى فهم متبادل – خاصّة أنّ هذه الحضارات تتفاعل وتتمازج بصورة متزايدة». ويأمل هنرى كيم ومجموعة المؤرخين والقيّمين في شبكة الاغا خان أن يسمح هذا المتحف بفهم أفضل للشعوب الإسلامية، بغض النظر عن انتماءاتها العرقيّة واللغويّة، وعن تنوّعها الاجتماعي.

استلهام أندلسي

صَمّمَ هذا المتحف الجميل المُشعّ بالضوء الطبيعي المعماري اليابانى فوميهيكو ماكي أحد أشهر المهنسين المعماريين في العالم والحائز على جائزة «بريتزكر». وماكى المهووس بيمج أنماط وحضارات معمارية في نمط واحد، أنشأ هيكلاً للمتحف يشبه صندوق الورق المُقوَّى بأجزاء تفتح على مدخل المتحف. ويمتد المتحف على مساحة كبيرة بين 6 و8 هكتارات، ويتميّز بانعكاسات الضوء الطبيعى الذي ينير غالبية قاعاته. و «النور» الذي شكّل مصدر إلهام رافق أديان العالم وحضاراته منذ فجر التاريخ ، كان محور تصميمات ماكي المبدعة للمتحف. ويرتكن التصميم على فناء داخلي، يسمح سقفه

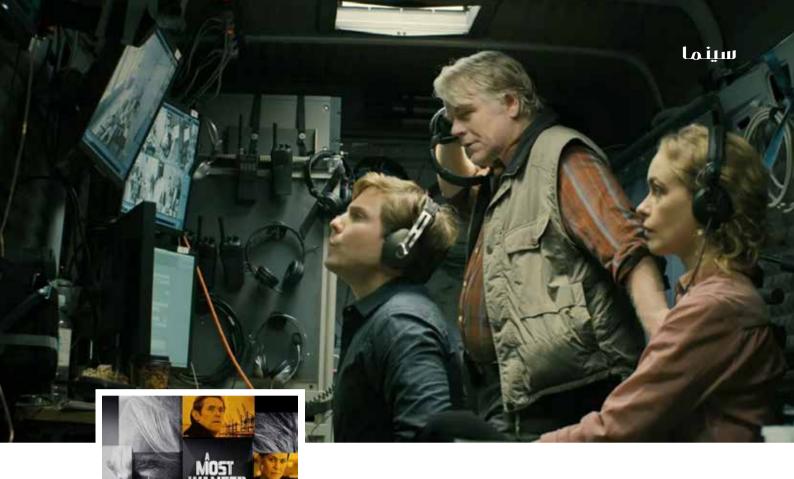
المفتوح بتسرّب النور الطبيعي عبر جدران زجاجية مزدوجة يبلغ ارتفاعها 13 متراً، زوّدت بمشربية. أما الأرضية، فتتضمّن فسيفساء ثلاثيّة اللون. فيما حدائقه الخلّابة، التي صممها اللبناني فلاديمير دجوروفيك، نكّرت بحدائق قصر الحمرا الأندلسي في غرناطة ومجد التاريخ الإسلامي الفاتح.

وعلى رغم المساحة الشاسعة المتحف، يشعر الزائر بأن ترتيب القطع الثمينة والنادرة (التي يعرض منها حالياً 300 فقط) ليس واضحاً تماماً، وأنها قريبة من بعضها البعض، خصوصاً في القاعة الأولى التي تتوسطها نافورة وبركة مياه أنتجت في القاهرة في القرن الخامس عشر الميلادي، فيما نجد على الجوانب مخطوطات يأتي على رأسها كتاب «القانون في الطب» لابن سينا. فهناك قطع موزّعة كرونولوجياً وقطع موزّعة بحسب مكان اكتشافها جغرافياً. مع العلم أن مساحة المتحف وتصميمه الداخلي يسمحان بإعطاء كل قطعة مساحتها الخاصة وليس زجّ القطع كلها

في مكان واحد صغير نسبياً. كما نرى قطعاً نادرة نات قيمة تراثية وتاريخية، وقد وضعت إلى جانب قطع أقل قيمة بكثير منها. وهنا يفقد كل قطعة قيمتها الخاصة، ويُضيّع الزائر.

زائر المتحف لا بدّ أن بلاحظ بأن 80 في المئة من المقتنيات تعكس التراث الفارسي. لمانا هذه الغلبة وما الذي يميّز المجموعة ذات الطابع الفارسى عن بقية مناطق الحضارة الإسلامية في مصر والشام والأندلس؟ تبريراً لهذا الاختيار صرح لنا مبير المتحف هنري كيم: «نفتخر كثيراً بالتحف الفنية الفارسيّة في المجموعة، وتشمل لوحة «بلاط كيومارس» ويعود أكثر من نصف المعروضات الفنية إلى مناطق تأثرت بالعالم الفارسي أو الإيراني، بما في ذلك الهند وباكستان. وتشمل المجموعة الكثير من اللوحات الصغيرة من أيّام المغول مثلًا، وعدد كبير منها جاءنا من الهند. وتلقينا قطعاً أخرى من مناطق بعيدة جنا كغرب إفريقيا والصين، إلاّ أنّ تحفأ كثيرة أخرى تعود إلى مصر، وبلاد الشام، والأندلس». وأضاف: «هناك كثير من المعروضات يُظهر تمازجاً بين الحضارات، وهو من المعالم المهمة في المجموعة التى تسمح لنا برؤية تأثر الحضارات بعضها ببعض. وعلى سبيل المثال ، كتاب ابن سينا الفارسي المنشأ «القانون في الطب»، الذي انتشر في كل العالم باللغتين العربية واللاتينية. ومن الضروري أن ننكّر بأنّ هنا الملخّص العلمى استَعمِل كمرجع طبّي في أوروبا طوال 500 عام».

يعتمد المتحفّ صيغة التقسيم بحسب الجغرافيا والتاريخ وبحسب المجموعة التي يمتلكها. ويحاول القيمون تبديل القطع المعروضية كل 3 شهور، وليس عرض الألف قطعة كلها مرة واحدة. وذلك لأن غالبية المجموعة تنتمي إلى المخطوطات الورقية والمنسوجات، ومن ثم هي مؤلفة من مواد عضوية تتطلب أن تحفظ بعناية. المتحف لن يكتفي بعرض هذه المجموعة القيمة والنادرة فقط، بل سيستضيف معارض ودورات حول الفن المعاصر والحديث مُرتبطة بالفن الإسلامي وحضاراته.

أكثر الرجال المطلوبين لجعل العالم أكثر أمناً!

محمد الفقي

من النادر أن نعثر على فيلم جيد يتناول ظاهرة «الجهاديين»، فالسينما الأجنبية والعربية -على السواء عوّدتنا أن تأتي هذه الأفلام إما مُفرطة في سطحيتها، أو زاخرة بالمطاردات المستهلكة الممطوطة والمكرورة، حتى مللنا من تكرار استخدام «الجهادي» بوصفه العدو والشرير والقبيح؛ وبوصفه الذريعة الدرامية الجديدة المعدوين النازي، والسوفياتي - في استعراض قدرات النجوم والمخرجين على تنفيذ مشاهد الأكشن والعنف والمطاردات. لكن فيلم «أكثر الرجال المطلوبين - Man Most Wanted يأتي استثناء من (2014)

تلك النوعيّة. الفيلم عن رواية للكاتب البريطاني جون ليكاريه، صدرت عام 2008، وقام ببطولته الممثل الأميركي الراحل (فيليب سيمور هوفمان: 1967 - 2014).

لا يمكننا الحديث عن جماليات بصرية استثنائية، ولا عن مُصارعة للقيم والمعاني الروحية والفلسفية، لفيلم قد أخذ على عاتقه أن يكون أقرب إلى منطق التحقيق والكشف الصحافي، وتقديم رؤية مُقرّبة لكيفية تعامل المخابرات الألمانية مع الظاهرة «الجهادية».

يبدأ الفيلم بتسلل (عيسى كاربوف)؛ نصف الشيشاني-نصف الروسي، إلى

مدينة هامبورج الألمانية، هارباً من أجهزة الأمن الروسية التي قامت بتعنيبه بوصفه «إرهابياً خطيراً». ويبدأ (عيسى) في الاتصال بالمجتمع المحلي المساعدة، في هامبورج، فيقدمون له يد المساعدة، ويستعينون بمحامية حقوقية ألمانية (آنابيل)، من المدافعات عن الحقوق المدنية للأقليات المقيمة في الحقوق المدنية للأقليات المقيمة في الاختباء عن أعين السلطات الألمانية، وتساعده كذلك في الحصول على الثروة وتساعده كذلك في الحصول على الثروة المشبوهة التي تقدّر بالملايين، والتي كانت لوالده الروسي الراحل (الذي اغتصب أمه الشيشانية)، والمودعة في بنك يديره مصرفي إنجليزي (تومي)

في هامبورج.

يراقب كل تلك الأحداث، ويحاول أن يديرها لمصلحته؛ مدير وحدة مخابرات ألمانية (بوكمان: فيليب سيمور هو فمان) ، مُتخصّصة في التجسس على الجالية الإسلامية في ألمانيا. هذه الوحدة تعمل خارج الحدود الرسمية لأجهزة الأمن. وبوكمان هذا؛ بالإضافة إلى ذكائه الصاد، مُلِمٌ على نصو ممتاز بكل ما يتعلّق بظاهرة «الجهاديين» في أوروبا وخارجها. لكن بوكمان يعانى -والأجهزة الأمنية الألمانية عموماً- من عقدة مفادها أن خلية (محمد عطا)؛ التي نفذت أحداث خطف الطائرات ومهاجمة نيويورك والبنتاجون في 9/11، كانت قد تكوّنت وتدرّبت في مدينة هامبورج، تحت أنف المخابرات الألمانية ، والتي كانت حينناك في عماء معلوماتي كامل!ً. وفى ظِلِّ هذا الشعور المُهين المُنل، يمارس (بوكمان) عمله في التجسس على الجالية الإسلامية في ألمانيا، وتجنيد بعض الجواسيس منها، لتزويده بمعلومات عن أنشطة الشخصيات الإسلامية، والخلايا المحتملة، في مقابل منح أولئك العملاء بعض الامتيازات والتسهيلات اللوجستية التي تتعلّق بالإقامة والعمل على الأراضي الألمانية. لكن الفيلم، في الحقيقة، ينهب إلى أبعد من ذلك، حين نكتشف أن (بوكمأن) يلعب حرفياً بالنار: إنه يتيح الفرصة لبعض كبار ممولى الإرهاب، القيام بتحويل أموال للجماعات خارج ألمانيا، فى سبيل حصوله على معلومات عن الجهات الأخيرة التي ستصل إليها هذه الأموال في النهاية؛ أي أن هدف الحصول على المعلومات قد تحوّل لدى (بوكمان)، من وسيلة لمنع الإرهاب، إلى هدف في حد ذاته!

وهكنا يقوم (بوكمان) بإقناع المسؤولين الألمان، بل وحتى منوبة الـ C.I.A (مارتا)، التي تقوم بالتنسيق بين الـ C.I.A وبين المخابرات الألمانية، بأن يتركوا الحبل على آخره حتى يتسلم (عيسى) أموال أبيه القنرة المودعة في بنك (تومي)، حتى أنه يتدخّل هو شخصياً لابتزاز (تومي)، لتسهيل تسليم الأموال لـ (عيسى)،

والتجسس عليه، وتجنيد المحامية الحقوقية (آنابيل) لتتجسس هي الأخرى على (عيسى). وتتصاعد الأحداث، حتى يقوم (عيسى) بالتبرع أخيراً بالملايين التى ورثها إلى جمعية خيرية إسلامية، يقوم على إدارتها شخصية مشهورة تسارع بتحويل تلك الملايين إلى إحدى المنظمات التابعة للقاعدة خارج ألمانيا. في أهم حوارات الفيلم بين (بوكمان) وعميلة الـ C.I.A (مارتا)، يتساءل (بوكمان) في لحظة صدق، مُتشككاً عن الهدف النهائي لكل ما يقومون به من جمع للمعلومات، وتجنيد للعملاء، وزرع للجواسيس. تفكر (مارتا) للحظة، ثم تجيبه: - «لجعل العالم أكثر أمناً!»، ويكرّر (بوكمان) نفس العبارة لاحقاً، وهو يُقنع رؤساءه بتسهيل وصول الأموال إلى المنظمة التابعة للقاعدة، فالأموال ستكون هي الصنارة التي سيصلون عن طريقها إلى السمكة الكبيرة التي لا يعرفونها، والسمكة الكبيرة نفسها سيتم استخدامها فيما بعد كطعم للسمكة الأكبر منها، وهكذا دواليك، ولا ضير أن تقع بعض العمليات الإرهابية أثناء ذلك، فجعل العالم أكثر أمناً ، هدف يستحق أن يسقط معه بعض الضحايا الأبرياء كجزء من تكلفة الحرب.

أداء فيليب سيمور هوفمان، بلغ أوْجَه في التمكن من التعبير عن الشخصية التي طالما لامسها منذ أول أفلامه (عطر امرأة، 1992)؛ تلك الشخصية المُتوحِّدة مع نفسها، التي تتمتع بالنكاء، والتكبّر، والتصلّب، والعناد،

واللؤم، والمُراوغة، والتي تجيد لعبة الانتظار وملاعبة الزمن. لكن هوفمان يضيف -وبحرفية عالية - إلى أبعاد هذه الشخصية التي طالما أجاد لعبها، بعدا جديداً هو الإحساس المبطن والغامض بالهزيمة والإعياء والإرهاق، في مهنة تستغرق الحياة بكاملها، حتى الشخصي منها؛ وهو ما يتماس مع مهنة التمثيل لهوفمان نفسه، الأمر الذي يضفي قدراً من الشاعرية ونحن نشاهد آخر أدواره في السينما.

يستحق كنلك كاتب السيناريو (أندرو بوفيل) الإشادة لأنه أضاف للسيناريو جهداً إضافياً لم يوجد في الرواية المقتبس عنها الفيلم؛ خصوصاً فيما يتعلّق بالاستقصاء الأمين عن الشخصيات، والآليات التي تعمل وفقاً لها المخابرات الألمانية، والأهم أنه أعاد مركزة الفيلم حول شخصية (بوكمان)، على عكس الرواية. كما قام بتحويل وجهة النظر -على نحو شديد التوفيق-، وبهة النظر -على نحو شديد التوفيق-، لنرى الأحداث من وجهة نظر (بوكمان)، خلافاً للرواية التي كانت تعرض الأحداث من وجهة نظر (بوكمان)، من وجهة نظري (عيسى)، والحقوقية من وجهة نظري (عيسى)، والحقوقية (آناييل).

أما مخرج الفيلم (أنتون كوربيين)، فلم يحاول -عن وعي ونضج- استعراض عضلات إخراجية لا لزوم لها، بل توارى خلف القضية التي يطرحها الفيلم، خدمة للتوضيح، ولذلك أصبح عندنا فيلم آخر يضاف إلى القليل جداً من الأفلام السياسية -سيئة السمعة بطبيعتها- التي تستحق المشاهدة.

حيوات زامبريني

د. رياض عصمت

إنه زمن القصص الحقيقية في السينما العالمية أكثر من أي وقت مضي. يبدو أن نوق الجمهور يفرض ذلك، وأن القصيص ذات المصياقية ، التي تُؤرخ عبر منكرات أو سير ناتية حياة أشخاص حقىقيين، صارت هي الإلهام الأقوى للسينما الأميركية والبريطانية على وجه الخصوص. بالمقابل، عاد الاهتمام بالحرب العالمية الثانية يتصدّر الإنتاج السينمائي من خلال أفلام عِدّة تناولت تلك الحقبة من الزمن، ننكر منها «رجال الآثار» من بطولة جورج كلونى ومات دامون وبيل موري وكيت بلانشيت، «سارقة الكتب» من بطولة صوفى نيليس وجيفري راش، «رجل السكك الحديدية» من بطولة كولن فارث، «الغضب» من بطولة براد بيت وشيا لابوف، بينما شهد آخر عام 2014، انطلاقة فيلم حربى كبير عن تلك الفترة التاريخية الغيية درامياً وهو فيلم «لم يُكسر»، الذي حَصَدَ تقديراً عالياً

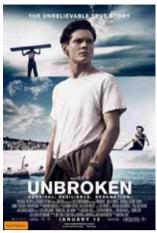
من قِبَلِ النقّاد والجمهور على حَدِسواء، بحيث أعاد للناكرة نجاح فيلم «جسر نهر كواي» (1957) للمخرج الكبير ديفيد لين، من بطولة وليام هولدن وإلك غينيس. في الواقع، ليست فكرة إنتاج فيلم عن حياة «يونيفارسال» حقوق القصة عام 1957، على أن يُسند الدور إلى توني كورتيس، على أن يُسند الدور إلى توني كورتيس، ثم نام المشروع حتى أثار اهتمام نيكو لاس بيج بعدردح من الزمن، ومرة ثانية لم يقيض للفيلم أن يُنتَج حتى ظهور كتاب لورا هيلينبراند واسع الانتشار، وتصدي أنجلينا جولى لإخراجه.

لم تكتفِ أنجلينا جولي بكونها بين طليعة نجمات الصف الأول ومن بين أعلاهن أجراً، فعادت لتخوض تجربة الإخراج الروائي ثانية بعد فيلمها الأول «في بلاد الدم والعسل» عن الحرب الأهلية في البوسنة. هذه المرة، اتجهت أنجلينا جولي إلى التاريخ المعاصر لتروى في فيلمها

«لم يُكسر» قصة بطل الجري الأولمبي الأميركي لويس زامبريني، الذي تعرض للأسر والتعنيب في معسكر اعتقال ياباني حتى وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وأفرج عنه ليعود إلى بلاده، ويغنو داعية دينياً يدعو للتسامح ونسيان الأحقاد، حتى نهاية حياته (2014)، عن عمر يناهز 97 عاماً.

تُباأ أهمية «لم يُكسر» (2014) من السيناريو والحوار، الذي تصدّى لكتابتهما كل من المخرجين جويل وإيشان كووين، بالتعاون مع ريتشارد لاغرافنيز ووليام نيكلسون، اقتباساً عن كتاب لورا هيلينبراند. أضاء السيناريو جوانب من الطفولة القاسية للعناء الأميركي ذي الأصل الإيطالي: اضطهاد زملاء المعرسة له، فقره، إحباطه، معاناته وتمرده الفوضوي الذي لم يخلّصه من ذلك كله سوى محبة أمه وصرامة أبيه وإصرار أخيه الأكبر على إحياء الأمل في روحه التائهة بتشجيعه

على قبول التحدي ورفض الهزيمة والانضمام لفريق الجرى المدرسي، حتى يكبر ويصبح عضواً مُحترفاً في المنتخب الوطنى الأميركي، ثم يتوصّل إلى كسر الرقم القياسي في أولمبياد برلين 1936. حبكة الفيلم تبدأ من لويس زاميريني شاياً وهو يؤدي الخدمة العسكرية ضمن طاقم سرب طيران يقوم بمهام عسكرية صعبة، ويخوض معارك جوية في غاية الإثارة والخطورة عبر أجواء العدو. وما تلبث أن تأتى نقطة التحوّل الدرامية الأولى عبر سقوط الطائرة التى يركبها لويس ورفاقه في المحيط، وينجو مع زميلين على متن قاربين مطاطيين. يعصف اليأس برفيقيه الشابين، لكن إرادة لويس الصلبة تنفعه إلى بث حب البقاء في روحيهما، فيكافح الثلاثة ضد الجوع والعطش وأسماك القرش ورصاص طائرة معادية تثقب القاريين. يفارق أحد الشابين الحياة، فيلقى رفيقاه جثمانه في المحيط ليصبح مثواه الأخير، لكن اليأس لا يهيمن على روح لويس زامبريني خلال 45 يوماً من المعاناة القاسية، فيظلُّ يشجع رفيقه الجريح على التمسك بحب الحياة إلى أن تنقنهما من الموت سفينة حربية يابانية لبجد الاثنان نفسيهما أسيري حرب. هنا، تبدأ نقطة التحوّل الأخرى في الفيلم، إذ يواجه لويس زامبريني في معسكر الاعتقال الياباني قائده الياباني الذي يلاحظ روح التحدي الكامنة فيه ، فيستهدفه بالاضطهاد ويسومه أصناف الإهانة والعذاب فقط لأنه كان بطلاً أو لمبياً معروفاً. يتحمّل لويس ما يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال، ويصمد صموداً عجيباً. ولا يكاد يهنأ بانتقال نلك القائد إلى موقع آخر حتى يقصف معسكر الاعتقال، ويُنقل مع المعتقلين إلى معسكر ثان، فإذا بالقائد نفسه أصبح قائد المعسكر، فيترنح لويس زامبريني ويكاد يسقط، لكنه يتماسك ويعود لمواجهة كابوس العناب. تعرض عليه المخابرات البابانية أن يتحدّث عبر الإناعة ليعلن زيف إشاعة موته، فيفعل. لكنه يرفض أن يتلو بياناً ضد بلاده، ويفضَّل أن يتحمَّل صنوف التعنيب على خيانة مبادئه، مُطالباً رفاقه في الأسر بتنفيذ رغبة قائد المعسكر في لكمه واحداً تلو الآخر كي لا يتعرضوا للعقاب. يفشل قائد المعسكر

فى كسر إرادة لويس زامبرينى، فيرفع عموداً ثقيلاً كما يفرض عليه تحت المطر الغزير مُتحدياً التعب والضعف، حتى ينهار جلاده الياباني مهزوماً بعد أن فشل في كسر عنفوان الشباب الأسير. وهكنا، يتقى لويس زامبريني في ظِلِّ ظروف اعتقال غير إنسانية ومعاملة بالغة السوء لغاية إعلان انتهاء الحرب دون أن يُكسر، ليتم إطلاق سراحه مع باقى الأسرى، فيعود إلى وطنه مرفوع الهامة، ويُستقبَل استقبال الأبطال من والديه وأخيه وأجهزة الإعلام والناس أجمعين، بينما يهرب قائد المعسكر الياباني المريض نفسيا بهوس القمع والتعنيب ليعيش ردحا من الزمن في الخفاء. رغم كل ما تعرّض له لويس زامبريني، ما يلبث أن يتحوّل إلى داعية ناشطأ للتسامح ولئم الجراح ونسيان أحقاد الحرب، حتى يركض حاملاً الشعلة في أولمبياد طوكيو وهو في عمر مُتقدِّم. إنها نهاية تسجيلية حقيقية تحمل دلالات عظيمة في معانيها، إذ إن الفيلم يسجل على لوحة أن غفران لويس زامبريني شمل كل الناس ما عدا قائد المعسكر الجلَّاد الذي

أهدر كرامته وأنلّه وعنّبه، كما أراق دماء أسرى آخرين بقسوة تنتهك القوانين والأعراف الدولية. هكنا، في الوقت الذي تحمل فيه أنجلينا جولي ختام فيلمها «لم يُكسر» رسالة تسامح إلى البشرية، فإنها تسجّل الحقيقة ناصعة في أن مُرتكب جرائم ضد الإنسانية عن سبق عمد وإصرار مُناناً. احتج اليابانيون على الفيلم، مأناناً. احتج اليابانيون على الفيلم، ووجدوه ينكأ جراحاً مُنملِلة، وصرحوا بأن ضباطاً من طراز قائد معسكر الاعتقال سيقوا إلى المحاكمة ونالوا العقاب. ولكن هل من عقاب التاريخ؟ هل يمكن للفن أن يغض النظر عن الفارق وهل يمكن للفن أن يغض النظر عن الفارق بين سيرة سفاح وسيرة بطل؟

لا يملك مُشاهد فيلم «لم يُكسر» (2014) إلا أن يُدهش للإخراج المُتمكّن الذي قدّمته أنجلينا جولى، موحية بموهبة وإمكانيات وثقة المخرجين المتمرسين ممن قلموا عشرات الأفلام، بل إن مجرد تصديها لعمل حربى ضخم من هنا الطراز يُعد بحد ذاته تحدياً، لكن أفضل ما تمخّضت عنه موهبة أنجلينا جولى كمخرجة هو اكتشافها وتبنيها باقة من المواهب التمثيلية الشابة، وإدارتها لهم جميعاً بمهارة ليقتّموا أداء مُقنعاً. يتصدّر هؤلاء بالطبع الممثل البريطاني الشاب جاك أوكونيل في دور لويس زامبريني، الذي استطاع أن يجسّد الدور، مُحافِظاً على كبح جماح عواطفه ليطلقها في لحظات محسوبة بدقة. أداءٌ رفيع المستوى لممثل صاعد سيكون له حضور مُميّز سينمائياً. لا ننسى أيضاً اليابانى تاكاماسا إيشيهارا بملامحه الباردة، والخالية غالباً من أي تعبير، وهو يؤدي دور قائد معسكر الاعتقال الياباني الذي لا يرحم.

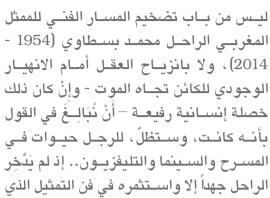
فيلم «لم يُكسر» أحد أبرز الأفلام الحربية التي عالجت حقبة الحرب العالمية الثانية باتزان ورصانة عبر قصة حقيقية لبطل أولمبي يقع في الأسر، جمعت أنجلينا جولي فيها التوثيق العقلاني مع الخيال السرامي المؤثر عاطفياً. والطريف أن التنافس سيكون حامياً بينها وبين شريك حياتها براد بيت، بطل فيلم «الغضب». حياتها براد بيت، بطل فيلم «الغضب». تررى، هل ستفعلها مسز سميث و تختطف من مستر سمعث أوسكارات أكثر؟!

الدوحة | 149

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

99

الدار البيضاء- محمد شويكة

ظُلّ مُخلصاً له حتى الجُرعة الأُخيرة من حياته.. فقد امتلك هذا الفنان فعلاً من الخصال الإنسانية والفنية ما تشهد عليه علاقاته وكذا الأدوار الكثيرة التي تقمّصها على الرُكْحِ والشاشتين الكبيرة والصغيرة...

محمد بسطاوي

الرحيل الأبيض

اختار الرجل أسلوب البساطة الطوعية وكأن لقبه العائلي مُستوحى من البساطة ناتها، تلك التي لا يستقيم الفن بدونها، فلا يمكن أن تستقر روحٌ مُتكبرةٌ في جسد فنان معطاء مهما عَظْمَ شأنه. من الصعب أن نختصر مساره في دور مُعيّن وإن تميز بحق في التعبير عن شخصية «البدوي» التي رفعها إلى مستوى يتجاوز الصورة النمطية الهجينة والمائعة التي شاعت بين الممثلين والناس معاً، واستطاع أن يكون الصوت الحي لتلك الفئة الاجتماعية في كل المحافل.

صَدَمَنَا موته المفاجئ، وهو الذي لم نحس يوماً بأنه يبلغ من العمر الستين.. إنها صدمة الفقدان، تلك الرجّة التي تجعلنا نتأمل عطاء بعض الرجال النين أفنوا زهرة حياتهم في بناء الصرح الفني الذي يناسبهم.. وَدُعْنَاهُ بِكثير من الحزن،

لكن عطاءه سيضمن له نكراً دائماً بين الأحياء، كما تدل على ذلك أقوال مَنْ عايشوه وأحبوا فنه:

<mark>صباحاتاللقاءوالفراق</mark> محمدالشوبي–ممثُّل

صباحٌ للقاء وصباحٌ للفراق.. ذات صباح بارد، في شتاء 1986، كنت نازحاً جديداً من مراكش، نحو العلم والمعرفة في الرباط، نازحاً بالخصوص نحو الإبداع والفن، فَارًا من جحيم الجامعة، كثيرة اللغط، بعدأن قضيت بها سنتين، في ذلك الصباح تعارفنا نحن الطلبة المقبولين بالمعهد العالي للفن المسرحي، عن ذاك الفتى النحيف بجلبابه الصوفى الذي يحمل خطوطاً

«كالبيليكول»، اسمه فوزي بنسعيدي الذي كان من راع انتباهي أولا، ومعه شابان أشعثان بلحى سوداء كما عهدناها في الكلية لدى الطلبة القاعديين، يدخنان سيجارة، ويتأملان الوجوه، عرفت بعد ذلك أن الأول طالب معنا، اسمه عبد العاطي لمباركي، والثاني كان صديقاً له بحى التقدم اسمه محمد البسطاوي، لم أكن أعرف أننا سندخل تجارب مسرحية فيما بيننا، ولم أكن أعرف أننا سنكون من أبطال فيلم جميل ذكى عنوانه «ألف شهر».. ما كنت أعرفه هو تلك السحنات الطيبة التقاسيم ، الجادة ، المُصمّمة على نقل العمل الإبداعي إلى مستواه العالمي مسرحا وسينما، تلاقينا وتلاقينا وتلاقينا.. دربنا الإبداع والفن، تقاطعاتنا الفكر والجمال، هواجسنا وطن يرقى لكل ما هو سام وعظيم، ومشينا

كل هنه المسافات محققين النجاح تلو النجاح، عازمين على تشجيع ما يجب أن يشجع فينا، وانتقادما يجب أن ينتقد، لا نهادن بعضنا البعض، حتى لا يتسلل الإخفاق لكياننا، إلى أن وصلنا صباحاً بارداً آخر، في شتاء 2014، حيث كنا ننتظر البسطاوي أن يتعافى من وعكته الصحية، ويخرج لنكمل المسير، لكنه ترجّل من سفينتنا ونهب حيث سننهب جميعاً، وتركنا نبادل بعضنا البعض النموع حرقة على فراق هذا البطل الكسر.. عندما رأيت وجهه غارقاً في رحيله، كان كذلك أشعث كما رأيته في صباح اللقاء، لكنه في صباح الفراق صار أبيض، لونته سنين الحب الذي جمعنا ، رحمك الله با رفيق.

رجل|لدراماالمُتعدِّد

عامرالشرقى–ناقدسينمائى

أصبح محمد بسطاوي في أواخر الثمانينيات عماداً لفرقة «مسرح اليوم»، ووَاصَلَ بعد نلك رحلته المسرحية من خلال فرقة «مسرح الشمس»، التي حرص فيها على أن يكون مُتجدداً في العطاء. بعد ذلك تم الانتباه إلى هذا الفنان من طرف المخرجة فريدة بورقية وأسندت له دوراً في فيلمها «دواير الزمان»، الذي يمكن اعتباره المنتوج الفيصل بين مرحلة تكوين الشخصية الفنية، ومرحلة تطويرها التي ستأتي فيما بعد من خلال مجموعة من الأفلام منها: «أو لاد الناس»، مجموعة من الأفلام منها: «أو لاد الناس».

يُلاَحِظُ الكثير من المتتبعين أن الفنان محمد بسطاوي قد برع بشكل كبير في أداء دور البيوي، لكن المتتبع للأعمال التي شارك فيها هذا الفنان يلاحظ أن شخصية البيوي ترتدي رداءً جديداً في كل مرة مع بسطاوي، فالبيوي التاجر أو الفلاح أو المستخدم كان يظهر في كل مرة بشكل يؤكد قوة بسطاوي الذي يظهر دائماً مُتجدداً دون السقوط في التكرار. استهوته كذلك الشاشة الكبرى ولعل

استهوته كذلك الشاشة الكبرى ولُعلَ أجمل ما قيل في هنا المُبدع هو شهادة أحد المثقفين، حيث قال: «إنك على الشاشة تظهر بقوة أكثر من إنسان». وهكنا شُكّلَ حضوره في مجموعة من الإبداعات قيمة

مضافة أغنت الإبداع والتجربة، و ذلك من خلال مجموعة من الأفلام شارك فيها مثل: «باي باي السويرتي» لداوود أولاد السيد سنة 1998، والذي برز فيه، إلى جانب الفنان عبد الله ديدان مُجسّداً لثيمة التيه والبحث عن معنى للوجود. حضر كنلك بسطاوي بشخصية مُغايرة تماماً في فيلم «طيف نزار» لمخرجه كمال كمال (2001).

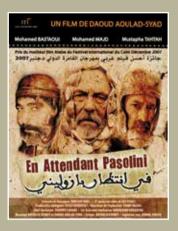
توالت الأدوار مع العديد من المخرجين المغاربة والأجانب (فوزي بن سعيدي، دانيال جيرفي، محمد العسلي...)، وتأكد معها أن لبسطاوي قيمة أساسية في السينما المغربية.

جانب آخر من حياة هذا الفنان هو أنه مُهتم ومُنشغل دائماً بواقع السينما ومآلها، لأن حضوره في المجال الإبباعي لم يكن صدفة، بل قناعة راسخة وبكون السينما والثقافة واجهتين لتأكيد الوجود والنات. هكنا شارك بسطاوي في إشعاع العديد من الملتقيات والمهرجانات السينمائية بالمناطق البعيدة عن المركز، بل أصبح بعضها مرتبطاً به وبعطاءاته، بل أصبح بعضها مرتبطاً به وبعطاءاته، العديد منها، مهرجانات وملتقيات عديدة ستحتفظ بعبوره وإضافاته ومساهماته في تطويرها.

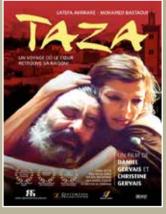
سيِّدالشاشة والحياة

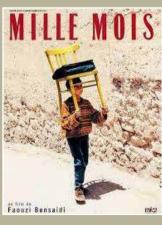
عبدالإلهالجوهري – ناقد ومخرج

كان التليفزيون لمحمد بسطاوي بالمرصاد رغم أن الرجل كان يتوجّس منه خيفة، فشارك في مسلسلات أولى ننكر منها «أو لاد الناّس» و «دواير الزمان» و «جنان الكرمة» لفريدة بورقية.. مسلسلات صنعت له مجيا وفتحت له قلوب الجماهير المغربية، مجدّ سيتكرس أكثر خلال السنوات الأخيرة مع سلسلات ومسلسلات عديدة كـ «وجع التراب» لشفيق السحيمي و «الحياني» لكمال كمال و «ياك حنا جيران» لإدريس الروخ و «كنزة فالدوار» لهشام العسري، فضلاً عن أنه سيقدم للتليفزيون أجمل الأدوار وأقواها في أفلام تلفزية وقعها أشهر المخرجين المغاربة، أفلامٌ يصعب حصرها، لكن من الممكن الإشارة إلى بعضها، خاصة

تلك التي خلفت صدى طيباً في النفوس المُتطلعة لكل ما هو أصيل، وننكر: «علال القلدة» لمحمد إسماعيل و «انكسار» لعبد الكريم الدرقاوي و «علام الخيل» لإدريس أشويكة و «رحيل البحر» لفريد بورقية و«سيد الغابة» و «الصَّالحة» و «الركراكبة» لكمال كمال و «المهمة» و «الدم المغدور» لعادل الفاضلي.. أما السينما فكانت مجاله الأحب للخلق والإبداع، إبداعٌ أرحبُ بعشرات الأدوار الخالدة المتميزة في أفلام وقعها أشهر المخرجين المغاربة والأجانب، أفلام بدأها بشريط «كنوز الأطلس» للمخرج محمد أوملود العبازي، وكرّس حضوره فى عوالمها مع داود أولاد السيد فى فيلم «باي باي السويرتي»، تجربةً جعلت منه المطلوب الأول في عشرات المشاريع الفيلمية، مشاريعٌ تحولت إلى علامات مضيئة في مسار السينما المغربية والعالمية، وأنكر هنا مشاركاته بأدوار مفارقة للواقع والفن في أشرطة مغربیة مثل «عطش» و «جوهرة بنت الحبس» لسعد الشرايبي و «طيف نزار» و «الصوت الخفي» لكمال كمال و «طرفاية» و «في انتظار بازوليني» لداود أو لاد السيد و «ألف شهر» لفوزي بنسعيدي و «أيادي خشنة» لمحمد عسلي و «أولاد البلاد» لمحمد إسماعيل و «جوق العميين» لمحمد مفتكر.. وقداستفادت السينما العالمية كثيرا من خدمات بسطاوي، سواء تلك المصورة في المغرب أم خارجه، وهي عشرات الأدوآر في الأفلام التي احتضنتها مدينة ورزازات أو غيرها كـ«قواعد الارتباط» للمخرج الأميركي ويليام فريدكين و «باريس بكل ثمن» للمخرجة الفرنسية ريم الخريسي و «مراسلون خاصون جناً" للفرنسي فريدريك أو بورتان و «تازة» للمخرج الكندي دانيال جيرفي...

شساعةالتعبير...

إدريس الروخ – ممثل ومخرج

كنت وأنا الطالب آنناك في السنة الأولى من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أرى فيك مستقبل المسرح المغربي برفقة محمد خيي

ومحمد الشوبي ويوسف فاضل وعبد الطيف خمولي، واللائحة تضم عدداً من الأسماء الوازنة في ساحة الإبداع المسرحي والسينمائي والتلفزي، منهم من أبهرنا بعطائه ورونق أدائه، ومنهم من أدهشنا بطريقة إخراجه أو بجودة كتاباته.. وآخرون كانت رحلتهم في سفر الإحساس مجرد غلطة في الاختيار، ومن ثم كانت اختباراً في النزول بأقرب محطة بغرض تغيير الاتجاه، ومنهم من أعجبه السفر دون أن يتزوّد بأدوات الرحلة..

بأمراض الرحلات الفجائية... كانت رحلتك مكتملة: تحب التمثيل والممثلين.. تحب الأداء الجميل والإحساس باللحظة.. تحب التلقائية في كل شيع...

هكنا كانت شخصيتك.. وهكنا هي شخصياتك.. في المسرح تتمرّد على الخشبة.. تشعلها ناراً من الأحاسيس.. ترسم بجسك خطوطاً يصعب على علماء الخرائط أن يعيدوا رسمها.. تقفز كالفراش.. تتوحّد مع الضوء.. تختلط مع الديكور.. شاسع أنت في تعبيراتك بين صوت قوي يصلنا بتلويناته في الصفوف الخلفية من الصالة كأنه قريب منا وكاريزما جسد ينكرنا بشخوص مسرحيات إبسن وتشيكوف.

كم اجتمعنا في (بلاتوهات) التصوير، ومررنا من مدينة لأخرى، ومن مخرج لآخر، ومن شخصية لأخرى.. تعبنا.. سئمنا.. تهنا.. لم نعد كما كنا، ولكننا لم نفقد الأمل في المستقبل.. كنت عنما

تحس بأن الدنيا تضيق بك تنظر إلى السماء.. وتتصرف كالمتصوفة.

فوقالخشبةكجبل

عبد اللطيف فردوس – كاتب فسرحى

تدفعنى متابعة الأعمال المسرحية أو التلفزية أو السينمائية إلى الاعتراف بأن الرجل مُتعدد في تفرده، مُتنوع في اختلافه.. فمنذ أول عمل مسرحي تابعته للسى محمد مع فرقة مسرح اليوم، بوغابة، وأنا أرصدُ مسارَ ممثل محترف في الأداء، تحس به وهو فوق الخشبة، يحمل رسالة المخرج بكل صدق وأمانة، لكن كان يعمل على نقلها إلى الجمهور بطابعه الخاص المُتميز، المختلف من عمل لآخر، فالبسطاوي في «بوغابة» ليس هو فى أية مسرحية أخرى من مسرحيات مسرح اليوم، وليس هو البسطاوي في مسرحيات مسرح الشمس. فوق الخشبات كان يحفر اسمه في عالم الممثلين الناذرين المتميزين، في نفس الوقت الذي كان ينقش فيه ذكراه ومكانته في قلوب عشاق الفن الرفيع والأداء الجميل، المبنى على الاقتناع برسالة ما كان يقدّمه، قبل التفكير فيما كان يتقاضاه.. ليس سهلاً أن يجد الممثل موقعاً إلى جانب سيدة الخشبة ثريا جبران وفطاحلة الفن الرابع من عبد اللطيف الخمولي وعبد الواحد عوزري ومحمد خيى وآخرين. كان زاد المرحوم في سنفره وغوصته المسترحي ثقافة واسعة ومعرفة بالحياة وتقلبات الأهواء.. كان فوق الخشبة كجبل الثلج لا نرى منه إلا ثلثه البارز، لكن قوته نابعة من العمق الخفي.

على الشاشة، كان (سي) محمد من القلائل الذي كنت تحس بأدائه يختلف من مسلسل لآخر، ومن مسلسل لفيلم تلفزي أو شريط سينمائي. أداؤه مدرسة يمكن اعتمادها للتأكيد على أن الوقوف فوق الخشبة ليس مثله وراء الكاميرا، كما أن الأداء وراء الكاميرات يختلف حسب ما تلتقطه، سواء أكان فيلماً تلفزياً أم سلسلة أم مسلسلاً أم شريطاً سينمائياً.

https://t.me/megallat

99

د. أمل الجمل

لا يـزال الأدب العربي مُتفوِّقاً على السينما في تناوله للبحر، فالسينما العربية هي الأخرى رغم أن كثيراً من أفلامها لا يخلو من مشاهد للبحر والشواطئ، لكنها مشاهد وظّفت البحر كديكور، أو ظلّت مشاهده تقترن بالراحة والعطلة والصيف والاستجمام، وإن كانت الأفلام المغاربية، خصوصاً التي تناولت الهجرة غير الشرعية، دارت معظم أحداثها في عرض البحر، وكذلك كثير من الأفلام الوثائقية.

أحوال البحر في السينما المصرية

«نحن أمواجٌ.. إذا استراحت، تموت» كلمات للشاعر الفارسي صائب التبريزي تكاد تتقاطع مع شخصية بطل «البحر بداخلنا» للمخرج أليخانسرو أمينار، فعندما أصيب بالشلل وعدم القدرة على الحركة كان كالموج الني تحوّل للسكون وشيعر أنه كالميت، لكن موته مؤجل، فأخذ تنجث عن الموت الرحيم لتستريح. وعنوان الفيلم مأخوذ من إحدى قصائد بطله «رامون»، التي يقول فيها إن البحر لم يكن يوماً بعيداً عن ذهنه، البحر منحه الحياة، كما أنه سلب منه الحياة.. البصر كان يعنى بالنسبة إليه الحرية، والمكان المليء بالغموض، لم يستطع أحد فهمه.. إنه مثل الموت نتحدّث عنه لكن لا نعرف مانا بعده.. لا نعرف ما يُوجد أسفله. كان البحر يشغل مكانة أساسية في الإبداع الشفاهي والكتابى مننذ القدّم، في الكتابة النثرية والشعرية، ورغم أنه - حتى في ظِل كتابات حنا مينا وآخرين - يُؤكِّد البعض أنه لا تُوجِد في الأدب العربي روايات أو قصص تدور في البصر وعن البصر، وأنه قد تكون هناك ثمة نصوص عن الصيادين، عن الموانئ والشواطئ،

لكن البحر كبحر، كلجة، كمحيطات،

كحضارة، كصراع، كموقف فلا تُوجِد

مشهد من فيلم « شاطىء الغرام» 1950

أعمال أدبية عربية تناولته بالشكل اللائق كما حدث في الأدب والسينما العالمية.

الرمزية الروسية

لـو تأملنا علاقـة البحـر بالسـينما المصريـة نجـد أنها ترجـع لعـام 1928 بفيلـم «البحـر بيضحـك» مـن إخـراج اسـتفان روسـتي وأميـن عطـا الله، وكان عبـارة عـن ثلاثـة اسكتشـات كوميديـة - اثنيـن منها راقص - تــور أحـاثها علـى شـاطئ البحر. وفي عـام 1935 ظهر فيلم شاطئ البحر. وفي عـام 1935 ظهر فيلـم

«البحّار» إخراج وتأليف توجو مزراحي عن الظلم والفقر، وتم اختيار مهنة البحّار كي تمنح فرصة غياب الزوجية. لإطلاق اتهامات بالخيانة الزوجية. شم ظهرت أفلام غنائية واستعراضية مثل «شاطئ الغرام» 1950، «أبي فوق الشجرة»، ثم تنوّعت أكثر مثل «البحر» ليضحك ليه؟» للقليوبي، «رسائل البحر» ليواود عبد السيد، «القبطان» سيد سعيد، «ليلة القبض على فاطمة» لبركات، السيد البلطي» توفيق صالح، «المعمرة إيلات»، إضافة إلى عدد كبير من الأفلام التجارية.

ربما تأثرت السينما المصرية

بنظيرتها الروسية عندما وظفت البحر

كرمز لتَشكُل «بورتريه» نفسى، والحالة

الجوانية للشخصيات وللأجواء المحيطة.

فجعلت من صخب البحر والأمواج

العنيفة مردافاً للقتال أو الاغتصاب

أو الغضب وغيرها من المشاعر كما

فى ختام أحد المشاهد فى «سوّاق

الأتوبيس» بعدلقاء حسن بأخته الحاجة

فوزية وزوجها ورفضهما مساعدة والده

بتصرّك حسن – نبور الشيريف - إلى

طرف السطوح أمام البصر والصزن

يغطيه كأنه سيصاب بالجنون أو يفقد صوابه، ويبدو كشخص تائه ضاقت

به الدنيا فأصبح مثل غريق في بصر

رمادي مُضطرب الأمواج كما في اللقطة

التالية التي يختتم بها عاطف الطيب

مشهده الساحر.. مع ذلك لم تنجح أغلب

الأفلام المصرية في الغوص في معانى

البحر، كثقافة وامتداد حضاري، كصراع

دائم بين الإنسان والطبيعة، لم تنجح

في محاولة فك ألغازه، وفهم ثنائيات

التناقض بين انسجامه وصراعه، بين

صخبه وصمته، في كشف عمق أسراره

قوة إلهية

البحر في «القبطان» لسيد سعيد

حاضس في أُغلب مشاهد الفيلم، في

الخلفسة لتحديث المكان وهويته، لكن

يظل أهم مشهد الذي يتضمن الطفل

عبر التاريخ وتعاقب الحضارات.

«ليلة القبض على فاطمة»

الفلسطيني الضائع عندما كان مريضا ويحتضر فيضعه القبطان على شاطئ البحر ويبتعدعنه قليلا ليتأمله وينتظر قدوم موجات من البحر لتعيد للطفل الحياة، لأن القبطان يرى أن الإنسان يتكوّن من الشمس والمياه والطين، وأنه في ظلً الشيمس العلوية التي تغطيه والطين الذي يتوسده الطفل سستأتى أمسواج البحسر لتشسكّل العنصسر الثالث، ومن هنا تنبثق الحياة مُجدّداً وهو ما حدث بالفعل. إلى جانب مشهد آخر نرى فيه البطلين الشابين الجبييين - المفروض الحبيب الشاب قتل الضابط الإنجليزي والحبيبة تواطأت في إخفائه - فبعد إطلاق الرصاص عليهما من جنود الاحتلال الإنجليزي نراهما يجريان

القتل حرّر الأرواح من الجسد المنهك فأسرعت للقاء البحر واستكمال الحرية. وفي النمانج الفيلمية الأربعة التي استحضرها هنا نجد البحر أحد شخوصها، وإنْ بعرجات متفاوتة، وأحد

كالطيور المُحلَقة باتجاه البحر، وكأن

مكوِّنات العالم السينمائي، وفضاء تجري فيه الأحداث، وتتنفُس فيه الشخصيات؛ البحر في كل منهم يعد أحد الرموز التي ينطوي عليها النص السينمائي، وبعيداً عن اختلاف الرمز أحيانا في كل منهم وتعبد معناه ما بين الخير والشر،

الحياة والموت، أو الشك والريبة والحيرة، لكنه يظلً رمنز الخصوبة وحركية الحياة وفعًالياتها، مثلما يمنح المتلقي الإيهام بالواقع وتكوين وبناء

المعنى وتشكيل موقف الشخصيات من العالم.. وتلك المعانى الرمزية تتضيح فى علاقتها بكامل البنية السردية للفيلم. عند سيد سعيد في «القبطان» يبيو البحر في نصه التحتي وكأنه قوة إلهية يلجأ إليها الجميع، الظالم والمظالم، الضحية والجلاد، العدو الغاشم والأهالى النين يعانون الاحتلال، كما أنه كان وطناً للاجئين الفلسطينيين في أعقاب هزيمة 1948. أما البصر عند داوود عبد السيد فرمن مباشر وصريح إلى قوة كونية كبرى أو أحد آلهة الإغريق، فالبطل يصرخ في لحظة غضب ويأس: «جت لك وأنا مش محتاج وأديتني رزقي، ودلوقتي جيت لك وأنا جعان وبتحرمني.. ظلم ده ولاً فوضىي؟»، هنا الرمن ناته نكاد نجده تقریباً فی «بس یا بصر» لخالد

154 | الدوحة

« القبطان »

الصديق فنسمع والدالبطل يقول: يا بحر قضيت عمري في كدوشقاء معاك لحدما أصبتنى بالشلل، واليوم سلمت لك ولدي.. أنا أعرف إنك عنيد وجبّار.. أترجاك، أتوسّل إليك أن تكون رحيماً مع ولدي». كذلك كان البحر عند توفيق صالح خصوصاً عنها يدور الحديث عن السيد البلطي الذي هوى جنية البصر واختفى في أغواره ولا يبزال ينتظر عودته الجميع، وكأنهم يبحثون عن المُخلَص، فيصبغون عليه أوصافاً إلهية؛ «كان كله رجولة / كان يحكم بين الناس بالعدل/ كلمته تخيف الجميع/ لا أحد يقسر أن يقف في وجهه / كان رجلاً جباراً/ جسمه كبير/ لم يخش السلطة ولا السلطان/ ما في رأسه ينفذه».

البحر عند داوود إحالة إلى صورة استعارية تنسج الرغبة في عالم الحلم،

عالم السعادة، بينما على العكس من داوود نجدالبصر عند خالدالصديق مرادفأ لعالم البؤس والشقاء ولا تتحقق فسه الرغبات، بل إنه بؤذى الإنسان فيقتل ويتسبُّب في الإصابة، البصر عنده غدار، غير معطاء، بينما عند داوود كأنه رحم الأم يحمى بطله الذي يلجأ إليه في لحظات سعادته وحزنه، بلجأ إليه بمفرده أو مع صديقه للاستئناس والحكى والاسترخاء والابتعادعن البشر أو طلباً للرزق، أو مع حبيبته بعد لقاءات الحب والسعادة ، حتى قابيل -صديق البطل - عندما يهرب من بين الأطباء حتى لا يجري الجراحة خوفا من فقيان الناكرة يفرّ إلى البصر كأنه ملاذه الآمن. فالبصر عند داوود يسمح بالعودة إلى الطبيعة الأولية للإنسان، يتيح الفرصة للإنسان أن يستعيد نفسه، فبطله يحيى كان يكف عن الثأثأة مع البصر، ومع نفسه، وكأن البصر معادل لناته. مع البحر ينتقل الإنسان إلى عالم آخر مواز لعالم البشر، فنسمع يحيى يقول: «لمُا بقيت وحيد بقيت حر.. ولقيت البصر يناديني».

بينما عند خالد الصديق عندما يخرج الرجال إلى البحر تُصبح القرية كالقبر، ساكنة، مهجورة وكأن البحر قضى على الحياة فيها بعد أن ابتلع الرجال، فرغم أنه من المفترض أن البحر هو الحياة. لكنه بعد أربعة أشهر من الكد والشقاء والغربة وضياع الحبيبة، والحياة المهددة بالخطر بتسبّب البحر في موت

البطل، ويكاد يقتل أمه وأباه من الحزن. ويمهد المخرج لعودة الرجال من البحر بمولد طفل.

أما رؤية توفيق صالح للبحر فتظهر منذ بناية الفيلم من خلال شخصية البطل- ابن الشخصية الأسطورية الغائبة- وهو يقول في مقدمة الفيلم: «الحمل أصبح ثقيل؛ الشّط لم يعد مثل الأول، جارت علينا الأيام، واللي أنت بنیته یا سیدیا بلطی محدش بعدك قدر يُعيده. عيال أمبارَّح بقوا معلمين النهاردة، ناس كتير زحفت على الشط ولقمة العيش بقت صعبة.. يابا ساعتنى ودلني على الطريق دا أنا ابنك». فمنّ كان مصدر الرزق للكثيرين لكنه لم يعد يكفي. وصار فيه حالة من العجز وعدم القُدرة على التواصل مع البصر واستخراج خيراته. كما أن كل شخصيات الفيلم النكور لهم علاقة قوية بالبحر إن لم يكن البحر بالنسبة لهم مرادفاً للحياة، بدءاً من سيد البلطي الذي اختطفته جنية البحر، وتحميل شخصيته أشياء أقرب للمُخلِّص ولقوة كونية تمتلك مفاتيح الرزق والجبروت والعدل في آن. كنلك استخدم الفيلم مركب الصيد الجيئد المنتظر بإمكانياته الحديثة كمعادل رمزي لمناقشة فكرة القبيم والحبيث والصراع بينهما، فمن خلال انقسام الصيادين حوله خوفا من أنه سيتحكّم في أرزاق الناس يطرح المخرج رسالته على لسان أحدهم: الحكاية هي نفسها لكن الزمن جعلها تأخذ شكل تأنى، السيد البلطي كان يفرض سلطته بقوة جسمه و ذراعه، والآن عبد الموجود يتحكّم في الناس يأمواليه».

لا يـزال الأدب العربي مُتفوقاً على السينما في تناوله للبحر، فالسينما لعربية هي الأخرى رغم أن كثيراً من أفلامها لا يخلو من مشاهد للبحر والشواطئ، لكنها مشاهد وظفت البحر كديكور، أو ظَلّت مشاهده تقترن بالراحة والعطلة والصيف والاستجمام، وإن كانت الأفلام المغاربية، خصوصاً التي تناولت الهجرة غير الشرعية، دارت معظم أحداثها في عرض البحر، وكنلك كثير من الأفلام الوثائقية.

99

صفوان الشلبي

احتفلت السينما التركية بمئويتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لتطوي بذلك سيرة حافلة بالتطوّر أحياناً وتراجُّع عابر أحياناً أخرى، لتنهض ثانية فتصل إلى العالمية بفوزها للمرة الثانية بـ «السعفة النهبية» لمهرجان «كان» السينمائي في دورة السنة الماضية، والتي نالها نوري بيلجه جيلان عن فيلمه «سبات شتوي».

كرونولوجيا الصنوبر الأخضر

تُلقُّب السينما التركية بالصنوبر الأخضر (يشيل تشام) نسبة إلى شارع بحى التكسيم يحمل نفس الاسم تقع فيه معظم شركات الإنتاج منذعام 1922، وقد بلغ عدد شركات إنتاج الأفلام السينمائية حتى عام 2014 ستين شركة. الولادة الفعلية للسينما التركية انتظرت حتى عام 1914 مع أول فيلم أخرجه فؤاد أوزكناي بعنوان «هدم النصب الروسي في آياستفانوس»، وهو شريط وثائقي. بعد ذلك وفي سنة 1917 أخرج سنات سماوي أول فيلمين روائيين «الجاسوس» و «المخلب». ثم في نفس العام، أخرج فكرت شادي كاراغوزلو أوغلـو فيلمـه «بيجان وكبل الخرج»، وقدّم فيه شخصية محلية اقتبسها من بخيل موليير وشارلي شابلن، وقد لقى الفيلم نجاحا واسعا دفع مخرجه إلى إخراج سبعة أفلام لنفس الشخصية. ثم أخرج عميد المسرح التركى فهيم أحمد أفندى ثِلاثة أفلام، من تصوير فؤاد أوزكِناي أول سينمائي تركي.

ويمكن القول بأن محسن ارتوغرول انفرد بالإخراج السينمائي منذ عام 1922، وحتى 1938، وحتى 1938، للسينما التركية، كما لعب الدور الرئيسي لثمانية أفلام، وكتب سيناريو 15 فيلماً، وأخرج 37 فيلماً، كما قدّمَ للسينما التركية أول فيلم ناطق وأول فيلم استعراضي بعنوان «في أزقة إسطنبول»، وأول فيلم ملوّن بعنوان «حائكة السجاد».

أنهى المخرج فاروق كِنْتش تفرّد محسن ارتوغرول بالإخراج لمّا قُدّمَ أول أفلامه «قطعة حجر» سنة 1939، ثم أتبعه بأول فيلم بوليسي بعنوان «على الجسور»، وفيلم آخر ناطق هو «كفرجك باشا». كما قدّم للسينما التركية نجمين جبيبين أصبحا في ما بعد من أشهر نجوم الشاشة التركية، وهما النجم آيهان إشك، والنجمة بلغين دوروك. بعد ذلك ظهر المخرج بهاء غُلنْبَفي الذي درس فن التُصُوير السينمائي في فرنسا، وقَدّمَ ثلاثة أفلام، هي: «حورية البحر»، «الناي الحزين» و «الحصير النامي». وفي هذه المرحلة أخرج شكر سِيرمالي فيلم «السير المنسى» وآيين أراكون «الصّرخة» كأول فيلم رعب تركى. لكن رغم نشاط السينما التركية وتأسيس شركات جديدة للإنتاج في هنه المرحلة ، بقيت السينما تستظل بعباءة المسرح التركى وبمعايير فنه. وستعتبر مرحلـة 1951 - 1960 مفصليـة في تاريخ السينما التركية، حيث أنجبت مخرجين جددا محدثين ، وممثلات وممثلين ومصورين وكاتبى سيناريو مبدعين، وأنتجت ما يقرب من ستمئة فيلم في مجالات مختلفة كالتاريخي والوطني والعاطفي والغنائي والكوميدي والواقعي. تبلور مفهوم الفن السينمائي مع بزوغ نجم عمر لطفي أكاد، الذي أخرج السينما من تحت عداءة المسرح، وأسِّس لنفسه سينما تحمل نُفُساً وتعبيراً خاصين به

ظهرت في أعمال مخرجين من بعده ساروا على نهجه. أهم أفلام عمر لطفى أكاد «باسم القانون» مُستلهما عمله من شخصيات حيّة وأحناث استخدمها من البيئة الطبيعية، ليتبوأ مكانة مرموقة في تاريخ صناعة السينما التركية. ثم قدّم فيلماً بعنوان «يوجد حريق»، وتناول هموم المدينة الكبيرة وقضاياها في فيلمه «المدينة القاتلة». ظهر أيضاً المخرج متين أركسان كأحدالرواد المبدعين، وكانت أول تجربة له مع واقعية حياة الريف من خلال فيلمه «الحياة المظلمة» ، الذي يروى سيرة الشاعر الضرير العاشق فيصل، وحقّق نحاحاً باهراً بفيلمه «بطل الجبال التسعة». وقد تميزت في هذه المرحلة كنلك أعمال كل من ممدوح أون وعاطف يلماز وآيدن

بعدأن استولى الجيش على السلطة المنية في 27 مايو /أيار 1960، ظهرت حركة الواقعية الجديدة، فأنجبت «ما بعد الليل» للمخرج متين إركسان، ثم تبعته أعمال أخرى ذات مضمون اجتماعي مثل «من أجل الشرف» لعثمان سين، مثاه المحتالين» لعاطف يلماز، «القنور المكسورة» و «قطرة من نار» لممدوح أون. وتعتبر مرحلة 1961 - 1970 عصراً ذهبياً للسينما التركية، حيث سجّلت السينما صعوداً وارتقاء كبيرين، وتأسست شركات أفلام جديدة، وقد بلغ عدد الأفلام المُنتجة خلال هذه المرحلة

«حائكة السجّاد» أوّل فيلم مُلُوّن

فيلم «طيور الغربة»

1783 فيلماً. وظهر ما يزيد على ثلاثين مخرجاً من خارج المسرح؛ كتّاب سيناريو عظام أمثال فينات توركالي (كتب لاحقاً سيناريو المسلسل التركي ما ننب فاطمة) وطارق دورسون وكمال طاهر. كما ظهر على الشاشة أكثر من عشرين وجها جنيناً، أصبحوا في ما بعد نجوماً يشار لهم بالبنان، مثل فكرت هاكان، أكرم بورا، فاطمة غيريك وتوركان شوراي.

لكن الجيل السابق من المخرجين حافظ على مركز الصدارة في معظم مهرجانات السينما التي نُظمت في أنتاليا وإسطنبول وإزمير وأضنة، فقد أخرج متين إركسان أفضل أعمال تلك المرحلة مثل «انتقام الأفاعى» عن رواية للكاتب فكير بايكورت،

«هدم النصب الروسي» أول فيلم تركي

و «المننبون بيننا»، الذي يفضح فيه الحياة البرجوازية. كما تطرّق ارتم غوريتش بجرأة إلى إضراب العمال في فيلمه «المستيقظون في الظلام»، وطرح خاليد رفيى قضية الهجرة الناخلية في فيلمه «طيور الغربة»، الذي نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان أنتاليا السينمائي. إلى جانب ذلك برز نمط سينمائي يسعى وراء الكلفة المنخفضة والربح السريع بغض النظر عن المضمون وظهرت فورة الإنتاج السريع بالجملة فأطلق عليها من باب السخرية مصنع الأفلام الجاهزة تشبيها لها بمصانع الألبسة الجاهزة! وحسب إحصائية أجرتها بليية إسطنبول فقد دخل السينما سنة 1965 ما يقرب من 35 ملدون مشاهد!

لكن بدخول التليفزيون وجهاز الفيديو إلى البيت التركي، وُجِدَ بديلٌ عن السيدما بالنسبة لفئة كبيرة من الجمهور. نتج عن نلك تقلّص عدد صالات السيدما من ألفي صالة إلى خمسمئة صالة فقط! وبعدما كان يُنتج نحو ثلاثمئة فيلم سنوياً أصبح الإنتاج ثلاثين فيلماً سنوياً. كما طغت أفلام الإثارة لتنهار صناعة السيدما. ناهيك عن الأوضاع السياسية والاقتصادية. كل هذه العوامل أدت إلى تنبنب في هبوط وصعود مستوى السيدما التركية خلال

الفترة (1970 - 1995). ورغم ذلك لم يكن هنا عائقاً أمام ظهور مخرجين ملتزمين ومبدعين كيُلماز غونِي، علي أوزغِنتورك وعمر كافور أوصلتهم أعمالهم إلى نيل جوائز محلية وعالمية.

مع فيلم «قاطع الطريق» (1996) ستحيا السينما التركية من جديد وصولاً إلى أيامنا. هكنا، ستعود السينما التركية بعد مرور 82 عاماً على ولادتها لتعيش بعد مرور 82 عاماً على ولادتها لتعيش الدولارات تُصرف على إنتاج الأفلام، وملايين المشاهدين يتدفقون على صالات السينما، ليرتفع عدد من وقف أمام شباك التناكر من بضعة آلاف في تسعينيات القرن الماضي إلى خمسين مليون ونصف سنة 2013. وارتفع عدد صالات السينما من 130 صالة في التسعينيات إلى 2093 صالة سنة 2012.

وكان فيلم «قاطع الطريق»، الذي لم يعتد عليه المشاهد التركي من قبل، فيلماً أميركياً يحوي في داخله مفاهيم تركية من سيناريو وإخراج يافوز تورغول، الذي قَدَمَ فانتازيا تحكي قصة شخص يُدعى باران خرج باحثاً عن خصمه بعد أن أمضى 35 عاماً في السجن. فقد أمّن هذا الفيلم لشباك التناكر إيرادات عالية جداً، وجنب إليه أكثر من مليونين ونصف

من فيلم «هازال» إخراج على اوزغِنتورك

«الطريق» ليلماز غوني

البيضاء» ونال جائزة خاصة في سويسرا سنة 1955. ونال الثنائي صباح البين أيوب أوغلو ومظهر شوكت إبشير أوغلو الجائزة الثانية (اللب الفضيي) في مهرجان برلين الدولى للسينما سنة 1956، ومن إخراج متين إركسان نال فيلم «الصيف الظامئ» الجائزة الكبرى (النب النهبي) في مهرجان برلين النولى للسينما سنة 1964، كما تُوِّجَ عمر كافور بالجائزة الكبرى في مهرجان ميلانو سنة 1980 عن فيلمه «يوسف وكنان». وفي عام 1982 تُوِّجَ فيلم «هازال» لمخرجه على أوزغِنتورك بالجوائز الأولى في مهرجانات برادس وسباستيان ولاهاى وبالنوقة النهبية في مهرجان مانهاتن. وأحرز يلماز غوني السعفة النهبية لمهرجان كان السينمائي سنة 1982 عن فيلمه «الطريق». ونال

«الوجه الخفى» للمخرج عمر كافور جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فريبورغ، وجائزة أفضل فيلم لمهرجان مونتريال لسنة 1991. كما أحرز فاتح أكين النب النهبى في مهرجان برلين لسنة 2004 عن فيلمه «خلف الجدار»، وأحرزت المخرجة يشيم أوسطا أوغلو جائزة أفضل فيلم فى مهرجان سان سيباستيان لسنة 2008 عن فيلمها «صندوق باندورا». ونال فيلم «الاحتمال البعيد» لمحمود فاضل جو شكون جائزة النمر النهبي في مهرجان نوتردام لسنة 2009، وأحرز فيلم «العسل» لسميح كابلان أوغلو النب النهبي في مهرجان برلين سنة 2010. كما أحرز كآن موجدجي عن فيلمه «سواس» جائزتين في مهرجان فينيسيا ومهرجان أبو ظبى لسنة 2014. مشاهد. تلاه سنة 2001 الفيلم الكوميدي «فيزونتلي» من إخراج يلماز أردوغان، وبلغت تكاليف إنتاجه 2.5 مليون دولار (مبلغ مرتفع بالنسبة للأفلام التركية) ليحطم الرقم القياسي بعدد المشاهدين الذي حقّقه «قاطع الطريق» خلال شهر ونصف. ومن الأفلام الأخرى التي أعادت «مع السلامة»، «البيزنطية العاهرة»، «كل شيء سيكون جميلاً»، «بروباغاننا» وغيرها. لكن الجبير بالاهتمام أن مشاهدة وغيرها. لكن الجبير بالاهتمام أن مشاهدة الأفلام الكوميدية كانت هي الأكثر؛ فتركيا عاشت في بدايات القرن الحالي أزمة التسادية، وأصبح الناس يتوقون إلى التسلية.

مواسموجوائز

اهتم العاملون في الحقل السينمائي التركي بتطوير صناعة السينما عن طريق تشجيع العاملين في هذا الحقل، فأسست سنة 1946 «جمعية صانعي الفيلم المحلي»، ثم «رابطة أصدقاء الفيلم التركي»، ثم تأسست مهرجانات متخصصة شبه رسمية حافظت على استمراريتها المكنسة الطائرة السينمائي الذي ينظم في أنقرة ويختص بأعمال المرأة في الحقل النسائي. ومهرجان إسطنبول الدولي للفيلم القصير ويختص بالأفلام الوثائقية. ثم مهرجان مرسين السينمائي ويختص بأعمال كتّاب السيناريو.

أما مهرجان أنتاليا البرتقالة النهبية السينمائي اللولي فهو من أقوى وأهم المهرجانات التي تحظى باهتمام عالمي. بُدأ تنظيمه سنة 1964 لتكريم السينما التركية، ثم أصبح مهرجاناً دولياً يحتل مكانة بارزة وحدثاً مهماً للسينما العالمية، وقد نُظمت دورته الحادية والخمسون في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

تاريخ السينما التركية حافل بالتتويج في مهرجانات السينما العالمية فمنذ بدايات صناعة السينما التركية شارك المخرج محسن ارتوغرول في مهرجان البندقية بفيلمه «بائع القضاميّ»، وحصل على ميدالية شرف سنة 1934. كما شارك المخرج سامى إيان أوغلو بفيلمه «المدينة

بيتهوفن

نبضاته سرّ ألحانه

على فاضل

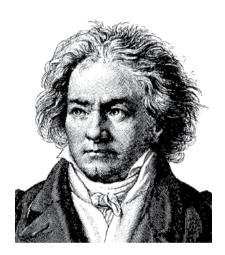
خَلُصَتْ دراسة حديثة إلى أن اضطرابات الشريان التاجي لقلب بيتهو فن قد شكًلت في الواقع السُلَّم الموسيقي لإيقاعات هذا الملحن الألماني الأسطورة.

قد يكون مصدر موسيقى بيتهوفن قلبه العليل، هكنا خَلُصَ الباحثون في دراستهم. وقالوا من الممكن أن بيتهوفن كان يعاني من اضطراب في ضربات القلب، أو عدم انتظامها، وهو ما ينعكس على أعماله الموسيقية. وإحساسه بعدم انتظام ضربات القلب الذي كان يعيشه انتظام ضربات القلب الذي كان يعيشه علاوة على تأثره بعاهة الصم - يمكن أن يكونا في الواقع وراء روائعه الموسيقية.

وقال الدكتور زاكاري غولدبرغر، طبيب القلب، الذي أجرى الدراسة «عندما يبق قلبك بشكل غير مُنتظم بسبب اعتلال في القلب، فإن ذلك يكون في بعض الأشكال أو الأنماط التي يمكن التنبؤ بها»، وأضاف «نعتقد أننا نسمع بعضا من تلك الأنماط نفسها في موسيقى ببتهوفن».

"ومن المُرجّح أن بيتهوفن قد عمد إلى ترجمة أحاسيسه الجسنية الخاصة في ألحانه. وبعبارة أخرى، كان - بمعنى من المعاني- يعكس ضربات قلبه غير المُنتظمة في موسيقاه».

وفي الواقع، ولئن تَمّ في السابق التطرُق إلى دراسة بعض المشاكل الصحية لودفيغ فان بيتهوفن، بما في نلك صممه المتفاقم، فإن مشاكله الصحية الأخرى، علاوة على سبب وفاته، قدظلت غير واضحة إلى حدالآن. ويقول الباحثون إن بعض الظروف التي كانت تحفّ بحياته قد زادت إلى حدكبير

من إمكانية إصابته بمرض القلب. ومن خلال دراسات منشورة في مجلة «وجهات نظر في علم الأحياء والطب»، جَدّدَ الباحثون النظر في الفرضيات القائلة بأن بيتهوفن كان يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، وهي الحالة المرضية التي تدفع بالقلب إلى النبض بسرعة أكبر أو بنسق بطيء جداً، أو

بإيقاع غير مُنتظم.

وفي زمن حياة بيتهوفن، لم تكن هناك إمكانية مُتاحة لفحص واختبار مثل تلك الحالات، لنلك استخدم الباحثون موسيقاه كأداة تشخيصية في البحث عن أدلة. وقاموا بدراسة أنماط إيقاعية للعديد من المؤلفين الموسيقيين، وخلصوا إلى أن التغيرات المفاجئة وغير المُتوقّعة في وتيرة ومفتاح موسيقي بيتهوفن تبدو وسيقة لهذه الأنماط الإيقاعية غير

على سبيل المثال، في الجزء الأخير من معزوفة بيتهوفن الوترية الرباعية

على سُلَّم (سي منخفض كبير)، (أوبوس 130)، كانت القطعة مشحونة بالانفعالات حتى أبكت ملحنها بيتهوفن على حد قوله، ثم تغيّرت درجة النغمة في سُلَّم فجأة إلى (دو – منخفض كبير). ويشير هنا الإيقاع الأخير غير المتوازن إلى ضيق في التنفس عند صاحبه، والذي يمكن أن يترافق مع عدم انتظام في ضربات القلب.

كما شملت توجيهات بيتهوفن للموسيقيين العازفين للقطعة الموسيقية كلمة (beklemmt) والتي تعني في اللغة الألمانية «مُحْتَئِب أو مُغْتَم القلب». وعلاوة على ذلك، لهذه الكلمة أيضاً دلالات أخرى بما في ذلك الإحساس بالضيق أو بثقل جاثم على الصدر، وهو شعور المريض عندإصابته بمرض القلب، استناداً إلى الباحثين في هنا المجال.

وتميزت افتتاحية معزوفة «سوناتا بيانو رقم 26» على سُلم (مي منخفض كبير)، (أوبوس 81)، والتي تُعرَف كذلك بسوناتة الوداع، بنمط إيقاعي مُنقّط وغير مُنتظم في درجتين موسيقيتين قصيرتين ودرجة أطول. ويُفسّر الباحثون هذه الفرادة في اللحن كون هنه السوناتا «قد تَمّ تأليفها في الوقت الذي كان فيه بيتهوفن يعيش ضغطاً نفسياً كبيراً، وهي حالة معروفة في تسببها في عدم انتظام ضربات القلب». وأضافوا «وأحدأسباب التوتر كان إعلان النمسا الحرب ضد فرنسا النابليونية». من جانبه قال الدكتور غولىبرغر، من مدرسة الطب بجامعة واشنطن في سياتل: «يمكن في العادة للمرء أن يُصبح على دراية بضريات قليه بمجرد النقاء للاستراحة بهدوء. ومن المؤكد أنه لا يوجد شيء أكثر هدوءاً لبيتهوفن من كونه أصم تماماً. ووصف هنا الأخير أعمال بيتهو فن بأنها «تخطيط كهربائي للقلب بأداة موسيقية»، وألحانه هي المعادل السمعي للتسجيل الصوتي لجهاز تخطيط كهربيّة القلب.

نجيب سرور وفاروق عبد القادر على حَلَبة المسرح

شعبان يوسف

فى مجلَّات مصرية وعربية كثيرة ، لكنه ظلَّ غير منتم إلى أي مؤسّسة صحافية كبري، وكان يحصل على دخله من مقالاته ودراساته التى ينشرها هنا وهناك، وكذلك كان مصيره ورحيله لا يختلفان عن مصير ورحيل نجيب سرور؛ مات فقيراً ووحياً، رغم أنه عاش ضميراً حيّاً لا يهاب سلطة فردية ولا سياسية ولا أدبية، وانتقد كثيراً من أصدقائه لمجرَّد أنهم انحرفوا عن الصواب قليلًا أو كثيراً، وهنا نرصد معركته، أو بالأحـرى نقـده الـلاذع والصّـاد عندمــا أعــــّــ نجيب سيرور رواية «ميرامار» لنجيب محفوظ، وكتب فاروق عبدالقادر مقالاً طويلاً وقاسياً في العدد الصادر من مجلَّة «المسرح» في فبراير/شباط 1969، تناول فيه مسرحيَّتَيْ «برعي بعد التحسينات»، و «ميرامار»، وما يخصّنا هنا ما خصّ به نجيب سرور بصيد هنا الإعداد الذي رآه عبد القادر مضلًا ومتعجِّلًا، وبعد أن عرض فاروق ملخّص الرواية وطبيعة الشخصيات والصراعات التي وردت في الرواية، خلص إلى تحديد المعطيات الأساسية في إعداد الرواية مسرحيا من حيث الصراع السياسي وفهم الشخصيات، وتحديد موقف كل منها، ومن المعروف أن شخصيات الرواية المعروفة لنجيب محفوظ، تنور أحداثها في فننق البنسيون، وهناك أربع شخصيات تدير الأحداث على مدى الروايـة كلهـا، أول هـنه الشـخصيات هـو عامـر وجدي الصحافي العجوز والناكرة الحية وهو غير متزوِّج، خاض حياة سياسية طويلة، ثم حسنى علَّام الشاب المترف الذي يملك مئة فدَّان وهو بلا شهادة وبلا عمل، ثم منصور باهي، أحد شباب الجيل المتمرِّد في ذلك الوقت، أما الشخصية الرابعة فهو سرحان البحيري، الانتهازي الجديد الذي ينشد كلمات الاشتراكية وشعاراتها، ويتخفى وراء العمل السياسي كي يمارس سوء نواياه، وحول هنه

الأول هو الشاعر والكاتب المسيرحي والناقد والمخرج والممثل نجيب سرور، الذي بدأ يكتب وينشر قصائده في المجلَّات المصرية والعربية عام 1953، وكانت له معركة شهيرة، في فترة مبكرة من حياته، مع الناقد محمود أمين العالم حول مفهوم الشعر، دارت على صفحات «الرسالة الجديدة» (1957) ، وسافر إلى الاتحاد السوفياتي لدراسة المسرح، ومن موسكو كان يكتب دراساته النقيية وينشرها في مجلات عربية، وكانت أهمّ هذه الدراسات حول ثلاثية نجيب محفوظ، ونشر بعضاً منها في مجلة «الثقافة الوطنية» اللبنانية، وقد صدرت بمعاونة الكاتب والناقد اللبناني محمد دكروب عن دار الفكر الجديد، وعاد نجيب سرور من غربته ليكتب ويمثل ويُخرج، وجاءت رائعته «ياسين وبهية»، شم «آه ياليل ياقمر»، وبعدهما «قولوا لعين الشمس»، وراح نجيب يكتب مسرحياته التي بِيأت تحقِّق رواجياً ملحوظياً مثيل «منيين أجبِيب نياس» و «ملك الشحاتين» و «الحكم بعد المداولة»، وكان هنا الرواج يفرض عليه نوعاً من الصدام مع البيروقراطية والتكلِّس، لدرجة أوصله المختلفون معه إلى مستشفى الأمراض النفسية، ليقضى فترة من الارتباك والعصبية والتشـرُد، ويمـوت بائسـاً ومُعدمـاً وهـو فـي السـابعة والأربعين من عمره، بعد أن أسهم في مَدّ الثقافة المصرية بأجمل نصوص إبداعية، ودراسات نقسة، أما الآخـر فهـو فـاروق عبدالقـادر، تخـرَّج فـي أواخـر الخمسينيات في كليّـة الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، وكان ينتمى في ذلك الوقت إلى صفوف اليسار، ولكنـه سـرعان مـا اكتشـف حاسّـته النقبيـة، وبـدأت مقالاته تظهر في المجلَّات والصحف، وعمل بجوار الناقد عبدالقادر القط في مجلة «المسرح»، وكذلك مع الشاعر صلاح عبد الصبور، ثم أصبح مشرفاً على ملحق الثقافة في مجلِّه «الطليعة» المصرية، وكتب

الشخصيات الأربع تتكون مجموعة شخصيات أخرى، وبالطبع تدخل هـنه الشخصيات في صراعات وحوارات ساخنة لتكشف عن مساحات اجتماعية مهمة ومؤشّرة في الحياة، وكان على المعدّ أن يراعي مشل هـنه التعقيدات في يراعي مثل هـنه التعقيدات في النصّ الروائي، ولكن عبدالقادر لم يرر أن نجيب سرور الترم بأي من هـنه المعطيات، فكتب: «لكننا- للأسـف- لـم نجـد شـيئاً من هـنا كلـه في إعـداد الأسـتاذ من هـنا كلـه في إعـداد الأسـتاذ نجيب سرور. الستار يرفع

من ضجة وأصوات مختلطة، وكل من أبطال «الرواية» أبطال «الرواية» أولاً، ويقارب عامر وجدي أن تكون الرواية حسب ترتيب العمر، وهكنا يبدأ هو، ويقدم لنا الشخصيات حسب ترتيب حسب ترتيب قدومها إلى

فنىق البنسيون، والبداية على هنا النصو بداية روائية تماماً، ولا ضرورة فنية لها على المسرح، فقد كان يمكن للأحداث أن تبدأ مباشرة، خاصة وأن شخصية عامر وجدي- في الإعداد المسرحي- ضاع منها العمق الذي كان يجعلها ناكرة التاريخ الحيّة، ويكسبها ما خصّها به نجيب محفوظ من أن تبــــأ السرد وتنهيه، أقول ضاع منها هنا العمق لأكثر من سبب، أهمّها أن مونولوجاته- وهي هامة جيّاً في الكشيف عنه- حُنِف معظمها، والقليل الذي أبقي عليه الإعداد المسرحي لم يكسبها شيئاً كثيراً. وبعد أن يقدِّم لنا عامر وجدي كل الشخصيات تبدأعملية «تضفيـر» لحكاياتهـا، دون وجـود رابـط واحـد بينهـم سوى تودُّدهم جميعاً إلى زهرة، ووحدة المكان الذي تبور فيه معظم الأحياث، وهي وحية افتراضية طبعاً، فقد استخدم نجيب سيرور- كونه مخرجاً-المستوى الأمامي من المسرح، وفصله بستارة <u>الوسيط، كسى تسور على كل المشياهد التسي لا تسور</u> <mark>في البنسيون، كذلك</mark> استخدمت هذه الصالة أيضاً بديلًا عن بيت بدرية، ومكتب منصور باهي، والبار المقام على يسار المسرح أصبح هو المكان الذي يلتقى عنده منصور وبدريّة. وحلّ نجيب سرور

مشكلة ضرورة أن تنقسم الرواية إلى فصول حلاً طريفاً!، فجعل زهرة تدخل لتقدّم القهوة إلى كل الشخصيات في البنسيون، ويتوجّه عامر وجدي إلى الجمهور يطلب منه أن يشرب القهوة، ثم يلتقون بعدها ليكملوا معاً بقية الحكاية، ولكن هنا يدخل في باب السرد، وليس مواقف مسرحية».

ويرى عبد القادر أن نجيب سرور حاول أن ينتصر للحلول السهلة التجارية، على حساب القيمة، والمدهش أن نجيب سرور لم يعترض، وكتب في العدد التالي من مجلة المسرح الصادرة (مارس/آذار 1969) تعقيباً طويلاً، وهـ و بمثابة استشراف لما جاء بعد ذلك من خراب في مجال المسرح، وكان في مجال المسرح، وكان سقطت ميرامار في المسرح سقطت ميرامار في المسرح الحر؟»، يقول: «نعـم سـقطت

ميرامار.. في المسرح الحرّ!،

وكان يجب أن تسقط ميرامار.. وفي المسرح الحرّ، ولو حدث غير هنا لفقدت الأسباب ارتباطها بالنتائج، وفقدت الأشياء دلالاتها، وتلاشت الصدود بين الممكنات والمستحيلات، وجاز أن يصنع من الفسيخ الشربات- كما يقولون-، وأصبح أي شيء كل شيء! ولو نجصت ميرامار في المسرح الصرّ لجاز لحركتنا المسرحية أن تسير بالبركة، بلا منطق وبلا هـىف، وبـلا رؤبـة واضحـة لـلأرض والآفـاق، ولُجِـازُ للمشتغلين بالمسرح أن يرفعوا من اليوم شعار «بختك يابو بخيت»، حين يتصـدّون للتأليـف أو الإعـداد، أو الإخراج، أو التمثيل، أو كلُّها مجتمعة، كما تصدَّى كاتب هذه السطور- بكل غباء- لإعداد وإخراج ميرامار في المسرح الحرّ»، وبدلاً من أن يدافع سرور عن إعداده وإخراجه لميرمار، راح يوافق على كل ما جاء به مقال عبدالقادر، ويشرح كافة الأشكال التي حورب بها في أثناء الإعداد والإخراج، وفُنَّدَ كل السلبيات التي جاء بها العرض، ليردّها إلى لأسباب تضرج عن

رحم الله الكاتبين الكبيرين نجيب سرور وفاروق عبدالقادر اللنين أفنيا عمريهما لخدمة الثقافة، وفي قلبها فن المسرح.

نويمى فيرّو

رائحة دمشق

ثمة أغنية لمطرب إسباني بعنوان «أسماك من مدينة»، تقول ما معناه إنه ليس من الجيّدالتّفكير في العودة إلى الأماكن التي عشت فيها سعيداً يوماً ما.

كأستانة سابقة للغة الإسبانية في جامعة بمشق استخدمت هذه الأغنية مرة واحدة في امتحان كتابي. تركت فراغات في نص الأغنية وطلبت من الطلبة أن يملأوها بالكلمات التي يسمعونها من الشريط. كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي شعرت فيها خلال امتحان دراسي بحزن عميق، كان من المفروض أن لا أظهر في ذلك الشكل. من الممكن جداً أن طلابي لم يدركوا مشاعري لحظتها، لأن الأساتنة، خاصة أساتنة لغة أجنبية، هم قبل كل شيء ممثلون، في رأيي المتواضع طبعاً.

شاهدت المطرب الإسباني صاحب الأغنية نفسها، في مقابلة تليفزيونية، قبل أسبوعين، وأصغيت إلى كلامه بحواسي الخمس كالعادة. أصغيت إليه وهو يتكلّم عن الضوء الذي من وقت إلى آخر ينورنا، مُستخدماً عبارة «طريق دمشق» لتفسير فكرته. صراحة لم أكن أعرف أنه للينا هذه العبارة بلغتنا الجميلة، ولكنها أصبحت أجمل بعد اكتشافي لها.

لن أبالغ في كلامي إذا قلت إن دمشق نوّرت حياة الكثيرين الذين وصلوا إليها، وأرادوا أن يتمشقوا.

أقست في العاصمة السورية حوالي خمس سنوات، استأجرت خلالها سبعة بيوت مختلفة، في خمسة أحياء مختلفة، في خمسة أحياء مختلفة، تنقلت بينها كلها لأسباب يطول شرحها. وبفضل الخبرة الطويلة تعلّمت أنّ كل ثمن لديه مقابل بحسب الوجهة التي نأتي منها. أنا كنت محظوظة جناً، الحمدالله أني لم أولد في الولايات المتحدة ولا كننا أو فرنسا. أدركت أنني محظوظة لأني ولدت في إسبانيا بالضبط، بلدلطيف في نظر السورين.

نعم، ولدت في إسبانيا وأحمل جواز سفر إسبانياً، رغم شكوك شرطة مطار دمشق في نلك، في كل مرة أدخل فيها أو أخرج من المطار. لا أبالغ الآن أيضاً عندما أكتب «كل مرة». لما وصلت المرة الأولى، سألتني شرطة المطار من أين أنت؟ كان السؤال مُحرجاً لي، كيف من أين أنا وجواز سيفري الإسباني بين يديه؟ بعد جوابي اللطيف، مرفقاً بشبه ابتسامة، كنت أسمع السؤال التالي، شو الأصل؟ هذه الكلمة، الأصل، صارت مفتاح النجاح، أصلي؟ إسباني، أبي

إسباني، وجدي إسباني وجد جدي إسباني أيضاً. بعض الأحيان كان يساور شك عظيم عقل الشرطي، ويواصل: لماذا درست اللغة العربية؟ كان يبدو لي الوضع من داخل قسم مراقبة الجوازات كما لو أنني سافرت مباشرة إلى امتحان شفوي في مدرسة للغات بإسبانيا، حيث السؤال الأول كان دائماً هنا السؤال نفسه. ولحسن الحظ، كنت أحمل في حقيبتي، إضافة إلى الملابس والكتب، أجوبة مُتعدّدة ومختلفة لأرد على هذه الأسئلة الشخصية، بأفضل الطرق، وأصدقها.

لا أتنكر تحديداً كيف ومتى بدأت أحب العامية الشامية، ولكن، بكل تأكيد، هنا لم يحصل من الفترة الأولى وأنا جديدة في البلد. لم أشتر أبداً كتباً لتعلُّم اللهجة السورية، كما فعل أجانب آخرون في دمشق، لأن هذه اللغة لم تكن من بين أولوياتي. مع مرور الوقت، ولما بدأت أفهم عبارات قليلة من السوريين كنت أستمتع بالنقاش مع طلابى عن الاختلاف بين اللغتين الفصصى والعامية ، نقاش باللغة الإسبانية بالطبع لأنّ هنفي كان مشاركة الطلاب بمادة المحادثة فوجدت هنا الأمر مثيراً للجنل لي ولهم أيضاً. أجهل كم من اللغة الإسبانية تعلّم طلابي مني، ولكن أعترف بكل سرور كم تعلّمت أنا منهم. عندما سمعت من السوريين أن العامية السورية أقرب عامية من اللغة العربية الفصحي كنت أضحك وأسسألهم، أيـن الأقــرب بيــن «مــانا تريد» و «شو بيك»؟ كنت أختار لأمثلتي مصطلحات بعيدة أو كلمات لا علاقة بين بعضها البعض لكى أيقظ الصوار بيننا فقط إلا أنّ في عمقي كنت أعرف تماماً أنّ الحق معهم.

أهدتني دمشق كثيراً من الأشياء، أشياء عديدة حتى من دون أن أنتبه إليها. يُقال إننا نشتاق أحياناً إلى أشياء أو أماكن ولكن لا نعرف السبب. أما أنا فأعرف بشكل واضح كل شيء أشتاق إليه من دمشق ولماذا. أفهم أنّ البعد والهجرة والغربة قد تجعلنا نشعر بأننا عشنا حياة سعيدة في الماضي، كما لو كنا في الفردوس المفقود تاريخياً. قد يكون الأمر إبناعاً خيالياً، بيد أنّي شخصياً أحنّ إلى كل تفاصيل دمشق بما فيها الامتصان الشفوي بالمطار.

بشكل استثنائي، ولأول مرة في حياتي بعد مرور عقيين وأنا أتابع كلام صاحب الأغنية «أسماك من مدينة»، أعتقد أنني أريدأن أخالف نصيصة المطرب الإسباني. بلا شك دمشق تستحق استثناءات.

الدوحة ملتقى الإبداع العربي

www.aldohamagazine.com

www.twitter.com/alDoha_Magazine

www.facebook.com/alDoha.Magazine

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

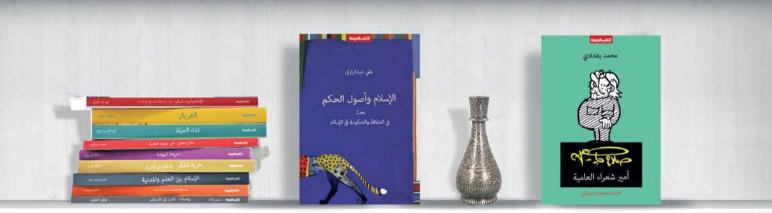
مجّاناً مع العدد كتاب: المُعتمدُ بنُ عبّاد في سنواته الأخيرة بالأسر د.عبدالدين حمروش

صدر في سلسلة كتاب **الدوحة**

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة www.aldohamagazine.com على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني

وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة - قطر

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

وسائل التواصل الاجتماعي بين <mark>فضاء الحرِّيّة وقيود المسؤولية</mark>

أنتجت ثورة المعلومات تنوعاً في مصادرها وتعدّداً في أشكالها، وتطوّرت بشكل سريع تكنولوجيا المعلومات؛ مما حقَّق تحوّلات كبيرة في مجال التواصل من خلال الشبكة العنكبوتية، وتعدّدت قنوات التواصل حتى غدا التعامل مع الإنترنت جزءاً من حياة الفرد اليومية، وصار مستخدم النت مشاركاً فاعلاً بما لديه من أفكار وصور ومقاطع فيديو.

وأسهمت مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها متاحة للجميع وسهلة الاستخدام، في تكوين مجتمعات افتراضية بالا حواجز جغرافية ولا حدود دولية، تشبع رغبة أكثر الناس في التخاطب والحوار والتواصل، وأولعوا بها حتى انتشرت هذه الثقافة بينهم وسيطرت عليهم كبيرهم وصغيرهم، وفي كلّ أنصاء العالم.

وبقدر ما أدرك المستخدمون منافع هذه الوسائل وأهميّتها أدركوا أيضاً سلبياتها وأناها، ونادى كثير منهم إلى الوقوف أمام هذه السلبيات للحَدّ منها والتخفيف من أضرارها.

وبرزت على صفحات هذه المواقع، وبسبب عدم الرقابة عليها، ظواهر غير محبّبة، تُعَدّ من قبيل إساءة استخدام هذه الوسائل وما يترتّب عليها من مسؤوليات يمكن وصف بعضها بأنها جنائية لما تحمله من الإساءة إلى الآخرين والتعدّي على حرماتهم وخصوصياتهم.

وغدت هذه المواقع مسرحاً لانتهاك الخصوصيات، وإفشاء الأسرار، وتداول الإشاعات، ونشر الأخبار الكانبة، وعرض المواد الإباحية والصور الفاضحة، والسخرية من الآخرين وانتقادهم بشكل يجرح مشاعرهم ويؤذيهم، وتسريب الوثائق الرسمية، ونشر صور القتل المروعة.

وأضاع كثير من المستخدمين أوقاتهم في ما لا يفيدهم نفعاً، بل انعزل كثير منهم عن مجتمعه الواقعي، حتى لو كان بينهم، معدوداً واحداً منهم، وانشغل عنهم بالجهاز الذي بين يديه في مجتمع آخر له سحره وعجائبه وغرائبه.

ويزداد الأمر سوءاً حين ترى الأطفال مولعين باستخدام هذه التقنيات الحديثة بشكل متزايد يقضون جلّ أوقاتهم معها، ولا رقيب عليهم فيما يشاهدون أو يكتبون.

وأمام تلك الظواهر غير المرغوب فيها يتساءل الناس: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ كيف نميّز بين حرّيّة التعبير والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام هذه الوسائل؟ كيف نفرّق بين حرّيّة الرأي والنقد والإساءة التي يعاقب عليها القانون؟ كيف نحمي أطفالنا من شرور هذه التقنيات الحديثة؟

ولمواجهة تلك الظواهر لا بُدَّ من المبادرة إلى التوعية بالأضرار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، واستصدار القوانين اللازمة التي تحفظ للوطن أمنه، وللمواطن خصوصيته.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

سعید خطیبی

هيئة التحرير

محسن العتيقي سعيد خطيبي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألـفــي رشــا أبوشوشــة هــنــد خميـس

الهبئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلي فخـرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : فاكس : 44022690 (479+) ص.ب.: 22404 (2204 - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتَّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الفلاف:

العمل الفنى للغلاف: Glenn Brown - بريطانيا

المُعتمد بنُ عبَّاد في سنواته الأخيرة بالأسر د.عبدالدين حمروش

4

محاناً مع العدد:

الاشتراكات السنوية | رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

90

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي		داخل دولة قطر
تليفون : 44022338 (+974)	120 ريــالاً	الأفراد
فاكس : 44022343 (+974)	240 ريالاً	الدوائر الرسمية
البريد الإلكتروني: al-marzouqi501@hotmail.com		خارج دولة قطر
doha.distribution@yahoo.com	300 ريال	دول الخليج العربي
الموقع الإلكتروني: www.aldohamagazine.com	300 ريال	باقىي السول العربية
ترسـل قيمة الاشتراك بموجب حوالة	75يورو	دول الاتحاد الأوروبي
مصرفية أو شيك بالريال القطري	100 دو لار	أمـــــــــــا
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث	150يولاراً	كسنسدا وأستسراليسا

الموزعون

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - النوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

على عنوان المجلة.

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريـن - مؤسسـة الهـلال لتوزيع الصحـف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة العربيـة للصحافـة والإعـالام - أبــو طبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668 / سـلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 0096824649379/ دولة الكويت - شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487 الجمهورية اللبنانية - مؤسد نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فلكس: 009611653260 - فلكس: 00967777745744 - ت: 00967777745744 - الجمهورية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 000218213332610 / جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاعس: 200249183242704 / العملكة العغربية - الشركة العغربية القويقة للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاعس:0021252249214 الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - سشق -ت: 0096311212860 - فاكس -0096312128664

الأسعار

دولة قطر	10 ريالات
مملكة البحرين	دينار واحد
الإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
دولة الكويت	دينار واحد
المملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
الجماهيرية العربية الليبية	3 دنانير
الجمهورية التونسية	2 دينار
الجمهورية الجزائرية	80 ىيئاراً
المملكة المغربية	15 درهما
الجمهورية العربية السورية	80 لدرة

ثقافية شهرية

البوحة - قطر

تصدر عن

السنة الثامنة - العدد التسعون جمادى الآخر 1436 - إبريل 2015

وزارة الثقافة والفنون والتراث

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصنور مجدداً في نوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش،

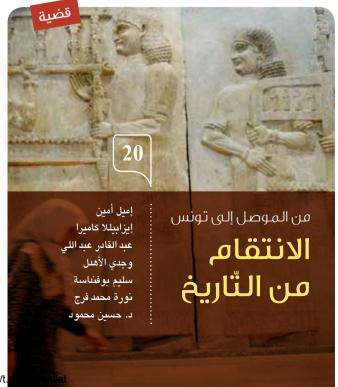
متاىعات

الرّاب كلغة احتجاج(غزة: عبدالله عمر)
ضجيج عبدالله العروي(الرباط: عبدالحق ميفراني)
طوق نجاة أم قيد بيروقراطي؟(الجزائر : نوّارة لحرش)
صراع حول اللغة (نواكشوط: عبد الله ولد محمدو)
زينة فرنسية(باريس: عبد الله كرمون)
هل صارت بنغازي بلا وجه ؟ (بنغازي : محمد الأصفر)

16		1.		
LO		U	7	L

بات (صنعاء: جمال جبران)	ي اليمن السّياسة تغريد	ف
(أحمد عمران)	وتيوب في عشر سنوات	يو

، فياض لجليد	
6	The same
The second	20
	94

سينها 110
عبد الرحمن سيساكو لـ «الدوحة»: الفنّ في مواجهة التطرّف (حوار: سعيد خطيبي)
«يلا عقبالكن» عازبات بيروت ولكن!(بيروت: نسرين حمود)
السينماالتونسية ثورة أخرى للياسمين (تونس-سُــنية إبيضي)
عودة العدو إلى هوليوود
«الرجل-الطائر» مسرحية داخل فيلم فيلم داخل مسرحية (د. رياض عصمت)
«الجزيرة المنخفضة» حبكة سياسية من تاريخ إسبانيا (عبد الكريم واكريم)
«حلّق عالياً» رؤية الأم لأول مرة(مروة رزق)
فيسباكو 23 يتحدّى السياسة والإيبولا(مروى بن مسعود)
«حكاية بريّة» عن كائنات وأقنعة(أحمد شوقي)
أعاجيب ترنس مالكأحمد ثامر جهاد)

مسرع (ما : من الثقال خاندا مع البيد - (ما : من الثقالية)

عبد الكريم برشيد: النقّاد خانوا جوهر المسرح (حوار: عبد الله المتقي) حمد الرميحي.. استحضار الشخصيات المثيرة للجلل (د. حسن رشيد)

تشكيل أحمد الزعايبي...جديّة الطفل الذي يلهو(إبراهيم أولحيان) شهر الفنون التشكيلية.. الفن في قلب التحوّلات (تونس - د.فاتح بن عامر) خمسون سنة من الفن التشكيلي بالمغرب (شفيق الزكاري)

علوم علوم الدوحة) استيطان المريخ... رحلة اللاعودة(خاص بالدوحة) طفحات مطوية

خطّاط دفع حياته ثمناً لطموحه السياسي (أحمد عبدالكريم)

19	مهرجان المسرح الخليجي (مرزوق بشير بن مرزوق)
25	الجهل ضد الثقافة(إيزابيللا كاميرا)
36	الجسد المُسيّج(أحميدة عياشي)
39	سكرتيرة مانديلا البيضاء(قاسم حسين)
64	الخبز الساخن(ستيفانو بيني)
99	إسبانيا والعرب أدب شحيح(نويمي فيرّو)
115	بورخيس «العربي»(عبدالفتاح كيليطو)
137	كتَّابِنَا البِعِيدونِ(أمير تاج السر)
155	العزلة المتيسّرة والتوحّد الصّعب (عبد السلام بنعبد العالي)
160	أكتبوا كأنما القيامةُ غداً(عبدالدائم السلامي)

الاقتصاد المعرفي العاسمي)

لبدى سالفير .. تحرير الأمّ من ماضيها (حوار: سيلفى تانيت)

مقالات

اقتصاد

حوار

86	أدب
ىيث (سمر جبر)	نافكا رسول الرؤى في العصر الح
(حميد عبد القادر)	شار كمال التمرّد بقلم رصاص
(عارف حمزة)	وبل المقهورين
(د.هدی درویش)	سنديانة
94	رحيل
(د. صبري حافظ)	عليمان فياض جبل الجليد
100	نصوص

أرق الكتابة لوَّن البلادالبنام الصمادي)

" تحرير الأمِّ من ماضيها

ليدى سالفير:

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الرّاب كلغة احتجاج

غزة: عبدالله عمر

في غزة، شباب يحلم وجزء منه يمارس السياسة وآخر يغني الرّاب. ففي شوارع المدينة، حيث تتقاطع معالم الفقر والحاجة، والظلم والقهر من المحتل، يولد نجوم جدد في موسيقى الرّاب، يحاولون التعبير عن حالهم، وعن حال ما يحيط بهم.

الشاب العشريني ساري الربايعة، مغني رّاب على كرسي منحرك، تجده، رغم إعاقته، منطلقاً في فضاء الفن، فقد استطاع توظيف عنفوان الشباب بكثير من الأمل والعزيمة ليحقق ما بطمح له.

من شمال قطاع غزة، في بيت متواضع برزت الموهبة في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، حيث يفضل الربايعة قضاء وقته، هناك يجد بين الصخب والازدحام مصدراً لكتابة كلمات أغانيه، ويقول: «أستطيع من الاحتكاك بالناس أن أتلمس مشاكلهم وأحلامهم البسيطة، مما يغذي في رغبة في التعبير عنهم، وهو ما يدفعني للكتابة والغناء كل مرة». بات الربايعة واحداً من المعروفين بين مؤدى الرباب في

غـزة، مُحـوِّلاً حياتـه إلـى سـاحة غنا ئيـة.

الرّابِر وليد المدهبون من أوائل من غنوا الرّاب في غزّة، يتحدّث بحماسة عن تجربته الشخصيّة بالقول: «كانت بداياتي بالصدفة، كنت أستمع لأغاني الرّاب بشكل كثيف وأتابع هنا اللون بشغف، ولم أكن أتخيل أنه يمكنني أن أُقدّم ما أنا مولع به داخل غزة».

ويتابع المدهون: «جاءت الفرصة بعد أن اتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على المحاولة، فقدّمنا عروضاً جيدة وقوية من كلماتنا والحاننا، وبعد نجاح الفكرة بشكل جماعي فكرت بالاستقلال بنفسي لتقديم محتوى يُعبّر عن شخصيتي، فأنا أقوم بالبحث عن فكرة ثم كتابة الكلمات لها، انتقل بعدها لمرحلة اختيار الإيقاع المناسب الذي يساعدني فيه بعض الأصدقاء».

وعن أهم القضايا التي يتناولها يشير إلى أن الشباب هم نبض الأمة وهم المُعبِّر الحقيقي عن كل همومها، ومشاكلهم هي أكبر المشاكل، فأنا أتحدّث عن البطالة والمخدرات وأعرج على الشأن السياسي الحاضر بقوة في الحياة الفلسطينية، وهنا يبرز دور الفنان

الحقيقي الني يلامس تفاصيل الحياة الخاصة بمن حوله.

بينما يشتكي الشاب إبراهيم غنيم من قِلّة تفهم المجتمع لأهمية فن كالرّاب، برغم زيادة الوعي الداخلي به إلّا أنه بقي بطيئاً ومحدوداً. ويرى أن نظرة الناس لفن الرّاب تختلف باختالاف الفئة العمرية، ففئة الشباب يعجبها كل ما هو جديد، بينما الجيل السابق نظرته لهنا الفن مختلفة كلياً، فهم لا يتقبلون كثيراً الرّاب بهنه الصورة، ولا يستوعبون المؤدين لغرب.

إبراهيم الذي يُعدّ أصغر رابر فلسطيني بعمر لم يتجاوز الثامنة عشرة، بدأ رحلته مع الرباب في سن مبكرة، يؤكد أن المشكلة الكبرى تكمن في الدعم أمام إبداعهم، موضحاً أن اعتماد الفرق الفنية على ذاتها في توفير متطلبات عروضها وتسجيل منطلبات عروضها وتسجيل ما سيتوقف في ظِل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع ككل.

الـرّاب هـو قضيـة تسعى للحشـد والدعـاية وتوفـيـر المـناصرة

https://t.me/megallat

ساري الربايعة، قاوم الاحتلال بطريقته الخاصة

للمظلومين، أكثر منه غناء يلتزم بكلمات متناسقة ولحن مُعيّن، هكنا ينظر محمد السوسي إلى فن الرّاب الذي يؤديه منذ العام 2008 في غزة. ويرى السوسي أن الرّاب من موضوع في أغنية واحدة، مع إمكانية استخدام كلمات تحمل عدة معان في اتجاهات حياتية الأحيان يمكن توجيه الانتقاد بشكل حاد أكثر من قدرتنا على الكلام أو التعبير عبر مقال صحافي مشلاً. فلا يحتاج غناء الرّاب إلى صوت فريد، حسب السوسي،

الرّاب يعتمد على الارتجال كما يعتقد مؤدي الرّاب محمود أبو عمشة، مضيفاً أنه التعبير الصادق عن نبض الشارع، ونحن في فلسطين نحاول لفت الأنظار إلى معاناتنا، وما نقدمه ما هو إلا احتجاج سلمي بشكل فني على الأوضاع السائدة أحياناً، فثقافة

بينما يجب التركيز فيه على مواكبة

الكلمات للإيقاع بشكل سليم،

مستخدما عبارات سهلة للوصول

إلى الجمهور، فهو السهل الممتنع

الني يمكن للجميع أداؤه ولكن

لا يستطيع الكثيرون التميز من

خلالـه.

«الهيب هـوب» بطعمهـا الفلسـطيني هـي نـوع مـن المقاومـة للاحتــلال الـذي ينغـص حياتنـا.

وهناك في غُزّة الكثير مما يمكن التعبير عنه عبر الرّاب من أمور وقضايا اجتماعية، ويمكن لك وضع الكلمات بحرية كبيرة، حيث لا ضوابط على قافية معينة فيمكنك اللعب بالكلمات لتعطي أكثر من معنى وهذا ما يميز مؤدياً عن آخر.

ورغم قلّة الإمكانات- حسب أبو عمشة- إلّا أن الوصول إلى العالمية هو الحلم الذي يسعى إلى تحقيقه، منتظراً أن تحمل له الأيام القادمة أخباراً سارة، وأن يتمكّن من السفر إلى خارج القطاع للمشاركة في المهرجانات بعد أن وجهت له دعوات في تظاهرات عربية.

الشاب سمير سلطان يعتبر نفسه محظوظاً لأنه وجد تشجيعاً من قبل أصدقائه وعائلته على ما يحاول أن يقدمه عبر الرّاب، ويؤكد أن الدور الأساسي الذي يحاول أن يقوم به هو أن يقوم بشرح أهمية مثل هذه الفنون داخل المجتمع الفلسطيني ليتم احتواؤه بشكل أكبر انعكاساً من تجربته الشخصية.

سلطان يرى سبب الرفض الأساسي-إن وجد داخل المجتمع الفلسطيني المعروف بالمحافظة-هوو»، وربطها بأنماط سلوكية تحروّج في الأفلام والأغاني التي يقهمها الجميع، لأن نجاح أي فن يعتمد على مدى تقبّل المجتمع له. ويشير سلطان إلى أنه لا يفضل اعتماد نات الملابس التي يلسعها الرّابر الغربي، ولا نطق يلسعها الرّابر الغربي، ولا نطق الكلمات بسرعة بعجز العفض عن

يلبسها الرّابر الغربي، ولا نطق الكلمات بسرعة يعجز البعض عن فهمها، فهو لا يحاول النقل والتقليد بالمعنى الحرفي، ولكنه يسعى إلى إن يُقدّم نمونجاً مختلفاً وفريداً له خصوصية عربية وفلسطينية.

ضجيج عبدالله العروي

الرباط: عبدالحق ميفراني

يُصرّ المفكر عبدالله العروي (1933) أن يُجدِّد النقاش في قضايًا كانت إلى وقت قريب، تعتبر في نروة الجيدل السياسي وضمن الطابوهات في المغرب أو في ديدن صراع «الهامش الديمو قراطي». وكما حدث عندما تدخل في القضية اللغوية، ومكانتي الفصحي والعامية في المجتمع، وهي الحلقة التلفزية المباشرة التي حظيت بمتابعة جماهيريــة واسـعة، عــاد المفكــر عبدالله العروي، في الفترة الماضية، في محطتين اثنتين، الأولى عندما قُدّم محاضرة تطرق فيها إلى حفل الولاء، والثانية مع صيدور الجيزء الرابع من يومياته «خواطر الصباح»، حيث أصرٌ على توجيه رسائل، غير مشفرة، إلى النظام السياسي في المغرب.

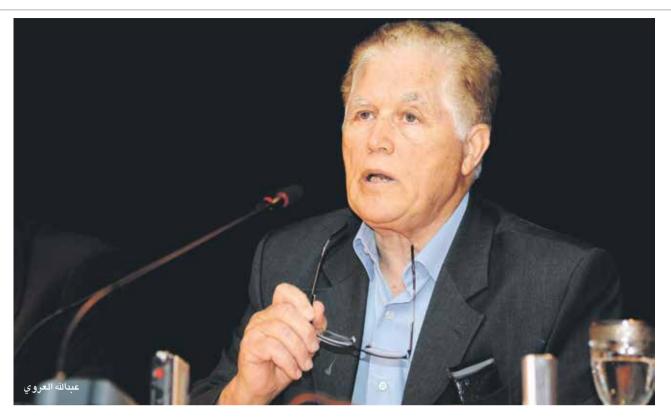
صاحب «الأيديولوجيا العربية المعاصرة» لم يتخلف في الانخراط في العديد من القضايا بدءاً من تشخيص لماح إلى فعل القراءة وتداول الكتاب، معتبراً حضور «الكتاب الإسلامي» في المعرض

الدولي للكتباب والنشس بالسار البيضاء مشلاً، إشارة إلى قلَّة زوار المعرض وعن غلبة قراء «من أصحاب اللحي، لا يهتمون إلا بالكتب الدينية»، وهو ما يؤشر إلى اتساع دائرة «القرّاء الفقهاء». هنا المدخل ليومياته التي حملت عنواناً ثانوياً «المغرب المستحب أو مغرب الأماني» يغطي المرحلة الحديثة والتى تنقل مرور المغرب إلى تحديات القرن الجديد، وهي المرحلة التى يستدعى خلالها العروى مقولة مركزية ترتبط لديه بأطروحاته الخاصة بالعقل والحداثة، في أن «العرب لا يدركون أغراض السياسة العقلية، كما أوضحها المفكرون الإغريـق، ومـن حنا حنوهم. أي أنهم لا يستسيغون فكرة التعاقد الحرّ بين أفراد لرعاية المصلحة العامة»، وفي ارتباط الحداثة وكيف نحياها في الفضاء العمومي وفي معرض الكتاب.

المفكر عبدالله العروي، الذي لم يتوقف عن التفاعل مع الرهان، وما يدور حوله في المغرب، والذي طالما انتصر للإبداع في مقابل النكوص والعودة إلى

الوراء، ينبه القارئ والمتابع على حب سواء إلى أن الآخرين وهم يواصلون التقدّم لازلنا نصن نلوك «الأفكار نفسها، وذلك بسبب جمود نظامنا التعليمي». فبالنسبة لنظام مجتمعي لا أحد يقرأ، و «الجميع يناقشون ما سمعوا..»، تنكير بأحد أهم إشكالاتنا الثقافية العربية الحالية، والتي لازالت مستمرة إلى اليوم. أما المسألة التعليمية فهذه القضية بالنات، سبق للعروي أن اعتنر عن عدم الحضور لاجتماع نظمه البنك الدولي، كما استقال من «التفكير في ملامح ثقافة القرن الواحد والعشرين»، لأنه لا يرى نفعاً في لقاء تعاد فيه لعبة الأرقام والجداول، بينما تنعدم إرادة الإصلاح الحقيقية والملتصقة بالسياسة الثقافية العامة.

فهل وصلت قناعات المفكر عبدالله العروي إلى انعدام «الثقة» في أي تحوّل أو إصلاح؟ أم هو يأس مزدوج أفردته مآلات الربيع العربي وانسداد التحوّلات السياسية في المغرب، خصوصاً بعد حِراك في الربياط الشبابي؟ هل هي مراجعة لمقولة مسؤولية

الدولة في الانتقال إلى التحديث ومسـؤوليتها خاصـة فـي الإصـلاح؟ هـنا الأخيـر، يـرى الباحـث حسـن طارق أن «يوميات العروي، التي صدر الجزء الرابع منها مؤخراً، قد تكون دليل يأس اتجاهه، لكنه يأس لا ينفى قناعة المفكر عبىالله العروي ورهانه التاريضي على الدولة كفاعل مركزي في التطور والنهضة، يؤكد الباحث المغربي حسن طارق. وتغطي مذكرات العروى «خواطر الصباح» في جزئها الرابع، التي حملت عنواناً فرعياً «المغرب المستحب أو مغرب الأماني» إضاءات ما يقارب عقد من الزمن (1999-2007)، وهيى محاولة لرصيد بدايات حكيم العاهل المغربى محمد السادس، على اعتبار الإشارات التي وجهها العروى إلى ازدواجية الشرعية. ويظل العروي متمسكا بمواقفه وخياراته التاريخانية في تمسكه ودفاعه عن العقل ونقد التقليدانية، ففى نروة ما يحدث حولنا من تحوّلات متسارعة، يقرأ المفكر العروي الزمن السياسي المغربي وعلى ضوئه العربي بـ«يـأس» رغـم

عدم تخليه عن مواقفه في ضرورة القطع مع أنظمة الحكم «العتيقة»، وكل ما هو تقليدي وتجاوز هنه الازدواجية للانخراط في بناء مجتمع مغاير.

وفى الحالة المغربية تبدو الأمور أعقد، يشير الدكتور كمال عبداللطيف إلى أن اللحظة التاريخية تتشابه، فالعروى يؤكد أنه لا يمكن «أن تتساكن إمارة المؤمنين ورقابة العلماء، في التأويل الستوري دور الرقابة موكول إلى الملك، فيصبح لهذا الأخير وظيف مستقل مُحدّد عن الإدارة والسياسية اليوميية»، وينتقيل رئيس مؤسسة الدراسات والأبصاث والتكوين إلى موضوع الإمامة والتى توقع المفكر عبدالله العروي أن الملك ويسبب تكوينه القانوني، زاد «التركيـز علـى الإمامـة بصفتها النظام الحق للمغرب»، «لاملكية شرعية وراثية قوية دون إمامة، وإلا فقد الحاكم قسماً من سلطته»، لنلك يعتبر عبدالله العروى أن الإمامة (إمارة المؤمنين) تبرز كعائق نصو الانتقال إلى الدولة العصرية أو الحديثة.

التقطت وسائل الإعلام المكتوبة

كتابات العروي الأخيرة، وانتقلت إلى التحليل، والذي ينتهى إلى ضرورة الانتقال إلى الإصلاح الحقيقي للنظام السياسي المغربي. كما تمثل خواطر الصباح، وهي من جنس اليوميات، الجزء الرابع فى صنفه، وقد سبق للمفكر عبدالله العروى أن أصدر ثلاثة أجزاء. وتلك طبيعة المفكر عبدالله العروي في مزاوجته بين العديد من الكتابات، فهو المفكر والروائي، ونظرأ لأن الخواطر مقرونة بلغتها المباشرة فقد شكّلت حدثاً لازال متواصلاً إلى اليوم. وهي مقترنة بإرادة المفكر العروي أن تكون أراؤه محصورة في كتاب بعيداً عن مزاج الترجمة أو الحوارات المباشرة والتى لا تحتمل التأويل العابر. ولمزيد من التحليل لمواقفه وآرائه خَصَّصَ المفكر المغربي «خواطر الصباح»، مع حرصه على تسليط المزيد من الضوء على بعض القضايا الأكثر حساسية في المغرب الراهن، ابتداء من السلطة والملكية والإمارة.

بطاقة الفنّان <mark>طوق نجاة أم قيد بيروقراطى؟</mark>

الجزائر: نوّارة لحرش

أثار توزيع بطاقات مهنيّة، خاصة بالفنانين والمؤلفين لأول مرّة في الجزائر، جدلاً والكثير من الأسئلة، فالبطاقة التي شُرعَ في توزيعها منتصف فبراير/شباط الماضي، من طرف وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، كانت محل نقاشات وتساؤلات، خاصة في ما تعلّق بمسألة المعايير التي على أساسها يتم منح هنه البطاقة.

البطاقة تسمح للفنان والمؤلف الاستفادة من الضمان الاجتماعي، وفي التقاعد، جاءت بعد المُصادَقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية والخدمات الاجتماعية للفنان والمؤلف في الجزائر، ويمنحها المجلس الوطني للفنون والآداب بالشراكة مع وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي، قصد توفير الحماية المعنوية والاجتماعية للفنان.

بعض الفنانين والأدباء استبشروا خيراً ببطاقة الفنان، في حين استهجنها البعض وانتقدوها وانتقدوا معايير منحها، وتساءلوا «هل الفنان الجزائري مجرد بطاقة؟».

الكاتب والأكاديمي والمترجم، ياسين بن عبيد، يرى أن بطاقة

الفنان جاءت متأخرة جااً، إذ قال في تصريحه لمجلة الدوحة: «الالتفاتة إلى المبدع، أديباً وفناناً، في الجزائر، أمر تأخر كثيراً. كان يجب المبادرة إليها من قبل، حتى يحسّ كل مبدع بأهمية ما يقدم، وبالمسؤولية التي على عاتقه. إن وعي الدولة بذلك أمر مهم، ولكن عليها أن تعي، من جهة أخرى، أن تجاهلها للمبدعين سابقاً تسبب في إهدار حقوق شريحة من المجتمع الجزائري تملك، كغيرها، من الحقوق ما هو ثابت قانوناً وأخلاقاً».

بن عبيد، أضاف مُنتقداً: «لا أعتقد أن المسؤولين يجهلون بأن هـنا التجاوز تسبب في تعطيل حركية الإبداع، من خلال تحجيم أصحابه وتهميشهم».

وعن الجدل الذي بدأ مع تسليم بطاقة الفنان على الفنانين والمؤلفين، قال: «أما بخصوص الجدل القائم حول هذه البطاقة، فأرى أنه يعود إلى حجم الاهتمام بالمبدع الجزائري وبطبيعته، فالبعض يعتبره دون ما للفنان من أهمية، وبعيداً عن أن يفيه لاستمرارية هذا (السخاء)، لأن كثيراً من القرارات نهبت بنهاب أصحابها من السلطة».

صاحب دیـوان «مُعلّقات علـی أستار الروح»، يرى أن هنه الخطوة التي تحققت، تحتاج إلى رعاية أكثر وإلى تكاتف الجهود والنوايا الحسنة والجادة، وهو يقول في هنا المنحى: «في كل حال، هنا شيء تحقّق، والمسوولون مدعوون إلى أن ينظروا إلى الأمر بجدية أكثر، فالمبدع، كيفما كانت صفته وطبيعة ما يؤديه، هو فرد جزائري أولاً، ونموذج للنخبة التي تستحق التقير والعرفان. مات كثير من المبدعين ولا أحد أدرك الظروف التي أودت بهم، ولا يبزال الكثير منهم يعانون في صمت ولا أحد أحسّ بواجب الالتفات إليهم. هل يجب التنكير بمن مات من النخبة الجزائرية، في الضارج، ولم يحـظُ بشـبر تـراب يُنفَـن فيـه؟». أما الناشط والخبير الثقافي

أما الناشط والخبير الثقافي وعضو المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية في الجزائر، النكتور عمار كساب، فقال من جهته حول هنه البطاقة، والجدل القائم بشأنها والانتقادات المثارة هنا وهناك: «بطاقة الفنان شيء إيجابي للفنان، لأنها تمنحه وعائلته عنة خدمات لم يكن له الحق فيها من قبل كالضمان الاجتماعي والحق في صندوق

التقاعد وتعويض العطل المرضية وغيرها. شخصياً شجّعت وأشجّع كل الفنانين لإرسال طلب بطاقة الفنان لوزارة الثقافة».

كساب، يرى من جهة أخرى، أن هذه البطاقة قد تفتح باب الطمع والانتهازية على مصراعيه، إذ أضاف مُستدركاً ومُستطرداً: «الآن عملياً، بطاقة الفنان مشروع يدخل في إطار توزيع الريع، بمعنى أن الحصول عليها لا يخضع لأي معيار معيسن، وريما المعيار الوحيد، هو أن يكون الشخص قد قُدّمَ عملاً فنياً ما للجمهور، بذلك يكفى أن يُغنى مثلاً شخص ما في مطعم أو يعزف مقطوعة قيثارة في مقهي حتى يكون له الحق في بطاقة الفنان، أي الحق في الضمان الاجتماعي وبقية الامتيازات التي تضمنها البطاقة. وبنلك ستتلقى الوزارة عشرات الآلاف من الطلبات من فنانين حقيقيين وهواة وبطالين، وهنا ما سيشكّل عبناً ضاغطاً على وزارة الضمان الاجتماعي وعلى خزينة الاولة، وستكون وزارة الثقافة مجبرة على إيقاف عملية توزيع البطاقات لأن الجزائريين كلهم فنانون بطريقة أو بأخرى. وسيضاف هنا المشروع إلى قائمة المشاريع الفاشلة».

كساب، قال في نهاية تصريحه:

«الجيل القائم حول بطاقة الفنان،
هـو أمر مشروع. خاصة فيما
يخص معايير تحديد من هـو
الفنان. هـل التلميذ الـني يعرض
الفنان. هـل التلميذ الـني يعرض
المغني الـني يعمل ليلة واحدة في
السنة في ملهـي ليلي فنان؟ هـذه
الأسـئلة المعقدة ليست جديدة، لأن
تحديد المفهوم العملي للفنان عطل
عدة مشاريع في عِـدة دول نامية.
وإن لـم يكن هناك عمـل تشاوري
مع المعنيين بالأمر، فالمشروع
سيفشـل».

في حين تساءل الكاتب رشيد فيلالي: هـل بطاقـة الفنان، طـوق

نجاة أم قيد بيروقراطي جديد؟. وأضاف قائلًا: «في اعتقادي أن بطاقة الفنان المقدّمة من طرف المجلس الوطني للفنون والآداب الني دخل رسمياً حيز العمل بعد أزيد من 3 سنوات من الانتظار، قد ينطبق عليها قول بارنرد شو، حين تُوج بنوبل: (إن هنه الجائزة أشبه بطوق النجاة الذي يُقدّم للغريق حين يبلغ الشاطئ)».

فيلالي، أضاف باستفاضة فيها من النقد ومن التنمّر الكثير: «طبعاً في حالة عدم تفعيل هنا المجلس فسيتحوّل على غيرار الكثير من الهيئات الثقافية السابقة إلى هيكل بلا روح ومجرد واجهة بيروقراطية براقة لا غير، ومن هنه الزاوية يجب النظر إلى الأمور تحديداً، فالفعالية تظل هي المقياس الوحيد في هنا الشأن، مع الإشارة إلى أنه لا يحق لنا الآن إصدار الأحكام حول دور وجدوى هنا المجلس ومن ورائه بطاقة الفنان، ولاسيما أن الأسماء التي يضمها المجلس أن الأسماء التي يضمها المجلس

تعتبر مهمة وقامات إيجابية معروفة بإسهاماتها الفنّة كل في المتصاصبة، ومن شم لا يمكن المزايدة عليها بأي حكم مجاني ظالم ومتسرّع».

وعلى الصعيد ذاته، خلص فيلالي في نهاية تصريحه إلى القول: «يجب الاستنارة من تجارب سيقتنا في هنا الصدد مثل التجربة اللبنانية والمصرية وحتى الفرنسية المعروفة بمجالسها وأكاديمياتها العديدة كسى- علسى الأقل- نختزل الطريق ولا نظل أسرى المناقشات العقيمة، على اعتبار أن هذا النوع من الهيئات كان من المفروض أنه قائم ببلادنا مند عشريات من السنين، حيث تأخرنا كثيرا إلى درجة أضحى فيها فنانونا يعانون إقصاء وغيابا مُخجلاً للرعاية الضرورية المعنوية والمادية، وفيهم من توفى في فقر مدقع، وهي فضيحة نتحمل جميعا أوزارها وحان الوقت لتصحيح الوضـع».

الدوحة | 11

صراع حول اللغة

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

يُعدّ التعريب في موريتانيا منـذ استقلالها عن فرنسا في 1960 قضية شيديدة التعقيد، ألقت بظلالها على ثقافة المجتمع العربية الإسلامية، وفجّرت أزمات هـزّت نسبيج السلم الاجتماعي لبليد مُتعدّد الأعراق، انقسم - حسب الولاء اللغوي- كتلتين؛ إحداهما تنصاز للغة العربية، تمثلها غالبية الشعب العربسة؛ والأخرى تتمسك باللغة الفرنسية، تعتبر الأقليات الزنجية الإفريقية في صدارة المتشبثين بها، وبين هذين القطبين المتصارعين وقفت الدولة مواقف تهدِّئ من عنفوان هذا النزاع تارةً، وتزيد من تأجيجه تارةً أخرى.

جذور الأزمة

لم تورّث فرنسا مستعمرتها الصحراوية موريتانيا صروحا عمرانيـة أو مؤسّسات خدميـة، فقـد ظلت لسنوات تديرها من الجارة السنغال التى خلفت بها بنية تحتية مرموقة، ولعلّ الإرث الوحيد الذي تركه الفرنسيون لهذا البلد هو لغتهم بصفتها أداة تواصل رسمية مهدمنية على مفاصيل الدولية ، مميا جعل إتقانها شرطأ لولوج الوظيفة العمومية مُشكّلة بذلك قطيعة بين الإدارة الجديدة بالعاصمة الوليدة وبين غالبية الشعب ذي الثقافة العربية الإسلامية، ومما زاد من تعميق هذه القطيعة تعامل شرائح عديدة من المجتمع مع المدارس الناشئة في الحقبة الاستعمارية

12 | الدوحة

باعتبارها حاملة لقيم تشكل خطرا على العقائد، فواجهها كثيرون بالرفض على أساس ديني بالرغم من محاولة الفرنسيين تسويق نظامهم التعليمي الجديد في ثوب مغازل للزعامات التقليدية بإنشاء مدارس خاصة بأبناء الشيوخ ذات امتيازات اعتبارية ومادية والتشجيع على تأسيس معهد ذي طابع عربى يستقطب مرجعيات دينية، لكن انتشار التعليم المحظري العربى الدينى على نطاق واسع استطاع أن يُشكّل تعليماً موازيا ومناقضا للتعليم الفرنسي، فعانت الدولة المستقلة الوليدة فيما بعد من ندرة في المصادر البشرية المحلبة.

اللغة هاجساً

شكّلت اللغة منطلقاً للإصلاحات التي مَرّ بها التعليم الموريتاني، مننذ اعتمادها في البلند مرتكزاً للتوظيف الأيديولوجي والتنافس العرقى فى مضمار كسب رهان النفوذ، ويتعلّف الأمر- بادئ الأمـر- بسـعى حثيـث تدريجــى نحــو التعريب بدأه الحاكم المدنى الأول المختار ولد داداه، استجابة لدعوات شعبية، بعضها قديم كتوصية المؤتمر الوطني المنعقد في 2 مايو/أيار 1958 في مدينة ألاك عاصمة البراكنة التي نصّت على ضرورة العمل على تحسين نوعية تعليم اللغة العربية وتعميمه والوصول به إلى مستوى التعليم الفرنسي، ويعضها حديث تستحثه اتجاهات قومية ناشئة، ومنابر

أبى تلميت نو الطابع العربى الإسلامي، وقد كان تحرّك الرئيس لتجسيد دستور للبلاد، يقرّ العربية كلغة وطنية رسمية إلى جانب الفرنسية ، فاعتمد إصلاحا تعليميا يلزم الطالب دراسة اللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية، مما ولد جيلًا يتمتع بازدواجية لغوية وإن كانت الغلبة في هذا النظام التربوي الجديد للغة الفرنسية لأسباب عديدة، منها أن اللغة الفرنسية بقيت مهيمنة على الإدارات، ومع تنامى دعوات القوميين العرب والزنوج لإصلاح أداة التعليم اللغوية شهد التعليم عدة إصلاحات على يد الأحكام العسكرية المتعاقبة منذ انقلاب 10 يوليو /تموز 1978، من أهمها إصلاح عام 1979، وتميّز بتكريس فصل بين نظامين على أساس لغوى، انصاز الموريتانيون العرب فيه إلى اللغة العربية، بينما اتجه المنصدرون من أصول إفريقية نصو خيار اللغة الفرنسية، وفي ظِلَ هنا الإصلاح - كما يقول محمدو ولد احظانا الكاتب والأمين العام لوزارة الثقافة - «نشا جيلان متقاطعان معرفياً في دولة واحدة، بحيث لا يربط بينهما تفاهم لغوي». إن هنا الإصلاح يُجنّر فصلاً بين أبناء البلد الواحد على أساس لغوي وعرقى، وبالرغم من كونه يحقق لكل فئة مطالبها إلا أنه يغفل مطلباً وطنياً هو تحقيق اللحمة الشعبية وتعميق أواصر التواصل بين أبناء الشعب الواحد على أساس ناظم اللغة، وهو ما جعل الكثيرين يحملون هذا الإصلاح

علمية وإعلامية أبرزها معهد

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

تبعات التصادم العرقي، وقد جاء إصلاح 1999 ليؤلف شمل الجيلين اللغويين حاملًا معه حلًا توفيقياً يقسّم المواد التعليمية بين اللغتين، فتبنى تدريس المواد الإنسانية باللغة العربية والمواد من كونه وحد شعباً مُتعدد الأعراق منتقديه من الطرفين يأخنون عليه منتقديه من الطرفين يأخنون عليه أنه مكن مناصري اللغة العربية المناوئين لها، وجعل في المقابل الحصص المدرسة باللغة الفرنسية الونسية الفرنسية المقابل أوفير حظاً.

بؤرة الصراعات

بدأت شرارة المواجهة بين القطبين المتصارعين على أساس الولاء اللغوي عام 1966، فمنذ اتخاذ الحكومة قراراً بإلزامية دراسة اللغة العربية في المرحلتين الابتنائية والثانوية استجابة لضغوط شعبية هاج هذا القرار حفيظة الطلبة الزنوج المنحدرين من ضفة النهر، فقرروا الدخول في إضراب مفتوح في الثانوية

الوطنية بنواكشوط وثانوية روصو يـوم 4 يناير/كانـون الثانـي 1966 مطالبين بإلغاء قانون إجبارية اللغة العربية في التعليم، فباركت خطاهم شخصيات زنجية وازنة، تضم وزراء ومسؤولين كبارا في الدولية، أصيدروا منشورا عُرف -فيما بعد - بريان التسعة عشر» نسبة إلى عدد الموقعين عليه، يتهم التوجهات الحكومية لإدخال العربية كمادة إلزامية بمحاولة إقصاء الأقلية الزنجية وطمس خصوصيتها ونوبان هويتها في ثقافة لغوية مفروضة عليها، فقد فهم هؤلاء كما يقول الناشط والكاتب جبريل جلو «أن ملف العربية اتخذ أداة لإقصاء بعض الشرائح الوطنية» إمعاناً في تهميشـهم.

وقد ولد الاحتقان بين الطلبة الزنوج الثائرين على قرار ترقية اللغة العربية والنائين عنه صدامات عنيفة بين العنصرين في عِدّة أحياء من العاصمة كانت حصيلتها 6 قتلى و 70 جريحاً، وقد تجدّدت هنه المواجهات العرقية على أساس لغوي عِدّة مرات كان آخرها أحداث إبريل/نيسان 2010

حين طالب صحافي زنجي رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف بترجمة حديثه في مؤتمر صحافي إلى الفرنسية، فرد ولد محمد الأغظف قائلاً «أنت في بلد عربي وعليك أن تفهم اللّغة العربية، وإلا فتدبّر أمرك». فانبرت حركات زنجية من جديد مُحرّضة ضد رد الوزير مُتهمة إياه بالخطاب العنصري الإقصائي مما أجّج العنصري الإقصائي مما أجّج مواجهات طلابية بالحرم الجامعي بين مؤيدي التعريب ومناوئيه خلفت إصابات وكلوماً في جسد الوئام الوطني.

لقد انتصر دستور 20 يوليو/ تموز 1991 للغة العربية، فنصت مادته السادسة على أن (اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. واللغة الرسمية هي العربية)، وغلب التعريب على وزارات كالعدل والثقافة والشؤون الإسلامية، وعرب الجيش والمجموعة الحضرية مخاطباتهما، وقررت الدولة اعتماد فاتے مارس/آذار من کل سنة كيوم وطنى للغة العربية احتفت به هذه السنة تحت شعار «اللغة العربية لغة تلاقح ثقافي»، وأنشئ مرصد لفرض ترسيمها، ومجلس أمناء جمعية الضاد.

فهل تنجح جهود الحكومة الحثيثة في ترقية اللغة العربية أم أن كوابح التعريب الشامل ستظل عائقاً دون بلوغ هنا الهدف؟ وذلك مراعاة مشاعر مكون عرقي، يرى على لسان الناشط الزنجي جبريل على السان الناشط الزنجي جبريل في موريتانيا عائدة إلى تسييس وهو ما نتج عنه رفض الشرائح الوطنية الأخرى فرض التعريب الوطنية الأخرى فرض التعريب السود الموريتانيين على أنهم السود الموريتانيين على أنهم أعوان المستعمر وورثته».

زينة فرنسية

باريس: عبد الله كرمون

في باريس، يمكن للمتابع أن نصادف حياة ثقافية مختلفة، وتنوّعاً في الثيمات التي تتناولها حياة عاصمة الأنوار الفنية، فلا شيىء ينبئ بالملل وبالابتذال، والهامشي والقضايا المغيبة سيريعا ما تجد لها مكاناً تحت الشُّمس. ففى الوقت الحالى، يُقام فى متحف مارموتون مونييه معرض غير مسبوق، أثار كثيرا من الحديث الظاهر والباطن، شعل الصفحات الثقافية في أهم الصحف والمجلات، وأنساها قُلسلًا تناعيات الصدام الفكرى الذي مَيّز بداية السنة الحالية، عقب واقعة «شارلي إيبدو»، هـو معـرض حمـل عنـوان: «الزينة، انبشاق الحميمية»، يـؤرّخ لجزء لا تراه العين المجردة كثيراً من تغيرات المجتمع الفرنسي، وانتقالاته.

لم يتم التفكير من قبل في إفراد معرض بكامله لهذا الموضوع في أي من المتاحف الباريسية، نظراً

لصعوبت وانفلات من الوصفات الجاهزة. وإنا علمنا بأن أحد المشرفين على هنا المعرض هو جورج فيغاريللو، عرفنا أصل الفكرة وتعرفنا فيه على مُتعهدها: ألم ينشغل على البوام بالجسد، وبتاريخه، بإجراءات النظافة واللباس، منذ العصور الوسطى حتى اليوم؟ سواء في كتبه أم في محاضراته في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس.

تتضمن الكلمة الفرنسية Toilette ، التي جاءت في عنوان المعرض، المعنى الاغتسال، شم الاعتناء بالمظهر في جوانبه جميعها، ما يمكن اختزاله في الغاية القصوى من فعل النظافة والتأنق أي الظهور على أحسن وجه من الزينة والأناقة، قبل أن تُطلق أيضاً على الفضاء الذي أفرد من بعد لهذه الغايات كلها، على أنها صارت للعادى.

فبينما كان فعل النظافة والاغتسال مشلًا يُقام في أماكن

عامة ويستعمل فيه الماء بالدرجة الأولى، فإن هنا العنصر الأخير شرع يغيب شيئاً فشيئاً عن هنا الطقس اليومي الذي غادر بدوره الفضاء العام ليلج إلى داخل البيوت دون أن يُخصص له مكان خاص به بعد، إذ تبيّن اللوحات خاص به يقام كيفما أتفق في فضاءات مفتوحة، وليس من خلف حجاب. يتم التركيز فيه على الزينة واللباس، ويندر فيه الغسل بالماء أو التوضيؤ.

واضح أنه خلال القرن السابع عشر، كانت النساء يغتسلن ويتزيّن معيّة بعضهن البعض، بل قد يحضر معهن أطفال، أما الماء فقد ظلّ مبعداً عن عملية التنظيف لردح من الزمن، بل لم يتم استعماله بقوة، وإن بات متداولاً خلال القرن الثامن عشر، وبقيت المراهم والمساحيق والمناشف والعطور وغيرها هي الضمانة الكبرى لأناقة كالملة وزينة بهية.

فالفرنسيون لا يغتسلون، الشيء الذي ما يـزال معروفاً عنهـم حتـى

14 | الدوحة

اليوم، لأنهم كانوا يرتعبون من الماء، الذي ظلّوا يشكون في أنه كفيل بأن يصبُ السم في عروقهم. فبعيد العصور الوسطى كانت الأوبئة منتشرة، وكان الماء نادراً، ما جعلهم يخشون أن تنتقل إليهم عبره عدوى الطاعون مشلًا.

غير أنه مع حلول القرن التاسع عشر صارت بعض الجهات الاجتماعية أو الطبية تدعو إلى الصرص على النظافة، بعدما ظلّت هذه الأخيرة تُقترن بالسلامة الصحية وببعض المعايير الاجتماعية. وبما أن أغلبية المنازل غير متوافرة بعد على حمامات خاصة، فيتم استعمال «طست» لهذا الغرض في حجرة من الحجرات ويتم ركنه في زاوية بعد الانتهاء منه، وهنا ما تبينه لوحة لجان باتیست مالیه «حمام منزلی»، والتي رسمها حوالي سنة 1810، أو لوحة يوجين لومون «فتاة في الحمام» التي وقع عليها الاختيار كي توضيع على ملصق المعرض، وتعود إلى سنة 1898، وهي تمثل فتاة ، عاكفة على زينتها، واختار الرسام أن لا يظهر في فضاء الحمام سوى بعض القوارير وطستاً ولا غير: فهو يريد بذلك التأكيد بأن الأهم هنا هي الروح الأنيقة وليس الأدوات التي قد تُلمِّع الأجساد.

وبمقدار ما بدأتْ تنتشر الحمّامات المنزلية، وطفق يعمّ الحمّامات المنزلية، وطفق يعمّ راحت الحاجة ماسة لأن يُفرد مكان خاص للاغتسال ولما يرتبط به من شؤون الزينة والتأنق. من الماحت فسحة العلن تضيق المالح الإخفاء والستر. فبدأت لساعات أمام المرآة. لم يعد يُسمح اللخول إلى الفضاء الخاص سوى الدخول إلى الفضاء الخاص سوى للوصيفات، فكثر المتربصون في توجّس، وتنامت العيون المترقبة والمخاتلة، خلف مرابض الحميمي الذي أعلن ولادته وضرب الحواجز

حــول معاقلــه إلــي الأبــد.

أما الفن المعاصير فهو قد أسقط من حسابه هنا الموضوع الذي لم يعد مثار دهشة فنية أو اهتمام، بعدما دخلت تلك الطقوس في العادات اليومية الرتيبة، ما خلا بعض الصور الفوتوغرافية، هنه المرة، والتي تمزج ما بين الزينة والخطاب الإشهاري لبعض مواد التجميل.

إن المعرض لـم يغفل أن يشير في لوحات كثيرة إلى كون التأنق، أو الظهور في هندام لائق ورائق، لا يستثني من أمر الزينة كل الحركات التي تسهم في ذلك من قريب أو من بعيد، مثل العناية بارتاء ثوب مُعين على أحسن وجه، أو تصفيف الشعر، أو حتى قتل البراغيث، مثلما يبدو ذلك جلياً في لوحة لجورج دو لاتور تعود

إلى سنة 1638. لكن هنا النوع من اللوحات راح يجسّد حياة الخادمات مشلاً أو صديقات الفنانين، وخير مثال على ذلك لوحة لنيكولا برنار ليبسيه «استيقاظ فونشون» سنة 1773، والتي نلاحظ فيها فونشون عقب استيقاظها من النوم، ويبدو سريرها وملابسها المتناثرة حولها، وقربها أدوات عملها اليومي، كل ذلك في إطار عام يبين حميمية عالمها الخاص.

يريد المعرض أن يردف الهمّ التاريخي للهمّ الأنثربولوجي في رسم معالم تأصيل الحميمية المرتبطة بالترتيبات المتعلقة بالجّسد، من احتفاء، وتنظيف وتزیین، مشیراً، عبر زوایا اللوحات التي لابد أن تُقرأ في رويّـة، إلـى أن الصيرورة التـى قادت المستحمات في القرون الوسطى في الحمامات العامية، في الهواء الطلق، إلى الحمامات الراقية في البيوت الفخمة اليوم، لن نجدها في الحين الفاصل بين لوحة وأخرى، ولكن في التاريخ العام وفي تاريخ الأفكار، الذي يحوي سجل التغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية التي عاشتها أوروبا خلال تلك القرون كلها. لذلك، فإن المعرض يسمح باكتشاف أنماط الحياة في العصور الماضية عبر اللوحات التي تشي بالكثير من التفاصيل الغنية عن مظاهر العيش ومستوى المعيشة، وعن التراتبية الاجتماعية القائمة بطبيعة الصال، والواضحة فى اختىلاف فضاء خاص عن آخر، حسب المرتبة الاجتماعية بالخصوص.

نغادر المتحف منتشين من روعة وألق تلك اللوحات، غاسلين أرواحنا من غبار الوقت، شاهدين، بأسى، على أن الجسد صار يُداهن أكثر فأكثر سلطان الخفاء!

هل صارت بنغازی بلا وجه ؟

بنغازى: محمد الأصفر

«الركام أضاع الصروف».. هنا كان رد الكاتب بوهدمة الذي طلبت منه رأياً في ما تتعرّض له مباني بنغازي من دمار، التي صار معظمها للأسف ركاماً لن ينفع فيه أي جهود ترميم أو إعادة تدوير، فمنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإلى الآن، والمدينة تتعرّض للتراشق الناري بمختلف أنواع الأسلحة من قِبَلِ الأطراف المتصارعة.

أولى الضحايا المعمارية كانت مكتبة الفضيل بوعمر، أكبر مكتبة في بنغازي، والتي تعدّ متنفساً لكل عشاق الكتب، إذ أصابتها قنيفة، لينهار المبنى الأثري القديم بالكامل معفرا الكتب بتراب عاش أجبالاً وأجبالاً ونسبج نكريات حيّة مع معظم مثقفي المدينة الراحلين والباقين. وسط بنغازي التي يتكوّن معمارها من ثلاثة أنماط معمارية تركية ، عربية ، إيطالية ، تنفع ضريبة البقاء شامخة طيلة السنين منذ تكوّنها، إذ يسمونها (رباية النايح) أي الذي لا مأوى و لا عمل له، وبين أحضانها أوت كل الجاليات التى حطت رحالها فيها، تجار مصراتة منذ خمسمئة سنة والنين نقراً في بعض الكتب إنهم المؤسسون لبنغازي الحديثة بعد حقبتها الإغريقية والرومانية والتركية، والعرب، والإيطاليين، واليونانيين، والمالطيين، والأندلسيين، والبلقانيين، أيضاً، مدينة مُتعددة الأعراق بجدارة، احتضنت مَنْ قَصَدَها ووفرت له الملاذ الآمن، كل المباني التي

هدمت عاشت نكريات جميلة، لابدوان من بناها ومن عاش فيها حتى وإن كان ميتاً يتألم بشدة، فالمعمار والصرح وحتى الخيمة والعشة لدى الفلاسفة والعارفين كائنات حيّة تحسّ مثلنا، وهي التي أوت فرحاً عريضاً وحزناً وأسى وأحلاماً جميلة نقشها الإنسان في ذاكرة الخلود. حديقة الملح، التي كنا نجلس فيها جميعاً، الآن، أشجارها محترقة ونخلها معسور، وما تبقى فيها من طيور نزحت مثل السكان، بسبب القصف والدخان مشل السكان، بسبب القصف والدخان الشمس والقمر وكل بصيص أمل يمكنه أن يُحقق سلاماً وأمنا.

بنغازي مدينة الملح ، التي كانت سابقاً ميناء يُصدّر منه الملح الليبي إلى أوروبا، لم تفقد بركة الملح، ومازالت تقاوم العبث، بابتسامة حياة في وجه الموت، الذي دُمّر مبانيها، وأفقدها ملامحها، المعمار الإيطالي، المتكوّن من جدران متينة يصل عرضها إلى نصف متر من الحجر، والتي تعدّ لها قيمة أثرية كبيرة حالياً، وأيضاً قيمة خدمية، تهدم أكثرها، قذائف أصابت قصر المنار الذي بناه الطليان في الثلاثينيات من القرنِ الماضىي والذي خُصِّصَ ليكون قصراً للملك إدريس السنوسى قبيل الاستقلال في مستهل خمسينيات القرن الماضي، والذى أهداه الملك لوزارة التعليم ليكون مقراً لجامعة بنغازي الوليدة، لم ينجُ من القنائف، ونال نصيبه من ألم التاريخ، منارة سيدي خريبيش التى ترشد السفن إلى اليابسة ثقبتها القنائف في أكثر من

موضع، ووابل من الرصاص أصاب ساعتها، لكن الساعة مازالت تعمل رغم أن عقاربها قد كسرتها النار.

أهم مكتبات بنغازي في شارع عمر المختار الآن كلها مقفلة أو محروقة ، لا أحديعلم ، تلك المنطقة محظورة، ولا أحديمكنه الوصول إلى هناك، ولا شيء نعرفه إلا من خلال بعض الصور المنشورة في النت والتى ينشرها المتحاربون ليقولون إننا حررنا هنا المكان أو استرجعناه، شارع عمر المختار الـذي يبـدأ بالبحر وينتهى في الجامع العتيق، أقدم جوامع بنغازي، قبل سينوات كثيرة تحوّل، إلى سوق كبير لبيع الكتب المستعملة، مثل شارع المتنبى في بغداد وسور الأزبكية في مصر، الآن الشارع مُنمّر والكتاب محروق، وأعتقد أن الكتب التي ماتت في الصرب هي أيضاً تعيش نفس ألمنا، وكل مكتبة تحرق، تأتى بقية المكتبات لمواساتها وإقامة مأتم معرفى لها.. الحالة الآن في بنغازي مؤسفة ، المدينة تَدمّر، ولا طرف يحسم الأمور، على الأقلّ ينقد ما يمكن إنقاذه من بقية المعمار، فكل المياني الأثرية والمساجد والمنارات والتماثيل التي في الميادين تعرّضت للاعتداء والنبش والتدمير حتى وإن لم تكنْ هناك مواجهات مسلحة، والآن كل الخوف على ما تبقى من أثار ليبيا، ولعلُّ صرخة الروائي إبراهيم الكوني منذ أيام ومناشدته لمنظمة اليونسكو والأمم المتحدة لإنقاذ ذاكرة ليبيا وأماكنها المهمة كالسرايا الحمراء التي بنيت قبيما وتناول على سيادتها الإسبان وفرسان القديس

يوحنا والأتراك ثم الطليان ثم الليبيون، حيث تحتوي هنه القلعة الواقعة على بحر طرابلس كمّاً هائلاً وثميناً من آثار الإنسانية، خير دليل على وصول الوجع إلى عصب عميق.

يقول الفنان خليل العريبي مُعلَقاً على السمار الذي طال المدينة: هنا كله عبث وجريمة في حق التراث المعماري للمدينة لا تختلف عن جريمة تهديم سوق الظلام

ومبنى مجلس النواب السابق والنيوان الملكي في بنغازي التي قام بها نظام القنافي، وكل من يقوم بمثل هذه الأفعال مُتعمّداً أو بدون حرص على هذا التراث هو إنسان عديم الوطنية والإحساس بقيمة هنا المعمار الذي يُشكّل الطابع المميز للمدينة وجزء من ناكرتها الثقافية والاجتماعية والتاريخية.

أما الإعلامي عاطف الأطرش فيعبر عن ألمه بالقول: «كنت دائماً أبوح لزوجتي أنني اشتقت للجلوس في الحديقة العامة بوسط مدينة بنغازي؛ كنت أشتهي حينها لقاء أصدقائي هناك، حيث نناقش الكثير من القضايا التي تشغل الرأي العام؛ وكثيراً كنا نتأمل تلك البنايات العتيقة التي تمثل حقباً مختلفة؛ فكانت

تظهر لنا من بعيد منارة بنغازي؛ قصر المنار.. وتطلّ علينا شوارع المدينة وأزقتها القديمة حينما نهم بالعودة».

وررحه أسيات على الكرداد . الآن وبعدما تناهى لمسامعي أن كل ما كنت أتأمله من جمال مدفون بهذه المدينة تَم تدميره وحرقه نتيجة للحرب العبثية التي فرّقت بيننا جميعاً؛ صرت أقول في نفسي: أيعقل أن تصبح بنغازي بلا وجه؟ مانا سيرسم أطفالي مستقبلاً عن مدينتهم؟ هل سيرسمون معالم وعمراناً؟ أم سيرسمون ركاماً وخراباً ليعرّفوا بمدينتهم بنغازي!!

به بساري.. أنا أؤمن بالمعجزات؛ وعلى يقين بأن بنغازي ستنهض معمارياً كطائر الفنيق الأسطوري، أتمنى أن يحدث هنا؛ بالتزامن مع نهضة سكانها كشركاء بها.

في اليمن.. السّياسة تغريدات

صنعاء: جمال جبران

ببدو جيداً أن الواقع اليمني اليوم قد وضع أدباء أميركا اللاتينية في مأزق كبير وهم يرون لتلك العوالم السحرية التي اخترعوها وفعلوا من صلبها روايات وقصصا اجتاحت الدنيا وامتلكت ألباب ملايين القرّاء وهي تتحقق على الأرض وبشكل عملي. هل يظهر الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز محظوظا هنا وقـد انتقـل إلـي العالم الآخـر قبل أن يتقاطع مع الأحوال اليمنيّة وأخبارها وهي تبدو عصية على أيّ تفسير أو تحليل ومنطق. هكذا تقول أحساث اليمن اليوم وتشير ىاتحاه ذلك.

فلم يكن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أحد يراسله خلال فترة احتجازه من قبل عناصر جماعة الحوثي بداخل مقر إقامته في القصر الرئاسي في صنعاء قبل أن ينجح في الهروب إلى مدينة عدن الجنوبية منتصف الشهر الماضي. حصل نلك بعد أن أقدم هادي في خطوة غير متوقعة على تقيم استقالته واضعاً قيادة تراجع عنها لاحقاً) واضعاً قيادة تراجع عنها لاحقاً مأزق عميق بعد أن حاولت جعله رئيساً شكلياً تقوم بتمرير قراراتها المرغوبة عبر توقيعه عليها المرغوبة عبر توقيعه عليها

مُرغماً، بحسب ما أعلنه الرئيس نفسه قبل أيام شارحاً أسباب إعلان استقالته. وهي الجماعة التي نجحت في اجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة عليها نهاية سبتمبر من العام الفائت لتقفز إلى رأس السلطة ممسكة-حتى الآن -بأمور المناطق الشمالية على وجه الخصوص. ومن أجل ضمان بقاء الرئيس في مكانه وعدم انتقاله إلى الجنوب وما في هنا من احتمالات كثيرة وُضِعَ هادى في عُزلِـة عـن العالم ولـم بكـنْ الناس على دراية بجديد أخباره، حيث كافة وسائل الإعلام الرسمية واقعة تحت سيطرة الحوثيين... كانت الإذاعات والمحطات التليفزيونية والإذاعية تحت أبديهم، وكذلك الصحف الحكومية ووكالة الأنباء الرسمية. بناء عليه لم يجد هنا الرئيس الانتقالي غير محطـة «الجزيـرة» ليعلـن عيرهـا خبر استقالته من خلال برقية فاكس نجح في تسريبها إلى هناك من مقر إقامته القسرية في حين كان تليفزيون البلاد الرسمى مُنشعلاً ببّت برنامج وثائقي من سلسلة «عالم الحيوان». أمّا وكالة الأنباء الرسمية اليمنيّة (سببأ) فلم تبّت خبر الاستقالة سوى بعد مرور 23 يوما عليه.

بعد نلك وإثر تخفيف الحوثيين الحصار على هادي نفسه تمكّن

بعض زوّاره من نقل تفاصيل من حياته داخل مقـرّ الإقامة الرئاسـي إلى جموع اليمنيين المتلهفين لسماع أيّ خبر يخصّ أحوال الشخصية الأولى في البلاد. كان أولئك الزوّار وبمجرد فراغهم من زباراتهم بنطلقون مسترعين باتجاه صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتوبتر لبّت صورهم مع الرئيس «الأسير» وكتابة تقارير قصيرة عن أحواله اليوميّة ووضعه الصحيّ وموقفه من الوضع السياسي. أخيراً صار للرئيس من ينقل أخباره ولو عبر تغريدة يقول صاحبها للشعب «الرئيس بخير ويسأل عنكم». قد يمكننا الحديث هنا عن هذا الإطار الغرائبي المتعلق بكيفية حصول الأحداث السياسية في بلد يبلغ تعساد سكّانه رقماً متجاوزاً لمستوى الخمسة والعشيرين ملبون نسمة ويكاد يكون هناك مواطن واحد من بين ثلاثة مواطنين غير قادر على امتلاك قوت يومه، بحسب تقارير منظمات دولية صريحة. لكن كل هنا الواقع وفي سياق الحالة الغرائبية المرتبطة بهذه البلاد الحزينة، لا يمكنه منع ذلك المواطن من امتلك قدرته في فتح حساب شخصى على تويتر وفيسبوك بما يتيحان له متابعة أحوال رئيسه الأسيير ويومياته المنقولة عبر زوّاره، وهـو ما بُمكن

اعتباره كما لو كان يأتي رفضاً من جهة هنا المواطن لمتابعة براميج «عالم الحيوان» التي استمر التليفزيون الرسميّ في بثها دون كلل.

بدورها، وفي السياق نفسه نهبت وزيرة الإعلام اليمنية ناديّة السقاف مضطرة -بعد سقوط التليفزيون الرسمي وإناعته وجريدته الأولى في أيدي الحوثيين- لبّث رسالة عبر التصال هاتفي مع قناة «الجزيرة» ايضاً تقول فيها إن على اليمنيين اعتماد الأخبار التي تقوم بإرسالها شخصياً عبر حسابها الرسمي في تويتر والتعامل معها بدرجة عالية من الوثوق كما لو كانت بيانات فعلية تقع على عاتقها مهمّة بّث فعلية تقع على عاتقها مهمّة بّث الأخبار الرسمية.

هكذا استعادت مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية مكانتها في البيئة اليمنيّة مجدداً كأنما تواصل مهمتها التي كانت بدأت في مفتتح «الربيع اليمنيّ» الني بنهي بنهاب نظام الرئيس

علي عبد الله صالح.

وقد يكون من الواجب هنا التنكير بتلك الخطابات الساخرة التي كان يطلقها إعلام صالح حول مواقع التواصل تلك واعتبارها مساحة لتفريغ الشباب طاقاتهم المكبوتة ووسيلة لتمرير أوقات فراغهم والنهاب بعدها إلى النوم في انتظار نهار جديد.

ومن الأمور اللافتة في هذا السياق وعبر قرار جماعة الحوثي إبقاء أعضاء الحكومـة -التي أعلنت استقالتها إثر استقالة رئيس البلاد- تحت الإقامة الجبرية أيضاً. بعض أعضاء هذه الحكومة ورئيسها خالد بحاح كانوا أعضاء سابقين في حكومة نظام صالح وكانوا يعلنون أو يُنقل عنهم عبارات التهكم ذاتها بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي تلك وسنخريتهم حول إمكانيتها في إستقاط أنظمة. وهنا يأتي الوقت ليفعل ألاعيبه وتكمل التقلّبات السياسية دورتها ليجد أولئك الوزراء أنفسهم في حالة من

العزلة ولا يملكون من الدنيا سوى فيسبوك وتويت لينقلوا للناس أخبارهم.

وبناء على هذا أيضاً تكررت زيارات بعض الشخصيات المدنية والإعلامية لمقار إقامية أعضاء الحكومة الواقعة تحت الأسر الحوثي. للحدث نفس الأمر الني كان يحدث مع الرئيس هادى، حيث يقوم أولئك الزوّار ينقل تفاصيل عن حياة أعضاء حكومتهم في حين يضرج بعضهم بصور «سيلفى» يقومون بنشرها فوراً على صفحاتهم الشخصية. يمكن الحديث هنا عن تلك العبارة القائلة إن التاريخ يعيد نفسه مرتين، واحدة على شكل ملهاة وأخرى على هيئة مأساة. لكنّ يبدو أن اليمن تبدو حالة استثنائية في حسابات التاريخ تلك، حيث يُعيد هذا التاريخ نفسه فيها على هيئة تغريدة على موقع تويتر أو صورة منشورة على فيسبوك.

يوتيوب في عشر سنوات

أحمد عمران

«10» سنوات مرّت منذ أطلق ثلاثة شبان يعيشيون في الولايات المتحدة الفيديو الأول على اليوتيوب، وهو الفيديو الذي حمل عنوان «أنا في حديقة الحيوان»، والذي يظهر فيه كريم جواد أحد مؤسّسي الموقع، في حديقة حيوان «سان دييغو» مُحتفلاً بعيد ميلاده، لم يكن الشبان الثلاثة حينها يتخيلون بأن الموقع الذي أطلقوه في فبراير عام 2005 سيصبح واحداً من أهم مواقع الإنترنت في العالم كله، وبأن عاماً واحداً يفصلهم عن أن يصبحوا أغنياء، حيث ستشترى شركة «جوجل» الموقع منهم في عام 2006 بصفقة قيمتها 1.3 مليار يورو.

ما لم يتخيله أيضاً هـؤلاء الشبان هو ما سيحدثه ذاك الموقع من تأثير عميق في ناحية بعيدة من العالم هي المنطقة العربية، فالموقع الني كان استخدامه في البداية مقتصراً على نشر الترفيه والفيديوهات الشخصية في الغرب، جاء إلى المنطقة العربية بمثابة هدية، ومنصة تستطيع تجاوز تأميم الشاشات وسيطرة الحكومات

ففى نفس العام الذي شهد إنشاء الموقع كانت مصر تشهد حراكأ سياسيا قويا بتأسيس حركة كفاية، التي خرجت تهتف ضد مبارك مُطالبة إياه بالرحيل، لم يكن يمكنك على الإطلاق أن تشاهد مظاهرات كفائة وانتهاكات الشرطة وتعديها عليها عبر قنوات التلفاز الرسمية أو حتى الأخرى الخاصة القليلة، فقط كان يمكنك أن تشاهدها عبر اليوتيوب، ليس هـنا فحسب، فعبـر الموقـع تسـرّبت فيديوهات التعذيب الذي يتم في أقسام الشرطة، وتسبّب أحدها في إظهار واحدة من قضائا التعنب التي شيغلت الرأي العيام في مصير،

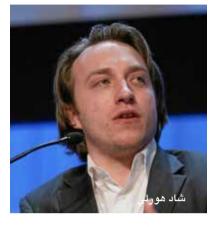

وهي قضية تعنيب عماد الكبير، وأجبر الفيديو الحكومة المصرية على تقديم الضابط المتورط إلى محاكمة وسبجنه لثلاث سنوات في سابقة نادرة في عهد مبارك.

عبر الموقع عرف العرب أن عالماً آخر يعيش بعيداً عن الصورة الوردية التى تقدّمها الشاشات، فرأينا في تونس قمع بن علي لانتفاضة الصوض المنجمى، ورأينا الجماهير تسقط صورة مبارك في المحلة الكبرى عام 2008، وتدهسها بالأقدام، وشاهدنا وقفات الاحتجاج على مقتل الشاب خاليد سيعيد في مصسر عسام 2010.

النقلة الحقيقية لليوتيوب في عالمنا العربي جاءت مع انطلاق الربيع العربى عام 2011، ذلك الربيع الذي حدّد مواعيد تظاهراته

اله «فيسبوك»، ونسقها اله «تويتر»، ونقلها للعالم كله اله «يوتيوب»، عبره رأينا المظاهرات ضد بن على وعشنا فرحة فيديو «بن على رحل»، عبره عرفنا جرائم شرطة مبارك في جمعة الغضب وصمود المصرييان في وجه آلته القمعية خلال الشورة، وعبره أيضاً رأينا بنغازي تضرج عن سيطرة القنافي ويستولى ثوارها على مبانيها الحكومية منشنين الشورة الليبية، وعبره عرفنا جرائم بشار الأسد، ونقلت لنا فيديوهاته المنابح التي تُرتكب على يده.

لكن الحالمين بعالم جديد لم يكونوا فقط هم العابرين وحدهم عبر تلك المنصة، بل كان هناك آخـرون زاحموهـم، فاسـتخدم تنظيـم «داعش» اليوتيوب لنقل مشاهد إرهابهم إلى العالم كله، صانعين موجة من الهلع، معتمدين تمام الاعتماد على تلك التقنية.

بالطبع لم يكن كريم جواد، وهو يرفع الفيديو الأول له على موقع اليوتيوب، يدرك بأنه سيصبر غنيا ومشهورا بسبب ذاك الموقع، لكنه بالتأكيد لم يكن يدرك بأن ذاك الموقع سيكون شريكاً أساسياً في صناعة كل تلك التغييرات السياسية الكبرى.

مرزوق بشير بن مرزوق

مهرجان المسرح الخليجي

شهدت مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الأولى لمهرجان المسرح الخليجي، التي أُقيمت من 9 - 15 من شهر فبراير/شباط الماضي. وجاءت فكرة المهرجان من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وهدفها الأساسي هو تحسين الأداء النوعي للعروض المسرحية بدول مجلس التعاون، ولكي ينجح المهرجان في دورته الأولى، تولّت حكومة الشارقة دعم المهرجان مادياً، الذي شمل دعم العروض واستضافة المشاركين في المهرجان، الذي شمل لاين بلغ عددهم بالمئات.

إن دور ومساهمات الشيخ سلطان القاسمي في مجالات الثقافة والفنون مُتعددة، وخصوصاً المسرح وتطول الكتابة عنها، فلقد أنشأ في الشارقة «الهيئة العربية للمسرح»، وهي عبارة عن منظومة مُتكاملة للمسرح العربي، عن طريق دعم العروض المسرحية واستضافتها وإقامة النوات، والورش، والمسابقات من أجل تحسين أدائها النوعي.

وعندما لاحظت الشارقة بأن هناك ترهلاً في النشاط المسرحي الخليجي، سواء من حيث الكم أم الكيف، قررت إطلاق مهرجان سنوي تتسابق فيه المسارح الخليجية وتعرض أفضل ما لديها (أو هكذا ما يفترض)، وبالفعل أطلقت الدورة الأولى للمهرجان في شهر فبراير/شباط الماضي بمدينة الشارقة ومشاركة ستة عروض مسرحية لفرق أهلية خليجية من كافة دول المجلس، تراوح مستواها بين الأقل من المتوسط والجيد، وهذا يتطلب قيام فريق متخصص ومحايد بتقييم عروض المهرجان الأول، وتسليط الضوء على مواقع الضعف والقوة في هذه التجربة.

ولأن الإنتاج المسرحي في نهاية الأمر هو نتاج

أو محصلة منظومة متكاملة، وحلقات مترابطة تهدف إلى تنظيم وترتيب الحراك المسرحي بطريقة علمية منهجية، وفي إطار استراتيجي له أهداف، ووسائله لتحقيق تلك الأهداف، ولأنها منظومة تتطلب الاستمرارية في تقييمها وتعديل مسارها بين الحين والآخر، فهي تتطلب وجود فريق دائم يُناط له وضع الخطط ومتابعتها.

ولتحقيق الأداء النوعي الذي ينشده حاكم الشارقة للمسرح الخليجي، يجبإعادة تأهيل وإعداد المنطلقات الأساسية نحو تحقيق الهدف المنشود، مثل إدخال المسرح ضمن المناهج الدراسية من المرحلة الأولى في السُلم التعليمي، وإقامة البُنى التحتية للمسرح من قاعات عرض مسرحي احترافية، وتجهيزات تقنية، وورش لتأهيل المنخرطين في العملية المسرحية من مخرجين وكتاب وفنيين وغير ذلك، كذلك وضع مخرجين وكتاب وفنيين وغير ذلك، كذلك وضع ومعنوياً، والإصرار على جعل المسرح جزءاً أساسياً من المنظومة الثقافية والتعليمية في دول مجلس من المنظومة الثقافية والتعليمية في دول مجلس

ونقترح أخيراً أن يُقام المهرجان المسرحي الخليجي كل عامين، حيث يُخصّص عام لمهرجان المسارح التربوية والشبابية، وهي المصادر الأساسية لرفد المسارح الأهلية بمواهب وطاقات جديدة ومُتجددة. نأمل ألّا يكون إطلاق مهرجان مسرح خليجي إضافة كميّة إلى المهرجانات الأخرى التي تقام كل عام، بل إضافة كيفية تُشري الحركة المسرحية الخليجية الناهضة، ونأمل أكثر أن تخرج العروض المسرحية من عباءة المهرجانات إلى فضاء الجماهير الواسع.

الدوحة | 21

إميل أمين

هل بلغ البعض في العالم العربي مرحلة انطفاء الحضارة وإنتاج الإنسان المريض؛ لا يتعلّق الجواب بالحاضر، بقس ما يتصلّ بالتاريخ الماضي، وما جرى في الموصل من تسمير للآثار الأشورية والكلاانية، ليس إلّا رجع صدى، لا يتلكّأ ولا يتأخّر لما عرفته بعض الحواضر العربية في الأزمنة القديمة.

99

لعنة التاريخ

في عام 1198 مات الفيلسوف الأشهر «ابن رشد»، بعد أن طرده الغوغاء من مسجد قرطبة و نفاه الملك الموحدي إلى قرية الليسانة اليهودية بعمر السبعين. وبعد عشرين عاماً طُحِنَتُ الدولة الموحدية بجانب مدينة «ثيوداد رويال» في الأندلس في معركة «العقاب» في أفظع عقاب. كان من الطبيعي بعد نلك أن تتهاوى الحواضر الأندلسية كورق الخريف: بالنسيا عام 1237م، قرطبة عام 1238م، وأخيراً أشبيلية قرطبة عام 1938م، وأخيراً أشبيلية عام 1427م، ومع أفول عصر الموحدين عدل العالم العربي ما يشبه ليل التاريخ وأنتج إنسان ما بعد الحضارة.

* مـن الأندلـس إلـى العـراق يعـن لنـا التساؤل: هل الأمر تكرار لمآسي التاريخ فى حق العرب والمسلمين؟

- بحسب كارل ماركس فــإن التاريخ إذا أعاد نفسه فإنه يضحى في المرة الأولى

مأساة وفي الثانية ملهاة، غير أنه وفي كل الأحوال لا يستطيع عاقبل إنكار أن بعضباً من أحداث التاريخ تتشابه، سبواء جرى الأمر كمصادفات قدرية، أو موضوعية، ويبدو أن هنا هو حال «بغداد» من زمن «المغول» إلى أوان «الدواعش».

ففي العاشر من فبراير من عام 1258م، احتل المغول بغداد، فقتلوا الخليفة المستعصم، وعمدوا إلى بيت الحكمة فروع العلوم والمعارف، فدمروه تدميراً، وألقى ما به في نهر دجلة، ويحكي رواة التاريخ أن ماءه أصبح أسود من جراء الحبر الذي سال، عطفاً شبكات الري العتيقة في كامل البلاد. شبكات الري العتيقة في كامل البلاد. ما علاقة الآثار بالتاريخ؟ ولماذا يسعى الظلاميون في أول مسعاهم غير يسعى الظلاميون في أول مسعاهم غير

التنويري إلى هدم الآثار عبر التاريخ؟ - حكماً تلعب الآثار دوراً بارزاً في كتابة التاريخ، والأهم أنها قيمة تراثية لا تُقتّر بمال، وتعتبر جزءاً أساسياً من مكونات تاريخ وحضارة وهويّة آية أمة، كما أن الآثار في حد ناتها تمثل «حبلاً سُريّاً» يربط بين الأجيال السابقة واللاحقة، وتمنح الشعوب القدرة على الاعتزاز بتراثها وتاريخها، وعليه فإن القوى الغازية عادة ما تتطلع إلى قطع صلة الحاضر بالماضي، وتشاركهم في الأمر كافة جماعات الإرهاب الفكري، وداعش في هذا السياق ليست ضربا فريدا من نوعه، فالرومان على سبيل المشال وغداة استيلائهم على مصر لنصرة كليوباترا ضد أخيها بطليموس، أحرقوا مكتبة الإسكندرية تماماً، بما حوت من كنوز العلم والمعرفة، التي تركتها الحضارة الفرعونية واليونانية، وكأن

فلسفة الغزاة والأصوليين تقوم على طريق من اثنين إما الهروب من الماضي التاريضي أو تدميره، وكلاهما يؤدي إلى نهاية واحدة وهي الخصام مع تراث الأجداد، وهذا الخصام مع تراث الأجداد يعكس في الحقيقة خصاماً مع النفس ومع النات والهويّة، وفي حالة العرب بنوع خاص فإن فقدان الإنسان العربي المسلم لتوازنه بين الماضي والحاضر والمستقبل، أمر يصيبه بأمراض الهروب من الواقع إلى فقدان الهوية، وضبابية الرؤية المستقبلية.

يلفت النظر في ذاك الذي جرى في الموصل، أي تدمير الآثار المتصلة بحضارات العراق القديم، ديمومة فكرة «ملاك الحقيقة المطلقة»، التي تحدّث عنها الفيلسوف الإيرلندي «إدموند بيرك» (1729 / 1797) في كتابه «تاملأت في الثورة الفرنسية»، فالنواعش يتحدّثون

ويتصرّفون باسم الإله، ويتخفون فى عباءة التقوى الدينية ويسعون إلى طمس الماضي لصالح حاضرات أيامهم، وما قيامهم ببث مشاهد إعمال المعاول في الآثار الأشورية والكلدانية عبر الشبكة العنكبوتية الالكترونية (الإنترنت) إلَّا للترويج والدعاية للقوة وليس للتقوى، وعلى الرغم من أنهم يقولون إنهم «لا يكترثون بما يعتقده الناس»، إلا أنه في الواقع هنا هو ما يُفكِّر فيه الناس تماماً، وعلى وجه التحديد هذه الأشبياء التي يدمرونها هي أكثر ما يهتم به الناس.

* هـل ما جرى فـى الموصــل انتقام من التاريخ أم كنب على التاريخ؟

- سؤال مثير، وجوابه الأمران معاً، وإن تمثل الكنب في مشاهد الضداع، بمعنى أن هناك من حاول الترويج بأن داعش قد حطَّمت كل الآثار في متحف الموصل،

غير أن الحقيقة ريما كانت بخلاف ذلك، ففى حين أظهر المقطع المصوّر القليل من التماثيل التي تكسر من قبل عناصر التنظيم داخل إحدى القاعات الصغيرة لم يتحرك مصور المقطع إلا في مسافات بسيطة داخل تلك القاعة، دون تصوير ما يجرى لباقى التماثيل النادرة، والتي قامت عصابات التنظيم ببيعها بعد تهريبها خارج البلاد، وهو الأمر الذي أكده وزير الخارجية الروســى «سيرجى لافروف»، وكشفه تقرير موسع لإذاعة BBC البريطانية.

أما الانتقام من التاريخ فيتصل بعلاقة تلك الآثار بأقليات عديدة عاشت عصورا زاهية من الحضارات في تلك المناطق العراقية والسورية، فتاعش عندما أعمل قواته الظلامية في شـمال العراق، كان تركيزه منصباً على محاربة الأقليات، بل واقتلاعها قتـلاً وحرقاً، رعباً وتهجيراً من ديارها، هذا ما جرى للأزيديين والمسيحيين وغيرهم، ثم لاحقا استداروا نصو الآثار في تلك المناطق، وهي الشواهد والدلالات على الغنى والتنوع الإثنى والديني الذي عاشته شعوب تلك البلاد عبر التاريخ، وعليه فإن هدم التراث الديني والإنساني الذي قام به داعش، يرمى إلى أهداف تتجاوز الهجمات الإرهابية أو النوافع التاريخية، إنه انتقام من التاريخ الإنساني ومحاولة فرض واقع ديمواغرافي جديد، الأمر الذي يعود بنا إلى فكر المؤامرة المستقرة والمستمرة في بطن التاريخ ، من سايكس بيكو الأولى وصولا إلى إرهاصات الثانية التى نعيشها في الأعوام العشرة الأخيرة، وتحديداً منذ غزو العراق.

* لماذا تزعج الآثار الطغاة والغزاة على

- الجواب يسير، على قس عمقه، فالآثار هي شواهد مادية، تؤكد على وجود حضارات إنسانية، ولا يمكن لأي كان ادعاء وجود حضارات معينة إلا بتقديم الشواهد الحقيقية التي تبين وتؤكد تلك الحضارات.

* هـنا هو معنى الانتقام مـن التاريخ، من خلال عدم الاحتفاظ بالشواهد الحضارية لكل موقع أثرى، ذلك أن علم الآثار لا يؤمن إلا بمشاهداته على

https://t.me/megallat

أرض الواقع، ولا يقنع إلا بالمحسوس من بقايا تلك الحضارات.. هل يطرح هنا التحليل علامة استفهام حول العلاقة الجدلية بين الآثار والتاريخ، بمعنى ماذا لو اختفت الآثار، ما الذي سيجري للتاريخ الإنساني، وللشعوب أصحاب نلك التاريخ?

- هناك مقولة شهيرة تنهب إلى أن
«المدينة بغير مبان أثرية كالرجل بدون
ناكرة». ودولة ما دون آثارها، تشبه
شخصاً لا يعلم أي شيء عن ماضيه
العظيم، تشبه ناكرة ممسوحة، كياناً
أجوف، أقرب ما يكون الجماد منه إلى
الكائن الحي، صاحب التفاعل الخلاق
مع غيره من عناصر الكون، الحجر
والبشر، وهو هنف يجمع الطغاة
والغزاة والراديكاليين في بوتقة انصهار
لعتنة واحدة.

* تطرح غزوات داعش البربرية للآثار والحضارات الإنسانية في العراق وسورية علامة استفهام على درجة من الخطورة، و ذات مردود شديد الوقع والتأثير على العرب والمسلمين في الحال والاستقبال معاً: «هل الإسلام وحضارته ضد كل طروحات الآثار، وسير الأولين، قصصاً وحكايات، تماثيل ومعابد، حجارة وشواهد أم أن هنا كله فرية جديدة يُراد من ورائها تشويه الصورة التاريخية للإسلام والمسلمين عبر الزمان وفي عيون الأجبال القادمة؟

- السؤال المتقدم، يصوي في باطنه شبهة قطيعة ما بين الإسلام والتاريخ، وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالإسلام تاريخياً حافظ على تراث الحضارات والآثار عند دخوله البلاد المفتوصة سبواء في مصر أو بلاد الرافدين، ومختلف الحضارات التي سبقت الإسلام، فقد أبقى الفاتحون المسلمون على آثارها حتى وصلت إلينا.

هل قرأ «الدواعش» الآية (40) من سورة الحج : «النينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْغُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَغض لَهُدُمَتْ صَوَامِغُ وَيِهَا اللَّهُ عَرْيِرًا وَلَيْكُمُ فِيهَا اللَّهُ عَرْيِرًا وَلَيْنَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقَوْيً عَزِيزٌ».

والُشَّاهِدُّ أَن الصوامع في الآية الكريمة

هي قلايا الرهبان المتعبدين في الصحراء، والبيع جمع «بيع»، وهي الكنائس بكل أشكالها سواء كانت داخل أديرة أم منفصلة، وكلمة صلوات جمع «صلوتا» وهي معابد اليهود، ما يعني أن الآية تؤكد التحريم الواضح لمنع هدم الأماكن المقسسة للأديان السابقة على الإسلام مما تُعد من آثار الحضارات على الإسلام مما تُعد من آثار الحضارات على وجود قوم آخرين للتعرف على الديام و وحضارتهم ودراسة أسباب حياتهم وحضارتهم ودراسة أسباب ازدهارها أو هلاكها، وضياع هذه الآثار لحضارة معينة.

لم تكن هجمات داعش على آثار الموصل المرة الأولى التي يحاول فيها المتشددون وضع أحجار عثرة بين الإسلام والتاريخ، فقد جرى الأمر من قبل عندما عمدت جماعات طالبان عير عندما عمدت جماعات طالبان غير المطالبة باعتبارها تراثاً إنسانياً، لا أصناماً تعبد. هل في الأمر مزايدات الريخية أم أن الأيادي الخفية التي تحرك داعش وطالبان وغيرها من غلاة الأصوليين تعمل بالفعل على غلاة الأصوليين تعمل بالفعل على والإنسانية؟

يحفظ التاريخ للإسلام وللصحابة الأوائل حقهم في هذا المضمار فقد كانت تلك الآثار قائمة ولم يأمروا بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها، وهم كانوا أقرب عهداً للنبوءة، بل كان منهم صحابة جاءوا إلى مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الأهرامات وأبو الهول وغيرها من الآثار المصرية ومع نلك لم يصدروا فتوى أو رأياً شرعياً يمس هذه الآثار التي تُعدّ قيمة تاريخية عظيمة، لا للمصريين فحسب، بل للإنسانية بأجملها وأشملها.

* هل سلمت الآثار المصرية من مجابهات راديكالية كان يمكن لها أن تقود إلى ذات المصير المأساوي الذي حَلِّ ببعض قطع متحف الموصل التي هدمت؟

- المقطوع به أن بعض من الإسسلاميين المتطرفين فكرياً على الأقلّ وبعد ثورة 25 يناير طالبوا بهدم التماثيل والآثار

المصرية، أو في أضعف الإيمان تغطيتها بالشمع لأنها تشبه الأصنام التي كانت موجودة في مكة. فيما مضي البعض الآخر الأكثر إغراقاً في ظلاميته إلى ضرورة هدم تمثال أبو الهول والأهرامات، بحجة أنها أصنام تعبد من دون الله. ولعيل المؤسيف عند أصحاب هذا التيار هـو مرحلة «تزوير التاريخ»، التي اتخذها بعض من أنصبار التيارات السلفية مبرراً لهدم الآثار المصرية، فقد قال أحدهم إن أهرامات مصر تم بناؤها بـ«زني بنات الملـوك»، مدعياً أن هذا الأمر كتبه المؤرخ «هيرودوت» مضيفاً «إن هناك كتباً تاريخية تؤكد أن الأهرامات تم بناؤها عن طريق الدعارة، فبنات الملك كن يمارسن الزني، ويأخنن الحجارة كأجرة على هذا، وقد نسب المقولة إلى هيرودوت، والذي هو قطعا براء من هذه الأكاذيب التي لا تليق بعقول البشر».

والثابت أنه لولا صحوة المصريين لأهمية تراثهم الإنساني والتاريخي لحلت «لعنة التاريخ» على الآثار المصرية، وقد جرت بالفعل محاولات سلطحية في هنا السياق، منها تحطيم مجموعة من السلفيين رؤوس تماثيل -غير أثرية - موجودة بالحديقة اليابانية بضاحية حلوان على أطراف القاهرة في أوائل عام 2013.

* تدمير الآثار العربية والإسلامية مأساة أم ملهاة؟

- دول وشعوب تصاول الانسلاخ من التاريخ، وجنرالات مثل «موشى دايان» و «يغال يادين» يدخلان علم الآثار في أبجديات واستراتيجيات الأمن القومي الإسرائيلي، ويوظفان التاريخ والتراث لخدمة أغراضهما الاستعمارية في الأراضى الفلسطينية.

في عهد ابن خلدون استحالت القيروان قرية مغمورة بعد أن كانت في عهد الأغالبة قبة الملك وقمة الأبهة والعاصمة الكبرى التي يقطنها مليون من السكان، ولم يكن حظ بغداد وسمرقند خيراً من نلك، لقد كانت أعراض الانهيار العام تشير إلى نقطة الانكسار في المنحنى البياني.. هل يخبئ التاريخ للعرب انكسارات أخرى؟ أم أنهم يخبئونها لأنفسهم؟

https://t.me/megallat

إيزابيللا كاميرا

الجهل ضد الثقافة

في يوم 27 مايو /أيار من عام 1993 وَقَعَ في فلورنسـا انفجار رهيـب دَمّـرَ «برج دي بولتشـي»، مقرّ أكاديميــة جيورجوفيلي (1753). وحاق الضرر بكنيسة القديس اسطفانو وشيشيليا (القرن التاسـع) ومتحف أوفيتسى (القرن 13) ، الذي يُعدّ واحداً مـن المتاحـف الإيطاليـة الأهـم، وواحدا مـن أفضـل المتاحف المعروفة في العالم. وتستضيف قاعات متحف أوفيتسي روائع من أعمال أعظم الفنانين، التي لا تقتصر على الإيطاليين وحدهم، بل تنتمي إلى البشرية جمعاء مثل، أعمال جوتو، وكارافاجو، وليوناردو دا فينشي، ومايكل أنجلو، ورافائيل، وتيتيان، وبوتيتشيلي، وكاناليتو، وكثيرين غيرهم. في هنا الانفجار الرهيب لعام 1993 تُمّ تدمير بعض أعمال ذات قيمة لا تُقدّر بِثمن، كما تضرّر جزء كبير آخر. وتضرّر بشـدة أيضاً أرشيف جيورجوفيلي الني يحتوي على الآلاف من الوثائق التاريخيـة وأكثـر من أربعيـن ألف كتاب ومخطـوط، كنز فريد من نوعه في العالم، ومجموعة لا تتكرّر. كما تسبب الانفجار، للأسف، في مقتل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى 38 جريحا. لم يكن هذا الحادث معزولا.

ففى الأيام التالية كانت هناك هجمات إرهابية أخرى على جناح للفن المعاصر في ميلانو، وكان ذلك في يوم 27 يوليو/تموز عام 1993، وفيّ اليوم التالي، تكرّرت الهجمات في روما، لتضبرب هنه المرة كنيسة القديس يوحنا (القرن السنادس) وكنيسة سان جورجيو في فيلابرو (القرن السابع). لم تقع هذه المرة وفيات، ولكن الانفجارات تسبّبت في إصابة أكثر من 20 شخصا، وفي إلحاق أضرار جسيمة بالمباني ودور العبادة. فيما بعد أكدت التحقيقات أن جميع هذه الهجمات كانت من صنع المافيا التي كانت قد أعلنت «نوعاً من الحرب ضد إيطاليا». لم يعدُّ الأمر يتعلِّق بحرب تقليبية أو عمليات اغتيال تستهدف القضاة والصحافييـن، الذين يهاجمـون في أعمالهم عصابـات المافيا، كما كان يحدث في الماضي، ولكن المافيا تريد الآن أن تصل إلى القلب الثقافي لإيطاليا: الثقافة الإيطالية العتيدة المجيدة. وباختصار، كانت المافيا تحقق «نقلة نوعية»، وتغييراً في اسـتراتيجية التوتر، لأنهم أدركوا أن التراث الثقافي للبشرية، له صدى عالمي أكثر من صدى قتل الأبرياء، وإن كان بغيضاً، أمثال القاضيين فالكوني وبورسيلينو أو الصحافي الصقلي

الشاب بيبينو بورسـيللينو: وجميعهم لقوا حتفهم في عمليات اغتبال نفنتها المافيا.

أحدرجال المافيا، بعد أن اعتقل في وقت لاحق، شرح هنا بوضوح شييد عندما قال: «إذا قُتِلَ أحد القضاة، سوف يتم استباله، وإذا قُتِلَ شرطي يحدث الشيء نفسه، ولكن إذا تم تدمير برج بيزا، على سبيل المثال، فلا يمكنهم استباله، ومن ثم فإن الأضرار التي سوف تلحق بالدولة ستكون فادحة».

إن المافيا بهنا تقصد إهانة وإذلال الدولة الإيطالية، حيث يوجد الكثير من التراث الثقافي للبشرية جمعاء، لكي تستعرض أمام العالم بأسره شراستها وقدراتها غير المحدودة. ولحسن الحظ، استجابت الدولة الإيطالية بتشريعات صارمة، لا سيما في عقوبات السجن المشدد، مما أدى إلى هدنة في الحرب ضد المافيا، لأننا لا نستطيع التحدّث بعد عن هزيمة المافيا والأبدولوجية العنيفة والتينس الذي تنتهجه.

العنف والجهل وانعدام الثقافة عند هؤ لاء القتلة ومدمري الأعمال الفنية، هي الأسباب الموجودة، للأسف، في كل مكان، وليس لها حدود ولا ألوان، ولا أعراق ولا أديان.

هذه الأحداث الإيطالية الحزينة التي رويتها باختصار، ربما قد تساعد على فهم الأخبار الكئيبة التي تأتينا اليوم من العراق، وسرورية، وقبل بضع سنوات من أفغانستان، عندما شعر هؤلاء النين يدعون بالمقاتلين بأن السلطة قد دانت لهم، فلا يكتفون بقتل الإنسان وإنما يدمرون كل ما تركته الإنسانية من إرث للأجيال القادمة على مرّ القرون. وكما هو معلوم فإن الثقافة تموت عندما يولد العنف وتُعادى الديموقراطية. وتدمير معالم ورموز الحضارات الماضية التي وصلت إلينا، وأفلتت من صروف الدهر وغضبة الطبيعة وإهمال البشر، يعني انتهاج أيديولوجية مراوغة، لا تقبل المواجهة مع الآخر ومع المختلف. لهذا السبب وحده فإن ما يحدث اليوم في العديد من دول الشرق الأوسط، جعلني أتنكر الأحداث المؤسفة التي ارتكبتها المافيا الإيطالية. تبدو أحداثاً بعيدة مغرقة في البعد، مختلفة في السياق، ولكننا إذا تمحصناها جياً فسوف نكتشف أنها تتعلق السياق، ولكننا إذا تمحصناها جياً فسوف نكتشف أنها تتعلق بالصراع نفسه: صراع الجهل ضد الثقافة.

الدوحة | 27

عبد القادر عبد اللي

يختلف المؤرخون حول لون مياه دجلة بعد أن ألقى فيها جنود هو لاكو كتب مكتبة بغداد، فمنهم من يقول إنها جرت سوداء، ومنهم من يقول حمراء. الملاحظ بأن المؤرخين العرب هم الذين يؤكدون على اللون الأسود، بينما ينكر بعض المؤرخين الأجانب، وخاصة الأتراك منهم بأن لونها كان أحمر.

99

الفرح بالمصيبة

لعله تفصيل دقيق لا ينتبه إليه كثيرون، ولكن الحقيقة أن اللون الأحمر يوافق المنطق أكثر، إذ لم تكن تلك الكتب ثروة علمية وفكرية وأدبية فقيط، يل كانت من أهم الشروات الفنية في العالم. فمن المعروف أن فن المتمنمات «Miniatures»، والــذي يُســمي أيضاً فن تزيِّن الكتب قد ازدهر في بغداد، وكان الفنانون من الأقطار الإسسلامية كافة يتقاطرون ليقتموا إبداعهم، ويطلعوا على إبداع الآخرين في العاصمة العباسية، وقد زينوا تلك الكتب بعشرات الرسوم التي لعبت دورين أحدهما جمالي والاخر توضيحي، وحقق تمازج أولئك الفنانين تيارا فنيا مهما أخذ اسمه من اسم المدينة، فسمى «المدرسة البغدادية» في فن الرسيم. وتشير الدراسات الفنية إلى أن اللـون الأحمر كان من أكثر الألوان استخداما في رسم المنمنمات، لنلك فمن المنطقى أن يختلط اللون الأسود بالأحمر ويصبغ مياه دجلة. ولعل تلك الحادثـة كانـت واحدة من أهـم أحداث تدمير التراث الإنساني. هناك بقايا من تلك الأعمال نفدت من بين أيدي

جنود هولاكو لتستقر في كبريات المتاحف العالمية في كل من لننن وباريس ونيويورك.

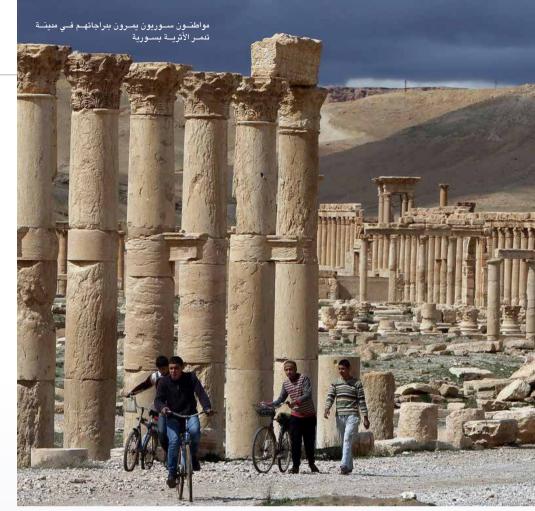
ر. ر. ر. ر. ر. ر. ر. طالما كان المثقف العربي يتباكى على حضارته التي «سرقها الغرب» ليزين بها متاحفه! ولكننا عندما نجد أن كثيراً من الأعمال الفنية للتي أنجزت في العصر العباسي قد نُمرت، وسُرق القليل منها، نجد مقابل تلك السرقات يدين عبثتا مقابل وشوهتاها، وحتى عملتا على إبادتها. الأولى يد الجهل، والثانية يد الحقد، وخاصة الحقد الطائفي.

غير أول الأبجديات التي قدّمتها للإنسانية، وهي أبجدية رأس شمرا تضم سورية إحدى أهم ثلاث حضارات من أقدم الحضارات العالمية، وهي الحضارة الإيبلائية التي كانت صلة الوصل بين الحضارة الفرعونية القديمة والسومرية في وادي الرافدين، ولا تكمن أهميتها بأنها تضم أند وورقة امتحانية فحسب، بل تدخض وورقة امتحانية فحسب، بل تدخض الأرض لهم، وقد نُشرت أخبار سنة الأرض لهم، وقد نُشرت أخبار سنة

1985 بأن أهم تلك الرقم قد سُرقت، أو بيعت ... وهمي مجهولة المكان حالياً .

يقول الباحثون والمتابعون للآثار السورية بأن قرابة ثلاثمئة موقع أثري قد دُمر أو تضرّر خلال الأحداث الدائرة الآن، فهل الخسائر محصورة بتعرّض هنه المواقع للضرر أو التمسر فقط؟

الجهل الديني المتجلّى بالتطرّف يصور القطع الأثرية التي ينمرها، ويباهى بتدميرها، ويسميها أصناماً، ولعل هنا أكبر تزوير لغوي تعرضت له العربية، فالصنم يمكن أن يكون مجرد جـزء من جـدار، أو حجـر مدبب الرأس كما «المنهير» (menhir) الذي يكون أحياناً صخرتين أو ثلاثاً تنصب بشكل عمودي، وفوقها صخرة أفقية أحياناً، ويمكن أن يكون جنع شــجرة أو عجل، فهل هذا يقضى تدمير حجارة العالم وقطع أشبجاره وقتل عجوله؟... ولكن يجب الاعتراف أيضا بأن هناك بعض التظاهر بهنا الجهل، لأن هنه الآثار تُشكّل واحداً من أهم مصادر الدخل لهنه المنظمات، فأعضاؤها بكسيرون بعيض تلك الآثار أمام الكاميرات للتصوير، -وهناك

من يدعى أنهم يحطمون نُسخاً لها- ويطرحون ما تبقى والأصلية في السوق السوداء، لتستقر في مجموعات أثرياء العالم. الدليل على هنا الأمر هو ازدهار تجارة الآثار السورية، وخاصة تلك التي خـف وزنها وارتفع ثمنها. فالتماثيل الصغيرة، والمسكوكات المختلفة سهلة النقل والإخفاء، وتلقى رواجاً كبيراً، ومن بين ما ضُبط من مسروقات حضارية نسخة من الإنجيل مكتوبة بالسريانية القديمة، أي الآرامية لغة السيد المسيح، وهي اليَّوم محفوظة في أحد المتاحف التركية أمانة بحسب التصريح الرسمى. ما ضُبط من قطع أثرية منهوبة حتى الآن يُعدّ بـآلاف القطع، فكم يمكن أن يكون حجم الذي نفد، وذهب إلى السوق؟

الجانب الآخر من الجهل هو ذاك المرافق للفقر، فعندما نمر من مناطق في جبل الزاوية (شمال غرب سورية)، وخاصة مدينة البارة الشهيرة بمنافنها الهرمية، والقريبة جباً من مدينة سرجيلا الرومانية نجد كثيراً من أحجار أبنية المدن الرومانية مستخدمة في بناء البيوت

أو أسـوارها لتوفيـر ثمن حجـر جديد مقطوع أو صناعي. لقد أطلق على تلك المنطقة اسم «المدن المنسية» وتضم مجموعة من المدن الرومانية التي كانت شهيرة بازدهارها ذات يـوم، وهـى غيـر بعيـدة عـن إيبلا عاصمة الحضارة التي ربطت وادي النيل ببلاد الرافدين. على الرغم من تعرّض هنه المنطقة لكثير من الدمار لكونها تاريخياً «منطقة ثغور»، وكانت غالبية حملات الفرنجة التى أسلماها أصحابها «الصليبية» تمرز منها فقد تعرّضت لواحدة من كبريات المجازر التاريخية ضد مسيحيي الشرق وأبنيتهم ومدنهم وحضارتهم. ويكمل على ما تبقى منها اليوم أبناء تلك المنطقة نتيجة جهلهم، ولمجرد حاجتهم لحجارة من أجل البناء.. هناك جانب آخر من جوانب الجهل، فكشرة الآشار فى سورية جعلت السلطات -قبل الأحداث- تضع كثيراً من المناطق تحت الحماية لتخضع للتنقيب لاحقاً لعدم توافس الإمكانيات الفنية والمادية لإجراء التنقيب، وقد كانت قبل انفجار الوضع هناك بعثات عالمية عديدة تقوم بأعمال التنقيب. والجدير نكره أن البعثة

التي اكتشفت إيبلا هي بعشة جامعة روما الإيطالية برئاسة البروفيسور باولو ماتييه. الأوضاع المستجدة دفعت البعض للقيام بعمليات تنقيب مؤلمة، فهم يستخدمون الجرافات والبلدوزرات بنبش الأرض علهم يجدون تمشالاً صغيراً أو جرّة نهب تؤمِّن لهم مبلغاً من المال يضمن مستقبلهم الفردي. ولنقارن بين نبش الباحث الأثري بالأدوات الصغيرة وإزاحة التراب بالفرش، وبين نبش منطقة بالبلسوزر! من المؤكس أن هذه الطريقة ستقضى على تسعين بالمئة من الآثار لكي يُستخرج منها عشرة بالمائة سليمة تُدفع إلى الأسواق العالمية.

الجانب الخطير هو دخول الصراع في سورية طابعاً منهبياً، فهنه المنطقة تضم أولى آثار الحضارة الأموية، وكثيراً من أضرحة آل البيت التي تعتبر مُقسّة للذي المسلمين جميعاً. وتضم حلب واحداً من ثلاثة مساجد جامعة أموية هي الأقلم في الآن، المسجد الجامع الأموي بدمشق الأقصى بالقس والكبير بحلب، وها والمسجد الجامع الكبير في حلب ولعل شيئاً لا يبقى منه مع استمرار ولعل شيئاً لا يبقى منه مع استمرار الصراع.

لقد أجّب هنا الصراع حقنا منهبيا سيقضى على البقية الباقية من المراقد والأضرحة المنتشرة في سورية وفى غالبية مناطقها. طالما شعرنا بالحزن عندما نجد أن كنوزنا الثقافية منهوبة ومهربة ومحفوظة في المتاحف الغربية الكبرى، ولعلّ ما خلفه أجدادنا هو أهم ما في تلك المتاحف.. وكم كنا نفرح عندما كنا نقرأ خبراً مفاده بأن بعض تلك الآثار تم استرجاعها.. عندما نستعرض ما تم تدميره من الآثار السورية التي هي ملك للبشرية جمعاء نجد أن هذه البشرية خسرت حضارة عظيمة، وهي على طريق خسارة أكبر مما خسيرته حتى

وجدي الأهدل

تُقدِّر الهيئة العامة للآثار والمتاحف باليمن عدد القطع الأثرية المكتشفة في محافظة مأرب وحدها - الموقع التقريبي لحضارة سبأ- بحوالي خمسة عشر ألف قطعة أثرية ، مُوزّعة على عدد من المخازن في المنطقة نفسها، هي حصيلة التنقيبات التي قامت بها البعثات الأثرية الأجنبية في مأرب منذ الثمانينيات وحتى اليوم.. إلا أن الحكومة اليمنية لم تحرَّكُ ساكناً بشاًن هذه الثروة الضخمة من الآثار، وتركتها هناك ببرود يُثير التساؤل.. فلا هي أتاحتها لعلماء الآثار، ولا هي وزعتها على المتاحف ليشاهدها عموم الناس وللحفاظ عليها بالطرق الصحيحة.

تجارة الآثار

ربما البعض يُفضل إبقاءها في تلك المخازن الصحراوية النائية خيبرأ من تسليمها للهيئات المختصة، ذلك أن أحوال المتاحف هي الأخرى لا تسر، فنحن نتوقّع أن وجود القطع الأثرية في المتاحف سيجعلها محفوظـة تحـت حراسـات مُشـدّدة..

لكن الواقع يخالف هذه التوقعات! إذ تتعرّض المتاحف لنزيف مستمر لمقتنياتها، إما عن طريق استبدال القطع الأصلية بأخرى مُزيّفة، وإما عن طريق السرقة بالتواطق.. وآخر هنه السرقات التي أثارت ضجّة في وسائل الإعلام هي سرقة سبعة

سيوف أثرية وأربعة رقوق قرآنية نادرة من المتحف الوطنى بصنعاء «أكتوبر 2013»، ولاحقاً قيل إنه تمت

تُظهر محاضر الضبط الرسمية في المطارات اليمنية أرقاماً مُنهلة في مصاولات تهريب الآثار، وقد وصل

عدد القطع الأثرية المُحرزة إلى أكثر من «7500» قطعة أثرية ما بين عامي 2002 و 2012. طبعاً هذه هي المحاولات الفاشلة، وأما المحاولات الناجحة فهي أكبر! المؤكد أن اليمن هي سوق مزدهرة لتجارة تهريب الآثار. يؤكد هذه الحقيقة «منير عربش» وهو مسؤول مشروع اليونسكو لحماية آثار الجوف.

لا تمتلك الهيئات المعنية في اليمن الموارد المالية الكافية لحراسة المواقع الأثرية وتسويرها، وهي عاجزة عن منع اللصوص من اقتحامها والعبث بها.. وفي ظل الأوضاع الحالية المتهورة يأمل المرء أن تبقى الآثار التي لم تكتشف مطمورة تحت الرمال، إلى أن يظهر جيل أكثر وعياً بأهمية الآثار وقيمتها العلمية من ناحية معرفة التطور التاريخى للبشرية.

يمكن القول إن تخريب الصروح القديمة، ونبش القبور، والحفر تحت أساسات المعابد والقصور الملكية، بحثاً عن النهب والفضة والقطع الأثرية، يجري بصورة يومية في الخرائب القديمة، في أغلب أرجاء اليمن، دون الأخذ بالإجراءات الصحيحة للتنقيب، وفي غياب تام لأي توثيق علمي، ما يُهدد بفقدان الإنسانية لجزء مهم من ماضيها وتاريخها القديم.

ودريسها المنيسم.
علينا أن نشير هنا إلى أن القانون اليمني فيما يتعلق بالآثار هو من أكثر القوانين تساهلاً في العالم، حيث لا تزيد عقوبة من يُنان في قضية جسيمة مثل هنه عن دفع غرامة مالية تقلّ عن خمسين دو لاراً. بالتأكيد هنا القانون ليس رادعاً بما فيه الكفاية، بل ويبدو وكأنه يحضّ المترددين على أن ينخرطوا في المهنة نظراً لضآلة مبلغ العقوبة! علماء الآثار من جميع الجنسيات علماء الآثار من جميع الجنسيات يكادون يتوسلون للحكومات اليمنية يكادون وكن لسوء حظهم وحظنا لما الثار، ولكن لسوء حظهم وحظنا لم

يستجبُ لهم أحد. لأن السوق السوداء للآشار كانت أقوى من توسلاتهم، وليس بإمكان الحكومات فعل شيء لإيقاف تلك التجارة السرية التي تُدر أرباحاً خيالية.

فى عام «2003» وجـه رؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في اليمن رسالة للرئيس اليمني، يطلبون منه التدخل لحماية المواقع الأثرية في الجوف. وفي عام «2004» قدّمت اليونسكو دعماً مالياً لحماية المواقع الأثرية في الجوف... وتالياً لم يُسمح للفريق العلمي أن يقترب من تلك المواقع.. في عام «2009» وجه أكثر من 150 باحثاً يمنياً وأجنبياً شاركوا في مؤتمر للدراسات السبئية بباريس، ناءً للرئيس اليمنى، يناشدونه التدخل الفوري لإنقاد ما تبقى من آثار الجوف ومأرب.. وكالعادة لم يحدث شىيىء.

تخريب المواقع الأثرية امتد مؤخراً الى مناطق لـم تكن في الحسبان، منها على سبيل المشال جزيرة سقطرى النائية التي لم تطرقها أقدام عصابات تهريب الآشار من قبل. في يوليو «2014» صدر بيان عن اليونسكو يُدين أعمال النهب والتدمير للمواقع الأثرية في سقطرى معتبراً ما يجري «جريمة ثقافية وأخلاقية وعلمية بامتياز كون جزيرة سقطرى من أهم المحميات الطبيعية الآثارية المسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي».

وتطرق بيان اليونسكو إلى الحالة الحرجة التي تشهدها الآثار في اليمن: «ندين الأحداث اليومية لنهب وسرقة وتهريب وتدميس التراث اليمني المادي واللامادي من أقاصي الشمال إلى أقاصي الجنوب، عبر تجار الآثار والمخطوطات، وعبر تجار الحروب والميليشيات المسلحة، وعبر الباحثين عن الشروة والثراء السريع.. إن تدميس ناكرة شعب عريق، بل هو من أعرق الشعوب عريق، بل هو من أعرق الشعوب

تراشاً وحضارة، يُعدّ خرقاً لكل المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقيات والالتزامات والمواثدة الدولدة».

خارطة المواقع الأثرية تقع ضمن مروحة واسعة جياً، تكاد تشمل جميع المحافظات اليمنية.. ففي محافظة «المحويت» تم اكتشاف «200» مقسرة صخرية تحتوي على مومياوات محنطة، وفي محافظة «إب» تقع مدينة «ظفار» التاريخية عاصمة المملكة الحميرية الشهرة، وفى محافظة «شبوة» يقع وادى مرخـة الغنـي بآثـار مملكـة أوسـان، وفى محافظة «حضرموت» تقع مىينة ريبون الأثرية.. وهنا الامتعاد المدهش للمواقع الأثرية كان حرياً أن يجعل من اليمن وجهة سياحية دولية، وأن يجلب الملايين من السيّاح سنوياً، لكن ذوى «النفوس الصغيرة» من محدودي الأفق بددوا هنا الأمل، وفوّتوا على اليمن الاستفادة من مورد اقتصادي لا ينضب.

يأتى الخطر على هنا الإرث الثقافي المهم للإنسانية من ثلاث جهات: الأولى تحدثنا عنها، وهي جهة الباحثين عن الثراء السريع. والثانية هي جهة المتحاربين النين لا يُبالون بالآثار، والمصرن أن عجلة النزاع تسور بالنات في المناطق الآهلة بالمواقع الأثرية.. وقبل عام دارت الاشتباكات في خرائب مبينة (براقش) الأثرية الواقعة في محافظة الجوف، وتمترس المتقاتلون بباخلها. بالإضافة إلى لصوص الآثار ولا مبالاة المتحاربين، سوف نبتلي بتلك الحالة العبائية التي تفشت في آباط المجتمع ضد الآثار، وتغلفل النظرة المتشددة التى تزدري آشار القدماء وتعتبرها إرثا وثنيا من الواجب تحطيمه ومصوه من الوجود. يبدو وكأن ظروفا سلبية تحالفت ضد اليمن لقطعها عن جنورها، وحرمانها من مجالها الثقافي الحيوي.. وبعد سنوات من الآن قد لا يبقى شيء للحدث عنه.

سليم بوفنداسة

بلغ من غضب وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، بسبب الاعتداء على الآثار، أنها حاولت ضرب مسؤول محلّي بجوار قبر ماسينيسا، بقسنطينة، شرقي الجزائر، بعد أن أنهى تقديم عرضه لرئيس الجمهورية حول ترميم ضريح القائد الأمازيغي.

99

المتحفُ المهجور

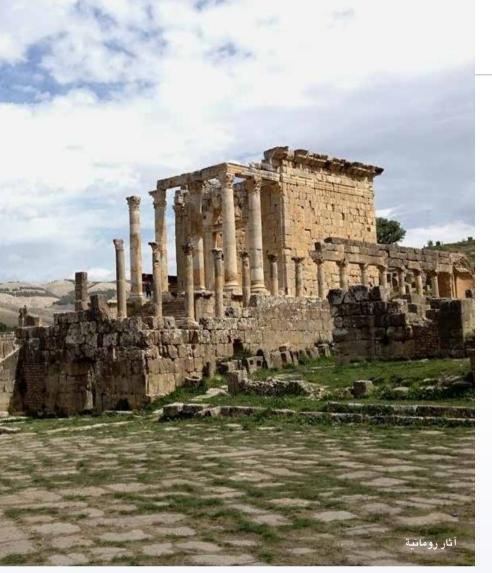
لم تتقبّلُ الوزيرة وجود آليات في الموقع الأثرى الذي ظُلِّ مُهملاً لعقود طويلة، وما وصفته بالأكاذيب التى قِيلتْ للرئيس وترجمت خوفها إلى غضب عاصف على مسؤول أظهر عدم اكتراث بقيمة مرقد الملك النوميدي مُوجِّد القبائل البربرية. هـنه الحادثة تلخُص وضع الآثار في بلد يوصيف بالمتحف المفتوح، بعد أن طفت فوق أرضه بقايا مختلف الحضارات الإنسانية، لكن هذه الشواهد عانت من الإهمال والنهب والعدوان، وهي التي كان مـن الممكن أن تجعل من البلاد مزارا فريسا في العالم يستعيد فيه كل سكان حوض البحر الأبيض المتوسـط ذاكرتهم المشتركة، خصوصاً أن الآثار الجزائرية متنوعة تنوع الحضارات التي قامت على هنه الأرض وفي مقدمتها الآثار الرومانية ، حيث تحصى الجزائر عدّة مدن رومانيــة منها مدينة تيمقاد أو تاموقادي التي تُعدّ مدينة رومانية مكتملة وهي فريدة من نوعها في الضفة الجنوبية

للمتوسط، ومن الطرائف التي حدثت لهنا الموقع الموجود في منطقة الأوراس، أن رئيس البلدية في مرحلة التسعينيات التي شهدت أزمة أمنية، وهو شاعر وصحافي معروف، حاول تعبيد معبر بين الآثار ولولا تدخل سكان المنطقة في آخر لحظة لكانت آليات الشاعر قد عبثت بالمعبر الحجرى!

أما الزائر لموقع مدينة مادور الرومانية، والتي تقع قرب الحدود التونسية فسيفاجاً بقطعان الأغنام تتجوّل في أقدم جامعة في إفريقيا، والتي تتعرّض إلى جانب قسوة الطبيعة إلى عبث الإنسان، ولا زالت أسراب الحجيج من الأوروبيين تتوافد، وإن باحتشام، على المنطقة للوقوف على آثار القديس أو غستين الذي عاش هناك.

ولا يختلف وضع الكثير من المدن الرومانية في الجزائر عن وضع المدينتين المنكورتين بعد هجر السياح الأوروبيين للوجهة الجزائرية خلال

سنوات الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، بعدما كانت أفواج الحجيج لا تتخلف عن هنه المواقع لأكثر من ثلاثين سنة بعد استقلال البلاد لتقتنص بعساتها ما يرويه الحجر عن أسلاف خفتت ضراوتهم في نومهم الأبدي في تلك الهضيات المنسية. تلك السنوات عرفت تصاعد أصوات مُنادية بتدمير الآثار، حيث طالب «مثقفون إسلاميون» بتىمير تمثال قسطنطين مؤسس قسنطينة الذي يقف منتصب القامة قرب محطة القطار وسط المدينة، والذي فقد إحدى يديه في اعتناء موصوف. كما حاول إرهابيون تدمير تمثال المرأة العارية في عين الفوّارة بمدينة سطيف بعد أن استهدفوه بقنبلة. وأمام تصاعد الجدل بشأن التماثيل والآثار الموصوفة بالأصنام، اقترحت وزيرة مكلفة بحقيبة الثقافة تغطية التماثيل «الخادشة للحياء»، وهو موقف استنقت بليبات إسلامية في التسعينيات الوزيرة إلى تنفينه، حيث

عمد القائمون على ولاية عنابة شرقي البلاد إلى تغطية تماثيل بواجهة مسرح المدينة، ومنذ أيام قليلة اقترح فنان من مدينة سطيف خدمة منه لتحجيب تمثال السدة العاربة بعين الفؤارة!

استهداف الآثار الرومانية والأوروبية في الجزائر، بعكس مواجهة دينية إسلامية مسيحية، دشنها الاستعمار الفرنسي بمحاو لاته محو الآثار الإسلامية والتنقيب عن الآثار السابقة للحقبة الإسلامية للبرهان على أن الجزائر أرض المسيحية وليست أرض الإسلام، حيث إلى جانب قيام الجيش الفرنسي بالتنقيب عن الآثار الرومانية حاول طمس الآثار الإسلامية كما فعل مع عدّة مساجد و قصور عثمانية ، منها جامع كتشاوة بالجزائر العاصمة، واكتشف مرممو قصر الباي بقسنطينة في السنوات الأخيرة أن السلطات الفرنسية عمدت إلى تغطية زليج القصر بالأسمنت إلى جانب طمس زخارفه لإخفاء الطابع الإسلامي عنه ووجدوا صعوبة كبيرة في إعادة القصر إلى أصله، وبالطبع فإن الجزائر المستقلة وإن حافظت على الطابع المعماري الأوروبي فإنها عمدت في حربها الرمزية المضادة إلى تحويل كناتس إلى مساجد وأدخلت تعديلات تَمّ بموجبها طمس رموز مسيحية.

وإلى جانب الإهمال عانت الآثار الجزائرية من اعتباءات شتى، ففي الكثير من المناطق كان السكان يعمدون إلى استخدام الحجارة الأثرية في بناء منازلهم، كما قاموا بتخريب بنايات تاريخية بغرض الاستفادة من شقق تقوم الحكومة بمنحها للمواطنين تحت تسمية السكنات الاجتماعية، كما حدث في المدينة العتيقة بقسنطينة (وهي مدينة نات طابع عربي)، حيث عمد السكان إلى تخريب مساكتهم للحصول على شقق في أحياء سكنية جديدة تقوم الحكومة ببنائها. وقد دار جدل واسع بشأن إزالة هذه المدينة بالكامل، لكن جمعيات مدينة تصدّت للمسعى واستماتت في الدفاع عن بقاء الأحياء القييمة وطالبت بترميمها، تماماً كما رفضت إزالة سيجن «الكدية» الاستعماري من وسط المدينة واقترحت تحويله إلى متصف. وإلى جانب هذه الأنواع من الاعتباءات انتشرت ظاهرة التهريب، إذ تحبط مصالح الأمن بصفة

دورية عمليات تهريب على نطاق واسع للقطع النقبية والأدوات القبيمة وحتى التماثيل، حيث يجري تهريبها إلى بلدان مجاورة، كتونس قبل تحويلها نحو أوروبا، كما أفشلت مصالح الأمن عمليات تهريب يقوم بها سياح أوروبيون. ومست العملية لوحات فنية أصلية للفنان إيتيان ديني الذي يرقد بمدينة بوسعادة وفنانين أوروبيين عاشوا لفترات في الجزائر. وقد قامت وزارة الثقافة في السنوات الأخيرة بمساع لاستعادة أثار مسروقة، وأثمرت العملية عن استرجاع قطعة «قناع غورغون» الشهيرة التي عُثِرَ عليها في منزل صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على، بعد عقد ونصف العقد من سرقتها من مدينة عناية.

يضاف إلى كل ما سبق غياب الوعي بقيمة الآثار في المجتمع الجزائري، غير المهتم بتاريخه، بل والذي يعيش قطائع مع ماضيه، فتجد سكاناً يقيمون قرب مدن ومواقع أثرية لا يعرفون عنها أحياناً سوى حكايات أسطورية انتقلت من الآباء

إلى الأبناء. ولا تقوم المدارس بدورها في هذا المجال، بل أن المؤسسات التعليمية تخلّت عن الرحالات التي كانت تنظمها إلى المواقع الأثرية والزيارات التي كانت تنظمها إلى المتاحف، هذه الأخيرة تحوّلت إلى هياكل مهجورة، وباستثناء متحف المجاهد المتواجد بالقرب من مقام الشهيد بالعاصمة، الذي يشهد بصفة دائمة توافد الزوار بحكم تنظيم زيارات رسمية إليه، فإن أغلبية المتاحف لا تشهد أي إقبال رغم الكنوز التي تحتويها، وربما يمكن تفسير الاضطراب في الهوية وربما يمكن تفسير الاضطراب في الهوية منه، بعدم معرفتهم بتاريخهم ومكوّنات شخصيتهم.

نعم، يصف المهتمون بالتاريخ والآثار الجزائر بالمتحف المفتوح، لكن هنا المتحف تحوّل مع مرور الوقت إلى متحف مهجور، في انتظار عودة الألفة بين الجزائريين وتاريخهم المُعنَّب.

كسررأس النمرود

نورة محمد فرج

خلال سبعينيات القرن الماضي، عُرض المسلسل الكرتوني «سيندباد» في الدول العربية، الذي كان عملاً (صينياً)، لكنه لقى حفاوة بالغة على الرغم من نفسه الاستشراقي البيّن، ولو أنه استشراق معكوس، يتجه من الشرق الصيني إلى الغرب العربي. في الحلقة الخامسـة والأربعين التي تأتي بعنوان «الحصان الأبيض»، يدخل سندباد وصحبه خرائب مدينة أثرية، يرون فيها تمشالا حجريا لحصان ذي أجنصة وبلا رأس، يقف على منصة لا تلفت النظر، وإذا بجماعة المحليين مغبرين ليقدموا القرابين لهذا التمشال، صوان كبيرة من الطعام، يسخر منه عليهم على بابا ويصدر صوتاً مخيفاً، يظنه المحليون صوت التمشال الرهيب فيهربون، لكن سندباد ورفاقه يلحقون بهم عن بعد، حتى يصلوا إلى قرية مهجورة إلا بيتاً واحدا، هناك يتجمع الناس كي يتباحثوا ما يصنعون بأمرهم، ويقولون إن وحشا يطوف بالمدينة ويقرع الأبواب ويدقدق السـقف على رؤوسهم، وهم جلوس إذا بالوحش يأتي، ويهدم جزءا من السقف ومنه تظهر حوافره. ركض سندباد ورفاقه إلى مكان التمثال ، لكنه يرونه ما

زال محله وسط الخرائب، ينخرطون في جدل، وحينما يرفعون رؤوسهم يرون مكانــه فارغا، وهو يقف أمامهم في محل اخر، وبينما يمشون يسمعون صوت نداء رجل يظنونه دُفِنَ حياً، ويحفرون لإنقاده، فيظهر لهم تمثال رأس بشري ذو لحية طويلة ، يتدحرج التمثال ويطير حتى يهوى ويلتصق بجسد الحصان، وحينها يطلق ضحكته الرهيبة ويقول لهم إنهم وقعوا في الفخ، وأنه يعيش في هذه الآثار منذ خمسمئة سنة، ولكنه قبل مئة عام خالف أوامر الجن الأزرق العظيم ففصل رأسه عن جسيده، والآن سينتقم منهم، ويحوّلهم جميعا إلى مومياوات، إلى إن تمكِّن واحد منهم من ركوبه، يشورون عليه لأنهم ساعدوه بينما هـو يخدعهم بلا سـبب، فيرد «ان أخدع الناس هو اختصاصى».

بطاع بماس به بصنات العبارة التي قالها خداع الناس، هي ذات العبارة التي قالها المستكشف/ المستشرق السير أوستن هنري لا يارد Layard عن الوجوه البشرية التي تحملها تماثيل النمرود التي لقيها في منتصف القرن التاسع عشر.

لتمثال سندباد الهيئة ذاتها التي لتماثيل

النمرود، الوجه واللحية الطويلة وجسد الحيوان المجنح، غير أن تمثال سعنباد يأتي كجسد حصان، فيما تماثيل مدينة النمرود كما تظهر الصور تأتي على شكل كائنات مركبة من ثيران وأسود، أما التمثالان اللنان أرسلهما لايارد إلى بريطانيا ليستقرا في المتحف البريطاني حتى اليوم فهما على شكل أسدين، من المفارقة أن أحد التمثالين قد سقط من بين أيادي وأدوات العمال في الموقع الأثري، لكنه لم ينكسر ولم يتضرن، ووصل سالماً معافي إلى لننن.

أخذ النمرود حيزاً في الأخبار يوم 26 فبراير /شباط الماضي بعد أن شرعت داعش في تدمير آثار مدينة الموصل، لا يُعرف السبب الحقيقي وراء هنا التدمير، وحينما نقول إننا لا نعرف السبب فنحن نعني أننا لا نعرف التبرير الفقهي الذي تعني أننا لا نعرف التبرير الفقهي الذي تستند إليه، ولكننا نفترض مجرد كونها تماثيل / أصنام، بغض النظر عن كونها أصناماً غير معبودة، بخلاف الحركة الوهابية التي جاءت لتصحيح الإيمان الذي اتخذ طابعاً شركياً، حسب تفاصيل التوسل بالقبور والأشخاص التي ذكرها إبن غنام في كتابه «تاريخ نجد».

أُمر آخر وهو البعد لفكرة النمرود في حد

ناته، النمرود الطاغوت، والذي يُعرَف في الثقافة العامة المتواترة بأنه الملك الذي ألقى سيدنا إبراهيم في النار، على الرغم من أن القرآن لا ينكر اسم هنا الملك. يُعرَف النمرود أيضاً في الثقافة المسيحية / اليهودية، بأنه الملك الذي تحدى الله حينما بنى برج بابل، فعاقبه الله وقومه بأن بلبل ألسنتهم، يتبنى الطبري أيضاً هذه الفكرة حين يسمي النمرود بـ«صاحب الصرح»، أيضاً لم تثبت الحفريات الأثرية وجود هذا البرج

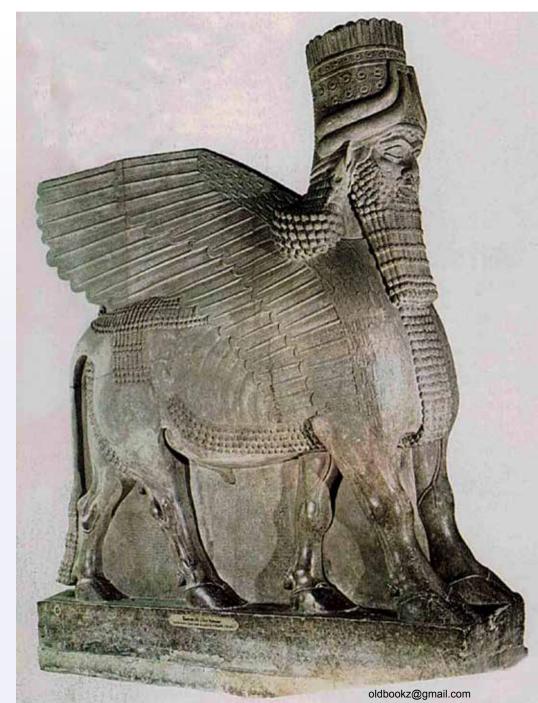
مطلقاً.
لقد استعان النمرود/ أو أياً كان الملك بتجسيد المخلوقات الأسطورية (المتخيلة) لإيقاع الرهبة في قلوب الآتين إلى قصره، لكن بالمقابل نرى النمرود على سطوته وملوكيته مُهاناً دوماً في المدونات التاريخية، فهو الذي قال إنه يحيي فيميت، كما جاء في سورة البقرة، لكن المفسر ابن كثير ينكر أنه عُوقِبَ وقومه بالبعوض، الذي أكلهم بدمهم وتركهم عظاماً، فيما الناتي أكلهم بدمهم وتركهم عظاماً، فيما

النمرود دخلت أنفه بعوضة وظلّت فيه أربعمئة عام، حتى أنه بقي يضرب رأسه بالمرازب طوال سنوات العناب. أما في سورة الأنبياء فيرد نكر إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه قومه في النار، وهو قد ألقي فيها لأنه حرق آلهتهم/أصنامهم التي كانوا يعبدونها، أي أن إبراهيم عليه السلام عرف نوعين من الآلهة، الملك المتألّه والأصنام الحجرية.

عند سنباد، نرى تحوّلات متعددة، فالحجري يتحوّل إلى جني، في لحظة الإحياء، والبشري يتحوّل إلى حجري، في لحظة في لحظة العقاب/ الموت. لا يموت الجني بغصل رأسه عن جسده، لا يُقتل بنبحه من عنقه، ولكن يموت بكسره من منتصفه، كنلك فعلت داعش، حيث النبح بالعنق للبشر والهدم للتماثيل. إن هذا التمير هو تدمير لاسم النمرود، النبي هو امتناد للطاغوت، حيث تعتبر الحكومات طواغيت ومن وَالْاهم فهو موال للطاغوت.

في جنوب شرق تركيا، تقع مدينة النمرود أيضاً، وفيها بركان هامد وجبل سمي كلاهما باسمه، الجبل أو (نمرود داغي) بُني عليه معبد أرمني بناه الملك أنتيشيوس، لعدد من الآلهة اليونانية، النين ألبسهم ملابس فارسية، وبنى لنفسه تمثالاً معهم، حيث أجلس نفسه إلى جوار زيوس وأبولو وتيشي الإلهة في أعلى منصة المعبد، نرى رؤوسهم على الأرض وسط الرمل والحصى، لا تظهر عليها عمليات تكسير حقيقي، بل عوامل التعرية فقط، وخط ما قام به أحدهم، حيث فصل رؤوسهم المُقتسة عوامل المعرية فقط، وخط ما قام به عرا أجسادهم.

وروما معقل التماثيل العظيمة، تحضر أيضاً روما في الخطاب الداعشي باستمرار، اعتماداً على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول فتح القسطنطينية ورومية في آخر الزمان. مع ذلك، نتنكر أن داعش على الرغم من أنها سيطرت على الموصل منذ شهور، لكنها لم تهدم الكثير من الآثار للمتاجرة بها.

الحرب على الفن وفن الحرب

د. حسين محمود

هنا العنوان ليس من بنات أفكاري، وإنما اقتبسته من بحث علمي نُشِرَ مؤخراً لباحث إيطالي اسمه ماسيمو كارتشوني، أعلن فيه عن بدء بحث في مدينة الإسكندرية الإيطالية بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء اليونسكو، ويدور البحث حول التراث الثقافي الني تعرض للضرر أو التلف والدمار والسرقة والتهريب خلال فترات النزاع المسلح منذ القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية.

وبعيداً عن هذا البحث الفني في مسألة مُحدَّدة لنا أن ننكر أن أن «اليونسكو» لديها قائمة بالتراث الإنساني الذي تحميه، ولكنها لا تنهب إلى ما هو أبعد من إعلان القائمة، ولا تستطيع الحماية الفعلية لهذا التراث، خاصة من النزاعات المسلحة، ولكن مجرد الإعلان فيه إعلاء لقيمة هنا التراث الإنساني وفرض الاحترام المعنوي له. ولكن هل للحروب أصول مرعية تمنع من الاعتداء على الثروات الثقافية للشعوب المُعتدى على الثروات الثقافية للشعوب المُعتدى الثقافي الإنساني من آلة الدمار المرافقة التصرب؟ وهل الحروب بالضرورة تستهدف هذا التراث؟

والسوَّال البديهي المضاف: مَنْ يحارب التراث الثقافي الإنساني بكل مظاهره الفنية والفكرية؟ ولمانا يحاربه؟

كثير من المعلومات المدهشة أوردها الباحث الإيطالي، وكثير من النتائج المدهشة تخرج بها من هنا البحث، وغيره من البحوث الكثيرة، والمؤلفات المتعددة، التي خُتِبَتْ في هذا الموضوع على مَر التاريخ.

غير أن كل ذلك لن يزيد من دهشتى اكتشاف أن أوروبا الغربية هي أكثر القارات عدواناً على التراث الإنساني والأعمال الفنية والتراثية والآثار على مَرّ التاريخ. بل إن هذا التدمير بدأ منذ أن بدأت عصور الحضارة، أو بمعنى آخر منذ عصور الهمجية، ووصل إلى ذروته في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وفّى عصور الاستعمار الاستيطاني الأوروبي تمّ نهب الكثير من الآثار القديمة للبلدان المستعمرة، وتشهد الآثار المصرية القديمة المنتشرة في أوروبا على حجم المنهوب والمسروق والمنقول والمستحوذ عليه والمتاجر به من الآثار المصرية. فضلاً عن عصابات الجريمة المنظمة التى تتاجر في الآثار وأحيانا تحت سمع الحكومات وفي رعاية الفاسدين من الجانبين كليهما. وقد وقفت كثيراً أمام شهادة مؤرخ يوناني شهير، ينتمي إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وهو بوليبيوس

من ميجالو بوليس، والـذي أدان فلييب

الثاني المقدوني لارتكابه جريمة من هنا

النوع، وحدد المؤرخ اليوناني ما يمكن أن يُسمى بنستور التعامل مع التراث أز يُسمى بنستور التعامل مع التراث الإنساني في وقت الحروب عنما قال: «وفيما يتعلق بجميع الشروات الأخرى (بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية هو تركها حيث تكون، بكل ما تجنبه من للشعوب المهزومة)، فإن المجد الأكبر حسد لأصحابها، وأن نضع مجد وطئنا ليس في وفرة الجمال من التماثيل واللوحات، ولكن في شدة الأخلاق ونبل المشاعر. وعلاوة على ذلك، فن الأمل المشاعر. وعلاوة على ذلك، فن الأمل غلال هذه التأملات ألا يعروا المدن التي خلال هذه التأملات ألا يعروا المدن التي يخضعونها لهم وألا يجعلوا من كوارث قوم زينة لأوطانهم».

وم ريا و و و و و و و و و المموسة الفن والثقافة يُشكّلان الترجمة الملموسة لأحد حقوق الإنسان في أن يكون له تاريخه وضميره وكرامته وحريته، أي وحماية هنا الحق هي مسؤولية الأمم المتحضرة جميعها، ولكن معها وقبلها يجب أن يكون الحق في الحياة مكفولاً، فلا معنى لأن يعيش أثر ويموت بشر. ولا يمكننا بحال أن نركز فقط على البكاء على الأطلال، كما فعل الشاعر العربي على الأطلال، كما فعل الشاعر العربي القيم، دون أن ندين سفك الدماء، ولا معنى أن نتدخل بطائرات وبارجات و وارجات وحرق الأخضر واليابس. ومن ثمّ تتبقى وحرق الأخضر واليابس. ومن ثمّ تتبقى

محاربة الفكرة فقط، فكرة اعتبار الآثار خطـراً علـى مـن يحرقهـا أو يهدمهـا أو يدمرهـا.

والفكرة التي يتبناها مغول التراث الإنساني الجدد هي التماهي بين التماثيل التراثية والآلهة، والخوف على الدين من ضلالات الكفر وعيادة الأوثان، باعتبارهم حماة الدين والمدافعين عنه ضد الإلحاد. وهي فكرة قابلة للتفكيك بسهولة، إذا وضعنا مفهومي الكفر والإيمان في مقارنة جدلية، في مواجهة هنا الفعل التسميري للتراث الإنساني. وسوف أحكى لكم حكاية بسيطة حدثت لى قبل نحو عشىر سىنوات. في ذلك الوقت ذهبت إلى مدينة ترفيزو بالقرب من فينسيا الإيطالية لحضور مؤتمر علمي هام حول الآثار وترميمها، وقابلني رئيس المؤتمر، وكان طبيباً بمنصب كبير الأطباء في المدينة ، وعندما علم بأننى مسلم رَحُبَ بي ترحيبا شبيداً. تعجبت من هذا الترحيب في الشمال الإيطالي الذي يعاني من مرض الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، ولكن الرجل لـم يتركني أتعجب كثيـراً، وقال لي على الفور: «لا تتعجب، فالأفضل لنا (الشماليون الإيطاليون) أن نتعامل مع مسلم (مؤمن) على أن نتعامل مع مسيحي (ملصد)». فصبل الرجيل فيوراً بين الإيمان والدين، وأبرز قيمة الإيمان

بالألوهية وأعلاها على الكفر بها. وهؤ لاء النين يهدمون التماثيل التي تمثل الألوهية هم في حقيقة الأمر يهدمون فكرّة الإلوهيـٰة الّتي يحكمون باسمها ويستلهمونها في معاركهم السياسية. أي أنهم يهدمون الفكرة التي يناضلون من أجلها، ومن شمّ لن يستطيعوا أن يقنعوا أحداً بأنهم مؤمنون. من جانب اخر، فإن جعل التراث الثقافي للبشرية هدفا للغنائم التي يستولى عليها المنتصر في أي نزاع مسلح، حتى وإن كان الاستيلاء عليها بهدف إزالتها وتدميرها، يحوّل الجندي من مجاهد إلى لص، لأنه إذا كان قتل العدو للدفاع عن النفس له مبرر وجيه، حتى من الناحية الشرعية والقانونية، فإن الاستيلاء على ممتلكاته أمر لا يجيزه شرع ولا قانون، وخاصة في الدولة الإسلامية، التي منعت هذا السلوك المنتشر في الجاهلية، واستعراض تاريخ الغنائم في الحروب الإسلامية يفضى إلى نتيَّجـة ظاهـرة، وهـى أنها شُـرٌعَتْ في فترات الضعف، ولاسترداد ثروات من أسلموا، ولكنها بعد ذلك كانت سبباً في انهيار الدولة ذاتها وتسبب نظام توزيع الغنائم في إفساد الجند وميل القادة إلى شن الحروب الغنائمية وهجر الصناعة والزراعة وتعمير الأرض. نفهم أن منطق

مصادر قوته، ولكن هل يعني ذلك أن التراث الإنساني الموجود على أرضه يمكن أن يمثل مصدراً للقوة الحربية؟ أتصور أنه يمكن أن يصبح قوة سلام وليس قوة حرب.

القوانين النولية التي تحمي التراث الإنساني موجودة على نحو نظري منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين متمثلة فى اتفاقيات لاهاي، وخاصة الاتفاقيتين الرابعة والتاسعة، ولكن، ورغم سريان هنه الاتفاقيات، لم يمنع هذا الدول المتحاربة جميعها خلال الصرب العالمية الثانية، سواء المنتصرة أم المهزومة، أن تدمر ثروات لا تُحصى من التراث الإنساني العالمي، سواء بسبب القصف العشوائي أم بفعل «النيران الصديقة». وهكذا وجدنا الآلاف من القصور التاريخية والآثار القبيمة، بل وأحياء وقرى ومدن كاملة قدسُويتُ بالأرض ولم تشفع لها الاتفاقيات الدولية.

ومهما كان الأمر فإن «اليونسكو» ليست مطالبة بتسيير الجيوش من أجل الدفاع عن التراث الإنساني، ولكن أفضل ما يمكن عمله هو توثيق الآثار التي دمرتها وتمرها النزاعات المسلحة في الوقت الحالي، تمهيداً لاستعادتها وترميمها وحفظ الناكرة الإنسانية الحضارية.

الحرب وفنها يقضى بأن تحرم العدو من

الجسد المُسيَّج

أحميدة عياشي

شُكَلُتُ سنوات الحرب الأهلية بالجزائر طِيلة عشرية التسعينيات الماضية، لحظة الصراع التراجيدي بين جماعات الإسلام المسلّح والقوى المناوئة لها وغير المنضوية تحت لوائها.. وكان جسد المرأة ومن خلاله، ومن ثُمّ السيطرة على الفضاء العام وبالتالي غزو السلطة أحد التعابير المكثفة عن جوهر هذه الحرب غير المسماة...

لم تكن المرأة وفق البلاغة السلفية الراديكالية سوى هنا الجسد المُحرّم، والمنطقة المحظورة، والزمن المكثف والمعقد للمعنى وضده في نفس الوقت.. ولقد شكّلت المرأة كجسد مسيّج، وكمنطقة مرغوبة ومحظورة جوهر الاستراتيجيات المتصارعة على ساحة الحرب.. بل تحوّلت في معظم اللحظات شديدة الوطيس إلى جسد يتصارع ويتقاتل حول امتلاكه المتحاربون.. وكان هنا الجسد منذ البداية حلبة عارية أحياناً ومُسيّجة أحياناً أخرى لصراع القوى المتنافسة.. ففي 14 ديسمبر /كانون الأول 1989، حيث كانت الشعبوية الإسلاموية الراديكالية في أوْج صعودها وقمة نشوتها حدث سباق القوى حول امتلاك أكثر قدر ممكن من الفضاءات وكان فضاء المرأة كجسد يشكّل أهم هنه الفضاءات. أصدرت الرابطة الإسلامية التي كانت بمثابة الوعاء العام للفصائل الإسلامية بالجزائر

البيان التالي: «إن المتأمل في الواقع الجزائري خصوصـاً والعالمي عموماً يجدأن الهجمة على الإسلام والمسلمين قد ازدادت حدتها، وأن التركيز على المرأة والسبعي إلى إفسادها من خلال القوانين والإجراءات الإدارية المجحفة بالمرأة المسلمة والمتاجرة بعرضها والتعريض بقانون الأسرة وما إلى ذلك من المسائل الحساسة في قضايا المرأة والأمة قد أضحى ظاهرة بارزة اليوم، وقدرأت الرابطة شعوراً منها بالواجب ورغبة في تجسيد النظرة للدين والوفاء للمؤمنين أن تُنظِّم تجمعاً نسوياً أمام مقرّ المجلس الوطني الشعبي يـوم الخميـس 21 يناير /كانـون الثانـي 1989، مـن السـاعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الثالثة والنصف». ويضيف البيان الممضىي من طرف الشيخ أحمد سحنون وهو أحد الإسلاميين المخضرمين «ولهذا تدعو الرابطة كل غيور على دينه ووطنه ووفي لثوابت أمته ومحب لمستقبلها المشرق أن يسجل حضوره في التاريخ والمكان المنكورين أعلاه بزوجته أو ابنته أو أخته أو أمه، وذلك تعبيرا عن رفض المرأة الجزائرية المسملة لكل ما يمسّ كرامتها وشخصيتها». ولقد كان هذا التجمع هو رد على ممثلات الحركة النسوية اللواتي طالبن بامتلاك فضاء مستقلّ ، لكن أيضاً دعوة الحركة

النسوية هي الأخرى لم تكن تمتلك حرية الجسد، فالجسد كان أداة في صراع يسيره في الأساس ممثلو الذكورية في مجال غير مجال الحرية.. وبالفعل في ذلك اليوم أخرج النكور الموالون للتيار الإسلامي نساءهم، فكن مجرد جسد ملحق، جسد ميت، سلاح يستعمله الذكور في حربهم من أجل كسب معركة الشارع.. كانت بلاغة الحضور تكمن في العدد وكان على العدد حتى وإن كان أخرس لابدأن يُعبّر عن ملامح القوة الصاعدة الجديدة التي كانت تريد أن تتحقق ملامح القوة الصاعدة الجديدة التي كانت تريد أن تتحقق في نهاية اللعبة كسلطة وخطاب نفون... وعندما أصبح حزب جبهة الإنقاذ المُعبّر السياسي بدون منازع عن صعود الشعبوية الإسلاموية الراديكالية أصبحت المرأة تشكل العمود الفقري للاستراتيجية الرامية إلى الاستيلاء على السلطة، ومن هنا كان خطابه متمركزاً حول حماية المرأة من «النئاب» من الآخرين..

لكن هذا الغزو للجسد سوف لن يتبلور بشكل واضح على الميدان كاستراتيجية إلا عندما تصبح الحرب مسرحاً حقيقياً للقوى المتصارعة التي رمت بكل أثقالها في المعركة.. لذا فإن البيانات الأولى لمختلف فصائل جماعات الإسلام المسلّح كلها جاءت محذرة المرأة من «التبرج» أي الخروج

سافرة، وعدم ارتداء الجلباب.. وهذا التحذير سيتحوّل إلى لغة على أرض الميدان تمثلت في غزو جسد المرأة كغزو للسلطة.. فحيازة المرأة لدى هذه الجماعات كانت تعنى حيازة فضاءات استراتيجية مفتكة، ليس من يدالسلطة وحسب، بل من يد النظام والمجتمع.. فالمرأة تعنى العرض، الشرف وتجريد العدو من شرفه وعرضه ويعنى ذلك تجريده من أهم سلاح بحوزته، تجريده من رمزية القوة وشرعيتها، فالمرأة التي كانت تنضوي تحت السلطة والهيمنة المباشرة والمطلقة لهذه الجماعات الإسلامية المسلحة كانت تتحوّل إلى بلاغة طقوسية لهذه القوة التي تبحث عن نوع من القداسة عبر مشهدية الدم وسيادة الرعب كسلاح يعمل على تجريد القوى المعادية من قواها.. ففي النص الذي حمل عنوان «الأوامر الأسمى في إزالة المنكرات العظمي» تأخذ استراتيجية غزو المرأة كل معالمها، حيث تعتبر الجماعات الإسلامية أن خروج المرأة سافرة من بيتها، لا يعتبر فقط من أكبر المنكرات، بل هو إعلان حرب على الإمارة (الجماعة الإسلامية المسلّحة) يقول النص «... وأعظم هذه المنكرات خروج النساء عاريات واختلاطهن بالرجال».

إن جسد المرأة هذا إذا ما أراد النجاح يجب أن ينتفي كجسد

مستقل، فتشبثه بوجوده خارج سلطة الإمارة، أي خارج سلطة القوة يعني انخراطه في نظر السلفية المسلحة في سلطة القوة يعني انخراطه في نظر السلفية المسلحة في استراتيجية العدو.. ومن هنا يعتقد اللاعبون السلفيون أن الحرب تمنحهم كل السلطة في منح الحياة وافتكاكها، لأنهم هم القوة الحقيقية التي يجب أن ينساق لها الأفراد والجماعات «كل الناس لابد لهم من قوة ووالي أمر يدخلون تحت ولايته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الحدود والتعازير ولا يجوز لهم أن يدخلوا تحت ولاية كافر أو مرتد كما هو حال سائر الديار اليوم».

إن غزو المرأة عند الجماعة الإسلامية المسلحة يعني تغييراً جنرياً لنظام القيم والمتناقض ونظرتها، وجوهر هنا النظام القيمي هو الجسد. فالجسد يجب أن يطهر من كل طاقاته الحيوية، من كل دلالاته المؤكدة على الإبداع والخلق، ومن كل معانيه المولدة للحرية.. فكل هذه الإشارات ما هي إلا تعبير عن سلطة الفساد والفواحش.

وعملية غزو المرأة منحت لجماعات الإسلام المسلحة لغة مزدوجة تجاه المرأة، حيث تم تصنيفها إلى صنفين.. الصنف الأول هو نوع خاضع، يمارس إلغاء جسده وهو بهنا يدعم الجهاز القيمى التي سبعت هذه القوة إلى فرضه وممارسته كدلالة على بسط هيمنة جديدة، وهنا الجسد المُلغُى من حاجياته جعل سادة هذه القوة في عملياتهم القتالية والإرهابية ضدغير المنضوين تحت ظلال قوتهم يُنزلون المرأة مكانة نات قداسة رمزية، وهذه القداسة تنبع من كون المرأة / المؤمنة كجسيد ضحية... ففي العملية الانتحارية التي تم من خلالها تفجير مقرّ الأمن المركزي للعاصمة الجزائر في يناير/كانون الثاني 1995، وتم فيها توظيف شابين، أحدهما لا يتجاوز 16 سنة من عمره، ركّز البيان المتبنى للعملية على الانتقام للمرأة المنضوية تحت سلطة الجماعة ويتمثل ذلك في الدفاع عن الجسد، وشرف الجسد.. لأن هذا الجسد أنتهك من طرف ممثلي القوة العدوة انطلاقاً من نزعة ثأرية من النين حملوا السلاح وتمردوا على القوة النظامية، وذلك من خلال إصابتهم في أعمق نقطة ضعف، وهو المرأة من الأقارب كانت أو من الأهل. إن غزو المرأة الذي يتبدّى من خلال هذه المقالة هو في حد ذاته سعى دائم وأحياناً متوحش للقوة عن كل ما يزيدها قوة.. وأن هذه القوة هي أيضاً تعنى تحقيق الغلبة ولو بالبطش.. والمرأة هنا في لعبة الصراع على امتلاك القوة تشكّل المستوى المكثف والعلامة ذات الأهمية البالغة في أتون هنه اللعبة.. الغزو والذي يعنى كذلك التنكيل، جعل المرأة غنيمة حرب وسبية، هو نوع من الإشباع الجنسى الذي تمارسه هذه القوة لكن تحت رداء يتوسل كل إكسسوارات لحظة الدين عندما يكون في حرب.. الغزو الذي تمارسه هذه القوة هو ليس فقط للمرأة، وغزو للقوة الأخرى.. بل هو أيضاً غزو للدين كجسد واغتصابه من خلال تأويل دخل في لعبة مليئة بالظلال ومسكونة

بدماس ملتبس تتبع تحقيق رغبة مكبوتة، رغبة دفينة يتم تحليلها بالحرب وفي ظل الحرب التي تكتسي ذلك الرداء المقدس الجهاد بحيث تتنفس فيه الرغبة وتتعرّى وتتواصل عبر وليمة التحايل على المحظور والمحرّم والمقدّس، وتتدرُّر بكل المفردات والعبارات والآيات والأحاديث المتفق عليها والمعاد تأويلها وتوظيفها ضمن النظام المتخفي للرغبة.

المحطة الأخرى في استراتيجية غزو المرأة، تجسدت عندما أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة في بيان مؤرخ بتاريخ 30 إبريل/نيسان 1995، «أمرها إلى كل زوجة لا تزال تحت عصمة مرتد أن تخرج من تحت عصمته لأن زواجها منه قد انفسخ بالردة ولا يحتاج إلى قضاء قاض» ويضيف البيان، كما تعلم الجماعة، كل من يزوّج كريمته وهي كل امرأة تحت ولايته بنتاً أو أختاً أو أماً.. بعد هنا البيان بأنه قد ولاهم وألقى إليهم بالمودة وعرض كريمته للقتل ونفسه للنكال». لقد تحوّل الصراع على جسد المرأة مقياساً رئيسياً لقاعدة الولاء والبراء، لكن أيضاً مقياساً مقياساً بغيما القوة في مسرح الحرب.. ففي و ثيقة كانت في أرشيف الجماعة الإسلامية المسلحة نعتي أيضاً الاستيلاء على ممتلكاتها من نهب و فضه..

ولقد ظهر بعد عدة اعترافات من طرف النين غادروا الجماعات المسلحة في نهاية التسعينيات وخلال الثمانينيات أن غزو المرأة كان يشكّل استهدافها من خلال تغيير وضعها وتحويلها إلى سبية كنوع من إذلال العدو وإذلالها في الوقت نفسه. لكن أيضاً كغنيمة لما تكتسبه من نهب أو فضة ، وكان آنناك النهب والفضة والمال تُشكّل عصب الحرب غير المسماة..

بل سينهب الصراع على جسد المرأة /السبية إلى درجة الاقتتال بين أمراء الجند داخل الجماعة نفسها وتكشف لنا بعض التقارير الداخلية، داخل السرايا والكتائب عن أوجه هذا الصراع المُعقد.

إن الحقبة الأخيرة في عمر الجماعة الإسلامية المسلحة تحوّل في ظلها غزو المرأة إلى حرب مقدسة، نتج عنها اغتصاب المئات من النساء، وقتل المئات منهن.. لكن هذا الغزو كان إعلاناً عن نهاية مأساوية لهذه القوة التي أرادت إخضاع كل القوى الأخرى عن طريق العنف والإرهاب والبطش.. وبدلاً من أن تحقق استراتيجية غزو المرأة وتجريدها من جسدها، تحوّل هذا الجسد إلى قوة مدمرة للخوف، والشلل الذي اعترى قوى المجتمع الأخرى.. فالصمت الذي أرادت القوة السلفية المسلحة أن تفرضه على الجسد استحال إلى لغة تنطلق من الجسد المغزو ذاته لتكتب لحظة حرّية الجسد وانبعاثه من تحت الرماد.. إن هذا الجسد الذي كان عُرضة للغزو راح يؤسّس لنفسه بطولته ذات التدمير الخلّق، لغته، بلاغته، ورمزيته.. في عزّ الصراع لسنوات التسعينيات.

سكرتيرة مانديلا البيضاء

قاسم حسين

أجرت «بي بي سي» الإنجليزية، مقابلة مع السكرتيرة الخاصة لزعيم جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، بمناسبة صدور كتاب منكراتها «صباح الخير مستر مانديلا».

الكاتبة زيلنا لاغرانج، سيدة بيضاء في الخامسة والأربعين من عمرها، وقصتها مع مانديلا غريبة إلى حد كبير، فهي لم تسمغ باسمه، ولم تعرف بقصة كفاحه ضد نظام التمييز العنصري في بلادها (جنوب إفريقيا)، إلا يوم إطلاق سراحه في مطلع التسعينيات. يومها سمعت أمّها تتذمّر وتشكو من المصيبة التي ستحلّ بهم قريباً، فسألتها: لماذا؟ فأجابت: «لقد أطلقوا اليوم سراح الإرهابي الكبير».

كان مانديلا قد أمضى في سجنه 27 عاماً، قضى أغلبها في سجن جزيرة «روبن»، مع ثُلّة من المناضلين ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وفي العامين الأخيرين تم نقله إلى سكنٍ معزولٍ لإجراء المفاوضات التمهيدية مع حكومة بريتوريا، تمهيداً لانتقال جنوب إفريقيا إلى نظام ديموقراطي يُنهي محنة الفصل العنصري.

عاشت لاغرانج حياتها في بيئة انغزالية مُتشرّبة بالروح العنصرية، ولم تسمعُ عن النضال ضد نظام الفصل العنصري، الذي يشارك فيه السود والملونون وقلة من البيض من نوي النزعة الإنسانية. ولم تشعرُ بمساوئ نظام الفصل ومخازيه، لأنها كانت تسبح وتتنفس في داخله. كانت تتلقّى مبادئ التمييز العنصري في البيت، وفي المدرسة، وحتى في الكنيسة التي جاءت برسالة المحبة والأخوّة بين البشر. فالنظام العنصري يجيّر جميع المؤسسات التشريعية والقانونية وحتى الدينية لخدمة أهدافه المنحرفة التي تعمل ضد الإنسان وتقتل فيه روحه وإنسانيته.

كانت لاغرانج تكره مانديلا، قبل أن تراه، أو تسمع حديثه أو تقابله. وكان بانتظارها إعلانٌ عابرٌ عن وظيفة شاغرة، سيغير مسار حياتها ونظرتها في الحياة، ويربطها

بمانديلا لمدة تسعة عشر عاماً مقبلة ، لتجمعها في كتاب تحت عنوان رقيق: (Good morning Mr Mandella). صباح الخير سيد مانديلا.

حين قرأت الإعلان تقدّمت إلى الوظيفة، وقد بدت لها جد مناسبة لقربها من مسكن عائلتها، وكانت الفرصة التي عرضت عليها العمل كضاربة على الآلة الكاتبة، في مكتب الرئيس مانديلا الذي لم تعرفه أو تحبه من قبل. وحين كانت تقدّم أوراقها إلى السكرتيرة، دخل عليهما مانديلا، وبادر بمديده لمصافحتها، فارتبكت وتردّدت، هل تمديدها لهذا الرئيس الأسود الذي رُبّيت على كراهيته لأكثر من ربع قرن.

كانت مشاعرها متضاربة بين الخوف والدهشة والصدمة والانفعال. وأخيراً مدّت يدها وصافحته، فبدأ بالحديث معها، لكنها لم تفهم ما قاله بالإنجليزية، فاعتنرت إليه طالبة الإعادة، فخاطبها بلغتها الأفريكانية. وهكنا وجدت نفسها تنطق بصعوبة بهذه العبارة: «صباح الخير سيد مانديلا»، التي ستكون عنواناً لمنكراتها، وسرعان ما أجهشت بالبكاء. وكتبت لاغرانج لاحقاً عن تلك اللحظة العاطفية المشحونة بالانفعالات: «لقد كلّمني هنا الرجل صاحب الصوت الهادئ والعينين الطيبتين والروح السخية... كلّمني بلغتي مع أن شعبي هو الذي سجنه لسنوات طويلة».

لاغرانج تمّت ترقيتها كسكرتيرة مساعدة في مكتب مانديلا، في العام 1999، وأصبحت سكرتيرته الخاصة. ولاحقاً أصبحت هذه السيدة البيضاء مساعدة للمدير التنفيذي في مكتب أول رئيس أسود منتخب في البلاد، لتكون بمثابة يده اليمنى، وأخيراً عينت ناطقاً رسمياً باسم مؤسسة نلسون مانديلا الخيرية. لقد اعتبر مانديلا هذه السيدة البيضاء، التي يكبرها بخمسين عاماً، ابنته بالتبنّي، وكان يناديها تحبباً باسم «زيلدينا»، وكان ذلك يثير غيرة الزوجة وبنات العائلة والحفدات.

ربما لا يحتاج هنا الملف إلى مُقدّمة؛ فالعطر ليس قضية إشكالية تحتاج إلى حلول أو معالجة! هنا الاستثناء، الذي يبدو للوهلة الأولى منطقياً، يجعل الرائحة مُكتفية بنفسها وبمفعولها الوظيفي. ثم إن السؤال: ما جدوى أن يتعطّر فلان؟ سؤال بديهي لا يتردد أحد في الإجابة عنه بيسر تام.

لكن، وبصيغة أخرى، يكلف السؤال: بمانا تنكرك هذه الرائحة؟ مهلة للتفكير والاستعادة مصحوبة بشحنات عاطفية خاصة وجماعية على نحو يكون فيه العطر قناعاً ومادة مسببة للتعبير عن النات وتعالقاتها الماضية أو الآنية.. هذا ما يجعل العطر ثيمة مفتاحية للقراءة والتنوق الأدبي، كما للتحليل النفسي وتفسير طبيعة الانسانية.

للحضيارة العربية بناعٌ في كيميناء العطر وإنتاجه، وعلى مَرِّ العصور انتقلت هذه الخبيرة إلى البيلاد الأوروبية فكان لهنا ذكاء التسويق والإشهار وعولمة أنواع العطور وليس العرب متأخرين في هذا الشأن لما نعرفه من أصناف خليجية وصلت إلى العالمية اليوم. ولعل التباري في مضمار العطور لا يقل شأناً وتأثيراً عن تأثير الأدب، فكلاهمنا حاملان للعنصر الثقافي.

ومن السياق التاريخي إلى مقاربات سيميولوجية، فلسفية وأدبية... يحاول هذا الملف تقديم استنتاجات ثقافية وأدبية مُتعلقة بالرائحة ومفعولها الرمزي والجمالي، كما يُقدّم خلاصات مُتعلقة بالحاجة إلى تكريس الرائحة كثيمة مهمة في عملية النقد الأدبي خاصة، وكذلك الحاجة إلى دراستها كظاهرة قابلة لإنتاج آليات جديدة لفهم الظواهر الثقافية والممارسة الحياتية داخل المجال العام بما يحيطه من خطاب إشهاري وتداخل الخاص بالكوني في الوقت الذي لم يعد فيه الإنسان مُنتجاً لرغباته وإنما مُستهلك لرغبات زمن التطابق الكلي والتشابهات بالشكل الذي نفقد فيه الرائحة الخاصة!

د. رامي أبو شهاب

للعرب حكاية مع العطر، فكما تنكر غير دراسة أن العرب كانوا من أوائل الشّعوب التي تعاطت مع العطر إحساساً وصناعة، نجد الكثير من المخطوطات والمصنفات قد وُضعت لوصف العطر؛ أحواله، وصناعته، وهو ومن أشهر تلك الكتب كتاب للفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي، وهو كتاب إشكالي من حيث نسبته للمؤلف، إذ وجد بعض الدارسين أن اهتمام الكندي بصناعة العطر يفارق ما عُرِفَ عنه من اهتمامات علميّة، وفلسفيّة بعيدة كل البعد عن العطر.

الترفق والكيمياء

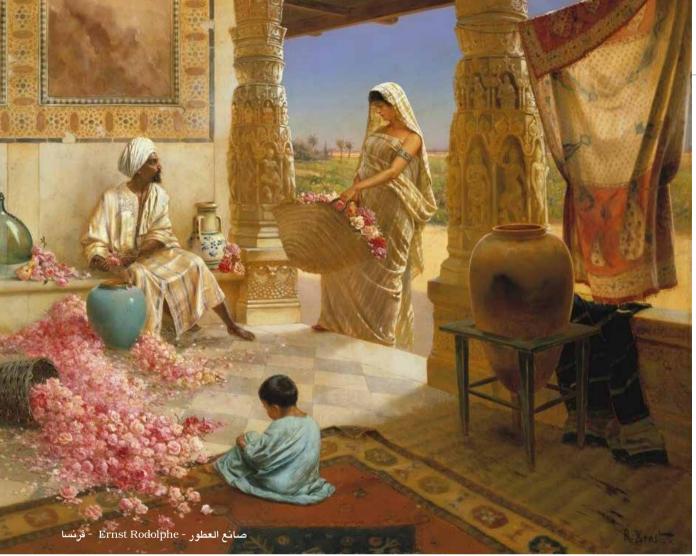
ومما يتصلّ أيضاً بإشكاليات الكتاب عنوانه الذي شابته أقوال، وروايات مُتعدّدة ، فهناك من أطلق عليه «الترفق في العطر» أو «الترقق في العطر» كما عُرفٌ أيضاً بـ«كيمياء العطر والتصعيباتُ»، وبغض النظر عن إشكالية العنوان التي أتى عليها جابر الشكرى في دراسة تناولت المخطوط، وقد انطوت على عدد من الملحوظات والنتائج التي ترتكز في جانب منها، على أنّ الكتاب يُعدّ من أوائلً الكتب التي استعملت كلمة (الكيمياء) في معناها الحديث، كما عمل الباحث على تتبع الكتاب في عدد من المصادر، مع إتيانه ببعض الأدلة التي تنفي أن يكون الكتــاب مـن تأليـف الكنــدى؛ و ذلك عبر الاتكاء على منهجية القراءة الداخلية للمخطوط، وسبياقات تأليفه (1)، ولكن هذا لا يمنع من أن الكتاب قد بات جزءاً من تراث الكندي إلى أن تصدر دراسة جازمة، أو مخطوط يثبت عكس ذلك، وإلى أن يحين ذلك، يبقى الكتاب حاضراً، ولا ضير من اختباره بوصفه وثيقة تاريخية، وتراثية مهمة.

ما من شك، في أن وجود كتاب يتصل

بصناعة العطور، ووسائل استخلاصه يقودنا إلى مسلك يتصلُّ بالبعد الجمالي، و لاستما فيما يتعلّق بالعظير ، ومكانته لدى العرب، إذ إنّ التأليف في موضوع ما، غالباً ما كان يخضع لاعتبارات المزاج الذي يشبيع لدى المتلقين، وهذا يتغذّى من أولوية الاهتمام بقضية بعينها، ومع أن العطر مادة قائمة على تضافر عدة عوامل، منها ما يتصل بتوافر مادة وطرائق الصّنعة، غيـر أن الجانب الوظيفي يبدو مشروعا، وخاصة من حيث قدرة العطر على بعث مشاعر من الألفة، والجمال، في حين أن هنالك مستوى يتحدّد بكون «العطر» سلعة تجارية، وهكذا أضحى العطر صناعة لها فنون وأسرار، وهنا نقع على أسباب وضع الكندي لكتابه، والذي أراد من خلاله أن يؤلُّف دليلاً موجهاً يختصّ بكيفية صناعة العطر، والإفادة من هذه الممارسية لاكتسباب أكبر قدر من المال، وتحقيق الثراء.

في عام 2010 نشرت وزارة الثقافة والفنون والتراث في قطر الكتاب تحت عنوان «مخطوط كتاب الترفق في

العطر»(2)، وقد اضطلع بمهمة تحقيقه، ودراسته الدكتور سيف المريضى. ينطوي الكتاب على جوانب معرفيّة، وإجرائيّة تتصل بالعطر، وصناعته كما وضعها الكندي، أو كما يظن. يبدأ سيف المريخى المخطوطة بمقسمة تعرض للعطر تاريخياً، ولا سيما لـدي عدد من الشُّعوب، ومنهم العرب بدءا من عهد النبوة، وقد تعزّز اهتمام العرب معرفيا بهنا الجانب من خلال مستويات الكتابة، والتأليف التي رافقت هنا الموضوع لقرون خلت. يأتي المريضي على عدد من المصنفات التي تناولت العطر، وما صُنف فيه اتكاءً على كتاب ابن النبيم (3). وفي محور اخر نجد عرضا لسيرة مؤلف المخطوط «الكندي» الفيلسوف العربي الذي تعود جنوره إلى ملوك كندة، يشار إلى أن الكندي قد وُلِدَ في البصرة سينة 801/188 وتوفى نحو سنة 873/260 (4)، وكما هو معروف، فقد نبغ الكندي في عدد من العلوم كالفلسفة، والطب، والمنطق، والهنيسة، وغيرها (5)، كما أن ليه عيدا كبيرا من الرسيائل، والكتب في شتى العلوم والمعارف.

لعلّ أهم ما يميز كتاب «الترفق في العطر» كونه يُعدّ من أهم المصنفات التي وضعت في العطر، وصناعته كما ينكر المحقق الذي يأتى فيما بعد على بيان أسباب تأليف المخطوط، حيث يحيل معظمها إلى عوامل اقتصاديّة، وهنا يحمله إلى أن بعد الكتاب دلسلاً علمياً لصناعة العطر (6). يُقدّم المحقيق عرضاً لأبواب المخطوط العشرة، والتي تتناول المواد والكيفية التي يحضِّر فيها العطر، وهنا نقع على منهجية الكتاب القائمة على تقسيم العطور إلى أنواع ، يحمل كل منها اسما معينا يحيل إلى المادة المكونة له. ومما يلاحظ أنّ معظم هذه العطور تُصنع من مواد مشتقة من الأعشاب والنباتات والحيوانات والمعادن (7) ، ومن أهم تلك الأبواب صنعة المسك، والعنبر، والزعفران، والورس ...وأخيراً باب صنعة التُصعيدات. والأخير يحيل إلى آلية، أو صنعة ميّزت العطر، ونعنى التَّصعيد الذي يعنى في المعاجم العربية القسيمة «الإذابة» ، أمّا في المعاجم الحديثة فىعرف التصعيد بأنه عملية تحويل المادة الصلبة إلى غازية بدون المرور

بمرحلــة السـيولة. وفي هــنا الباب نعثر على شرح لتصعيد أنواع مُتعدّدة من العطور، ومن ذلك تصعيد ماء القرفة، والقرنفل، والعود، والصندل، وغير ذلك من المواد، ومما يبدو طريفاً فيما يطرحه الكندى، ما يختتم به وصفاته من عبارات تتنوع دلالياً، فمنها ما يتصل ببعد تجارى، ومن ذلك «وبع كيف شئت»، أو بعبارة إعجاب، ومن ذلك «غاية في الجودة»، أو بعبارة تشير ما شاب هذه الصّنعة من تدليس، وغش، ومن ذلك قوله في تصعيد الزعفران: «ثم أخرجه وأبسطه على جام زجاج حتى يجف في الظلِّ، وكنه من الغبار، وقلبه في اليوم ثلاث مرات حتى يجف. ثم احمل عليه مثله زعفراناً فإنه لا ينكره أحد(8)». كما يتميز الكتاب ببعض الصّور والرّسومات التى تتضمن الآلات والسوائل التى تستخدم في تصنيع العطر وتصعيداته، بالإضافة إلى بعض المصطلحات منها (الجام)، و(موضع النار)، وغير ذلك من المصطلحات التي تتصلّ بهذه الحرفة التي أضحت في يومنا هذا من أكبر الصّنّاعات في العالم.

ما من شك بأن كتاب «الترفق في العطر» أو «كيمياء العطر والتصعيبات» بُعدّ من المصادر التراثية المهمة ، لكونه يقدّم قراءةً، وتصوراً للعطر، وصناعته في القرن الثالث الهجري، وبذلك فإنّ الكتاب يختص بالتمثيل لجانب حضارى اقتصادي منز العرب، فضلاً عما بعكسه من رهافة حسّهم، وتقبيرهم العطر، وحُسنه.

هوامش:

¹⁻ انظر دراسة محمد الشكرى، كتاب «كيمياء العطر والتصعينات»، مجلة المجمع العلمي العراقىي، مىج 36، ج1 - 2، 1985، ص143 -

²⁻ مخطوط كتاب «الترفق في العطر»، الكندي، دراسة وتحقيق سيف بن شاهين بن خلف المريضي، وزارة الثقافة والفنون، ط1، 2010،

³⁻ الترفق في العطر، ص 12.

⁴⁻ المصدر السابق، ص31.

⁵⁻ نفسه، ص 13.

⁶⁻ نفسه، ص18.

⁷⁻ نفسه، ص 18.

⁸⁻ نفسه، ص 45.

محمد الضامن

لم يسلع جدتي أن تعرف ما يقف وراء بخورها الذي تبخره كل يوم من أسلفار وحروب من أجل تأميل تجارته ووصوله لكافة كنائس ومعابد الشرق والغرب منذ الفراعنة والإمبراطوريات الرومانية والبابلية والفارسية. فقط تاهت في إدمان طقوسه هي التي لا يشم في ملبسها سلوى البخور والريحان والرازقي الذي تزرعه باحة بيتها لتعلق تلك الرائحة في أنهان أحفادها كلما ضمتهم لحضنها كأنها مبخرة كبيرة بنلك الدفء وحنان رائحتها.

الحقائب

وفي بيت آخر يقول الأعشى: لها أرج في البيت عالٍ كأنما

ألم به من تجر دارين أركب

وبسبب اشتهارها بتجارة المسك نُكِرَتْ كثيراً في الشعر مُقترنة بالمسك كقول النابغة الجعدي: ألقى فيه فلجان من مسك دا

رين، وفلج من فلفل ضرم

وقد سمي تاجر المسك بالداري نسبة إليها كقول جرير يمدح عمر بن عبدالعزيز:

ذكرتنا مسك دارى له أرج

وبالمعنى خزامي طلها الرهم

ولحضوره في الزينة مقام وطقوس فتدهن به الرؤوس كما يصف أحد الشعراء استعمال مسك دارين في تطييب الشعر بقوله:

مسائح فودي رأسه مسبغلة

جرى مسك دارين الأحم خلالها

أما نكرها في المعاجم فقد عرفها صاحب لسان العرب بقوله: دارين اسم فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك، يقال: مسك دارين، وينكر المؤرخ العراقي جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أن كلمة: مسك فارسية الأصل، حيث تنطق في الفارسية:

ويقول عنها كنلك الحموي صاحب معجم البليان: فرضة في البحرين يجلب إليها المسك من الهند. كان تجار دارين يبسطون هيمنتهم على أسواق البصرة والحجاز فقد انتشروا فيها، فكما ينقل الدكتور عبدالرحمن العاني في كتابه: البحرين في صدر الإسلام عن البلانري أن جالية كبيرة من التجار الداريين تواجبوا في المدينة المنورة بلغ عددهم الأربعمنة رجل كانوا عطارين. هذه الشهرة والمكانة لم تدم لأهلها بعد العصر الأموي تقريباً، حيث نشط ميناء البصرة، وسي قبعد الإسلام تولى أبو موسى الأشعري ولاية البصرة وقد نقل المشعري ولاية البصرة وقد نقل

من ساحل البحرين التي تعد دارين فى نطاقها الجغرافي أعداداً كبيرة للعمل في خدمة الدولة وحمايتها. ومصايدل على ذلك ما يذكرنا به البطريرك التلمصري الني زار البصيرة في رحلته في عصر المأمون، حيث ينكس أن أهل البحرين اعترضوا سفن الهند والصين المتجهة إلى البصرة لتتعطل أسواقها وتجارتها مما حيا بالتولية إلى إرسيال فرقية عسكرية إلى البحرين قوامها ثلاثون ألفاً. هكنا كان حال أسواق الخليج على مَرّ تاريخه، فقد كان خاضعا للقوى الإمبراطورية المهيمنة، فحين هيمنت الإمبراطورية الساسيانية على الظيح فرضت تجارة ما تحتاجه الإمبراطورية. وحين نشاً الإسلام وتوسّع في فتوحاته سيطرت النولة أيام العباسيين على الممرات البحرية لتتحكم بالتجارة وتتسبب في التضييق على الروم، فما عرف بعد ذلك من حروب دينية عرفت بالصروب الصليبية كانت تخضع لنلك الحصار الاقتصادي الكبير فتوقف وصول البخور والمر واللبان إلى المعابد والكنائس يعنى توقف العبادة، فضمن الطقوس العبادية الى تؤديها الكنائس صلاة تسمى: صلاة البخور التي تتلي في الصباح الباكر، وربما يكون هنا الطقس الكنسي هو استمرار لنلك الطقس الني كان يُقدّم للإله الملك رمسيس الثانى فقد نكر في أحد السجلات بأن رمسيس: (إله كل البشر، لنلك كان عليهم الاستيقاظ لتقديم البضور له). أن المنابح التي تراق عليها دماء الأضحيات للآلهة منذ البيزنطيين والإغريق والفراعنة كانت محكومة بطقس البخور للآلهة كي لا تشم رائصة الدماء وتهتاج، هكنا ارتبطت قصة البخور بالمقسس!. هذه الحروب التى كانت تقوم وتلك الدماء التي تسفك لم تكن الجدة تعلم أن عطورها وبخورها يصلها مُحمّلا بنلك التاريخ، فماذا كانت ستقول لو قَدّرَ لها أن تعرف حكاية بلاد البخور التي نشات في التاريخ القديم، ذلك التاريخ الذي تقاتلت الإمبراطورية

الفارسية والرومانية على التحكم به وبأسواقه حتى لـم يسـع التاجـر الروماني الذي دوّن رحلته: الطواف عبر البحر الإريتري أن يصل إلى الخليج العربى لإحكام الفرس عليه لتفرض إنتاج وتجارة ماء الورد الذى كانت تنتجه الإمبراطورية الفارسية- ومازال أحد السلع الوطنية التقليدية في إيران الحديثة-لكنه دوّن وذكر أهمية تجارة البضور فى بدايات القرن الميلادي الأول فقد كتب رحلته في العام 60 للميلاد. حيث خبرنا عن بلاد البضور بقوله: «بعد يوديمون (عدن الحالية) جزيرة العرب هنالك ساحل طويل... على طوله يعيش البدو وآكلو السمك.. هنالك سوق أخرى بمحاناة الشاطئ تدعيى قنا وتتبع لمملكة إليازوس في بلاد البضور.. وإلى الداخل من تلك المنطقة تقع حاضرة تلك البلاد مدينة ساباثا (شبوة الحالية في الساحل اليمني) معقبل الملك. إلى تلك المدينة يؤتى بكل البضور الذي تنتجه البلاد على ظهور الجمال، حيث يتم تخزينه هناك..». بعد ذلك يتم تصدير البخور إلى الدول والموانئ المجاورة، حيث خبرنا صاحب الطواف بأن: «سكان تلك المنطقة تربطهم علاقات تجارية بموانئ المنطقة القصوى، مثل باروغازا وسكيثيا وأومانا، وساحل فارس المجاور». أما كيف كانت تلك البلاد التى عُرفَتْ ببلاد البضور فيصفها التاجر اليوناني حين يتجاوز قنا، حيث: «تتراجع اليابسة بشكل كبير إلى الوراء، ثم يليها خليج عميق يدعي ساخاليتس يمتد إلى مسافة بعيدة، ثم نصل إلى بلاد البضور الجبلية الوعرة التي تلفها الغيوم ويكتنفها الضباب، وتنتج أشـجارها البخـور». أمـا عمليـة جمـع البضور فتتم تحت إشراف ملكي، بحيث: «يتم تجميع البخور من قبل عبيد الملك بمشاركة المحكومين بالأشــغال الشــاقة». ولأن هــنه ثــروة البلاد فإن الملك يحصن الواجهة البحرية على امتداد لسان صخرى كبير فهناك: «يرتفع حصن للنفاع

على البلاد، فضلاً عن وجود مرفأ ومستودع يتم فيه تخزين البخور الذي يتم جمعه».

ونظرأ لحاجة معابد الإمبراطوريات الفارسية والرومانية والمصرية إلى البخور كانت تتنافس فيما بينها للسيطرة على أسواقه وشعويه. لقد دون كثير من النقوش المصرية البعثات الملكية لبلاد البضور، لننكر هنا أن بلاد البضور كما عرفت في التاريخ القبيم هي جنوب الجزيرة العربية وقد اشتهرت ظفار وسيأ وحضرموت- وربما الطائف أيضاً، حيث مازالت تصدر لبريطانيا أشهر ورودها: الورد الطائفي. - بإنتاجه وتجارته، وهناك في اليمن المطل على مضيق المندب وبحر العرب-حيث جال التاجر اليوناني في بدايـة القـرن الأول للميـلاد- تعـارك الفرس والرومان سنوات طويلة، فقد شجعت الإمبراطورية الرومانية التجارة عبر البحر الأحمر بعد إحكام الفرس على الخليج العربى لتزدهر تجارة اليمن مع مكة التي تعيد تصديرها نصو الشام حيث الروم، وقد أمن هاشم بن عبدالمناف عبر ما عُرف في التاريخ العربي بالإيلاف، حيت عقد اتفاقية اقتصادية لتأمين وصول القوافل التجارية القرشية إلى الإمبراطورية لتزدهر تجارة قريش. تقول إحدى سجلات الأسرة الحادية عشرة التي كانت تحت حكم منتـو حوتـب: (لقـد تـم ذبـح الخـراف والماعز وحرق البضور. تبعه جيش من 3000 بصار من أرض الشمال وصلوا بسلامة إلى أرض مصر). كانت الأسفار مؤمنة حينما تكون الطرق تحت سيطرتها أما في عهد الاضطرابات، حيث يسيطر العرب على التجارة كما في عهد آمون رع فتنكر النقوش أنه: (قاد الجيش المصدري برأ وبحرأ حتى أرض البخور ليعود بكميات كبيرة من المر والأبنوس والعاج والنهب والقرفة والبخور).

ومما يلفت في حكاية البخور المني دخل في الطقوس الدينية أن شجرة البخور نفسها كانت

شجرة مُقسّبة تحاط وتعلّق عليها الثعابيان المجنحة لحمايتها ها ما

شجرة مقسسة تصاط وتعلق عليها الثعابيين المجنحة لحمايتها هنا ما يخبرنا به هيرودت لنستمع لحكاية البخور المقسّس: (يقوم العرب بجمع يورده الفينيقيون إلى اليونان، حيث يقوم بحماية أشجار البخور أعاد كبيرة من الثعابين المجنحة صغيرة الحجم ومتنوّعة الأشكال، وهي نفس الثعابين التي غزت مصر. ولا شيء ينزلها عن الأشجار سوى رائحة العهبر).

أما عن أنواع الطيب التي نكرها المؤرخون الرومان وتجلب من بلاد العرب فضلاً عن البخور والمر واللبان فقد نكر قصب الطيب الذي ورد وصفه في التوراة بحسب الباحثة باتريشيا كرون في كتابها: (تجارة مكة وظهور الإسلام). وهو بحسب الباحثة: نوع من البوص وصف بأنه من الطيب. وقد تداول نكره كل من ثوفراستوس، وبليني، حيث ذكرا بأنه يوجد في بلاد

العرب، واشتهر استخدام البوص العطري كما تذكر كرون في: (صناعة الروائح العطرية والكريمات فى منطقة تمتد من الهند إلى شرق إفريقيا). وتحتفظ لنا تلك المدونات القسمة سيور المعتنسن في تجارته ونقله إلى مصر. حيث احتكر العرب تجارته في القرن الثالث قبل الميلاد واستمرت سيطرته على السوق حتى القرن الأول قبل الميلاد، لكن الباحثة تُشكّك في كون قصب الطيب عربي المنشأ، وتقول باحتمال استيراده من الهند، لكن العرب أخفوا مصدره للحفاظ على احتكار تجارتهم له. هنده بعض حكايات البضور؛ فماذا كانت ستقول الجدة لو سمعت هذه الحكايات؟!. كيف كانت ستكون نظرات قلبها حين تعرف أن شجرة بخورها كانت تحرسها الثعابين؟!. ستتهمنى ربما بالكنب، والضحك عليها!. لكن الحكاية هكذا كانت.

لعمل الفني: سلمان المالك - قطر

من الألواح إلى المتون

صناعة العطور كانت من أهم ما عُرِفَتْ به بلاد الرافدين، إضافة إلى الصينيين والمصريين القدامى. وكان من ضمن الاستخدامات القديمة للعطور وزيوتها، كما تشير ألواح القرن التاسع عشر قبل الميلاد، التطبيب والعلاج والوقاية من العدوى، حيث تشير أبحاث المؤرخين حول العهد الأشوري إلى استعمال زيوت العطور عن طريق مسح الجسم تفادياً للإصابة بالحُمّى واحتقان البلعوم، كما أستخدمت العطور في هذا الزمن في المعابد بين الكهنة.

ومما جاء في وصف العهد القديم؛ أن صنع العطر البابلي كان عملية تستهلك من الوقت والتكلفة الكثير، حيث كانت مراحل صنعه تتألف من عشرين خطوة مُملة.

وتشير المصادر التاريخية إلى وجود مرحلة وسطى في تاريخ كيمياء وتصنيع العطور قامت على يد الكيميائيين المصريين في الإسكندرية. مع العلم، وهذا هـو الغالب، أن الكيمياء القديمة في مجال تصنيع العطور لم تصلنا كلياً عبر الأدبيات المكتوبة، وإنما جزء كبير من المبادئ الأولى لكيمياء العطور انتقل بالتقاليد القديمة المتداولة في نقل المعرفة وعبر المهنيين والصناع. من بين الأمور التي أحيطت بالكثير من الجبل والتضارب في الآراء؛ كون النساء قداحتللن مكاناً في تاريخ الكيمياء القديمة. ففي حالة «ماريا اليهودية» على الرغم من أن فون ليبمان ذهب في اتجاه إنكار دور هذه الشخصية التاريخية في المخطوطات الكيميائية، فإن الوقائع التاريخية، كما تبدو من خلال المصادر،

أثبتت أن اسم «ماريا» لم يكن محض افتراض، بل كان اسم امرأة حقيقية. كما يشير التاريخ إلى كليوباترا كمعلمة وكاشفة للفلسفة الكيميائية. وكذلك ثيسيبيا أخت روسيموس التي تبوأت بورها مكانة في كيمياء الإسكندرية

القديمة. وبنلك، فليس غريباً أن نجد نصوصاً في العطور تشير إلى المرأة كمحضرة للعطور. فثيوتي (بيلا تيكاليم) على سبيل المثال تنكر كمرجع مهم في صناعة العطور، وكذلك نينو NINU التي هي صانعة العطور ومؤلفة في هنا المجال. والواقع أن الرجال أيضاً كانوا نشيطين في صناعة العطور قديماً، إلا أن النساء، قياساً بعدد المطابخ المنكورة في التاريخ القديم، كنّ أكثر نشاطاً في صناعة العطور.

تجارب العهد القديم في صناعة العطور ساهمت في تراكم الخبيرة العملية، غير أن ما ورد في ألواح العطور يعكس محدودية استيعاب عمليات التقطير نظریاً؛ ذلك أن شعوب بلاد وادى الرافسين القسيمة لم تكن قد شرعت في شرح الظواهر الكيميائية وتقنينها، وكان على البشرية أن تنتظر طويـلاً قبل أن تغدو الكيمياء علماً قائم الأسس والمبادئ المختبرية، وهو ما ستساهم فيه الحضارة العربية الإسلامية يتفائس ومصنفات مرجعية سواء أكانت من الناحية النظرية أم التقنية التطبيقية بدءاً من مؤسس علم الكيمياء جابر بن حيّان الكوفي، ويعقوب بن إسحق الكندي، ثم الرازي والبيروني. فكتب العلماء العرب كتباً عديدة عدهم ابن النديم في الفهرست بأكثر من عشرة كتّاب. ويمكن التوسع في هنا بالرجوع إلى بعض الكتب المعروفة، وهي: «كيمياء العطر والتصعيدات» المنسوب للكندي، «القانون» لابن سينا (ج:1)، «المخصص» لابن سيده (ج:11) و «نهاية الإرب» للنويري (ج12).

المصدر: «كيمياء وصناعة العطور عبر التاريخ» دراسة د. جلال محمد صالح

الدوحة | 49

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

سعید بنگراد

قد يكون من البديهي القول، إننا «نشم» في الذاكرة لا في العيان العيني، تماماً كما نفعل ذلك في كل حالات المنافذ الحسية الأخرى من قُبيل البصر واللمس والذوق والسمع، فقد استبطنًا منذ لحظاتنا الأولى في الوجود مجمل «الصيغ الحسية» التي مكنتنا من تجاوز ما تقدّمه كتلة انفعالية بسيطة تكتفي برصد إحساس بالوجود يتحقّق عن طريق الإدراك البيولوجي الصرف، للعيش ضمن مضافات ثقافية هي مصدر المعنى في وجودنا. ذلك أن معرفة الحواس «صافية» دائماً، إنها حاصل رابط مباشر بين وعي «خام» وبين «حدوس حسيّة» موجودة خارج «التصنيف الثقافي».

القناع الثقافي للرائحة

لا مجال للحديث هنا عن وظيفة أخرى للشمّ غير «الإحساس» ناته. فنحن نَشْمُ لأن هناك في العالم الخارجي روائح موضوعة للشمّ. وقد يكون هذا الفصل هو ما يميز «حسيّة» الشمّ عن «تَمَثّل» الثقافة، إن الحسية موجهة إلى موضوعها وحده، فهي جزء من «إحساس» تفرضه ضرورة «الوجود في العالم»، أما التَمَثّل فعابِر للحس، إنه يُولُد سلسلة من الصور يتداخل فيها كل شيىء ، النكريات والأحلام والرغبات وأحكام الدين والمجتمع والأيديولوجيا. وهو ما يعنى أن فعل الشمّ يحيل على «لحظة استهوائية» عامة، هي ما يشكل «الحد الأدنى» داخل سيرورة الإحساس بالعالم، أما التَمَثّل «فسلوك ثقافي»

خـاص بالإنسـان وحده، «فقـد « يُحس» جميـع الناس بالعطر ناته، ولكن طريقة «تمثله» تختلف في غالب الأحيان من فرد إلى آخر»(1).

أن بؤرة الشم، حسب ما تقوله الموسوعات العلمية، موجودة في الجانب الأعلى من المنخرين، حيث يُفرز الغشاء المخاطي حبيبات تتحوّل إلى إشارات كهربائية تتم من خلالها عملية التقاط ما ينبعث من النات ومن المحيط من روائح، دونما اعتبار لحالات التمايز الممكنة بينها. فما يأتي في هنه الحالة إلى الأنف، وهو الواجهة البرانية للشم، هو كتلة «ريحية» عديمة الشكل والاتجاه، ووحدها «انشطاراتها» اللاحقة تمنح الرائحة «شكلاً» من خلال الفصل

إن الأنف في جميع الصالات هو الذي «يشم»، ولكن «الوعي الثقافي» هو الذي يلتقط الفاصل بين الروائح، إنه الجسر الذي يقود النات من الرائحة «الطبيعية» إلى العطر «الاصطناعي». يتعلق الأمر، حينها، باستعمال للرائحة من أجل تحديد جزء من الهوية الفردية، وليس استشاقها من أجل متعة مفترضة. فعبره تختفي النات «المعطرة» وراء واجهة عارضة للتغطية على روائح

أصلية فيها. لذلك كان مصدر الطيب في

الطبيعة وحدها، أما الخبيث فينبعث من

أجساد كل الكائنات الحية. إن الطبيعة

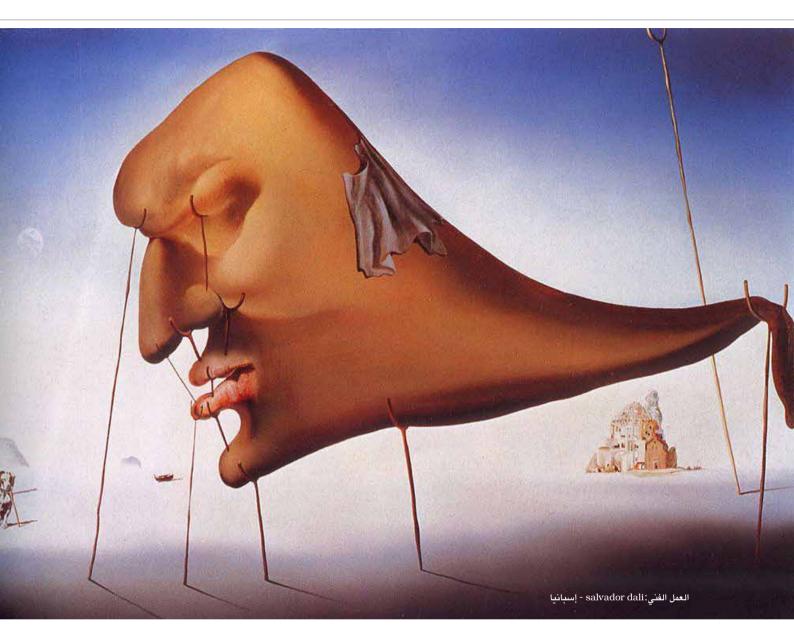
بين «الطيب» و «الخبيث»، كما يستوعبه

الأنف، لا كما يمكن أن تستقبله روح

تستمتع بما تشم أو تتقزز منه.

50 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

مُتجدّدة في ذاتها، أما الجسـد فمتآكل في جوهره ومظاهره.

ورغم بساطة هذا التصنيف ومحدوديته في الكشف عن الطاقة الشمية كما تتحقق في الكشف عن الطاقة الشمية كما تتحقق «منح الإنسان، استناداً إلى استعداده الطبيعي للشمّ، القدرة على بلورة شبكة تواصلية واسعة تَعَرُف من خلالها على مجمل الروائح، وصنعها وفق دلالات مخصوصة»(2). وهي الشبكة التي ستمكنه لاحقاً من الانتقال من الوظيفة الأصلية للشمّ، من حيث هو وسيلة الأصلية للشمّ، من حيث هو وسيلة إدراكية حسية، إلى ما يمكن التعامل معه التي كانت، في ما يبدو، وراء ميلاد ما يسميه بينار توسان «الروائح البيلة»،

أو القناع الثقافي»(3).

وهي صيغة أخرى للقول، إن الرائحة كيان «مجرد»، لأنها تشمل كل ما تستطيع حاسة الشمّ فينا الإحساس به، في حين أن العطر حقيقة «ملموسة»، لأننا نستطيع من خلاله التمييز داخل الطيب ذاته بين «الرخيص» و «السوقي» و «الجيد» و «الأجود» و «البالغ الجودة»، كما نميز بين عطر الرجال وعطر النساء وعطر الشابات والعجائز، ونميز أيضاً بين رائحة البخور في الجنائز ورائحة الطعام في الحفلات والطقوس ورائحة الطعام في الحفلات والطقوس الاجتماعية المختلفة. لذلك، وجب النظر الى الشمّ باعتباره صيغة تعبيرية / تواصلية لاحقة للغة وسابقة عليها في تواصلية لاحقة للغة وسابقة عليها في الوقت ذاته. فمن خلال الرائحة تمكن

الإنسان، عن طريق الحدس الشمي، من التعرف إلى جزء من محيطه درءاً للمخاطر، ووفق ممكناته استطاع أيضاً خلق حوار، صريح أو ضمني، مع ذاته ومع الآخرين من جنسه. يتعلّق الأمر، في الحالة الأولى، بتدبير لعلاقة عضوية لا راد لأمرها، أما في الثانية، فإن الشم «اختيار» حُرّ يخص الفرد وحده، إنه «بديـل» عن أصل هو الداعي إلى «ابتداع» العطر والاحتفاء بمعجزاته في الزينة واشتهاء الرغبة، أو هو «لحم» مستعار يُسَوِّق لحما طبيعيا. فلا مزايا نفعية للعطر: إنه لا يَعِد بالصحة ولا يوحى بالسعادة، إنه «ديكور ثقافي»، يافطة دلاليــة تشـير إلــي انتمــاء اجتماعــي أو طائفة عرقبة أو دينية.

وأصل التنويعات اللاحقة هو هنا «الاختيار الصر» تحييا. إننا ننتقل من خلاله من «الوجود العيني» إلى «الوظيفة الرمزية». هناك انزياح جنري عن هوية «الحس» إلى هوية «الوقع» و «الرنة» و «الإيقاع»، وهي كلها مفاهيم مستوحاة من الموسيقي والرقص وفنون البصر. لم يعد العطر رائحة مجردة منتشرة في الفضاء، بل أصبح صورة في الناكرة، إنه مرئى في الاسم والقارورة ومجمل الصور التي تؤثث فضاء استعمالاته. إنه لا يُحيل على «شم» عار، بل يستثير «صورا ذهنية» هي المعادل البصري في الذاكرة لما يمكن أن يكون عليه وقعه على النات التي تستعمله. تشمل هذه الصور حاجات الَّإغراء في المقام الأول (العطور العصرية)، ولكنها قد تتسع لتشمل كل ما يمكن أن يُشبيع حالة من حالات التعبير عن الاستغراق ضمن لحظة طقسية خاصة (البخور).

إننا نتجاوز، من خلال هنه الصور، ما يخبر عن «الشم» لكي نمسك بدلالاته. بعبارة أخرى، إننا نكف عن الشم «الريحى» من أجل استحضار الوضعيات الإنسانية التي يمكن أن يحيل عليها كل عطر على حدة: قد نضع جزءاً من «حجم» الرائحة (الأريج) في صفة من صفاته، فهو بهاري وفنيلي ومسحوق، ونرى جَنُوته، فهو حار وقوي ومندفع، بل نُرى لونه أيضاً فهو أصفر وأخضر وبنفسجي، ولكن الأساسي في مضمونه هو واجهاته في العين والناكرة، فمنهما يستمدكل عطر جزءا من شخصيته وقدرته على التأثير في «الشام» و «المشموم» على حدِ سواء. يجب أن تقودنا مجمل العناصر الخارجية التي تستعمل للتمثيل للعطر من الخبر «الشمي» إلى الدلالة «العطريــة»، أي الانتقــال مــن الإحـالــة على فضائل أو مميزات خاصة بالعطر، للكشف عما يعود إلى هوية الفرد وانتماءاته في الدين والاجتماع.

فلا يمكن للاسم وشكل القارورة وإيصاءات التمثيل أن يكونوا مجرد إكسسوارات خارجية؛ فهذه الواجهات، على العكس من نلك، تُعد جزءاً من شخصية العطر ونافنة على «نبره» و «إيقاعه» و «طاقاته» في الاستثارة وشد الروح إلى ما يأخنها إلى عالم آخر. فعلى

وو على الرغم من أن الشَّمَّ من أشد الأحاسيس ارتباطاً بالجسد، فإن العطر لا يذهب إلى الأنف، إنه يدل على مصدر انبعاثه

الرغم من أن الشم من أشد الأحاسيس ارتباطأ بالجسد، فإن العطر لا ينهب إلى الأنف، إنه يبل على مصدر انبعاثه، وتلك خاصية مركزية في إدراكه وتحديد مكامن دلالاته، فلكل عطر أهواؤه، بل إن للعطر قدرة هائلة على الربط بين عوالم لا شيء يجمع بينها. فحالات «الانتعاش» و «الملوحة» و «الفلفل» و «السكرى» و «النعناع» توضع في الزرقة والرمادي والبرتقالي والوردي والأخضر، وكثير من معادلات أخرى لا رابط بينها سوى ما يمكن أن توحى به لحظات الشم وحدها. يتعلّق الأمر بترابط «روحي» هو حاصل استيهامات ذات «تستبيح» الكون كله من أجل التغطية على حالات النقص فيها. إنها تصالح بين كل منافذ الحس للوصول إلى لنة قصوى تتحقق في كل الحواس. لنلك، لا نسمى عطرا لتمييزه عن آخر فحسب، بل نودع في الاسم أريجاً هو المعروض للبيع والتناول؛ ولا نختار قارورة، بل ننتقي «شكل» أنس أو «شكل» عشق أو لحظة وَجُـد توهم النات أنها ليست هي ناتها. ويكفي أن نشير، في هذا السياق، إلى أن الكلمة الفرنسية parfum مشتقة من par-delà les fumées حرفياً، في ما وراء الدخان، ولكنها تحيل، في ذاكرتها الدلالية الضمنية، على «النشوة» و «السُكر» وما «تنروه

وقد تكون هذه الترابطات هي السبب الذي يجعل العطر جزءاً من العوالم الغامضة المرتبطة بمغامرات الجاسوسية، حيث تستسلم الضحية بين يدي العميل بـ«لمسة شـم» بسيطة، ووسيلة عند المحققين

النين يستعينون بكلاب تُجيد الشم من أجل التعرف إلى الجاني. وجعلته جزءاً من عوالم الافتتان والسحر، حيث الترابط الدائم بين الأفعى والسم والمرأة ضمن حالات تَمَثُّل شم روحاني تختلط فيه عوالم الواقع بعوالم غيبية (عطور ديور Dior الشهيرة التي تُغُرق الوضعيات الممثلة فيها ضمن جو أسطوري يغلب عليه اللون الأحمر أحياناً، وضمن غطاء أصفر يشمل العارض والمعروض في الوقت ناته).

وقد تكون هذه الترابطات أيضاً مصدر إحالات من طبيعة «مجردة»، حيث نتحدث عن «روائح استعارية» تسكن السلوك والمواقف من قبيل «رائحة الخيانة» و «رائحة التخانل»، و «رائحة الخوف» (للخوف عند محمود درويش «رائحة القرنفل»)، أو حين يوصف شخص بالفضولي من خلال الإحالة على «أنف يود شم كل شيء». بل نتحدث عن روائح لا نعرف عنها أي شيء، فالأنف فيها يشم بالعقيدة عندما يتحسس فيها يشم بالعقيدة عندما يتحسس «روائح تأتيه من الجنة».

وقد تكون حالات الشم في البخور صدى لهنه «الروائح المُقسّنة»، إنها «تجلب البركة» و «تطرد الجان» و «تقي من العين الحسود» و «تبعث الطمأنينة» في النفوس. بل قد تكون، بالإضافة إلى نلك، أداة للكشف عن الكنوز المخبأة تحت الثرى. لذلك لا يمكن الحديث في سياقاتها عن «شم خالص»، لقد ارتبطت في أذهاننا بسلسلة من المناسبات في الدينية، إنها تعبر عن لحظة «قسية» موجودة خارج الزمنية المعتادة، أو تشير إلى فضاء البين بين، عوالم

تحتضن الحياة والموت في الوقت ناته (حفلات التأبين الشعبية). وتلك حالة البخور التي تُستعمل في المعابد (الهند وعموم آسياً) وفي المجالس والمناسبات الدينية في الكثير من الدول الإسلامية. لنلك ينظر الناس إلى هذه المناسبات عامة باعتبارها «تطبيعاً ثقافياً» مع الموت، فبث الروائح في الفضاء المغلق يُعَبِّر عن رغبة في الوَصْل بين عالمين، فيدون هنده الطقوس سيصيح الموت كابوساً لا يُطاق.

استناداً إلى ذلك، فإن البخور «جماعية»، إنها وثيقة الصلة بطقس ديني يبعث على التقوى والابتهال والتوبة، أما العطر، النسائي والرجالي، ففردي. يتعلّق الأمر بتقابل صريح بين «رتابة» الطقوس و «دينامية» السلوك المتعي. للبضور وقع قُنْسى، إنها «صاخبة» في الأنف، ولكنها «صامتة» في الجسد، أما العطر فدنيوى، إنه جزء من سلوك جنسى، ضمنى أو صريح، إنه ما يشدنا إلى الغريزة ويستثير فينا الروح البهيمية

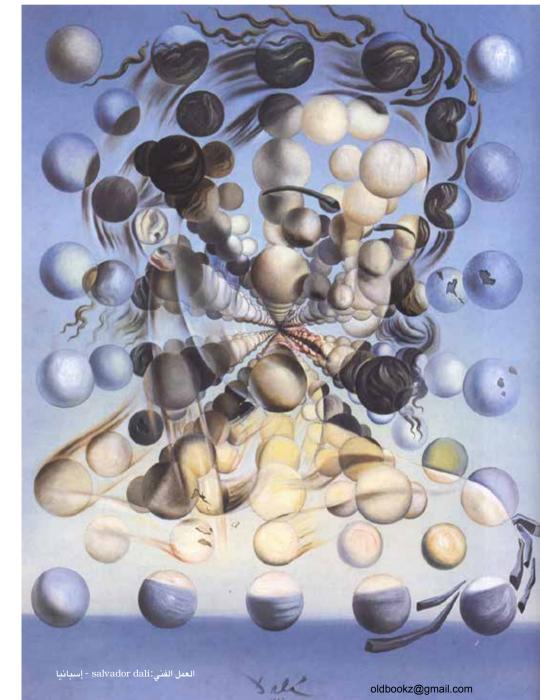
التي نسبها العقل أو تظاهر بالتناسي، ولكنها استوطنت لحظات «الاندفاع الإيروسى»، فهى ما يوجهه وينكي

لنلك لم يحتفظ الإشهار من كل واجهات العطور ووظائفها سوى بهذا البعد، فلا تخلو وصلة إشهارية من الاحالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ما يمكن أن يستثيره العطر من «الشهوة»، وهي الطاقة الأولى للعطر، مادة الإغراء وواجهاته الشميّة، فالأنف يَشُم خارج كل «رقابة». فليس أمام الإشهاري لتشخيص رائحة لا تُرى سوى الإيحاء بهذه الخاصية من خلال «لحظة شمية». فيكفى التمثيل لامرأة مضمضة بعطر عالى الجودة لكى تُستثار حاسة الشم عند رجل لن يتردُّد في اللحاق بها ليُهديها الورود أو يعرض عليها الزواج. تُنتج الوصلة في هذه الحالة ملفوظاً شمياً من خلال صيغة بصرية تشخص الشم.

لا يقوم الإشهاري في تصميم وصلته هاته سوى باستثارة حالة أقرب إلى رد فعل بهيمي يلعب فيه الشم الدور الرئيسي. هنآك ما يشبه الاستعادة الصريحة للسلوك الحيواني، أي العودة بالكائن البشري إلى حالات «توحشه» الأولى، ما يشير إلى وضعيات لم يكن الجنس فيها سوى لقاء جسدي يتم خارج أعراف ما نسمته التوم السلوك المتحضن الـذي يتحكّم فـي الْغُرائـز ويوجهها وفقّ ما تتطلبه أخلاق تحتفى بالإنسان في استقلال عن شهواته الغريزية. فالإنسان في هنا النوع من الوصلات حيوان «مُقنع» لا يستعمل من طاقاته الحسيّة سوى الشم، تماماً كما يفعل الكثير من الحيوانات التي تتعرف إلى شريكها عن طريق الشم.

وفي جميع هذه الصالات، فإن الروائح، العطر والبضور، لا تتصدُّد من خلال فعل الشم وحده، بل هي جزء من نستق تواصلي، وجزء من شبكة دلالية يلعب فيها الرمزي الدور الأساسى.

1-Genevieve Cornu: Sémiologie de l'image dans la publicité, éd .d'organisation Université,1992,p.1174 2-Bernard Toussaint : Qu'est ce que la sémiologie, éd. Privat, 1978, p.34. 3 -نفسه ص 35.

د. حسين السوداني

ترتبط حاسّة الشّم في التراث الإنساني بعمق حسّي كبير، من أوجهه ذلك الدفق العاطفي الذي يتجلّى غموضاً يكتنف الناكرة والوجدان إزاء الرائحة ومصدرها. فلذلك تقترن العطور بأشدّ العواطف حميميةً، وتُلازم كلّ ما يكتنفه غموض من الطقوس والتعاويد والسحر.

غموض و حميمية..

وللخطاب المتعلّق بالعطور والشّمَ خصوصيات بها يختلف عن غيره من خطابات الحواس الأخرى، وهي ويستحون على خطابها في آن، وهي معطيات تجعل حاسّة الشّمَ بمثابة الإطار الحسي الذي يحتوي غيره من الحواسّ، فكأن حاسّة الشّمَ -بتعالي مركاتها- أقرب إلى التجريد من غيرها من الحواسّ.

ومفاتيح دراسة حاسّة الشّمّ في التراث الإنساني هي الغموض والحميميـة والقباسـة. فلذَّلـك لا يُعـدَم الباحث روابط بين حاسّة الشّمّ وبقيـة الصواس علـي نصو مّـا. وهـو ما يوظف اليوم على نصو دقيق في بنية الخطاب الإشهاري للعطور. ولذَّلك ربما كان في تفكيك ثالو ث الغموض والحميمية والقاسة ما يكوّن أرضية لسيميولوجية الشُّـمّ. يتميز الشمّ عن غيره من الحواس بأنَّ مصس ما يُشمّ ليس بالضرورة مدركا، فهو في أكثر الأحيان غامض مُبْهَم. وفي ذلك ما يجعله على درجة من التعالي والمنعَة على الإدراك بما يولُّـد سـحريته. فالغرابـة والغمـوض عنصران كثيراً ما يكونان مصدر

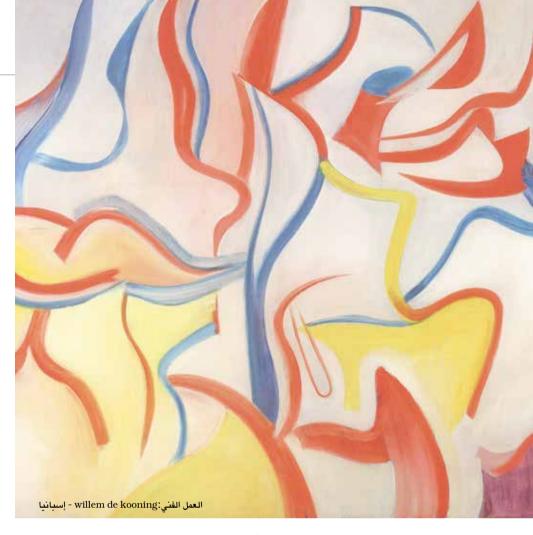
القيمة الاعتبارية لما نجهله كلياً أو جزئياً. آية ذلك أنّ كلّ ما عُبد وألَّه من الموجودات حَفته بالضرورة هالة مِن هنا الغموض الآسر للإنسان، فإن أزيح ذلك الغموض كف المؤلَّه عن أولوهيته، وصار كسائر الأشياء. ولعلُ أصالة الغموض في الشُّمِّ هي ما أضفى على الروائح ومصادرها صفة المحتوي (container) لا المُحْتوى (contained)، وهيي سيمة تتجلَّى على نصو واضح في الأبنيـة السردية. ويتجلَّى ذلك انطلَّاقاً من التلازم الدائم بين العطور والبضور وكل ما له علاقة بالإدهاش كالذي يتمّ في التعاوية والألعاب والضدع. ففي هنه السياقات ينسجم الشمّ مع حاستي البصر والسمع ليولنا إذعانا وتسليماً.

ولئن قامت سمة الغموض على الإغراب والإدهاش في السياقات الطقوسية، فإن الغموض ليس عملاً غايته قطع التواصل بين صانع الغموض ومتلقيه، وإنما غايته خلق هيمنة لدى المتحكم في الطقس على نحو يجعل غيره يذعن ويسلم بالمعنى الذي يريده المهيمن.

ولهنا الوجه الطقوسي المتعالي وجه دنيوي يتضح في السياقات اليومية انطلاقاً من التلازم بين سمتي الندرة والقيمة في تقييم العطور. فالأنسر أغلى، والأغلى أعلى في التقيير الجماعيّ. وهذا الأمر يجعل الخطابات الإشهارية اليوم تركّز كثيراً على ما يقدّمه العطر من خصوصية تجعل لحامل العطر مساحة آسرة لكلّ من يقع في دائرته.

على هنا النصو يرتبط الغموض بمستويين من التعالي: تعال طقوسي وظيفته الإدهاش، وتعال تواصلي وظيفته التعجيب. وفي السياقين ينهض الغموض بوظيفة الهيمنة وتطويق مساحة الآخر.

والطريف أنّ معنى الهيمنة في فعل حاسّة الشّمّ يمثل في الناكرة الإنسانية معطى أساسياً نا حضور وظيفي مهمّ في الأبنية السردية. فالمشمومات في سياقها الآني تضفي غموضاً آسراً، ولكنها في بعدها الزماني التاريخي تضفي على تعاملنا مع السرديات معنى الحنين المعتباره أدق العواطف الإنسانية التي تشدّ إلى غائب ما،

هــو الماضــي -أي الغائـب زمانــاً- أو البعيــد، أي الغائـب مكانــاً.

وفسى المخيال العربسي الإسلامي تتجلَّى حاسَّة الشَّمِّ في القصيص القرآني باعتبارها بداية الوصل والانفراج في سورة يوسف. ففي السورة حبكة سردية يشد وثاقها عمق وجداني، تنهض فيه الحواس بوظائف تأثيرية تجعل المتلقى يتعامل مع السرد بوجدانية عالية. فبفقد يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام بكاه حتى فقد بصره، وفي ذلك ما يزرع اليأس في قلب المتلقي من أنّ اللقاء البصريّ غيا مستحيلاً حتى إن التأم الشمل بين الأب وابنه. وحين يبلغ السرد ذروة السوداوية والياًس تتجلَّى من حاسَّة الشَّمِّ بارقة الأمل والحياة انطلاقِاً من الآسةُ «ِوَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنَّى لأَجِدُ ريِحَ يُوسُفُ لَـوْلًا أَنْ تُفَنِّدُونَ» (يوسَف: 94). فيشيع في السورة من الحنين والأمل مقدار مّا أشاعه ريح يوسف في فواد يعقوب من اليقين والتثبيت، ثم يستجيل الشِّم بصرا «فَلَمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِه فَارْتَدُ بَصِيرًا» (بوسيف: 96).

ومعنيا الطهورية والخلاص اللنان يرتبطان بالشُمّ في الحضارة العربية الإسلامية امتداد في الحديث والأثر، ففي الحديث النبوي «حُدِّبَ إلِيً : الطّيب، والنساء، وجُعِل قُرَّةُ عَيْني في الصلاة»، وعن عمر بن الخطاب أنه قال «لو كنت تاجراً ما اخترت على العطر شيئاً، إن فاتني ربحه ما فاتنى ربحه ما فاتنى ربحه».

وتتجلَّى القداسة في السياق الأسطوري اليوناني انطلاقا من ارتباط الأزهار بمعنى التعويض عن الخطأ والفقد، ويتجلَّى ذلك من خلال ثلاث أساطير، أولاها أسطورة نرسيس الني ما فتئ يتعشَّق صورته في الماء حتى غرق فنبتت في مكان غرقه زهرة النرجيس، والثانية أسطورة السرو، فالإله أبولو حوَّل سيباروس الصبيّ الإغريقى تخليا لنكرى صبى قتله على وجّه الخطأ. وبالإله أبولو ترتبط أسطورة ثالثة هي أسطورة الحسناء التي أحبها أبولو فاستحالت شجرة غار رفضاً له وهرباً منه. إنّ معنيَى الغموض والقداسة يتضافران قي وسيم حاسّة الشّيمّ

ببرجة عالية من الحميمية، فيستحيل العطر وجهاً من العلاقة مع النات ومع الآخر في نفس الوقت. فالتمسك بالعطر يغدو من هنا المنظور ملمح خصوصية وقرينة تمسك بمعنى منا. ففي الأسطورة تمشل الزهور عوضاً من الفقد، وفي النص القرآني تجسّد الرائحة بناية الوصل ومنطلق الخلاص، وفي اليوميّ يمثّل العطر قرين نكرى ومثير ناكرة.

إن ثالوث الغموض والقداسة والحميمية يمثّل الأرضية التصورية التي تتحكّم في الأبنية الرمزية الموظفة لحاسّة الشّم بشكل عام وللعطر بشكل خاص. فلمعركات الحواس تُشكّل ماديّ يضفي على المحسوس معناه الآنيّ، أما الشّم فمركه هو معنى يكون في أغلب الحالات غائباً لأنه يوظّف الذاكرة ويستدعي غائباً في مكان أو زمان مفارق، فلذلك يُراد بالعطر أمران، ولهما لحظة مفارقة، والثاني هو ترجمة حنين ما.

على هنا الأساس توظّف الأبنية السردية والخطابات الإشهارية متعلِّقات الشّمّ لإثارة هنا الحنين الأصيل، فتنشئ نظاماً دلاليا مخصوصاً، هو نظام كنائي (connotative system) عماده المجاز، حيث لا يُراد من الخطاب معناه الظاهر، وإنما يتجاوز المعنى المعنى.

من هنا المنطلق يقتضي تأسيس مقاربة سيميولوجية لحاسة الشّمة اعتبار ثالوث مهمة أول عناصره هو الخصوصيات الحسية والإدراكية حاسة الشّمة ببقية الحواس من حيث التفاعل والتوظيف والهيمنة ، والثالث هو بنية الخطابات المتعلقة بالشّمة ، وأعلاها الأبنية السردية والخطاب الإشهاري، فللشّمة في هنه السياقات نحو خاص يُولد خطاباً مجازياً كنائياً في مدخلاته ومخرجاته.

محمد مروان

ظلّت الروائح وحاسّة الشّم مهملة وشبه غائبة عن اهتمامات الكتّاب والمفكرين، ولم تظهر في مختلف أصناف الكتابة في أوروبا خاصة حتى حدود القرن السابع عشر الميلادي. صحيح أن شعراء عصر النهضة احتفوا بالشّم وتغنوا بالروائح والعطور، لكن، قليل هم الفلاسفة النين اهتموا بنلك. ما الذي يفسر ويبرر عدم اهتمام، بل وحنر، الفلاسفة من حاسّة الشّم والتقليل من أهميتها أو احتقارها؟ لماذا ظلّت أرضاً مجهولة ومنسية تماماً في عالم الفلسفة؟

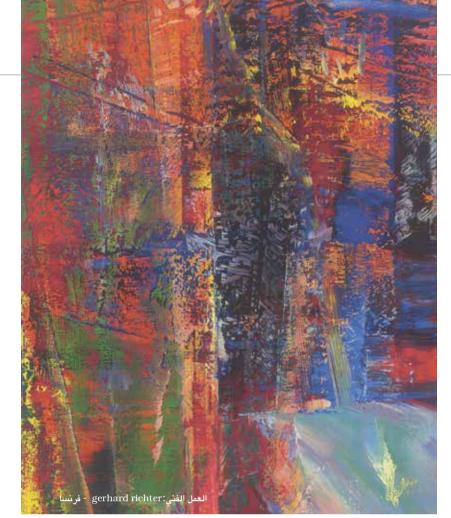
عبقريّة الأنف

يرغب الناس ويحلمون أحيانا بحاسة سادسة، لكنهم لا يدركون أنهم، في الواقع، لا يتوفرون إلا على الحواس الأربع التي يعترفون بقيمتها ويطمئنون إليها. إذا كان الجميع يعرف مشلا، أن العمى هو فقيان البصر وأن الصمم هو فقدان السمع، فإن قله قليلة يمكن أن تعرف مرادف فقدان الشُّـمّ والـذي هـو الخشـم. الفلاسـفة أنفسهم، كان أغلبهم فاقداً للشَّـمّ بمعنى من المعانى. من الأكيد أنهم كانوا يقللون، بشكل عام، من قيمة وأهمية الحواس، لكنهم منحوا، رغم ذلك، امتيازاً لحاستي السمع والبصر. هكنا، نجد مشلًا أن النمونج البصري هـو أساس بلـوغ المعرفـة الحقّـة فـي أسطورة الكهف الشهدرة لأفلاطون، عبر الانتقال من ضوء النار وظلال الأشياء داخل الكهف، مروراً بانعكاس الصور على سطح الماء، وصولا إلى نور الشمس في توهجها كرمز للحقيقة. العقل الإنساني نفسه سيتحدّد على أنه نور طبيعي في مرحلة الفلسفة الكلاسيكية. ونفس الأمر يُقال عن السمع، سواء كمرادف للفهم، أو كمصير للمعرفة.

ترجع النظرة الدونية لحاسة الشّم إلى الفلسفة القديمة، حيث سادت فكرة أن بلل إن الحيواني، بلل إن الحيوان يتفوق على الإنسان في هنا المجال، لأنه عند الإنسان مجرد حاسة ضعيفة، هشة وبدائية من وجهة نظر أنثربولوجية، الاعتقاد بائن الإنسان المنتمي إلى إثنيات بائية يمتلك قدرات شمية أفضل بائية يمتلك قدرات شمية أفضل وأرقى، وأن رائحة جسده أقوى بشكل ملحوظ. ولعلّ هنا ما يصيق، حسب غوبينو، على الميلانيزيين والعبيد السود في إفريقيا.

إن ارتباط الإحساس عادة بمتعة ولنة الحواس، جعل كل محاولة تهتم بدراسته وتمجيده تصطدم بعائق الرقابة المفروضية آنناك من طرف ومعه التمتع واستلنان عطور الحياة، يعني تعريض الروح والنفس يعني تعريض الروح والنفس للخراب، بل إن كانط نفسه، منظر العقل الخالص، يصنف الشّم إلى جانب النوق ضمن الحواس الناتية التي لا تستخدم إلا لتحقيق المتعة، في حين تستخدم الحواس الأخرى

(السمع، البصر، اللمس) في بلوغ وتحقيــق العلــم والمعرفــة، مُتّجاهــلاً بنلك، إشارة الفيلسوف الفرنسي مونتاني، في مطلع العصر الحديث، إلى ضرورة وضع حاسة الشِّمّ في نفس مقام الحواس الأخرى في فهم واستكشاف ما هو إنساني، وكذلك إشارة مواطنه ديكارت إلى أهمية الشَّمَّ كلليل على الوجود، رغم أنه لم يمنحه أية قيمة علمية تنكر. لقد رأى كانط في الشُّمِّ نقيضاً للحرية بامتياز، على أساس أن إدراكاته لا إرادية على العموم، وتفرض نفسها على الإنسان كضرورة. فإذا كان بإمكاننا الإعراض عن رؤية أو سماع شيء ما بإرادتنا، في الحياة الاجتماعية، فإنه يستحيل أن نسيد أنفنا خلسة ولميدة طويلة جِياً. إن الأنف، تبعاً لنلك، هو عضو استعباد الإنسان ما دام وسيطاً يسمح للروائح باقتحام حميميتنا. في السياق نفسـه، يتجاهـل جـان جـاك روسـو ويستبعد حاسّـة الشَّـمّ فـي برنامجـه التربوي في كتاب «إميل أو في التربية» مقابل اهتمامه وتركيزه الملح على تربية الحواس الأخرى. هكذا ظلَّ الشُّمِّ في الفلسفة الحديثة لا يحظي

بأية قيمة إيجابية.

لكن، من حسن حظ الروائح والعطور، أن العديد من الكتّاب والمفكرين سينبرون للدفاع عنها بقوة وشراسة ، محاولين التمرّد على عنف الكنيسة ورفض موقفها المتصلب، بهدف رد الاعتبار للشّعم وتبويئه المكانـة التـى هـو جديـر بهـا. فكانـت البداية مع المذهب الحسى وبعض ممثليه الأوائل، أمثال كازانوفا والماركيز دو سياد، من خيلال الإشيادة بجلال وعظمة الإحساس عامة. إلا أن محاولاتهم الفجة والمبتناعة، كانت في الغالب، تشبه مناورات فاشلة، لم تعمل سوى على إثارة انتباه رجال الدين إلى الأخطار التي يمكن أن تؤدي إليها الأحاسيس والأهواء المتضمنة فى تلك الكتابات. لنلك يمكن اعتبار دفاع مفكرى القرن السابع عشر الميلادي عن الإحساسات أقوى وأكثر فعالية. فالفيلسوف والطبيب الفرنسي لاميتري يمجّد الحساسية على اختلاف أشكالها باعتبارها وسائل ضرورية لمعرفة الواقع. ويبوئ حاسّة الشّمّ مكانـة أساسـية. فـى نفـس الاتجـاه يؤكد كوندياك دور الحواس في

المعرفة والحياة، حيث قارن في كتابه «رسالة في الأحاسيس» النفس الإنسانية بتمثال من الرخام الذي لا يحيا إلا بقس ما تترك فيه الصواس بصمتها، وخاصة الروائع والعطور. إن حاسّـة الشِّـمّ هـي التـي تحفز تمثالنـا الناخلي (النفس) وتجعلنا نعبر من عالم التجر إلى عالم البشر والأحياء. إلا أن حملة رد الاعتبار للرائحة وحاسّة الشَّــمّ لـن تبلـغ مداهـا الأقصــي وتحققهـا الفعلى إلا مع فريدريك نيتشه، حيث سيحارب بشراسة، كل النين يربطون الصواس بالننب انتصارا لضلاص الروح والنفس، جاعلاً من الشَّمّ الدقيق والفائق التمييز سلاحاً للعقل، للملاحظة والتحليل. إن الشَّـمّ كحاسّـة غريزية حيوانية، يتحوّل هنا إلى أداة يستخدمها الفيلسوف بمثابة حاسّة سادسة، أي أداة للمعرفة الحسية. لنلك يحيل الدارسون جميعهم إلى عبارة «إن عبقريتي تكمن في أنفي»، والتى رغم الاختلافات الطفيفة في الترجمتين الفرنسية والعربية، تعني أن الفلسـفة مـع نيتشـه أضحـت تمرينـاً على التنفس، أي فلسفة للأنف القادر على حسس الحقيقة، والعبور من

حقيقة الرائحة إلى رائحة الحقيقة، إنها حكمة ممتلئة هواء وروائح، كما تشهد على نلك مقاطع كثيرة من «هكنا تكلّم زرادشت» و «هنا الإنسان»، اللني وردت في فصله الأخير تلك العبارة المشار إليها حول عبقرية الأنف.

في نفس الاتجاه المناهض لرهاب

الشُـمّ الـذي كرسـته الفلسـفة القديمـة طيلة قرون، عمل مارسيل بروست في رواية «البحث عن الزمن الضائع»، على توضيح أن الرائصة التي تفوح وتتلاشى بسعة منهلة ، لا تخلو من عمق وقوة، بل إنها أكثر من ذلك، تسمح بالنفاذ إلى أعماق الأشياء بيل النظر إليها من الخارج. وإلى الباطن الحميمي للأشخاص والإحساس بحقيقتهم الناخلية. يتضبح هَنا الأمر فى عبارة مارسيل بروست التى يحيل عليها أغلب النارسين، وعلى رأسهم جاكى شانتال، صاحبة كتاب «فلسفة الشُّمِّ»، وهي العبارة التي يؤكد فيها أنه «وحدهــــا الرائحــة والنكهــة، مــن بين أكثر الأشياء هشاشة، تكن أيضاً الأكثر حيوية ولا مادية، الأكثر مقاومة وإخلاصاً، قادرة، مثل الأرواح، على السوام طويلاً، على التنكسر، على الانتظار، على الرجاء، بعد أن ينهار كل شيء، أن تحمل فوق ذراتها النقيقة جياً، دون كليل أو مليل، هنا الصرح العظيم للنكرى». تعزيزاً لهنا المنصى الفكرى الإيجابي من الروائح والعطور، سيؤكد جان بول سارتر، في أحد نصوصه عن شارل بودلير، وهـو مـن كبار الكتّاب الممجديـن للعطر، أن رائصة جسم ما، هي ذلك الجسم نفسه، أي ماهيته أو جوهره الخفى، وباختصار طبيعته المتميزة. ليس غريباً إذن، بعد هذه المعطيات المقتضبة عن وضعية الشَّمّ والروائح عموماً، أن يسعى البعض إلى تأسيس فعلى لفلسفة للشُّمِّ لا تقل أهمية وضرورة عن الفلسفات التي اهتمت بالصواس الأخرى، وهو المنصى الذي اختارت جاكى شانتال المغامرة السير

دانوتا فجيلستيد (1)

بالرغم من كثافة الاهتمام النقدي بالجسد، ما زلنا متشبثين بالجماليات التي ورثناها من القرن التاسع عشر، حيث لا اعتبار إلا لحاستي البصر والسمع. في محاولة لتلافي تجاهل حاسة الشَّمّ في النقد تدرس المقالة المشاهد نات العلاقة بالشَّمّ في كل من رواية توني موريسون (سولا) 1973، و «منكرات أمي» لجامايكا كينكايد (1996)، و «مكتوب على الجسد» لجينيت وينترسن (1992)، لإظهار ما تقدّمه هذه الروايات من صور آسرة للغاية عن الشَّمّ، الجنس (الجنر)، والإثنية.

الكريه والعطرفي الأدب المعاصر

يكشف التحليل عن اشتراك الروايسات الثسلاث فسى إعسادة ترميسز المشاهد التقليدية المتعلقة بالشُّمِّ: الروائح الكريهة التي دلت خلال عصر التنوير على اللا منطق، الجنون، الهمجية، والحيوانية، قتمت مجدّداً من قبل الكاتبات الثلاث بمعاني الحب والقربى، في حين أن الروائح العطرة صارت تشير إلى البَهتان والموت. استفادت كل من موریسیون، کینکایی، ووینترسین من التجنيس التقليدي لحاسة الشَّـمّ باعتبارها حاسـة أنثـى (ولا نقول مؤنشة) وفضحن التقليدية في تقديم النساء بمصطلحات الروائح «اللطيفة» سواء من خلال إشارات صريحة لقوة العطور الجنسية أم بتحميل الروائح «غير السارة» ما للعطور من قسرة على الجنب الجنسي. أخيرا تقترح المقالة أن حاســة الشُّــمّ قـد تكـون بديــلًا معرفيــاً متميزا عن البصر والسمع. تركن صناعة العطور بملايين

السولارات، والاهتمام المتنامسي

بطب الروائح، والإعلانات التجارية

والتليفزيونية العديدة التي تقدّم تشكيلة من مزيلات الرائحة - انتباهنا بقوة على ما يتعلّق بالشّم، العطر، والرائحة الكريهة في حياتنا اليومية. بإبادة الروائح الكريهة وتعزيز العطور الجنابة، نحن جميعاً نتورط يومياً بالتلاعب بعالمنا الشّمي وبالهويات الشّمية لأجسادنا.

هنه الرؤية العامة للشَّمّ (إني أخلط مجازاتی) ظاهرة حديثة. على مدى قرون، كان لما يتعلّق بالشّم أهمية هامشية في المحادثات الفلسفية، الدينية، العلمية. نبذُ كانط لحاسة الشُّـمّ مثال عن كيف كانت حاسة الشيمّ «معيية من قيل الفلاسفة»: «لأي حاسبة عضوية ندين بأقبل ما يمكن ويبدو أنها غير ضرورية تقريباً؟ حاسبة الشُّبمِّ. إنها لا تنفعنا لتهنيبها أو تنقيتها رغبة في كسب المتعة، يمكن لهنه الحاسبة أن تلتقط ما يبعث على الاشمئزاز أكثر مما يسبب المتعة (لاسيما في الأماكن المزدحمة) إلى جانب أن المتعـة المتأتيـة مـن حاسـة الشُّـمّ

لا يمكن أن تكون إلا زائلة وقصيرة المدى».

أشار العديد من النقاد إلى أن تهميش حاسة الشُّمّ يمكن ربطه بهدف المشروع التنويري لإزالة روائح وتوحيد الفضاءات العامة والخاصة وإلى تعميم الميل لمنح الفكر حظوة على حساب الجسد. كان تطهير الروائح مصحوباً باهتمام طبي متعاظم بالضوء، الذي مع حلول منتصف القرن التاسع عشر أدى إلى «انقلاب عظيم في المواقف لمنح البصر تفوقاً غير متنازع عليه». كان انكفاء الشُّه يعتبر جزءاً ضرورياً من العملية الحضارية بحسب کل من داروین وفروید. افترض سيجموند فرويد، على سبيل المثال، صلة مباشرة بين الشِّـمّ والجنسانية، يـرى أن تحجيـم الإثارة الشَّمِّية ارتبط بانتصاب قامة الإنسان. كان الضمور التدريجي للشَّـمّ، بحسـب زعمـه، مصحوبـا بدور متصاعد للإثارة البصرية في الانحناب الجنسي.

ظَـلٌ الاهتمام العلمّـي حتى يومنا

هـنا قليـل نسبياً بالشُّـم، بالرغـم من أن المرء يمكنه أن يجد بعض ما يدل على التغيير. منذ أقل من عقىيان كانت الرائحة موضوعة على الخريطة التاريخية الاجتماعية التى وضعها آلان كوربين بدراسته الرائعة، الكريبه والعطير: الرائصة والمخيلة الاجتماعية الفرنسية (نشرت في الأصل في فرنسا عام 1982، وتُرْجَمَتْ إلى الإنجليزية في العام 1986)، وفيها يتتبع الكاتب التغيرات في ملاحظة الروائح في الدراسات الطَّبِيـة ، الصحـة العامـة ، والمدنية، والمحادثات الأدبية في فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يبدي عالم النفس الهولندي بيت فرون في كتابه الشهير -الرائحة: المغوي السّري (1994)، أن حاسة الشَّـمّ حيوية لمعرفتنا للعالم. في «عضو جاكوبسن» (2000)، تستقصى ليال واتسن الأدوار المتنوعة للرائحة في البشر، النباتات، والحيوانات. هــذه الكتـب وكتـب أخــري تشـير إلى الاهتمام المتنامى بالشَّمّ بين

لا شك أن حاسة الشَّمِّ في النقد الأدبى واحدة من أكثر المواضيع على شكل كتاب في المخيلة الأدبية للشَّمّ حتى اليوم هو كتاب هانز ج. رينديسباخر «رائصة الكتب: دراسة تاريخية ثقّافية عن حاسة الشِّمّ في الأدب» (1992)، الني يناقش في معظمه النصوص الألمانية والفرنسية مع إشارة عرضية إلى الأدب الإيطاليي والروسي. انعدام التحري النقدي عن تصوير حاسة الشّعم في الأدب مفاجئ بشكل خاص في ضوء الاهتمام العام المركز على تصوير الجسد فى الثقافة الغربية. مع الكتابات الكثيرة عنه في المقالات النقيية المعاصرة، تم تصنيف الجسيد جنسياً،

oldbookz@gmail.com

عرقياً، طبقياً، لكنه يبقى بشكل غريب حسياً عديد الرائدة.

غريب جسداً عديم الرائدة. ومع ذلك يمكن للمرء أن يجد الكثير من الإشارات إلى حاسة الشِّمّ في الأدب. من المُسلّم به أن حاسبة الشُّمّ نادراً منا تلعب دوراً بنيويناً مهمناً وموضوعياً في النصوص لاسيما في أدب ما قبل الحداثة. في الحداثة تظّهر حاسبة الشّبمّ أولاً كعنصر أساسيي في حبكة الرواية. ينهب رينديستباخر إلى حد أنه ينشد في حاسبة الشِّمِّ السمة المعرفة للحداثة. بالفعل، حتى القارئ العادي للرواية الحديثة سيتنكر الوظيفة الفعالة للرائحة كمحور دارت عليه رواية بروست الضخمة «في تنكر الْأَشْياء». تُشكّل الروائح في رواية عوليس لجويس كونا بنفسها: يبدو أن نتن الجسد المُتفسّخ في رواية «بينما أرقد محتضرة» لفوكنر ينبثق

من صفحات الرواية، كما لو أن الكتاب يحتوي على رقعة «اخدش وتنشيق»، تشترك الروائيج والعطور بشكل فعال في خلق الفضاء المخنث لروايـة بارنيـز «Nightwood»، فـي رواية «عالم جديد شجاع» لهكسلي تظهر كيف أن التلاعب بالروائح يمكن أن يستعمل لضبط العواطف. بأيــة حــال، الروايــة التــى تتمحــور حول حاسة الشُّعمّ هي رواية باتريك زوسكينيد "العظير"، المنشورة في ألمانيا عام 1985، وترجمت إلى الإنجليزية بعيد سينة واحدة، في عام 1986. رواية زوسكيند استثنائية في استعمالها للرائحة كموضوعة أساسية وأداة بناء. «لم تكن حاسة الشُّمّ قبل زوسكيند مستعملة أسيا إلى هنا الحد في حمل بنية حبكة القصية»،

الصحة العامة، فهي محتواة في الثقافة الغربية المعاصرة في أماكن خاصة (مراحيض) تبعد الفضلات عن أعين العامة وأنوفهم وتخلق حوامل مادية ورمزية بين الحياة والموت، عامة وخاصة، نظيفة وقنرة، ومتحضرة وبدائية. في رواية سولا هناك فقرات طويلة عديدة مرتبطة بالمرحاض والحمام أو المرحاض الخارجي، أصبحت الفضلات والقنارة، لو جازفت بالقول، عنصراً بنيوياً في الرواية. رحلة هيلين ونيل الصادمة جنوباً، إنقاذ إيفا لحياة الطفل بلوم، استراق سولا السمع لاعتراف أمها عن إعجابها بها وليس حبها لها، رد فعل نيل المقرف تجاه خيانة زوجها وسولا، خذلان آجاكس لسولا، كل هنده الحوادث موسومة بإشارة إلى المرحاض الخارجي/ فضلات الجسد. أيضاً المعانى التي ينسجها النص معاً غالباً ما أفسدت الترميز الثقافي للبضر الجسدي والنتن بما يدل علَّى الفَنَائيـة والتحلُّـل.

على سبيل المشال في واحد من المشاهد اللافتة، تُشكّل الرائحة الكريهة للمرحاض الخارجى الوسط الشمي لتصرف إيفا بحب أمومى. توقف تغوّط ابنها الرضيع بلوم ويتقيأ الطفل وهو يصرخ متألماً، تأخذه إيفا إلى المرحاض الخارجي.. لا يرتبط حب إيفا الأمومى فقط بالرائصة الكريهة للمرحاض الخارجى لكن أيضاً، مضاعفا، برائحة أخرى هي رائحة «اللحم المطهي». في الحادثة الأولى تصب الكيروسين على ابنها البالغ مدمن المخدرات بلوم وتشعل النار. لكن قبل أن توقد به النار تضم بلوم بين ذراعيها وتهزه كما لو أنه طفل رضيع. قتل إيفا لابنها هـو فعـل حـب كما يطرحـه النـص، وهـو أيضا مفسر كذلك من قبل بلوم الذي يجد رائحة الكيروسين «جنابة على نصو عميـق» ويشـعر بأنه مُعمَّد بها ومُبارك. في المثال الثاني، رائصة لصم هانا المحترق يجعل إيفا بساقها الوحيدة ترمى يقول رينديسباخر. الرواية أيضاً استثنائية في تغليبها الشُّمّ على التخيلات البصرية، وفي غناها بالمفردات المرتبطة بحاسة الشُّـمّ. أنه لمن الآسر أن ترى رواية العطر «كانعطافة شمية» مبشرة في الأدب. تُقدّم كل من رواية تونى موريسون «ســولا» (1973)، وروايــة جامايــكا كينكايد «سيرة أميى» (1996)، ورواية جينيت وينترسن «الكتابة على الجسد» (1993) صوراً فاتنة عن الشُّمّ، الجنس (الجنس)، والإثنيات. بصورة مؤثرة، مركزة على تدمير الروايات الثلاث للترميز التنويري للشِّحِّ، أريد أن أعرض أن مواكبة حاسة الشَّـمّ تساعدنا بشكل أفضل على فهم الآثار المزعزعة لمواضيع السرد عند موريسون، وينترسن، وكينكايد. ومن نافل القول، إن الشُّه في الأدب تماماً حسياً، إنها دوماً عبر وسيط لغوي. ليس للغة رائحة، كما عبر بارت عن ذلك مؤكداً. ولهذا استقصاءاتي عن حاسة الشِّمّ في الأدب تستتبعُ تفحص أية أفكار، رغبات، مشاعر، ومعتقدات سيرتها الإشارات النصية

للرائصة في الروايات الشلاث. إنَّ العوالم الشَّمِّية في الروايات الثلاث تدعو القارئ إلى إعادة النظر بالروابط التقليدية بين الغائط والموت، وانعام الرائصة والحياة. ىشكل غير تقليدي، غالباً ما يشير انعدام الرائحة و/ أو العطر في الروايات للموت، الجنب، والظلم في حين ينصو النتن ليكون مقدماً كحامــل للحــب، الحيويــة، والتحــرّر من الأعراف الاجتماعية. علاوة على ذلك، تتصرّر الراويات وغالبا ما يتصدين للترميز التنويري السائد للرائصة، طبقاً لـ «يبيو أن الأنقاض التي تفوح منها رائصة نتنة تُهدّد النظّام الاجتماعي، في حين يعد النصس المطمئن للصحية والعطس بدعـم اسـتقراره» (كوربيـن).

الفضلات ولاسيماً الجسدية منها، منذ أن عُرِف في أواخر القرن الثامن عشر بأنها خطر على

بنفسها من النافذة في محاولة بطولية لإنقاذ ابنتها.

فى حين تنشر روائح اللحم المطبوخ والغائط مشاهد الحب الأمومي، عطور زهور تصحب الموت والفساد الأخلاقي في عالم «سولا» الشمى. الرائصة الشنية للغاردينيا التي تشمها أم هيلين من أجواء موكب جنازة جدة أم نيل. وجدت إيفا مع ابنتها الميتة بجانب شجيرات الفورسيثيا، البازلاء الحلوة، والبرسيم. ربما المثال الأكثر صراحة لإعادة الترميز النصية للرائصة هذه هو عنقود من صور شمية تدور حول ممارسة سـولا للحـب مـع آجاكـس. تنتهـي علاقتهما الشغوفة بتنظيف سولا للحمام وترتيب السرير. بالنسبة

لأجاكس تبعث النظافة الجديدة للمكان «رائحة العش»، معلية مخاوفه من أن يقع في فخ أسلوب الحياة العادية. النروة تأتى عندما يرى آجاكس سولا «مستلقية على ملاءات بيضاء يانعة، ملتفة في الرائحة القاتلة لكولونيا مطبقة مؤخراً» ويقرّر تركها. رائصة الكولونيا نفرت آجاكس، إنها تشير إلى خيانة سولا لكل ما كانت تعنيه حتى ذلك الحين، وأكثر ما خانته هو قدرتها على الرؤية من خلال (وتجاهل) قشرة سلوك الطبقة الوسيطى المتحضرة. هذه القدرة الخارقة لسولا مستدعاة بتركيبة مدهشة من البصري والشمى عندما يزعم واحد من السكان الخائفين في الأسفل أن سولا تنظر إلى

الناس كما لو أنها «تشمك بعينيها ولا تعجبها رائصة صابونك». كما في سولا، عبث مشابه في «المنكرات»، العطور والروائح «الطيبة» مختبرة من قبل خويلا كشؤم ووعيد: «أشم من إبطى ليز عطراً. صنع من عصير الزهور، هذه الرائحة ستعبق في الغرفة، ستعبق في منضري، تنتقل إلى معدتی، وتضرج من فمی، فی موجات من التقيـؤ...» رائحـة والدها، تلك المشابهة «لرائصة اليود ونبات كف النئب البنفسجي وحمض الكاربوليك»، تبدو «منظمة ومعقولة» وتدعم إحساسها بكونه سجاناً وشرطياً أكثر من كونه أباً. في سياق دراستي المسألة المثيرة هـــى مـا إذا كان مثل هــذا السرد

المخل بنيوياً كما في «مكتوب على الجسيد»، التي تعلين صراحية ارتباطها بالجسد من خلال عنوانها، أيضاً يتعدّى على أعراف الصور الحسية، لاسيما من ناحية حاسة الشُّمِّ التي في منزلة متدنية. الإجابة هي أنه، فيما يتعلق بالشِّم، رواية «مكتوب على الجسد» سرد يتبع في معظمه المتعارف عليه في الدلالة على الحب من خلال روائح الزهور وعلى التنافر عبر الروائح الكريهة، وإيهان وفضح هذه الأعراف بطريقة غير متوقعة ليس سوى في فصل «الحواس الخاصة»، في نهاية الروائة. بخلاف «سولا» أو «منكرات أميي»، في «مكتوب على الجسيد» البيئة النظيفة الصحية والبرجوازية العديمة الرائحة تتقاطع عرضيا فقط مع روائح كريهة.

لويز العاشقة المثالية (لأنها اختفت بغموض) وهي تشم الحطب، الزهور، والبصر. ينبشق هنا النصط من المخيلة الشمية التي تصل النساء بنبات اليوفي بدلا من ربطها بعالم من روائح حيوانية كرائصة المسك، في القرن التاسع عشر ليصبح منتجاً رئيسياً للتصوير الفيكتوري للنساء. كان التحوّل عن عطر الحيوان وصعود موضة روائح الزهور بنتيجة رؤية جبيدة للتصورات الأخلاقية للرائصة. في قصة حب وينترسن تفوح لويز بالبراءة؛ براءتها تطرح رمزيا من خلال نظافتها: تخرج عديد المرات من حمامها برائصة الصابون والزيوت العطرية. التقليدي (على الأقل بالنظر لتصوير النساء) هو أيضاً الربط النصى للوياز برائصة القهوة والخبز. الطبيعة والبيت مكانان فيهما تموقع صور الراوى عن الرائصة لويز. مزالة الرائصة ورومانسية، لوين الشمية هي المرأة الفيكتورية الجامعة لا يمكن أن توصيف رائحتها أبعد من الإشارة المكررة ثلاثاً إلى «رائصة لويـز». بخلاف لويز النظيفة التي تفوح منها رائصة البصر، تتسم جاكليان،

التي يتخلِّي عنها الراوي من أجل حبيبة جديدة، برائصة حيوان: لها رائحة حديقة الحيوان التي تعمل فيها. تستحم لتزيل الرائصة، وليس لتعطر جسدها. تصوير الراوي لجاكلين بمفردات روائح الحيوان بدلا من الزهور التي تومي إلى معنى أنها قنرة وتنيئة. هنه التضمينات مكتشفة في واحدة من فقرات الرواية المحورية. أشير إلى المشهد الذي يعود فيه الراوي إلى البيت بعد ليلة أمضاها مع لويز ليجد شقته/ها خراباً. جاكليـن خرّبت ما استطاعت، وقد حوّلت الغرفة إلى قن دجاج، والحمام إلى مكان يبدو كما لـو أنـه كان هدفـاً لسباك سادي ومنصرف.

في معظم الصور الشمية في «مكتوب على الجسيد» المنقولة ضمن المعارضات الثنائية التقليدية: الروائح «السيئة»، تكون من الغائط أو الحيوانيات، تنافر لافت، انصراف، فقر، وموت (الحب)، الروائح «الطيبة» (للزهور، خشب الصندل، والبصر) مرتبطة بالإثارة الجنسية والفضيلة، أو ربما بطريقة أصح، الشهوانية المتعففة، في حين انعدام الرائصة هو مساو لانعدام الحياة. واحدة من المسائلُ التي لم أبحثها هي تجنيس الروائح في رواية «مكتـوب علـى الجسـد»، «مذكـرات أميى» و «سيولا». كما هو معروف، بدءاً من عصر التنوير، أصبحت حاسة البصر بشكل متزايد محسوبة على الرجال، النين هم من المستكشفين، العلماء، السياسيين، أو الصناعييان كان ينظر إليهم كمكتشفين ومسيطرين على العالم من خلال نظرتهم المتحمسة. بخــلاف البصــر كانــت حاســة الشُّــمّ تعد «حاسة الإلهام والمشاعر، من الأعمال المنزلية والإغواء، كلها كانت تحسب على النساء». استغلت موريسون، كينكايد، ووينترسن هذا التجنيس التقليدي لحاسية الشُيمّ بِاعتبارهِا حاسَّة أنشى (ولا نقول أنثوية) لكن بطرق مختلفة في كل من سولا ومنكرات أمي، ارتبطت

الروائح الكريهة غالباً بالحقل الدال على الحب، الفردانية، والوحدة، في حين أن الروائح «الطيبة» ارتبطت بالموت والانفصال. في «مكتوب على الجسيد» وثانية في «منكرات أمسى» العرف فسى تصوير النسساء بمصطلحات الروائح «الطيبة» كشف سواء بإشارات واضحة على القدرة الجنسية للعطور أم بمنح الروائح الـ«كريهة» نفس القوة الجنسية التي للعطور. تشترك الروايات الشلاث في إعادة ترميز المشاهد التقليدية المتَعلَقة بالشِّم، مشيرة إلى أهمية الشُّمَّ في المحادثات الأدبية، بالرغم من أن الحدود الدقيقة للخريطة الشُّـمّية لـلأدب لـم تُرسَـمْ حتـى الآن. من المفاجئ أنه برغم الاهتمام النقدى الشديد بالجسد وبالرغم من الادعاء بأن «علم الجمال ولد ليكون خطاباً عن الجسد»، نتشبث بشدة بالجماليات التي ورثناها من القرن التاسع عشر، حيث لا اعتبار إلا لحاستي النظر والسمع. حان الوقت لمراجعة هنه الجماليات بتضمين حاسـة الشـمّ، وهـي وفقـا لبعـض النقاد حاسة ما بعد حداثية بامتياز معولین علی مفاهیم بودریارد عن ما فوق الواقع والصور الزائفة «المصاكاة»، Classen et al يكتب: «العطور المركبة اليوم مثيرة لأشياء ليست موجودة، لحضرات غائبة... هنه الروائح المصطنعة هي إشارة دون مرجع، دخان بلا نار، صورة شمية نقية». في حين لا أملك حجة لوجهة نظرهم عن الرائصة في الواقع اليومي ما بعد الحداثي، في رأييي إن الظهور المتنامي لحاسة الشُّمُّ (لأخلط العيني والشَّمي مرة ثانية) والنقد المتنامى لترميزها التنويري (الترميز المتضمن للجندر، العرق، والطبقة) قد يسمح لنا بالتفكيس بالشَّمّ باعتبارها حاسة ما بعد حداثية. الشُّمّ، هذه الحاسة الأكثر شعورية من بين الصواس، تحمل إمكانية عظيمة مدمرة في قدرتها على التعدي على الصدود، مهاجمة العقلانية، وتصرض مشاعر الاشمئزاز والانجناب بفعالية. في

الروايات التي تم نكرها هنا، يهاجم الشَّمَ التراتبية المؤسسة على العرق، الإثنية، الجنس، والتوجه الجنسي. إنها تغير الاقتصاد العاطفي، تعيد تنظيم العالم الاجتماعي والأخلاقي، وتنتهك الانفصال. إن إعادة الترميز للشم هنه أيضاً كاكتشاف لقدراتها التميرية التي أجدها واحدة من الظواهر المثيرة في أدب ما بعد الحداثة.

لابد من التأكيد على أن الأهمية المنسوبة للروائح هي ثقافة وزمن مصددان. وطالما أن الروائح مستثمرة بقيم ثقافية، يطرح ترميزها الثقافى نمانج لوسم وتفسير الآخرين على أنهم آخرون ولكتابة مخطوطات عن التفاعل المتبادل بين النات والآخر. علاوة على ذلك، طالما أن حاسة الشِّمّ مثلها مثل باقى الحواس، متلاعب بها ومتأثرة بمعتقداتنا، كما أشار ميلس، تغييس المعتقدات عن الشَّه م فى عالمنا ما بعد الاستعماري الملَـىء بـ«الآخريـن»، إعـادة ترميـز الرائحة قد يكون لها أثر سياسي بعيد ونتائج اجتماعية، لاسيما لو قبلنا أن فعل الشِّمّ هو ذوبان ذاتى واندماج مع الآخر، كما يؤكد أو دورنو وهوركهايمر. يبدو أن هناك بديلاً معرفياً مميزاً تُقدّمه الرائحة ، البديل أيضاً مكتشف في «عطر» زوسكيند، الراوي مرتبط بشدة بالرائحة كارتباط الراوى الأوديبي بالنظر واللمس. حان الوقت للبدء باستكشاف البديل المعرفى الضاص بالشم والأرضية العاطفية، الأخلاقية، والمعرفية التي يمكن لها أن ترسمها.

> ترجمة - بتصرف: أماني لازار رابط النص الأصلي: http://cvc.cervantes.es

(1) أستاذة النراسات الأميركية وما بعد الاستعمارية في معهد بليكنج في السويد

مارييت جوليان ترجمة: د.أحمد الفوحي

تؤكد جونيفييف كورني بأن الإشهار الخاص بالعطور، عكس ما نتصوّر، ليس تافهاً وعديم الرائحة، بل يحتوي على الكثير من الإثارة الشّمية. وهو ما دفعها إلى التساؤل عن إمكان إقامة قواعد خاصة بهذا النوع من التواصل لتجنيب الإشهاري إكراهات الاختيار بين مئات السبل الشّمية التي يقترحها مبدعو العطور.

الإشهار وتمثّلات العطور*

ومع أننا نتفق مع رأى الكاتبة حين تدعى أن هذه الإثارة لا يمكن أن تتحقّق إلا من خلال «صور ذهنية تستمد قيمتها وغناها من الثقافة ومن الحساسية والنكريات»، فإننا نعتقد من جهتنا أن هذه الإثارة، رغم أنها فردية في أساسها وخاصـة بكل قارئ، تجد مصدرها في المبدأ الاجتماعي. ومن ثمة، فإن الصورة الإشهارية الخاصية بالعطور تشتمل، بالإضافة إلى الإرساليات الواعية واللاواعية، حيث تُعبِّر روح العصر عن نفسها، على إرساليات مُرتبطة بالحساسية الشُّـمّية لمجتمعنا. وسنحاول الكشف عن العلامات القادرة على إثارة بعض الإحالات الشمية من خلال الإعلانات الخاصة بالعطور.

لقد احتفظنا بعد تفحصنا لـ 300 إعلان تكون متن اشتغالنا، باسم العطر والتوقيع المصاحب لـه، والقارورة والشخصيات والديكور والبيانات. وفضلاً عن ذلك، إذا كانت اللغة الواصفة المستعملة في هذا العمل تبدو فضفاضة وميّالة إلى التعبير الاستعاري في حديثها عن الخصائص الجوهرية للعطر، وجب عن الخصائص الجوهرية للعطر، وجب التقليدية للعطارة، وهي مصطلحات التقليدية للعطارة، وهي مصطلحات مستعارة من معجم الموسيقى والفن وميادين أخرى مرتبطة بالحساسية.

وبالرغم من أنها تستعيد صوراً نهنية ناتية، فإنها تحترم مبدأ العمومية باكتفائها بالمبادئ الشّمية العامة الخمسة التى يُجمع عليها كل مشتغل بالعطارة.

اسم العطر

تحمل بعض العطور أسماء تصف الروائح المقترحة للاستهلاك. إنها حالة عطور Vanilla و Chloé لـ Fields Gardenia- و Coty لـ Passion (1) Annick Goutal

. ففي هذه الحالات نعاين وجود إحالات على مبدأ شمّي دقيق. وهناك أسماء أختيرت، بطريقة غير مباشرة، للإيحاء ببعض الروائح أو نفيها. ومن بينها يمكن نكر 360 لـ Perry Ellis الذي عادة ما يُحيل على عطر قوي (يدوخ الرؤوس)، من النوع الزهري أو العنبري أكثر مما يُحيل على عطر بنبرات منعشة كالنوع السرخسي.

وقد تلعب أسماء العطور المستوحاة من أسماء الأشخاص دوراً مثيراً على المستوى الشّمي. وهكنا، يمكن النظر إلى Loulou لـ Cacharel باعتباره عطراً شبابياً، منعشاً ورقيقاً أكثر مما هو الأمر مع Ungaro Jdiva.

كما أن أسماء العطور التي تُحيل على سياقات مُعينة تتمتع، هي الأخرى،

بالقدرة على الإحالة على معنى شمّي. فلنأخذ حالة Paris لـ Yves Saint لـ Paris فلنأخذ حالة Laurent الذي يمكن بسهولة ربطه بنبرات صريحة، أو حالة Safari لـ Ralph Lauren فرائبية وخفيّة لا تجازف بتهييج أسراب من حشرات إفريقيا.

لقد كانت إليزابيث أردان تقول «تذكروا الاسم، فلن تنسوا أبدا أريج العطور». وهنا أمر صحيح، فالاسم يُثير في كثير من الأحيان الأريج العطرى. ف Fragrant gewels تفرض نفسها كشىء غريب، أما Kimono فيقدّم نفسه باعتباره غامضاً وطريفاً، ويعرض Fendi صورة المرأة الإيطالية ، ويوحى Cool water برائحة ما تُمّ غسله قبل هُنيهة. ولكن حذار من التعميم، فإنا كان الاسم يشتمل، في غالب الأحيان على معنى شمّى، فإن هذا المعنى لن يكون بالضرورة وفياً للسمات الأصلية للعطر. إن الاستراتيجية الإشهارية مودعة في الاسم في المقام الأول، وهذا الاسم هو الني يتحكّم في آليات السوق. وفي هنا المجال، يمكن القول إن السحر استحوذ على التسويق، إلى الحد الذي يمكن معه التأكيد أنه لم تبقُّ هناك أية حدود لإبداع أسماء متطوّرة. فالأسماء وحدها تُشكّل مكتبة مخيالية غربية الشيأن، إلى درجة

الدوحة | 63

أن أصحاب العطارة، في بحثهم عن أسماء جديدة ، يصطدمون بعوائق لسانية قانونية. لم يبق هناك اسم يمكن إسناده إلى عطر ما، فبالإضافة إلى عدد العطور الموجودة في السوق، فإن المصنعين استحوذوا على السوق من خلال تسجيل مئات إن لم نقل آلاف الأسماء باعتبارها أسماء ماركات (Viard Godin 1991). ولتجاوز هنا العائق فإن المبدعين يلجؤون الآن إلى أسماء نادرة أو غير مُستعملة من قُسل: c'est La Vie الـ Christian Lacroix. وقد يُشكّل الاختيار مغامرة في بعض الأحيان كما هو الأمر مع اسم poison لـ Dior. بل هناك من اخترع أسماء عن طريق الحاسوب مثل ysatis الحاسوب مثل فإذا كان الاسم لا يُحيل بشكل تلقائي على الأريج أو على الأقلُّ على أريج ما، فإنه مع ذلك سيظل حاملاً لمعنى شمّى. ف c'est la vie يُحيل على الحيوية ، و ysatis يُحيل على الجرأة وPoison على الغرابة.

ونعايان في الآونة الأخيارة ميالاً إلى الختصار اسم العطر في اسم منتجه: الآنسة ريتشي، السيد كالفيان كلايان والسيد ديور ولوران. إن التوقيع واسم العطر يمتزجان مع بعضهما البعض. وتشمل هذه الممارسة العطور الخاصة بالرجال في الدرجة الأولى: للرجال، شانيل للرجال، أرماني للرجال، مسيو لانفو لإيف سان لوران، باتو لجان باتو.. إلخ.

إن المطلعين على الموضة أو العطور مقتنعون بإمكانية إقامة مرجعيات شمية. وهكنا فإن طابع مؤسسة جان باتو المعروف عنها أنها تنتج أغلى العطور في العالم، قد يُشكّل بالنسبة لشريحة من المستهلكين علامة كافية تحيل على مفهوم شمّي من درجة رفيعة، مفهوم أنشئ خصيصاً للنين لهم إمكانات مادية تجعلهم مثار اهتمام الآخرين.

توقيع المنتج

هناك الكثير من أصحاب الخياطة الرفيعة والنجوم والمصممين وبائعي الجواهر يضعون للتداول عطوراً تحمل أسماءهم. إنها حالة المؤسسة الإيطالية

الشهيرة بنيتون، وهي مؤسسة مُتخصصة في اللباس الرياضي اختارت أن تربط عطورها بالصورة التي تميزها حالياً، ويتعلق الأمر بموقفها الداعي اللي توحيد كل بليان العالم والمعبّر عنه من خلال ثيمة الألوان الموحدة. إن الصيت العالمي لبنيتون ليس في حاجة الى دليل. فهو يستند إلى قيم كالشباب في السنوات الأخيرة، إلى وعي اجتماعي والتقت والتسامح، بل أصبحت تدعو، في السنوات الأخيرة، إلى وعي اجتماعي في المنوات الأحيرة، إلى وعي اجتماعي ويمكن الاعتقاد، استناداً إلى سمعة فيه المؤسسة، أن توقيعها يُحيل على الروائح البسيطة والكونية للعطرين Colors و Colors المنتفية الم

ومع ذلك، تُشكِّل الرؤية الكونية لبنيتون استثناء فيما يتعلق بمضمون صورة العطر. فعادة ما يربط التوقيع بأسلوب شخصية أو بتصميم أو طريقة في اللباس أو كماليات من السهل التعرّف عليها. من ذلك مثلاً، حالة لورا أشلى توقيع مصممة بريطانية شهيرة ارتبط اسمها بالعطارة المعاصرة، وهي التي كانت وراء إحياء الأسلوب الفيكتوري. إن المتعودين على الموضـة أو الديكور يربطون عامة التوقيع لورا أشلى بمنتوج عالى الجودة مُشبع بالرومانسية ومزيّن بالزهور، وهو ما يميز الثوب والورق والألبسة التي تحمل هنا التوقيع. فهل يمكن أن نشكّ في أن لورا أشلي رقم 1 المعبأ في قارورة فكتورية ومزهر مركز يمكن أن يوحى بمفهوم شمّى بإيقاع الورود عوض مفهوم بخصائص خضراء أو حارة.

قد يبيو من السهل نسبياً رد رائحة ما إلى توقيع خاص عندما يكون المفهوم الزهري جزءاً من هويته الخاصة. ولكن مانا نقول عن توقيع لا علاقة له بالرائحة؛ فلنأخذ مثال مؤسسة بوشرون المتخصصة في صنع المجوهرات الرفيعة منذ أكثر من قرن. ألا يرتبط هنا التوقيع بعطر براق كجوهرة تلائم اللواتي يحببن البنخ والرفعة والجودة؛ وهل يمكن تصور عطر ببنتة السرخس؛ من الصعب تصور ذلك. بنبتة السرخس؛ من الصعب تصور ذلك. وفي جميع الحالات، من الجائز الاعتقاد بإمكان انسلاخ التمثل النهني لعطر ما عن صورة موقعة.

القارورة

«يكتسى اختيار القارورة في الزمن الحاضير أهمية كبرى تضاهي اختيار استم العطر» (,Vettraino- Soulard 1990)، ومنذ النجاح الذي لاقاه فرانسوا كوتى، الني كان أول من استعمل القارورة باعتبارها عنصرا يساعدعلي البيع، والذي طلب من بعض الفنانين تصميم البعض منها، أصبحت القارورة أداة التعرّف البصرية للعطر، أي مميزه التجاري. وفي الواقع، فإن تصميم القارورة يُحيلُ على نوعية العطر وصنفه. ومن الأمثلة النالة على ذلك: قارورة بوشرون التى يشبه شكلها شكل الخاتم المُرصّع بحجر كريم أزرق لازوردي يُنكّر بجوهرة ثمينة. أما قارورة ماكى ل بوب ماكى فإنها تتخذ مظهر رشاشة بلورية بخيط مزين بفتيلة منتهية بقسطلة ترمز ببقة إلى الجمالية التقليدية للمجتمعات الراقية.

إن التكنولوجيا الحديثة مكنت من المزج بين المواد للحصول على قوارير غريبة، تمتد من قدم الدجاجة التقليدي لميس ديور، إلى النحت المعاصر لبالوما بيكاسو نجلة الفنان الشهير.

إن القارورة، سواء كانت بسيطة أم غريبة، تطمح إلى تقديم شرح بصري للعطر. إنها تكتسي أهمية على المستوى الشّمي، ذلك أنها النافذة نحو إدراك السائل الذي تحتويه. لقد قال الخيميائي الشهير رو دنيتسكا (1980) إن «الشكل الشّمي للعطر يتأثر إيجاباً أو سلباً بالشكل البلاستيكي للقارورة».

إن شعبية l'aiR du temps لنينا ريتشي تعود إلى شكل قارورتها. لقد ابتدعها بوني لاليك النائع الصيت - وقد كانت قارورة سدادتها متكونة من عجينة من الزجاج تمشل حمامتين تتبادلان القبل، ولازالت توحي إلى يومنا هنا برقة أحد أكثر العطور رومانسية.

وعلى الرغم من كل المجهودات المبنولة في تصميم القارورة، فإنه يحدث أن يقيم الشكل علاقة مشبوهة إما مع الاسم وإما مع المفهوم الشّمّي للعطر.

وهناك مثال يقدمه لنا (عطر) K لكريزيا المُصنَف باعتباره تركيبة تجمع بين الـورد والشـجر والفاكهـة والمُقدّم في قارورة عصرية معتمة نات لونين أسود

وأبيض، تشير ببساطة إلى نمطية رفيعة، بدون قاعدة (3) و ذات لون ذهبي. إن الأمر لا يتعلِّق بنقد جمالية القارورة، فهي في نهاية الأمر تتوافر على كثير من الرقة، ولا يتعلّق بتقويم مزايا وسلبيات استغلال الطريقة التي قُدِّمَ بها العطر، بل يتعلِّق بالتنبيه على ثنائية تجمع بين الأشكال الشَّمية والبصرية. فالقارورة هنا لا تعكس أبدأ النسمة الحلوة ذات الطعم الشبجري التي تشتمل عليها. ولا تتطابق أيضاً مع المرأة الرومانسية التي يتوجه إليها، عادة، هذا النوع من العطر. إن القارورة هي ما يميز العطر. «فالكثير من الوصلات الإشهارية تعتمد على جمال القارورة التي تقدّمها باعتبارها تحفة فنية أو شيئاً نفيساً يُحتفظ به» (Cornu 1990). فعلى الرغم من أن الكثير من الوصلات لا تلح على الخصائص الجوهرية للعطر ولاعلى شخصية المستعملين، فإنها تعطى، مع نلك، فكرة عن نوع معين من الرّائحة. وهكذا فإن رقم 5 لشانيل الذي وُضِعَ الآن كتحفة فنية في متحف نيويورك البلدي يحترم، عبر أشكاله المهذبة وصرامة علامته المسجلة، الرفعة النادرة والأناقة الأبدية للإبداعات الشهيرة لكوكو شانيل. إنها لا يمكن أن تُحيل سوى على إيقاعات تنبعث منها الروائح التقليدية، وهو ما

يُلغي الإيقاعات العنبرية والمُشبَرة (4) الشنية ورائحة الجلد والسرخس.

وفضلاً عن ذلك، فإننا نعثر في المتن الذى اخترناه على اطرادات تميز قوارير العطور النسائية والرجالية على حد سواء. إن شكل قارورة العطور النسائية ميّال إلى التصوير ودائري وممتد، وأقلّ امتداداً من قوارير العطور الرجالية. إن هنه الملاحظة تتفق مع كتابات كثيرة تتحدّث عن رمزية الخطوط والأشكال. فالنائرة تُحيل على الليونة والحسيّة والأنوثة، أما المربع فخشن وجاف وبارد ونكورى، وعلاوة على ذلك فالعمودية مرتبطة بالأشكال القضيبية وهي أشكال نكورية، في حين ترتبط الأفقية بالسلبية وهي مؤنشة. (كاندينسكي 1926). وهناك داخل كل فئة، أي بين عطر الإناث وعطر النكور، تجليات غريبة لهذه الظاهرة.

إن قوارير العطور النسائية عادة ما تكون دائرية عندما يُحيل العطر على أنو ثة مثيرة وتكون مستطيلة عندما تكون الرائصة المقترحة خجولة وقريبة من عطر الرجال. وعلى العكس من ذلك، فإن العطور الرجالية التي تقترب من العطور النسائية توضع في قوارير دائرية. وهي حالة Givenchy لـ Paloma التي تتجرأ و عجرا المتواتية تتجرأ والمتاسدة والمتاسدة

إحالاتهما لتعلن تمردهما عن كل مفهوم تقليدي للشُّمّ.

أما فيما يتعلّق بالعطور الموجهة للجنسين، فإننا لا يمكن أن نسجل وجود شكل ثابت، فنصن لا نتوافر إلا على نموذج واحد هـوCalvin لـ ck one للاوافر الدونة قارورته تمزج بين الأشكال الممدودة والمدورة.

يبدو أن هناك ترابطاً بين الشكل وتمثل الروائح. فالمدوّر يستعمل أكثر في التعبير عن الإيقاعات المسحوقة والمعطرة بالفانيليا والعنبر والزهر، في حين يستعمل المربع من أجل التعبير عن الإيقاعات المشبرة والشجرية والممزوجة برائحة الفواكه.

وهناك أنواع أخرى من طبيعة بلاستيكية، يمكن للون والنسيج أن يؤديا، معها، إلى أحكام إدراكية من طبيعة شمّية. ويكفي أن ننكر العديد من الأعمال منها شاسكين (Déribéré) وديريبيري (Déribéré) اللنان مكّنا من التعرف على القيمة الإيحائية للألوان في الإشهار بين ما يُعرج ضمن النوق وبين ما يعود إلى الرائحة.

الهوامش:

* النص المترجم مأخود من كتاب publicitaire des parfums لصاحبته publicitaire des parfums الصادر سنة 1997 عن دار Mariette Julien الصادر سنة 997. وهو كتاب يوظّ ف سميائيات بورس لتفسير البعد الشّمَي لإشهار العطور في المحلات، ويعالج المؤشرات الشّمَية الأساسية للصورة والمطابقات التي يقيمها المتلقّي بين الصورتين البصرية والشّمَية للأريج.

 1- كل هذه العطور أستوحيت أسماؤها من عالم النبات، ويمكن ترجمتها على النصو التالي بـ: النرجس، وحقول الفانيليا وعشق الغربينيا.

2 - منها قرار هيأة ضوابط الإشهار الكندية
 القاضي بمنع وصلة إشهارية لبنيتون تظهر شاباً
 مصاباً بالسيا في حالة احتضار.

3 - أي بدون أساس تستوي عليه القارورة.
 4 - تعريب chypré من «chypre» العطر الذي اخترعه Coty مسئة 1917 والقائم أساساً على مزيج من خلاصة الشجر والطحالب والزهور.
 وهو عطر يتخذ أحياناً رائحة الجلد والفواكه.

ستيفانو بيني

الخبز الساخن

عندما رأيت لوحة للرسام مونيه رأي العين لأول مرة، نُهلت. تساءلت ساعتها: وما الذي يؤثر على وجداني أمام لوحات مثل الخشخاش أو العقعق أو باقة من الزنابق. ثم فهمت. لم يكن الضوء، أو اللون، أو ضربات الفرشاة، هي وحدها التي تجعلني أشعر أنها حية. وإنما لأن لهذه اللوحات رائحة. كنت بالفعل أشمّ رائحة الخشخاش، في الثلج، وفي ماء البحيرة. والفنان الكبير هو الذي يمكنه أن يُنجز هذه المعجزات. أسأل نفسي: ما هي الروائح التي لا أنساها في حياتي؟ روائح الأشياء، الحب، البلاد. أود أن أذكر منها التيبن أجمل رائحة وأقبح رائحة.

في الجبل، حيث ولدت، كانت هناك عادة الاستخدام المشترك للفرن. كانت كل عائلات القرية تجتمع مرة واحدة في الأسبوع على الأقلّ أمام فرن حجري كبير. يشعلون النار ويخبزون الخبز والبسكويت والكعك، ويجففون الطماطم والفواكه.

كنت أصحو في الصباح الباكر على رائحة لن أنساها ما حييت. رائحة الخبز في الفرن وهو يملأ الهواء في كل مكان. كنت أتشممها أنا تلك الرائحة، وكانت تشمّها الكلاب والطيور، وربما أيضاً النئاب في الغابة. كانت رائحة العيد والوفرة. على الرغم من أن الطعام كان بسيطاً ومقتصداً، إلا أنه كان بمثابة تعوينة ضد كل فقر وعوز وبؤس. ولأنهم يخبزونه معاً، ويشاركون في ذلك الطقس، فقد كان شهادة على الجيرة والحياة المشتركة. والواجبات كانت مُقسّمة، فعلى الرجال إشعال النار وجلب الخشب، أما العجن والخبز فهما مسؤولية المرأة. أمان نحن الأطفال فقد كنا نتله ف لهدية من البسكويت، وكانت الفلاحات يتبادلن الوصفات، وحول الفرن كانت العجائز يجلسن ويراقبن نوعية الطحين، والخبز، وحتى الإختلاف في مناق الخبز عند استخدام والخبر، وحتى الإختلاف في مناق الخبز عند استخدام نوع مختلف من الخشب.

كان الفرن يعمل طوال اليوم ليضرج لنا من الطعام ما يكفي لإسعاد موائدنا طيلة الأسبوع التالي. لم يكن

الفرن يستريح، لا في حرّ الصيف القائظ ولا في برد الشتاء القارس. وكنا نتحلّق حوله متأهبين للمساعدة ومتشوقين للمعرفة. إمساك رغيف ساخن وتشممه وأنا في طريقي عائداً إلى البيت كان بالنسبة لي لحظة من لحظات السعادة.

واليوم ما زلت أشم، في المدن أو في بعض القرى الصغيرة، رائحة لطيفة من المخابز ومصلات البيتزا. ولكن ذاكرتي عن تلك الرائحة أكثر قوة، مما يجعلني أعتقد (أو ربما هو كذلك حقاً) أنه لا يوجد شيء يضاهي السحر الهائل لتلك الرائحة.

لقد دمرت الطرق السريعة والانهيارات الأرضية وتغوّل بناء المساكن الجبل الني عشت فيه طفولتي. ومع المنازل التي اختفت اختفى الفرن أيضا.

وعندما عدت إلى هناك بعد سنوات، ألفيت المكان وقد تحوّل إلى غابة من العليق وفروع الأشجار، حتى بات من الصعب عليّ أن أتعرف على بعض الأطلال، ومن المؤكد أنني لم أكن أتوقع أن أعثر على الرائحة نفسها. ولكنني توقعت على الأقل أن أستعيد رائحة الغابة، أو العشب.

بدلاً من ذلك شممت رائصة العطن، كأنه زفير رهيب يحمله الهواء. كانت الرائصة تأتي من النهر المُتدفّق عند سفح الجبل. دمروا النهر أيضا، جرفوا قاعه وحملوا حصاه لرصف الطرق، وأصبح حوضه مقلب نفايات، وسكبت فيه المصانع أطناناً من مياه صرفها المله ثة.

مات النهر. يهبط إلى الوادي ببطء نتن الرائحة، وبعد أن كانت مياهه ذات يوم صافية رائقة أضحت اليوم صفراء. كانت الرائحة تنبعت من النفايات الكيميائية والوحل من موت الطبيعة.

باسم التقدّم أحرزنا الاختراعات العظيمة والنبيلة. ولكننا أيضا ارتكبنا جرائم تدمير غبي غير قابل للإصلاح. بالتأكيد كانت هناك حاجة لطريق سريع في تلك المنطقة. ولكن لم تكنْ هناك حاجة لتدمير

أميال وأميال من الطبيعة والحقول الخصبة لا لشيء إلا لإشباع نهم مقاولي البناء وجشع الطامعين في أموال الدولة نظير مصادرة أراضيهم للمصلحة العامة. ولم تكن هناك حاجة لتنمير الغابات من أجل بناء مصانع للسموم دون أي رقابة.

وهكذا تُمَ اغتيال منطقة من أجمل المناطق في إيطاليا. لم تنجُ إلا تلك القطعة من الغابة، في قمة الجبل، حيث لا يزال يعيش بعض السكان.

تلك الرائحة السحرية للخبر هي رائحة الحضارة الزراعية التي لم تعد موجودة في بلدنا. أستطيع أن أقبل هذا التحوّل، ولكنني لن أتراجع عن الاعتقاد بأننا فقدنا شيئاً فريداً، كان يمكننا الحفاظ عليه.

رائصة الخبز الساخن، الذي كنا نساهم كلنا معاً في إعداده، تبقى عندي ذكرى عِزَةِ الفقر الذي يتقاسمه الجميع ويتضامنون في ظله.

أما رائصة الماء الميت والسموم تلك فهي رائصة ثروة الجشع التعيسة المدمرة.

نعم، نحن بحاجة إلى التقدّم والابتكار، ولكن يجب أن تكون لدينا الشجاعة أيضاً لأن نتوقّف ونحترم أفضل ما لدينا. إن التقدّم، كما يقول اينشتاين، لا يعني فقط التقدّم للأمام، ولكنه يعني أحياناً التوقّف والعودة للانطلاق، وأحياناً للتراجع عن خطواتنا.

ربما لن أشمّ تلك الرائصة الرائعة بعد الآن. ولكنني أستطيع أن أتنكرها وأحكي لكم عنها، فربما قد عرفتموها أنتم أيضاً. وأستطيع أن أقول بصوت عال إننا في أجزاء كثيرة من العالم نحتاج لأن نشمّ تلك الرائحة، ولأن نبني أفراناً وآباراً ونستخمها معاً. أما رائحة موت الطبيعة فلن تُفيد أحداً، إلا المدمرين الجشعين.

لنا عبد الرحمن

«مثلك أنا،

أحب الحب والحياة ورائحة الأشياء الطيبة».

روك دالون - شاعر سلفادوري

أكثر الحواس تضليلاً!

أو نفيها إلى أعماقنا القصيّة.

الرائحة كهف بعيد في الناكرة نحمله معنا أينما كنا، بصمة الأشياء والأشخاص في داخلنا، لا يوجد مكان من دون رائحة. تحكي أمي عن إحدى جداتي أنها كانت طبيبة أعشاب، وأنها كانت تصنع مزيجاً من الورد والأعشاب العطرية، لتدلك به جسد الطفل خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد ولادته، وتترك المزيج على جسده برهة من الوقت، والغرض من هنا أن لا يصدر عن جسده رائحة تعرُق مُنفرة.

علمياً، يمكن للروائح أن تُحدث تغيّرات جسمية جنرية تماماً دون وعى منا بنلك، حيث تؤثر الرائحة على أمزجتنا وتقلّبها من حال إلى حال، وإلا ما كانت هناك طرق علاجية تقوم على استخدام الزيوت العطرية في علاج بعض الاضطرابات النفسية، ولعيلُ هنا ما يبرِّر الشيعور بالهدوء بعد تنشق رائصة «اللافندر»، وبالمسرّة مع هيوب نسمات أريج الورد الأحمر. تدفعنا بعض الروائح للبكاء تُثير فينا ذكريات أسية، حيث ينكرنا عطـر ما بمـكان ابتعدنــا عنــه أو بفقدان شخص عزيز، فالحنين هو الذي يفرض حضور روائح مُعيّنة على ناكرتنا، مُنبهاً للرائحة المفقودة التي تستيقظ أو تغفو فى داخلنا حسب رغبتنا في استعادتها

وإذا كان بيت فرون في كتابه «الرائحة» يرى: «أن حاسّة الشمّ هي حاسّة مُصممة من أجل سعادتنا ورفاهنا، وشبيبة الانغماس في حياتنا الانفعالية والعاطفية»، فإن هذه الحاسّة ريما تكون من أكثر الحواس تضليلاً لأنها قائمة على الخيال، فالرائحة ليست مشهداً بصرياً مرئياً يمكن تأمله، ولا صوتاً مسموعاً يمكن التحاور بشائه، بل إن ردة الفعل على تلقى رائحة ما قد تختلف من شخص إلى أخر اختلافا تاما، بحيث ينفر شخص ما من رائحة مُعيّنة ، ويتقبّلها غيره بشكل طبيعي، فالشِّمّ حاسّـة لصيقة بطبيعة الناكرة وطريقة الحياة، هنا يقودنا إلى تحليل العلاقة مع الرائصة المقزّرة والأماكن، إذ لو أخننا نمو ذجاً لشخص يعمل في جمع القمامة أو يسكن في مكان عشوائي تنبعث منه رائحة كريهة غدت

الكريهة بالنسبة له إذن؟. وضمن الحديث عن العلاقة بين الرائحة والمكان، سنجد أيضاً فروقات واضحة في طبيعة حاسّة الشّمّ بين سكان المدن وأهل الريف، وبين ساكن مدينة بحرية،

مألوفة بالنسبة له بسبب اعتياده عليها،

يكون التساؤل هنا: ما مقياس الرائحة

وآخر يسكن في مدينة مُكتظة بالبشر تعبق فيها روائح عوادم السيارات وأتربة الشوارع، أو بين ساكن الصحراء الني ألف رائحة مُعيّنة ترتبط بالبيئة الصحراوية.

علاقة المكان بالرائحة تربط أيضاً بين نوع مُعين من الطعام وصلته بالأرض وبالوطن وبالمكان الذي هجرناه، أنكر إحدى الجارات التي تهجّرت من فلسطين أنها ظلّت تربط رائحة الزعتر بقريتها التي رحلت عنها، وأن كل أنواع الزعتر لا تتفوق على رائحة الزعتر التي عرفتها يوماً في أرضها.

تتصاعَد الروائح تدريجياً من مطبخ الأدب

لم يكرس الأدب العربي حضوراً مُكثفاً لحاسّة الشّمّ كما نجد في الأدب الغربي، رواية «العطر» مثلاً لباتريك زوسكيند، أو رواية «مثل الماء للشوكو لاتة» للورا إيسكيبيل، حيث تتصاعد رائحة أبخرة الأطعمة المطهوة على مدار صفحات الرواية، هذه الرائحة التي تمتزج مع الصالات النفسية للبطلة التي تمتزج مع الصالات النفسية للبطلة التي تفتقد

الحب، وتعوّض هنا الفقد بالانغماس بالطهو.

بعض الأعمال الأدبية العربية تحمل عناوين تشير إلى الرائحة بشكل مُباشر، على الرغم أنه ليس من الضروري أن تكون الرائحة المنكورة في العنوان ذات صلة مُباشرة لارتباط الرواية بدلالات الصنع الله إبراهيم، يروي الكاتب قصة لصنع الله إبراهيم، يروي الكاتب قصة وهو يعود إلى الحياة المدنية بعداثني عشر عاماً أمضاها في السجن، هنا تُجسد «تلك الرائحة» تجربة الاعتقال، وعطن السجون ورائحة الماضي، وهواء الشارع بعدالحرية، ومزيج من الروائح التي تنبعث من الحالات أكثر مما تنبعث من الرائعة.

تبدأ إيزابيل الليندي روايتها «ابنة الحظ» بعبارة: «الناس كلهم يولدون ولديهم موهبة ما، وإليزا سوميرز اكتشفت باكراً أن لديها اثنتين: حاسّة شمّ جيدة، وناكرة قوية»، هكنا على مدار الرواية يستمر حضور إليزا مُرتبطاً برائحة الفانيليا والسكر وماء الورد.

أما أروننتي روي في رواية «رب الأشياء الصغيرة»، فتصف رائحة بلدة «أيمينيم» في شهر مايو بأن الفواكه العنبة مثل المانجو والموز تتفجر؛ مما يجعل الجو مُفعماً برائحة الفاكهة، يتناخَل وصف النباتات والفاكهة وحرارة الجو لتشكّل مزيجاً من الروائح الخاصة التي تفوح من الرواية.

يجمع علاء الديب في روايته «زهر الليمون» بين رائحتين متناقضتين خلال سطر واحد؛ مما يتيح للمتلقي تفاعل مُخيلته مع السرد، يقول: «مازال يحب رائحة الملابس النظيفة، وتقتله رائحة لعرق، سبقت أم يسري رائحة خبزها الطازج الذي تجلبه كل يوم من أطراف السوق».

ينطوي وصف بعض الكتّاب لرائحة شيء ما على نوع من الدهشة، يكتشفه القارئ حين يتأمل في عبارة مثل: «كان المنياع الكبير يكتسب سخونة، وتفوح منه رائحة أشبه بمستحضر شعر منتن» ترد في رواية «البيت» للكاتبة الأميركية مارلين روبنسون، في حين تصف أليف شفق في «قواعد العشق الأربعون»

رائصة كلبتها حين مرضت بأنها تشبه المطاط المحروق.

في روايته «العطر الفرنسي»، يتداخُل العطر مع فكرة الثقافة والهويّة الاجتماعية، يحكي الكاتب أمير تاج السر عن الفتاة الفرنسية كاتيا كادولي التي ستأتي للسكن في حي «غائب»، يتخيّلها أحد الأبطال مع أوصاف عطرية قائلاً: «في حقائبها بعض الصندل ودهن العود، ثم عاد وتنكّر عطراً كرنفالياً السمه موج»، فيما يصف بطل آخر علاقته بالعطر بقوله: «كانت ثقافتي العطرية قد توقّفت منذ عهد بعيد، ولم تتجاور عطور الصاروخ والريفيدور، وعطر بنت علسودان».

ويمجّد الطاهر بن جلون في رواية «تلك العتمة الباهرة» رائحة القهوة، لأنها تثير شـجن البطل حين يقول: «آمِ من رائحة القهوة الصباحية والخبز المحمص».

بهود بسبب يه وسبر بسبب المرود وفي الأدب نكتشف أن بعض الروائح تتكرر في كثير من الروايات والقصائد الشعرية، وتبدو القهوة أكثر الروائح حضوراً في الشعر والرواية، فيما نشم رائحة اللوز والبرتقال والزعتر في قصائد محمود درويش.

كثيرة هي العناوين التي يختارها بعض

الكتّاب وتحيل مُباشرة إلى رائحة ما، مثل: «رائحة الجوافة» لماركيز، و«رائحة الورد وأنوف لا تشمّ» لإحسان عبد القيوس، و«رائحة القرفة» لسمر الخميسي، و«رائحة القرفة» لسمر يزبك، و«حضن المسك» و «فانيليا» للطاهر الشرقاوي، و «حبة الهال» لببرية البشر، وتتسع اللائحة لتضم أيضاً روائح الأماكن، كما في رواية «رائحة البحر» لطالب الرفاعي، أو التخيلات، كما في عنوان رواية دلع المفتي «رائحة التانغو»، فالتانغو هنا حركة، لكن الكاتبة جعلت لتلك الحركة رائحة، كما أنها اعتمدت على حاسّة الشّمّ في الكثير من المواقف.

يمكن القول: إن الكتابة الجيدة تتميّز بحضور بارز للحواس، وفي الأدب بالتوازي مع المشهدية البصرية هناك المخيلة الشّمّية التي تستولي على مشاعر المتلقي، ويكون لها تفاعُلات مؤثرة على استقبال النص. من المؤكد أن نصاً يخلو من الرائحة هو نص ضعيف، لا يقدّم جواز سفر شمّي تخيّلي يتيح للقارئ أن يمضي بعيداً في النص، ويحفّز ناكرته على تخزين روائح الأماكن والأشخاص والحكايات.

الدوحة | 69

مريم حيدري

يُقال إن لكل إنسان عطره ورائحته الخاصة ، كما البصمة لدى الأشخاص. وأظن أننا كلّنا نتنكر روائح أمهاتنا كرائحة جسم وروح لا علاقة لها بالعطور التي تُباع الآن كبضاعة فاخرة. وما زلت حتى الآن عين أرفع رأسي في الهواء لأستحضر رائحة أمي في الطفولة ، أشعر بنفحات لا يمكن أن تُنسى ، كانت تتمتع هي بها دون غيرها.

عطرنا الضائع أو المنسوخ

لا يتعلَّق الأمر بالأم فقط، فهناك أيضاً أشخاص في حياتنا نتنكر روائحهم كلما تنكرناهم، والقصد هو روائح الأجسام تحديداً، والتي نشمها عادة من ناحية الصدر والعنق والكتفين.

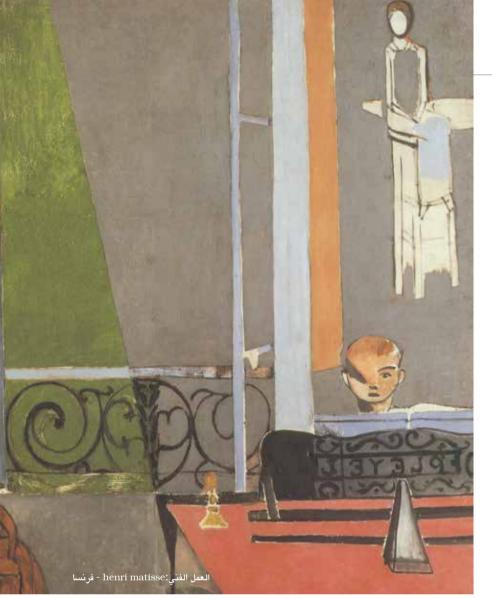
وأكاد لا أشك أن العطور التي تحدّث عنها الشعراء والكتّاب في أعمالهم، وبحثوا عنها، وحنوا إليها للم تكن عطوراً بماركات شهرة؛ العطر الذي قتل الشابّ عشرات من الفتيات الجميلات من أجل الحصول على تركيبته وصناعته، في رواية وسكينه، والتي حُوّلت إلى فيلم سينمائي على يد المخرج «توم تايكور»، كان عطر الحبّ والملائكة، وكان يبحث عنه في وجود إنساني ولم يستمده حتى من الطبيعة والأزهار.

وهناك قصة للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو ضمن مجموعة قصصية

كتبها عن الحواس الخمس ولم يسمح له الموت أن يكملها، ولحسن الحظ فإن قصة «الشمّ» مُكتملة في هذه المجموعة؛ ففي قصة الحاسّة الشامة يتحدّث عن عازف تحضنه فتاة معجبة بعد الحفل، وبعد ذلك لا تضمحل رائحتها، فيهيم في القاعة بين مئات الحاضرين باحثاً عنها، ومن ثمّ في كل مكان عله يتنشق تلك الرائحة ثانية.

هل تفوح من أجسامنا رائحة حين يجلس أحد بجانبنا؟ هناك عطور تفوح ويتنكرها الآخرون منا، لكنها هي العطور التي توجد بالآلاف والملايين في العالم. يمكن لآلاف منعشة وطيبة جداً، لكنها ليست عطور أجسامهم. العطر، ومثل كثير من «الأشياء» الأخرى في عالمنا اليوم أصبح بضاعة، وصناعة، وتجارة. لكل عطر اليوم ممثله الشهير، ونائبه الخاص. وحتى حين الشهير، ونائبه الخاص. وحتى حين

نختار اليوم عطراً للشراء لا نقصد به الرائحة الطيبة التي تلائمنا ونحبها وحسب، وأحياناً لا يكون لهنا السبب أهمية كبيرة، بمقدار ما تكون تلك الأهمية للعوامل الأخرى. كل عطر يحمل اليوم سماتِ كثيرة، ومثل غالبية البضاعات، يبل على عناصر كثيرة لدى مستهلكيه، من الوضع الاقتصادي، حتى المستوى الثقافي. كما أن الجنس، ذكراً أم أنثى، هـو أيضاً وبدوره خاضع لنوع العطر، فالعطر هو الذي يُحدّد حجم الأنوشة والنكـورة فـى كل مـن الاثنيـن. تمـرّ الفتاة في الشارع وتترك وراءها عطرها الصادّ الرائع، لكنه ليس عطرها فى الحقيقة. عطرها الحقيقيُّ مغطى، ضائع، ومخبّاً تحت هنا العطر الذي يملأ الرصيف. ترى هل نصن نريد العطر الذي يفوح من حولنا أم عطرنا البسيط الهادئ والخفي الذي بالكاد يستطيع أن يشمّه من يكون بجانبنا، وربما

يحدث ذلك في العناق الحميم فقط؟ وغالباً ما، بالعناق الحميم حتى، لا يمكن أن نشم روائح صديقاتنا وأصدقائنا. حتى الأمهات يتعطرن اليوم بعطور مختلفة، ليس الكلام من باب النوستالجيا، أو هو من بابها أيضاً! ولكن هذه هي تساؤلات تتبادر إلى النهن شئنا أم أبينا. حتى الأعشاب والأزهار الطبيعية التي كان يستخدمها الإنسان منذ القِدَم للتعطر، هي الآن سجينة الشركات العالمية الكبرى، والصناعة والمواد الكيمياوية.

أما الأغراض التي تترتب على استخدامنا للعطور أيضاً فهي أغراض مختلفة ومتنوّعة جدا؛ إننا نضع أنواعاً من العطور ونحملها معنا وفق الأماكن التي نقصدها والأعمال التي نقوم بها؛ الشارع، الرياضة، التسوق، زيارة صديق مقرب، وزيارة الأحباب؛ فكل واحد من هذه الأغراض له عطره الخاص، لكنه ليس عطرنا الحقيقي، وعادة ليس حتى العطر الذي نختاره نصن بكامل إرادتنا، بل هناك إملاءات كثيرة في هنا المجال تحثنا على اختيار العطر المناسب؛ الإعلانات التليفزيونية والصور الجميلة والفاتنة في المجلات والجرائد، توصيات الصديقات والأصدقاء، استخدام الآخريان لتلك العطور، أسلعارها، وعوامل عِلدّة أخرى. ويقول الخبراء إن هناك تأثيرا خاصاً لعطر الجسم في الجانبية. أتنكر فيلمأ وثائقيا بثته إحدى القنوات التليفزيونية عن هنا الموضوع، ويتحدّث الفيلم عن أن رائصة الجسم تلعب دوراً مهمـاً فـــ اجتناب الأجسام لنفسها، في العلاقة بين الرجل والمرأة. وقد يكون هذا النور خفيًا، لا ندركه أو لا نشعر به بوعي كامل، لكنه دور أساسى جداً. غير أن الأسواق اليوم هي مليئة بأنواع العطور التي خصصت لازدياد الجاذبية، وإغراء الطرف الآخر رجلاً كان أم امرأة، وجنبه، وكل ما يتعلُّق

يمكن للرجل أو المرأة أن يكون كل

واحد منهما مع امرأة أو رجل آخر، ومن عطره/ها، يتنكر حبيبة سابقة لله، وتسترجع هي، ولو للحظة، نكرى حبيب سابق، لكنه في كثير من الأحيان ليس العطر الأليف لجسم الحبيب أو الحبيبة الذي علق ببالهما، بل إن الرائحة التي يشمّانها تندرج ضمن إحدى الماركات العالمية للعطور.

«العالمية» وضمن هذه الصفة أصبحنا نشبه بعضنا في أشد العناصر خصوصية. ونكاد لا نعرف إن كان الأمر محزناً أم باعثاً للسعادة أن يكون آلاف من الأشخاص على الكرة الأرضية يشبهوننا في الرائحة. فإن من تقف أو يقف في الصورة فبيدها/ه قنينة العطر، تكون/يكون عادة من الشخصيات الشهيرة ونات الشعبية من الممشلات والممثلين، وأبطال الرياضة. وهنا هو أحد الأسباب التي تجعل الفتاة (أو الشاب) يشعر كل منهما بزهو حين الشاب) يشعر كل منهما بزهو حين

يشتري ويرش على جسمه عطر الممثلة أو الممثل الشهير الذي يحبّه. فلا أهمية اليوم لروائح الأجسام فى ظلَّ هنه العطور التي تُحيِّر أيها تختار لفرط الروائح الطيبة التى تفوح من قنانيها، ربما لا يزال البعيض من الناس مفتونين بعطور أجسام بعضهم البعض، يتنكرونها في أوقات الهجر والفراق، يحنون إليها، يكتبون من أجلها، ويستحضرونها في خلوتهم؛ لنشيعر بالأمل، وإن كان صَغيراً، في أن الأحباب، مازالوا، وكعادتهم، يحافظون على كثير من عادات الكون الطبيعية والإنسانية! والحال أن قناني العطور بمختلف ألوانها، وأشكالها، وروائحها، في الحقيقة تهبنا عشرات الروائح لكنها في المقابل تسرق منا روائحنا الخاصة.. نتعطر بأزكى أنواع العطور لنصبح بلا روائح. فكيف تكون الرائصة رائحتك، في حين أنها تشبه روائـح الآخريـن؟ ً

ما يتبقّى بعد الغياب

د. سهير المصادفة

لا أدري تحديداً متى بدأت علاقتى بالعطور، ولكنها بِدأت مُتأخرة على كل حال. ربما تعمّدت أن يتأخر تعاملي مع القنينات الصغيرة الملوّنة بألوان فاتنة حتى انتهائي من مرحلة الثانوية العامـة. يبِـدو أننــَى دون قصــد كنت أعدُّ نفسى لأكون كاتبة، فاستغرقت بعمق في استنشاق كل مفردات ما يُحيط بي ، وأستطعت وأنا مغمضة العينين ودون النظر في الساعة بالطبع تحديد الوقت من رائصة الشروق أو الغروب، وأي الأماكن أجتازها الآن بصحبة أبي، ودفتر مَنْ هـنا مِنْ رفيقاتي، وطباشـير مَن هنا مِنْ المدرسين، ورائصة الأرصفة التي تصلني ببيتي، وكم أبتعد عن قضبان السكك الحديدية ، رائحة غضب أمي التي أشمها فور دخولها إلى غرفتي وقبل أن تتفوّه حتى بكلمة واحدة، تخمين أي الأكلات سيكون ما أشَـمٌ الآن رائحة مرحلة إعدادها الأولى، رائصة البيوت التي زرتها وتكهني بسن وشكل مَن يسكن فيها قبل أن ألتقى به... هل هي امرأة شابة وحيدة؟ أرمل ماتت زوجته منذ بضعة أشهر؟ عروسان جديدان في العشرينات من عمرهما لديهما طفل عمره أيام؟ البيوت المهجورة من أهلها ورائحة تشقق جدرانها، رائصة أوراق لبلاب جافة في بلكونة متروكة للشمس منذ أشهر، رائحة عيد الفطر وعيد الأضحى، ورائصة العشب في الحدائق المكتظة بالناس صباحا، رائحة الانتظار في صالات مطارات بعيدة ، ورائصة حلم

رائع بعدليلة سهد طويلة... يشبه ســؤالى الحائـر حول متــى بدأتْ بالضبط علاقتى بالعطر بسؤال البشرية نفسه عن بدائة اكتشافها وصناعتها للعطر، وعلى الرغم من تأكيد التاريخ أن للحضارة الفرعونية ثم للحضارة العربية السبق في صناعة العطور واستخدامها، حيث كان يضع قدماء المصريين الأزهار مع القليل من الماء في ورقة كبيرة من أوراق البردي ثم تمسك سيدتان كل منهما بطرف وتدوران الطرفين عكس بعضهما البعض فيتم عصر الأزهار والماء في مزيج يكوّن العطر الذي كان لا يستخدمه إلا كهنة المعابد والملوك والملكات أو للقرابين أو التحنيط والجنازات. أما الحضارة العربية فهي أوَّل مَن اكتشف عام 1300 فكرة صناعة العطور بالتقطير على يدابن سينا والكندي؛ على الرغم من معرفتي بكل ذلك وأكثر فإنني أكاد أرى امرأة من العصر الحجري وهي تتمرّغ في أوراق شـجرة عطرية مـا، أو رجلا وهو يُهيل على جسده زبدالبحر أو يرتدي لبدة أسد تنثر حولها رائحة قوته التي كانتْ. بالتأكيد لم تكنْ تنقصهما الحيل للتحايل على الطبيعة ومعها آنناك. وبالتأكيد ومع استنشاقهما الأول لأى رائحة طيبة حولهما شعرا براحة ما، وأرادا نقل هنا إلشعور بالراحة إلى كهفهما.

أُصدِّق أن الوسائل فقط هي ما تتطوّر، فلابدٌ وأن الإنسان قداكتشف أن لكلّ جسد رائحته الخاصة، وأن آلاف التركبيات

من العطور قد لا تتناسب مع رائحة جسد بعينه، وأن عرق جسد يتفاعل مع عطر ما فيضوع في المكان ما هو منفر أو ما هـو فاتـن أو أن برفـض العطـر التفاعل معه تماماً فيظلّ مُحتفظاً بطبيعته بدون زيادة أو نقصان، بل قدينتقم العطر من واضعه أكثر فيتحلل إلى عناصره الأولى فينتثر في الفضاء كقطعة من خشب الصنبل أو الأرز أو تيجان زهرة باسمين أو بنفسيج أو ليمون أو ورد أو أوراق نعنـاع أو غرنـوق أو خزامـى أو جـنور زنجبيل أو سوسن، وبالطبع بالإضافة إلى نرات الكحول. ولنلك كانت لي قريبة كلما كانت تحتضنني وأنا صغيرة كنت أظن أننى أحتضن زجاجة كولونيا «خمس خمسات» الشهيرة آنناك. وكبرتُ ولم يتبدل الأمر كثيراً كنت أطلق بيني وبين نفسي على كل مَن لا تجيد اختيار العطر الخاص بها: الآنسة «شانيل كوكو مدموازيـل» أو مـدام «بـلاك أوبيـوم» أو الأخت «مسك وعنبر».

ولقد مررث أنا نفسي بتجارب عديدة حتى أجد عطري الخاص، فلقد كانت بعض أنواع العطور ترفض الاندماج بي وتظل في الأثير أمامي مُعلنة عن استقلالها التام عن جسدي، كنت أختبر أختي بسؤالها نوع العطر الذي وضعته بعد وضعه بساعة أو ساعتين فإنا عرفت بعد وضعة على الفور بأنه ليس لي. لطالما حاكى الإنسان الطبيعة وتعلم منها وقام بتقليدها، ويبدو أنه قدره من تعلم قابيل من الغراب دفن جثة أخبه تعلم عرفت جثة أخبه

هابيل بعد أن قتله. ومن المعروف أن أجساد العديد من الحيوانات تفرز روائح لجنب الجنس الآخر وإثارته، فالرائحة تكاد تكون كيمياء الحبّ الأولى بين النكر والأنثى وفي مرتبة أعلى وأهم من حاسة البصر أو اللمس، وعطر الجسد الطبيعي بدون إضافات ربما يكون هو كيمياء الحبّ بين اثنين لا يجنان لشغفهما

ببعضهما البعض تفسيراً. فرائحة الدماء على قميص يوسف عليه السلام أفقدت أباه يعقوب بصره، ورائحة جسديوسف نفسها أعادت إلى أبيه البصر حين ألقي عليه قميصه من جديد، والمرأة التي يسافر زوجها كثيراً تعرف جيداً كيف تحافظ على ألا تبيض عيناها من الصزن فتشمّ من حين إلى آخر رائحته

في قميصه. والمسكوت عنه في ثقافتنا العربية أن لكل جسد رائحته الخاصة جدّاً والتي لا تتكرّر، بل تُشبه بصمة الإصبع وأن هذه الرائحة تجد صعوبة شديدة مع التعامل كيميائيًا مع العديد من الروائح وإنما تفضل رائحة بعينها دون غيرها. ولذلك عندالهجر بين الحبيبين فكلّ شيء يمكن تعويضه ببساطة، فللنظر أن يتجوّل كيفما شاء ولن ينقصه الجمال أو الوسيامة أنِّي ميرَّ ولن يفتقيد المحب المهجور لمسات محبة وتعازي الأهل والأبناء، ولكنه سيظلّ حزيناً لنهاب الرائصة النادرة التي التقي بها ولا يمكن ببساطة تعويضها. هل لذلك تتكرّر كل مشاهد كآبة ما بعد تصدُّع علاقة الحبِّ في الأفلام السينمائية الشهيرة والروايات والقصائد؟ أن يجلس المحب في مكانه رافضاً تبديل رائصة المكان أو رائحة جسده حتى ينبهوه أنه أصبح يجلس في كومة من القمامة.

لا بدُّ أن للروح علاقة متينة بالرائحة، وقد كان ذلك منذ فجر التاريخ وبداية الديانات فكان المتعبّد يظن أنه يتقرّب إلى روح الآلهة الساكنة في أصنامها عبر إحراق الطيب والبخور وما زال المشعوذون وكل من يدعى قدرة على التواصل مع الأرواح عبر مسالك طيب الدخان المعطر «البضور» ولعل ذلك يتجلّى لنا أكثر وضوحاً حين نتأمل إرث الطقوس الدينية المختلفة وشكل الهياكل القدمية والمعابد والكنائس والمساحد وكل دور العبادة، وكذلك إرثنا الشعرى، وخصوصاً مع شعراء الغزل الشعرى فنجد أن أشعارهم لا تخلو من إشارة إلى ارتباط الروح بالرائحة، نجد ذلك في قصائد جميل بثينة وكثير عزة، فضلاً عن أحد المحبين العظام «قيس بن الملوح»، الذي جنبله العشق العنري وبلغ فيه مبلغاً لم يبلغه غيره فكانت رائحة ليلى بمثابة روحها التي تنعتق كلّ مساء إذا ما جَنَّ الليل وسكن الناس فتزوره في أودية جنونه، فيعدو «قيس» هائماً في الصحراء بعدأن يتحرّر من زحام الروائح بحثاً عن رائحة لبلاه.

أوراس زيباوي

كانت مدينة النور، قبل مجيئي إليها لمتابعة دراستي، مجموع كتب ومكتبات ومسارح ومقام وحدائق وعطور. كنت أعتبر دائماً أنّ العطر الباريسي هو أحد مكوّنات المدينة وجانبيتها، ومن العناصر التي تساهم في صياغة صورتها ومكانتها في الخارج.

نسائم باريسية

جنبنى عطر يوم دخلتُ للمرة الأولى مصلًا تاريخياً في «الشانزيليزيه»، لفتني جمال المكان والرخام الذي يُعطى إحساسا بنناوة معطرة. وأحسست لاحقا بأنّ اختيار هـذا العطـر أو ذاك يعكس مزاج صاحبه أو صاحبته، كما يعكس الحالة النفسية التي يرغب أن يكون فيها. وليس مصادفة أن نضع العطر، في أغلب الأحيان، في «الويك إند» وعندما ننهب إلى سهرة تجمع بين الأصدقاء. كنت أشعر بالعطر في شوارع باريس وساحاتها مُنطوياً على رسالة يريد العشاق إيصالها إلى بعضهم البعض، وهو بمثابة نوافذ مفتوحة تأتى منها نسائم تبهج القلب وتدعوه إلى الغبطة. وهو لقاء مع الآخر، الآخر الذي يقف

حاسة الشَّم وتستوقف العابرين.
كنت أعرف بأن رحلة العطر بدأت في
الشرق، وتوزّعت صناعته في مطارح
كثيرة من العالم إلى أن وجدت عاصمتها
الفعليّة في باريس التي أصبحت منبع
العطور ومصنعه الأول، والموئل الذي
تؤمّه أكبر نسبة من السيّاح في العالم،

قبالتك، أو يمرّ بقربك، لأنك تنضح

بالروائح الزكيّة. إنه حالة من حالات

الإغواء، يلفت الانتباه إلى من يتعطر،

كما الأزهار العطرة في الحدائق توقظ

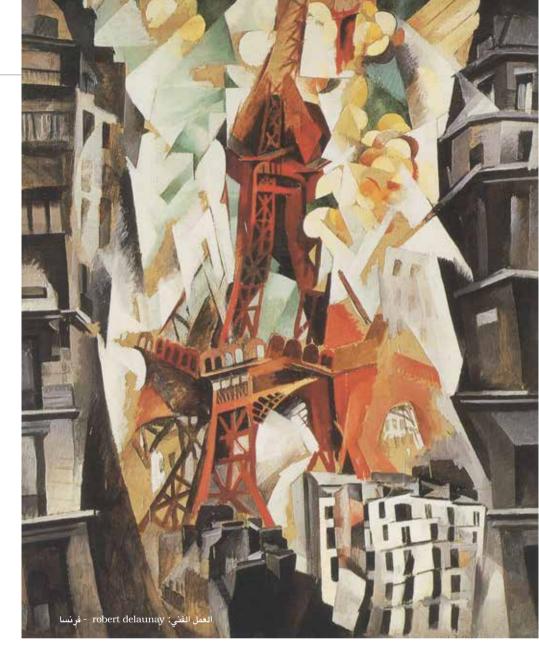
يأتون إلى المدينة من كل مكان كأنهم يعبرون فيها أكبر حديقة ورد وياسمين. وباريس عرفت كيف تستخرج من عروق تلك الأزهار أروع ما فيها، عُصارتها الساحرة التي تفتّن القلوب والعقول.. شمس لحظة سطوعها نسمة.. حين تهب زخات مطر على التراب.. ما يوقظ العطر النائم في الحدائق، في الأزهار وأيضاً في الأعشاب والنبات والتراب، فتتحرّك أغصان أشجار الورد والياسمين. وما يوقيظ العطر أيضياً عبورنيا بالقرب من الأماكن التي تريح القلب «أريحوا النفوس لأنها تصدأ كما يصدأ الحديد» يقول ابن حزم الأندلسي. والعطر من النفائس التي تريح وتساعد على السفر حتى لو ظل المرء في مكانه ولم يبارح.

لا نعرف متى تحرّكت حاسة الشّمّ عند الكائنات الحيّة، لكن الفرق بيننا وباقي الكائنات تختزله نحلة تتجه نحو الأزهار بالفطرة، بينما الإنسان يسعى إليها مسعى المحتاج الذي يعي حاجته. في لحاء الأشجار يبحث عنها، وفي أشجار البخور، وفي فوحان الورد والأزهار.. وما من عطر واحد؛ فهناك عبَق لكل صنف من الأزهار والأشجار.

من الشرق إلى الغرب، تواصلت رحلة العطر. فالبخور النذي فاحت روائحه في

قصر فرساي، بصورة افتراضية، في القرن الثامن عشر من خلال حكايات «ألف ليلة وليلة» التي نقلها المستشرق أنطوان غالان إلى اللغة الفرنسية، أعطى مكانه في وقت لاحق لعطور من نوع آخر. والواقع أن صناعة العطور الفرنسية بدأت فعلياً في القرن السابع عشر بفضل تشجيع ملوك فرنسا، مما سمح بازدهار عدد من المدن كمدينتي مونبولييه وخصوصاً «غراس» المعروفة بمساكب أزهارها. حتى أنّ هذه المدينة ، الموجودة في الجنوب الفرنسي، أصبحت مقصدا للسيّاح ومتحفاً للعطور. وقد استفادت المدينتان من التقدّم العلمي، وبالأخص علم الكيمياء الذي سمح لدور الأزياء الكبرى بابتكار أنواع جديدة من العطور لم تكنْ معروفة من قبل. فباريس منذ القرن التاسع عشر هي عاصمة الموضة العالمية، وقد تأسست فيها دور الأزياء التي ذاع صيتها في العالم أجمع، وتحمل أسماء وتواقيع مرادفة للأناقة والنوق والترف، وتتبارى هذه الدور سينوياً في إنتاج أنواع جديدة من العطور وإطلاقها إعلاميا.

ما مكن الفرنسيين من فرض أنفسهم بقوة في صناعة العطور هو معرفتهم العميقة بعناصر عديدة تسمح بنجاح مجمل

المنتجات المرتبطة بالأناقة والبذخ، وأبرزها الإبداع والجودة والإتقان والتسويق التجاري، وهي عناصر يتقنها الفرنسيون ويتفوقون فيها إلى اليوم. في زمن الملك لويس الرابع عشر، كان العطر حاجة ماسة لقصر «فرساى» أيضاً، وذلك للحدّ من الروائح الكريهة المنبعثة من كل مكان، بسبب عدم الاستحمام، ولعدم وجود حمّامات ومراحيض، وهنا ناتج من خوف أو بالأحـرى مـن تطيّر من الماء كان سـائداً آنذاك.. في القرن التاسع، عشر، اتخذت الأمور منحى آخر، وأصبح العطر حاضراً، ليس فقط في مصلات خاصة للعطور، وإنما أيضاً في مُخيّلة الأدباء ونتاجاتهم، وفي مقدمة هؤلاء الشاعر بودلير، والروائيان هونوري دو بلزاك وغى دوموباسان.

في كتابه «أزهار الشر»، كتب الشاعر

شارل بودلير يقول: «ثمة عطور طرية مثل بشرة الأطفال، ناعمة مثل مزمار، خضراء مثل الحقول، ثمة عطور أخرى فاسدة، ثرية ومنتصرة، تنتشر كالأشياء اللانهائية، كالعنبر والمسك والصمغ والبخور، وهي تنشد حالات انتقال الروح والحواس».

تطالعنا العطور بكثرة أيضاً في الأعمال الروائية، نهاية القرن التاسع عشر، كما الحال مع إميل زولا، الذي يفيض نتاجه بالعطر. فزولا كان يميّز بين أبطال رواياته من خالال عطر كل منهم. في كتابه «خطأ الكاهن موريه» تتمثّل إحدى شخصيات الرواية وتدعى ألبين في باقة شخصيات الرواية وتدعى ألبين في باقة أخرى بعنوان: «بو- بوي»، المدعوة نانا تتماهى مع رائحة الحياة. أما في كتابه: «أحشاء باريس» فالمدعو فرنسوا يفرز «رائحة التبن والهواء الطلق».

نلحظ كيف أن الروايات الفرنسية ركزت على العطور مع جان جيونو ولوى فردينان سيلين وخصوصاً مع مرسيل بروست في روايته «البحث عن الزمن الضائع»، حيث ترتبط الروائح والعطور بالناكرة وبأحداث الماضيي. أما الإحالة إلى الجانب الحسي في العطور، فنجدها في أعمال غوستاف فلوبير، الذي يسعى إلى نقل أحاسيسه إلى القارئ. في روايته «سالامبو» نقرأ وصفاً لرائحة أحد شخوصها فيقول إنها تشى «برائحة العسل والبخور والورد ورائحة أخرى أيضاً»، كأنه يترك للقارئ تبيّنها بنفسه. الشاعر أرتور رامبو أتى، هو الآخر، على ذكر العطور في شعره، وأيضاً الكاتب فيكتور هيغو، الذي اعتبر أنّ «العطر يحتٌ على التفكير». هـنه العلاقـة بين الكلمات والعطور أعطت الأدب الفرنسيي بعض أجمل صفحاته.

في القرن العشرين استمرّ الكتّاب الفرنسيون في استحضار العطر في أعمالهم، لكن أكثر الكتب التي يحضر فيها العطر في القرن الماضي لم يأتِ من فرنسا، بل مع رواية «العطر» للكاتب الألماني باتريك زوسكيند. وهذه الرواية، بطلها الأساسي هو العطر متماهياً مع شخصيتها الأساسية جان باتيست غرونوي، وتبور أحداثها في باتيس ومينة غراس التي أشرنا إليها. العطر هنا في هذه الرواية لم يعد هامشا من هوامش العمل الروائي، بل أصبح حالة وجودية تكشف عن وجوه أخرى في كينونة الإنسان نفسه.

طويلة هي حكاية العطور الفرنسية، والماركات التي دخلت الأسطورة، لمقدرتها على إشاعة مناخ من الحلم والإحساس بالراحة والرخاء والتنعّم باللحظات العابرة، وهي مثلها لا تنفك تطير. هي أيضاً تمنح إحساساً لدى من الماخلية. لذلك، فإنّ صناعة العطور هنا السنيما والسفر السياحي والرغبة في إضفاء عنصر إضافي يكسر من رتابة الحياة اليومية، ويجعلنا نطمئن إلى شكلنا في عين أنفسنا وفي عين الآخرين أيضاً.

سارة أحمد

هل كان يعلم باتريك زوس كيند الروائي الألماني صاحب رواية «العطر» أن روايته التي اعتمد فيها على أنفه ليرى العالم، ستلهم بائع عطور بسيطاً في حي الحسين شمالي القاهرة، وهو يحاول أن يقنع زبائنه بشراء منتجاته، ربما لم يأتِ على بال زوسكيند وهو يكتب روايته الأشهر أن باعة العطور يتبعون الحيل نفسها التي استخدمها في الكتابة لإغراء سيدات تبحث عن روائح زكية وسط حياة مُفعمة بروائح الخيبة والزحام، وربما الموت أحياناً

حسب مزاج الزبون

في حي الحسين السياحي الشهير، يقف الحاج محمد بائع العطور العجوز في محلات هالا الحفناوي القديمة وهو يحاول أن يقنع سيدة بشراء عطر فرنسي قال إنه من ماركة شهيرة، فلما سألته السيدة البسيطة عن سعر العطر قال لها مبلغاً كبيراً لم تستطع أن تدفعه، فحاول أن يقنعها بعطر آخر أطلق عليه عطر الصحابة.

استوقفت البائع وسألته، وهل للصحابة رائحة؟، قال إن لكل شخص رائحته، بل ولكل شيء رائحته، وقد تستخدم هذه السيدة هنا العطر، وتستخدمه ابنتها الصغيرة أيضاً، وتفوح من كل منهما رائحة مختلفة، ويضيف: العطر يمتزج برائحة الجسد وبروح مستخدم العطر وحالته النفسية أحياناً.

سالته مرة أخرى، وكيف عرفت هذه المعلومات الدقيقة، أجاب الحاج محمد: منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأنا أعمل في بيع العطور والمنتجات العطرية، تأينا سيدة تطلب صنفاً مُحدّداً، ولما

تجربه تقول إنه ليس كمثل الذي فاح من صديقتها، يضيف: حاولت عشرات المرات أن أفهم الناس سرّ العطر، ولكن أحداً لا يسمعنى.

جوار محل الحآج محمد، بائع آخر اسمه الحاج محمد سيد، أيضاً، يقول: إن العطور الخليجية صارت الأكثر رواجاً منذ فترة الثمانينيات وحتى الآن، صار النساء والرجال على حدسواء يطلبون العطر الخليجي والعود والعنبر والمسك، وقلَّ الطلب على العطر الفرنسي رغم أن المصريين كانوا يستخمونه بكثافة، إلا أن عمل الكثير منهم بالخليج فتح أنهانهم على عطور الخليج وبدأ الناس يعتادون روائحها ويحفظون أنواعها.

سالته بمانا يتميز عطرك عن العطور الفاخرة والمُغلَّفة؟ قال البائع إن العطر المُركّب أرخص سعراً يناسب من يحبون العطور والنظافة والزينة، ممن لا يستطيعون أن ينفعوا أرقاماً باهظة في العطور المستوردة، ويكمل: نحاول أن نصل إلى نفس تركيبة العطر المستورد،

بأسعار معقولة، ويمكنني أيضاً أن أخلط بين أكثر من نوعٍ حسب مزاج إلزبون.

أمام مسجد الحسين مباشرة، يجلس رجل عجوز ويفترش على الأرض السبح والمصاحف، بالإضافة إلى زجاجات صغيرة من العطور، ينادي على بضاعته ويسميها نفحات الإمام، أسأله عن بضاعته يقول إن العطور تلقى رواجاً أكثر من السبح والمصاحف، الداخلون الى الإمام يتطيبون قبل الدخول إلى صحنه المُقتس.

يقول إن عطوره ليست كالعطور مرتفعة الثمن، ولكنها تناسب البسطاء من محبي الإمام الحسين ونفحاته الطاهرة، ويؤكد البائع إنه لا يبيع عطوره أبداً للنساء فلا يصبح أن تدخل على الإمام منها!.

في منتصف شارع طُلعت حرب، يقف يامن البائع السوري الذي قَدِمَ إلى القاهرة بعد الثورة السورية، يمنح المارة ورقاً معطراً أمام محل كبير يتوسط الشارع

يسُمى ماء الذهب، افتتح لـه فرعاً جديدا بالحسين وينوي التوسّع بسلسلة فروع أخرى بعد نجاح تجربته في القاهرة. يقول يامن إنه يعمل لـدى صاحب رأس المال وإن مصر سـوقاً رائجة للعطور، وإن أصحاب المحل حاولـوا التميز عن مصلات العطور التقليدية المنتشرة بالقاهـرة، مشيراً إلـى أن العامليـن بالمحل يحفظون قصة كل عطر، والعطر المناسب الذي يُقدّم في مناسبة مُعيّنة، وعطور الصيف وعطور الشتاء.

يقول يامن إن روائح الفواكه تناسب الصيف أكثر من الشتاء، وفي الشتاء ينصح زبائنه بالعطور الثقيلة التي تناسب كثرة الملابس والطقس حتى تحتفظ برائحتها أطول فترة ممكنة.

خلف يامن، الذي انشغل بتقديم العطر لرجل يسأل عن عطر نسائي يهديه لزوجته، وقف سامر بائع العطر الآخر يعرض على سيدة تشكيلة مختلفة من زجاجات العطور والزجاجات التي تتنوع في أشكالها بين الخليجي والمصري والفرنسي، فهناك زجاجة السيف، وزجاجة الخنجر وهي زجاجات من التراث الخليجي باللون النحاسي، بالإضافة إلى زجاجة الهرم الأكبر.

ينصح البائع سيدة أخرى بعطر انفيكتوس، يقول إنه عطر للنساء القويات ومعنى الكلمة هو البطل القوي، تفرح السيدة وتصرّ على شراء الحجم الأكبر من الزجاجة، وتطلب منه خصما فيمنحها زجاجة إضافية بنصف السعر. أسعار المحل مُرتفعة نسبياً. يقول يامن، ولكننا حريصون على تقييم عامن، ولكننا حريصون على تقييم شخصية الزبون من ملابسه وطريقة شخصية الزبون من ملابسه وطريقة كلامه وأرشح له العطر المناسب.

يتدخل مدير المحل ويحكي قصة العطور، يقول إن الحضارة الإسلامية ورثت الكثير عن الحضارة الإغريقية، إلا أن العرب هم أول من استخدم تاج الزهرة وقد كان رائجاً جناً لدى القبائل العربية، تعتبر الأزهار مثل الياسمين والبنفسج وزهر الليمون والورد وغيرها، من المصادر المهمة لاستخراج العطور عند العرب، ولكن جوهر العطر يستخرج من مصادر أخرى غير الأزهار كخشب من مصادر أخرى غير الأزهار كخشب

الأرز وخشب الصنيل، ومن الأوراق مثل النعناع والغرنوق والخزامى، ومن جنور معينة مثل الزنجبيل والسوسين، إن الطريقة العربية لصناعة العطور تكمن في استقطار تيجان الأزهار مع الماء.

في وسيط البلد، وأمام المتحف المصري مباشرة، محل بازار لبيع التنكارات الأثرية ويكتب على لافتته «يوجد تركيب عطور» أساله عن علاقة العطور بالبازار، يقول إن السياح يقبلون على شراء العطور أكثر من التحف ونمانج الآثار، يقول أن لديه عطراً باسم كل ملك من ملوك الفراعنة فهناك عطر نسائي لحتشبسوت، وعطر آخر باسم رمسيس، وعطر ثالث باسم اخناتون، أما أغلى العطور وأجودها فهو عطر خوفو الذي يحمل اسم صاحب الهرم الأكبر.

يؤكد البائع أن عطوره مشتقة من نباتات عطرية تنبت في محافظات مختلفة بمصر يخلطها بمواد كيميائية ليصل بها إلى أقرب رائحة من الروائح التي سُخِلَتُ قصصها على جدران المعابد الفرعونية. يشير البائع، إلى أن العطور من أكثر الأشياء التي أولاها الفراعنة عناية

خاصة، حتى أن الملوك والملكات كانوا يحرصون على وضع عطورهم في القبور، مؤكداً أن الاكتشافات الأثرية في وادي الملوك والملكات، كانت تضم عطوراً في غرف الملوك التي جهزوها للعالم الآخر.

يمنحنى البائع ورقة صغيرة عن تاريخ العطور عندالفراعنة كتب فيها: عطور طيبة القديمة، وأكد أن العطور كانت ضمن أهم الاكتشافات الأثرية التي اكتشفها العلماء في مقابر ترجع إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، واستخلص المصريون العطور من الأخشياب ومزيج من الماء والزيت، وكانوا يحرصون على دهن أجسامهم بها حتى أن حتشبسوت كانت من أهم الملكات التي حرصت على تصنيع العطور، وتصوّر مقابر الفراعنة عطوراً أخرى استخدمت في التحنيط، بالإضافة إلى حرق الأزهار للحصول على روائح مختلفة ، مع التأكيد على أن العطور خُصّصت فقط للملوك والملكات والكهنة دوناً عن باقى الشعب.

الدوحة | 77

محسن العتيقي

منذ أربع سنوات فقد صابر حاسّة الشَّمّ نهائياً، ولا يعرف كيف سُرِقَتْ منه. لكنه يحتفظ بناكرة الروائح، بما فيها السيئة، أو هكنا يتخيّل له. وهنا ما يجعله لا يتحمل تغيير الأماكن التي اعتاد عليها قبل أن يفقد الشَّمّ. بين صابر والموجودات صلات جديدة إذن، وهي إما بالتعرّف على روائحها بشكل استيعادي أو بالتخاطر والافتراض والتوقّع.

بيت ورائحة

يحكي صابر أنه خطرت في ذهنه مفردات بعينها: الأماكن، الناس، الاحتكاك والتّفاضل. ولما خطرت له قال في قرارة نفسه: تسلّى بها وبند ما في البال من شبهات.

راودت أمام المرآة قبل الخروج بهنيهة. وفي الطريق انشغل بالكلمات، فما بنا له تسلية سرعان ما أحوجه إلى تلحيم المفردات، يمشي وبعد خطوات يلملم المفردات في تعبير فتلحن مقاصده، يمشي كمن يُلقي بالنرد، حيث لا مفرّ من سوء الحظ والخيبة.. لا رائحة للمعنى، يقول صابر ويزيد على ذلك: أثقل السير لكن ضرب الأمثلة يأتي بقشور الكلام، يحتك الناس في أماكن بغاية التفاضل وانتهى الأمر..

ليس في الحسبان أن يناهم صابر ضيف. فتح الباب، ومن حُسنِ الحظُ الطارق وهمي. في مسكن يعتبره مُشتركاً مع غريب الأطوار، على صابر باستمرار

أخذ الاحتياطات، ومع ذلك يكون مُجبراً على التبرير عندأي زيارة مُباغتة: «ليس من شـر أكبر من الفوضي»، وهي مقولة للمأساوي القبيم سوفقليس تتجسّد في الرّدهة دون عبء نظامي، فكيف، والحالة هاتِه، يرتاح بعِظة شخصية: اتـرك الأشـياء تتحـرك وفق سـكناتك، وستجدها تستكن وفق حركاتك. لم يكن بوسعه الاقتناع بعنوان أخر لما يحدث في منزله عدا «شر الفوضي». جسارة، ضوضاء، قهقهات وروائح غير شخصية.. عزا النمار التدريجي لغريب الأطوار؛ اختفى المطبخ من البيت! وتشابكت وظائف الغرف.. على هذا الوضع لا يستضيف أحداً، ولو حصل لا يتوقع عودته.

يستطيع صابر الاستمرار في إخفاء عجزه عن الشُّم، فهو يدرك بأنها الحاسّة الوحيدة التي يمكن التستر عليها. يسمع نفضات متتالية يصدرها بانتظام بخاخ

أوتوماتيكي مُعطر تحسباً لأية زيارة، وعندكل رشّة صادرة عن البخاخ يتهيأ له طارق على الباب. دويّ الجلجلة لا تكتمه سماعات الموسيقى، يلتفت في الأركان فلا ينتابه الشعور بوداعة إكسسوارات مرزهريات اعتقد عن حُسْنِ نيّة أنها المني كلفت لا ينمّ عن صفقة جمالية والحال أن غريب الأطوار مُستب لا يبرح شبراً واحداً حتى يشبع فيه تمرغاً.

كان صابر مسروراً بنسبية الفوضي، يهادنها بترتيب مزاجي، ويحدث أن ينهمك أياماً في وضع خطة لإعادة الأشياء إلى مكانها الأصلي، ومع أنه بالارتجال يتخذ التنظيم صورة مغايرة لما كانت عليه آخر مرّة، فبفضل نهج كهنا يُجبر على نحو معين من التفكير عند كل حركة ترتيبية. يدخل غريب الأطوار على الخط فيقطع صلته بالمكان والزمان، يغيب

https://t.me/megallat

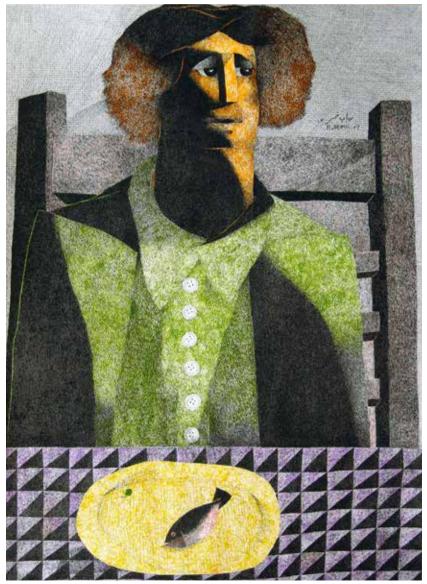
في شرود يُلهيه عن التنظيف؛ فيتخيّل حاله كمن داخل مقصورة خلفية لا أحد على متنها، ولايزال القطار مُنطلقاً في سكته حتى يتصور المقصورة مكتظة بركاب يتصببون عرقاً.. تُلقيه الخيلاء أرضاً وملابسه ملطّخة عن آخرها بالصابون. يُزيح المكنسة من على وجه ويهمهم: تفكير مفرط من أجل الأذى. خابت جُلِّ محاولات صابر في تحمُّل إقامة غير هانئة؛ ضرب من النحس ينتشر في أنحاء البيت ما نفعت معه لا بخور ولا تعاويذ. وقد وصلت جسارة زلزاله مناها عندما تخطّت المكان والزمان إلى قطع عندما تخطّت المكان والزمان إلى قطع

صلته بالأحالاه؛ مرّة، تناول دواء في كأس بالاستيكية فغفا على صورة نافذة تؤطر حيزاً صغيراً من السماء. في غفوته رأى أحداً يستيقظ مفزوعاً، ولو أن غريب الأطوار لم يقتحم البيت بجلجلة أيقظته، لكان قد سأله بفضول عن أسباب فزعه. سابق من مجموع الأوقات التي قضاها سابق من مجموع الأوقات التي قضاها به؛ فالترتيب الأخير الذي اتخذه كان تقطر على باله؛ الاستغناء عن حاجيات تخطر على باله؛ الاستغناء عن حاجيات لا تستعمل ساعده على تفادي الاصطدام بها، أو تعفنها جراء الإهمال، وأشياء

أخرى اتضح تأثيرها السلبي بعدما تخلّص منها.. كما يمكنه بيسر تام تنظيف المطبخ وأدواته وقد أصبحت معدودة، وأما البلاط فيعكس نور المصابيح، والمساحات الفارغة تمكنه من سحب المكنسة ولوازم التنظيف بأريحية تامة، شم أن القليل من المُعطّر البيتي يكفي لاستدامة مفعوله يوماً كاملاً بما يضمن استعدادات ملائمة لمداهمة الضيوف.

في الواقع، لم يكن لبيت صابر معنى من قبل، كانت حركته في أرجائه تضيق تريجياً إلى أن استحالت، فبعدما خرجت الأشياء عن مكانها الطبيعي استحونت على مساحات لا حق لها في حيازتها. الحقيقة يجب أن تُقال: بيضة واحدة لم يكن قليها متاحاً بالنسبة له. كان لا يتردد على البيت إلا للنوم، عنا ذلك لم يكن بوسعه تصييق ما قرأه لكاتب اسمه روبرت فروست «البيت هو المكان الذي إذا ما نهبت إليه لا يستطيع أحد أن بمنعك».

كان صابر مدركاً بأنه ليس بالإمكان التريّث في الأكل داخل المطاعم الشعبية. لم يكنْ يستطيع تحمّل رؤية الناس وهم يأكلون، أو ينظرون تجاهه وهو يأكل؛ فتناول الطعام من العادات اللطيفة التى يجب ممارستها لوحدنا أو رفقة أحد نحبه! نعم، يُقال في ثقافتنا «الأكل جماعة فيه بَركة»، وهذا المأثور يزيد من تماسك العائلة، لكن، في المطاعم نأكل جماعة، رغماً عنًا، وجبات يطبخها أشخاص لا نعرفهم. وجبات في غاية السبريّة لا نبرى روائحها الأولى!، حتى صابر تجنب هذه الوجبات منذ التغيير الكبير الذي طرأ على بيته، بل وصل الأمر إلى جواز مبالغته في وصف الحال بالتطابق الكُلِّي مع ما قرأه عن مارسيل بروست الذي كان بمجرد ما تغادر عائلته المنزل في نزهـة العطلة الصيفية، يلجأ إلى المطبخ، حيث أصحابه الوحيدون النين يحترمون القراءة فقط، وقد تجسّدت لصابر هذه الفرصة فعلاً في الأطباق النظيفة المعلقة على جدران مطبخه الذي لا تفارقه رائحة الليمون بعد سباعة من روائح الطبخ والشبواء التي لا يحسبها افتراضية مادام في بيته آمناً ومعافى من «الغمال» والجلجلة!

العمل الفني: رباب نمر - مصر

الاقتصاد المعرفي

د.عاهـد العاسمي

كانت المعرفة منذ الأزل المولد الرئيسي لكل الأنشطة الإنسانية مهما كان نوعها وتوجهها ومستواها، ولكنها لم تستثمر استثماراً حقيقاً، ولم يلتفت إلى أهميتها الفعلية إلا مع نهايات الألفية السابقة وبدايات الألفية الحالية، بحيث تحوّلت إلى ركن أساسي من أركان الاقتصاد العالمي، الذي تحرّر من قيود رأس المال والعمل واعتمد على المعرفة فيما يعرف باقتصاد المعرفة.

ويعد الاقتصاد المعرفي توجهاً عالمياً حديثاً تسعى إلى تحقيقه الدول والمجتمعات من خلال الاستفادة من معطيات العصر والتحوّل من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وإيجاد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري شبكات الاتصالات والمعلومات، والاعتماد على قوة المعلومات والمعرفة ورأس المال البشري أكثر من الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية.

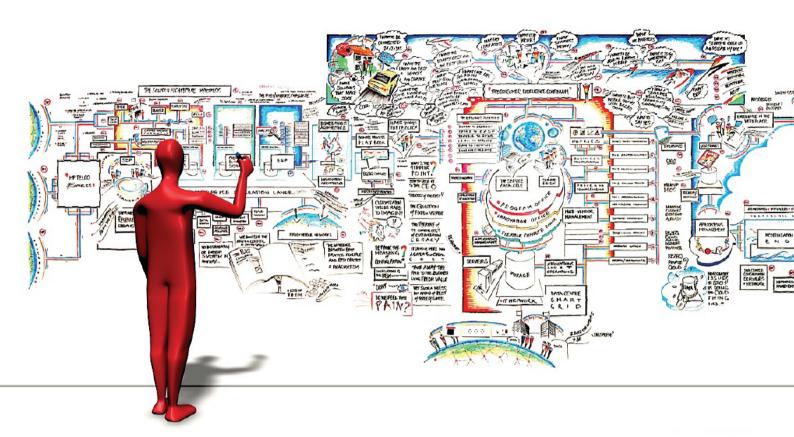
أما بالنسبة لمفهوم الاقتصاد المعرفي فهو فرع جديد من فروع علم الاقتصاد، الذي يهتم بإعداد دراسة نظم تصميم وإنتاج المعرفة، ثم تطبيق الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحديثها، يقوم على فهم جديد لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدّم المجتمع الذي تحقّق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة.

ويبدأ الاقتصاد المعرفي من مدخل عملية إنتاج المعرفة أي الابتكار والاكتشاف والاختراع أو الاكتساب لمعرفة مُعيّنة ثم القيام باستخدامها ونشرها ثم تخزينها، ومن ثمّ صناعة المعرفة التي تعتبر امتداداً لعملية إنتاج لمعرفة، والتي تتضمن الأساليب التربوية والتعليمية وطرق التدريب وعملية الاستشارات والمؤتمرات والبحث والتطوير وتضطلع بمهمة حمل ونقل المعرفة، ويستمر نحو التطوير المرتكز على البحث العلمي ومنضوياً تحت أهداف استراتيجية يتواصل العمل على تحقيقها من أجل تنمية شاملة ومستدامة. وهناك مؤشرات ذات دلالة قوية على أن نشر المعارف يُعدّ مصدراً أساسياً لتطوير أي اقتصاد. وقد تنبّه بعض علماء الاقتصاد إلى إمكانية الاستفادة من المعرفة لتصبح سلعة اقتصادية يمكن استثمارها لتحقيق قدر أكبر من القيمة المضافة،

وجني الكثير من الأرباح، فكان أن انبثقت فكرة علم الاقتصاد المعرفي ليصبح اقتصاد القرن الصادي والعشرين نتيجة الطفرة المعلوماتية التي تغمر العالم منذ نهايات القرن الماضى في مختلف المجالات.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الاقتصاد المعرفي بات يُشكّل قرابة 10 % من الاقتصاد العالمي ويعد نموه من الأسرع عالمياً بمعدل سنوي 10 %، فهو يعتمد على رأس المال البشري الذي يعمل من خلال دماغه وليس يده كالإنتاج التقليدي، ويسهم بتخفيض التكاليف ويعتمد على التطور التكنولوجي الذي يساعد على زيادة الإنتاج ويقلّل من الاعتماد على العمالة الرخيصة ويرتقي بمستوى الدخل للأفراد والاقتصاد الكلي، ويرفع من مستوى تنوع الاقتصاد للعامة ويفتح الباب واسعاً نحو زيادة حجم المشاريع التي سترفع حجم الإنتاج وتستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون لسوق العمل سنوياً.

إن آثار التحوّل إلى الاقتصاد المعرفي أصبحت واضحة على مستوى الدول والشركات والأفراد والمجتمعات، بعد أن أدرك العالم أن توافر الموارد وحدها لا يجلب الرخاء في كل الأحوال ولا شحها يعني بالضرورة الركون وضياع فرص التنمية، ولكن المسألة تتمدّور حول سبل حسن إدارة الموارد والتكيف مع الظروف المحيطة بتجنب المخاطر واستثمار الفرص، لنا فعلى مستوى الأفراد وهم نواة المجتمعات التي تُشكّل الدول، فعليهم أن يعملوا باستمرار على تحسين مستوى مهاراتهم لمواكبة التطوّرات والتحوّلات المستمرة والسريعة في مراكز عملهم وفي المجتمع الذي يعيشون فيه، وإن الولوج إلى اقتصاد المعرفة يتطلّب من الدول التخلُّص من جميع القيود غير الضرورية والقوانين التقليدية والعادات والتقاليد والثقافات المقيدة للتطوّرات، فالدول والمجتمعات التي تتمتع بمستويات ثقافية عالية، و تمتلك القوانين المرنة هي الأكثر قدرة على التأثير والتأثر فى اقتصاد المعرفة. وقد أصبح من الضروري العمل على تطوير الاقتصاد بعيداً عن النفط والموارد الطبيعية ليصبح

اقتصاداً يحمل قيمة مستدامة وقدرة على التأقلم مع متغيرات العالم الاقتصادية والسياسية من حولنا.

وحتى تتمكّن الدول مـن التحوّل من اقتصــاد رأس المال أو اقتصاد الصناعات والعمل إلى تطبيق استراتيجية التحوّل إلى اقتصاد المعرفة والمعلومات، فإن هذا يتطلب عدة عوامل أساسية، وعلى رأسها الاهتمام بشكل كبير بالنظام التعليمي والتدريب المهني، إذ إن للموارد البشرية أهمية كبرى في عمل النشاطات الاقتصادية وتنميتها وتطويرها خاصة في ظِلِّ اقتصاد المعرفة وما يتضمنه من تقنيات مُتقدّمة، ويتم ذلك من خلال خلق نظام تعليمي يتمتع بمرونة، وتطوير سياسات التعليم للمقدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة والاتصالات، وتوفير فرص الاستثمار في مجال التدريب في حقل المعرفة وتكنولوجيا الاتصالات، لزيادة عدد العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة ، إضافة إلى توفير فرص التدريب للعاملين القدامي في جميع القطاعات العامة والخاصة على مهارات الحاسوب والإنترنت، بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة.

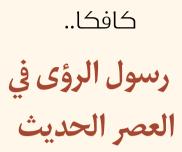
أما العامل الآخر، فهو البحث والتطوير ونشر المعلومات، حيث تعتبر سرعة الإبداع العلمي والتكنولوجي من أهم عناصر اقتصاد المعرفة، إذ تأخذ الدول مراكزها التنافسية في العالم بناءً على قدرتها في سرعة الخلق والإبداع، حيث تنتشر أخبار الأبحاث والإبداع في جميع أنحاء العالم في أجزاء من الثانية.

وأخيراً عامل تغيّر هيكل الصادرات، حيث كانت الصادرات ليول العالم المتقدّم والنامية والأقلّ نمواً تتكون من السلع المادية، أما اليوم فأصبحت الدول المتقدّمة تعتمد في صادراتها على إنتاج وتوزيع واستعمال المعرفة، أما الدول النامية فما زالت المعرفة تُشكّل جزءاً لا يُنكر من صادراتها، مما يجعلها تقف أمام تحديات اقتصادية كبيرة، وعليه فإن على جميع الدول النامية أن تعمل على تبني خطط للتحوّل إلى اقتصاد المعرفة، وأن تعمل على تبني خطط للتحوّل إلى والأنظمة المعمول بها بما يتلائم مع روح العصر، ومفهوم والأنظمة المعمول بها بما يتلائم مع روح العصر، ومفهوم اقتصاد المعرفة، وأن تزيد حجم الإنفاق والاستثمار في والمهني والتدريب البشري، لتتمكّن من مواكبة التغيرات والمهني والتدريب البشري، لتتمكّن من مواكبة التغيرات عالم اقتصاد المعرفة، والامتزاج الإيجابي في عالم اتخذ من المعرفة والتكولوجيا الخاصة بها هويّة له.

وبناءً على ما نكرناه يمكننا القول إن إنتاج المعرفة وعملية استخدامها أصبح يُشكّل مفتاح التفكير الذي ترتكز عليه عملية بناء النظم الاقتصادية وبشكل يتناسب مع درجة تطوّرها، وأن اقتصاد المعرفة يعتمد اعتماداً أساسياً على نشر المعلومات واستثمارها، فنجاح المؤسسات والشركات يعتمد كثيراً على فعاليتها في جمع المعرفة واستعمالها واستخدامها لرفع الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة.

https://t.me/megallat

86

مقالات

يشار كمال.. التمرّد بقلم رصاص إسبانيا والعرب.. أدب شحيح السنديانة نوبل المقهورين

90

ليدي سالفير : تحرير الأمّ من ماضيها

82 ليدي سالفير (1948)، صارت نجمة الموسم الأدبي في فرنسا، وفي

القاهرة وذكرياتها

لمَ يَخْتارُ الناقدُ

المنهجَ البنْيويّ؟

مجمل النّول الفرنكفونية، بعدما نالت روايتها الأخيرة «عدم البكاء» (منشورات لوسوي) جائزة الغونكور، وتربّعت، لثلاثة أسابيع، على سُلُّم أهم المبيعات في المكتبات الفرنسية.

99

حوار: سيلفي تانيت

ليدي سالفير (1948)، صارت نجمة الموسم الأدبي في فرنسا، وفي مجمل التول الفرنكفونية، بعلما نالت روايتها الأخيرة «عدم البكاء» (منشورات لوسوي) جائزة الغونكور، وتربّعت، لثلاثة أسابيع، على سُلَّم أهم المبيعات في المكتبات الفرنسية. في هذه الرواية، يعود القارئ إلى سنوات الحرب الأهلية في إسبانيا، ويستمع إلى صوتين يتقاطعان فيما بينهما، صوت جورج بيرنانوس، المُندِد بالحرب وبسياسة فرانكو، وصوت مونتيس، أم القاصّة، التي كادت تفقد صلتها بماضي النكريات لولا مساعدة ابنتها لها، وتدوينها لحكايات الحرب والسّلم. هما صوتان يتزاحمان في الرواية نفسها، ويضعانها في صلب نقاشات ثقافية راهنة.

ليدي سالفير تحرير الأمّ من ماضيها

🔀 اكتشفنا في كتابك، لغة الأمّ المُنهلة.

- عندما حطَّت أمِّي الرّحال بفرنسا عام 1939، لـم تكـنْ تعرف كلمـةً واحدةً من اللغة الفرنسيّة، لكنها استطاعت رويداً رويداً أن تهتدي إلى لغة، هي عبارة عن مزيج من الفرنسية والإستانية، ممتلئةً بالأخطاء، يلفَّها الغموض، والبربريّة. لغـة فرانكو-إسـبانية «فرانيول» «Fragnol» هكـنا أسـميها، وأنا طفلة، كنت أخجل من نفسى عندما أتكلّم بها، لأُنَّها كانت إشارة صريحة إلى أن أمّى كانت أجنبية ، لم تندمج بعد في المجتمع الفرنسي. كنت دائمة الاعتقاد أنَّها كانت تسبىء إلى اللغة الفرنسيّة. ولكنّني بعد أن كبُرت، فكّرت أنّها في واقع الأمر خدمت الفرنسية ، من حيث إنّها صارت أكثر رونقاً، وأكثر شاعريّةً، مانحة

إيّاها نُفُساً آخر. كانت تجدّدها وتُنعشها في حقيقة الأمر. ولقد كنت سعيدة جداً، وأنا أحيي من جديدهذه اللغة ، ولعلني بذلك أحاول بشكل أو بآخـر، إحيـاء رُوح أمّى، طالما أنها لم تعدُّ موجُودة بيننا. في الآونة الأخيرة، اكتشفت أنّني كتبت أيضاً بهذه اللغة، ومنذ أمد طويل، ولكن بشكل خفيّ، لأننى أعتقد أن لغتى الفرنسية، كانت تُصنع خفيةً، دون أن أدري، من طرف اللغة الإسبانية. على سبيل المثال، صيغة الشرط الناقص، الذي اســتخدمه في كتاباتي بكثافة ، هو استخدامٌ لمحادثة إسبانية شائعة جداً. كما تتعايش في نصوصيي نكت سييّئة النوق، ولغة مُنقَّصة، ولعلَّها سمة من سمات الأدب التشرّدي، الـذي نجدُ شبيئاً منه في الأدب الفرنسي مع أسماء على غِرار «رابليه»، ولكنّه لم يلبثُ

أن اختفى، عقب تأسيس الأكاديميّة الفرنسية. هكذا إناً وجدتُ نفسي في الكتابة، ودون تعارض بين اللغتين الفرنسيّة والإسبانيّة.

الله على عملك ككاتبة، لتحلّق تأثيرها على عملك ككاتبة، لتحلّق بك إلى مستوى آخر. نُصوصك في معظمها، بمثابة تنوين أو لنقل محاكاة لخطابات سياسيّة، واقتصاديّة وإداريّة. هل شحنت لغة الأم الغرائبيّة سمعك وأنت طفلة؟

- بالتأكيد، لقد طوّرت انتباهاً منعشاً على اللّغة، خاصةً أنّني كنتُ حريصةً في البداية، على تجنّب ارتكاب أخطاء لغة الأمومة. كنت أرغب في التحدّث مثل

جميع الأطفال الفرنسيين، وكنت أتحيّن فرصـة التمكّن من اللغة. من هنا تأتي ربمـا لهفتـي الشـديدة صوب القراءة، وأعتقد أيضاً أن حريّة أمي، التي اتّخذت لنفسها لغةً متميزةً، سمحت لي بامتلاك لغتى الخاصّة، لغتى الأدبيّة.

الله أمك، هل كانت هي إذاً أوّل كاتبة تقاطعت معها ؟

- لكنها كانت كاتبةً من دون أن تعلم، وهـو ما زاد من بعض معاناتها. كانت تتملكها رغبة شـديدة في الاندماج، وأن تتحدّث اللغة الفرنسية بيُسر، إلّا أنها لم تستطعْ تحقيق ذلك.

السلبية. عادة، نقول إن شخصاً ما يتكلّم بشكل عادة، نقول إن شخصاً ما يتكلّم بشكل

جيّد الفرنسية أو يتكلّم بشكل سيّئ. أنت تعتقدين أنّ الأمر أكثر تعقيداً. أمك تتحدث لغةً تنطوي على منطقيّة حقيقيّة، شخصية وخلّاقة جداً.

- في الواقع يُزعجني هذا التقسيم بين ثنائية التكلّم بشكل جيّد والتكلّم بشكل مسيئ ، ماذا يعني ذلك ؟ كلام أمي السيّئ ، ربما يكون كلاماً شاعرياً جيّداً ، هو لون من ألوان التحرّر ، وإعادة تشكيل مُبتكر للغة ، وهذا ما يدعوني الي طرح سؤال سياسيّ: هل التكلّم الجيّد، مهدّد من طرف الكلمات المتداولة للمهاجرين؟ هل تعمل الكلمات الأجنبية على تشويه اللغة ؟ أو على النقيض من ذلك، تجلب الملح ، والجسد، والهواء من مكان آخر؟

النسبة للأم، أن تبدي رغبتها في أن تحكي كل شيء، وهي تتصارع مع هنه اللغة الفرنسية، ألا يبرهن على جُرأة نادرة فيها ؟

- بـلا ريـب، ولعلّها الشجاعة التي لم يكن يتحلّى بها أبي، فقد بقي إلى نهاية حياته يتحدّث الإسبانية في المنزل. لم يغامر في اللغة الفرنسية، وفضّل أن يعيش في جزيرة اسمُها إسبانيا، داخل فرنسا، يحيطُ به مجموعة من أصدقاء إسبان مثله. أمي بالمقابل، كانت مُجازفة، ومن المؤكد أن الأمر يحتاج إلى شجاعة. حتى أنها كانت تبحث عن كلمات تعتقد أنها كلمات أنيقة، وكانت تحبّ بعض التّعابير، التي كانت تتقطها من هنا أو هناك، تبدو لها تتقطها من هنا أو هناك، تبدو لها

مرهفة الإحساس، لكن سرعان ما تصير مضحكة وهي تتفوّه بها.

تُعتبرين أوّل من انطلق في هكنا مغامرة أدبيّة. نتنكر رواية المهاجرين الإيطاليين «ريتال»، أين حاول الكاتب «فرانسوا كافانا» إعادة تأثيث لغة والله المُهاجر الإيطالي، لكن، ومثل جميع المُحاولات الأخرى، كانت مجرّد مقاطع من حوارات ليس إلّا. بينما لديك، تصبح لغة الأم أحياناً هي المتن في النص نفسه. هل يؤسّس كتابك هنا لأدب الهجرة في فرنسا ؟

- في فرنسا ربّما. ثمـة شخص مثـل «دياز»، وهو كاتب دومينيكاني يعيش في نيويورك، كتب خليطـاً ممتعاً من الإنجليزيـة والإسـبانية. هنـاك أيضـاً «جوناثان سافران فوير»، والذي يتحدّث بطل عمله الموسـوم «كل شيء يضيء» لغة هي مزيج من الروسية والأميركية. إنّه حقل للاستغلال ممتع.

الأنجلو ساكسون في الأنجلو ساكسون في الواقع أدب للهجرة، محدّد الهوية. هنا يمكن مقاربة كتابك بعمل كاتب مثل

«باتريك شاموازو»، الذي أدخل اللهجة المارتينيكية إلى الأدب الفرنسي. إلا أن لهجة المهاجرين ليس لها وجود أدبى.

- لا أعرف. ومع ذلك، يتواجدُ مهاجرُون في فرنسا، وربما كتّاب ينحدرُون من الهجرة، وهذا ما يسمح لنا بقياس وزن اللغة المُهيمنة، لأننا نصير خاضعين لها، وأنا خاضعة لها إلى الآن.

وهو ما يدفعُ بنا في نهاية المطاف إلى طرح إشكالات سياسيّة.

- إشكاليّة اللغـة هـي دائمـاً إشـكاليّة سياسيّة.

انعُد إلى مضمون كتابك، انتعشت نكريات «مونتسرات» أمّ الرّاوية، بعد أن شاهدت نقابيًا على الشّاشـة الصّغيرة، وهو يؤنّب بشـنّة «نيكولا سـاركوزي». هل اسـتدعت منك الواقعـة، ربط الصّلة بيـن سـنة 1936 (تاريخ انـدلاع الثورة الإسبانية) واليوم ؟

- لقد رأيتُ في هـنا النقابي شـيئاً من خصَـال خالـي، الـني طالمـا حدثتنـي

أمى عنهُ. كان يحمل خطاباً مُتمرداً، ومُتهوّراً. رجلُ لم ينحن أمام أيّ شخص، ولم يخضع لأيّ نظام أبداً. وُلد «جوسيب»، في قرية فقيرة جداً بكاتالونيا الإسبانية، كلِّ شيء فيها ثابت، غير قابل للتغيير، أين عاش المزارعُون بنفس النَّمط من الحياة لعدة قرُون، مع كبار مللًاك الأراضي، الذين كانُوا يعاملونهم بوحشيّة وفظاظة. توجّه رفقة «مونتس» في يوليو 1936، إلى مدينة «ليريدا»، التي كانت تعيش في عصيان مدنى شامل، مدينة مسيّرة ذاتيًا، بدون سلطة مركزيّة، لا كنائس، لا بيروقراطية، لا أموال، ولا شرطة. الأمر لم يدُمْ سوى بضعة أشهر، ولكن بالنسبة لـ«مونتس» و «جوسيب»، كان ذلك مصدر سعادة لهما، وكانت أمى تحتفظ بنكراه دائماً، إلى أن وافتها

طع الرّواية ، نسيت «مونتس» كلّ شيء في حياتها ، ما عنا صيف 1936 (تاريخ اندلاع الثورة الإسبانية).

- هـنا جـزءٌ مـن الخيـال الرّوائـي. لكن حتى وإن كانت والدتي المسـنّة، تعاني اضطرابـاً فـي النّاكـرة، وكانت تنسـى الأحـداث الأخيـرة مـن حياتهـا. لكنّها احتفظـت بناكـرة قويّـة لأحـداث سـنة 1936، إلى أن غادرت الحياة.

عندما كُنت صغيرة ، هل كنت منغمسة في ناكرة هذه الأحداث، أم على العكس، لم تكن موضُوع أي حديث في المنزل ؟

- طبعاً كنا نتحدّث عن ذلك، ولكن عندما كنّا أطفالاً، لم أكنْ أنا وأخواتي نرغبُ في معرفة أي شيء. أردنا أن نكونَ مثل الآخرين، مع أبوين عاديين، كانا يريدان التحدّث بالفرنسية، ولا يعيشان في كنف تلك الأشياء. استغرق الأمرُ مني وقتاً طويلاً، حتى وصلتني هذه القصّة.

🔀 من بين المغامرات الرّهيبة الأخرى

التي تلت أحداث يوليو 1936، في مدينة ليريدا، تناولت بالحديث مأساة أمك التي كانت ضحية الزواج القسري.

- نلك ما تم بطريقة أو بأخرى، لكن عشقها للحياة، سيمكنها من أن تعيش حياتها بلا مأساة. وهو ما أنهلني حقاً. لقد اكتشفت «مونتس» فجأة، وهي في الخامسة عشرة من العمر، الحرية ثورة حميمية وجماعية. كانت لديها علاقة عابرة مع رجل فرنسي لم تكن تعرف سوى اسمه الأول: «أندري»، وكانت الأسطورة العائلية تطلق عليه اسم «أندري مالرو»، حملت منه، لتعود بعد نلك إلى القرية، وتتزوّجَ في آخر المطاف، من شاب آخر يدعى «دييغو»، الني كان متشبّعاً بالأفكار الشيوعية.

وكأننا هنا في عمق مأساة يونانية: الزّوجُ الشّاب، شيوعيِّ، والأخُ فوضويِّ. مبارزة حقيقيّـة، كما كان يحدث في العُصور العتبقة.

- ما أشار اهتمامي خاصةً، هو إبرازُ كيف أنّ الحُجج، في كثير من الأحيان، هي عبارةٌ عن ماكياج لعناصر خفية جداً، عاطفية، وغير عقلانية. هكنا كان حالُ هنين الولدين. أشعر دوما بحساسية إزاء البُعد اللاعقلاني للحجج السياسية. ما هو الشيء الذي يحرّضنا إلى النّهاب هنا أو هناك ؟ لعلّه الخوف، كما قال «برنانوس». بالنسبة إليه، الخطر الأكبر للناس الشرفاء، هو أن يتلاعب بهم الخوف، وهو ما يبدو صداهُ قوناً الدوم.

الشرت في كتابك كثيراً، إلى الكاتب الفرنسي «جورج برنانوس».

- لم يسبق لي أن قرأت له من قبل، إطلاقاً، ربما كنت أسيرة الآراء المُسبقة التي تصنف «برنانوس» ضمن الكتّاب الكاثوليك، في حين أنه لم يكن كنلك، شمّ قبل عامين، اكتشفتُ كتابه «المقابر

الكبرى تحت سطح القمر». أبهرني جداً، إلى درجة أنني مباشرةً عقب انتهائي من قراءته، كتبت الجُملتين الأوليين من كتابي، متأثرةً طبعاً بقراءته. يبدو أن صوته نادى أمي، أو ربما كانت أمي هناك، وقد دخلت في تناغم مع صوت «برنانوس»، لا أدري.

الله الكتاب، لم تكوني فيما يبيو، مُتحفيات الحديث عن الحرب الإسبانية، أو منفى والديك نحو فرنسا، الس كذلك؟

- لا، لأنّني أمقت إثارة الشّفقة، والعاطفة الرّخيصة، كنت أقول إنه يمكنني أن أخلق المسافة الكافية، لأتحدّث عن منفى الأمومة، والوصول إلى فرنسا، والسّنوات الأولى للمنفى.

كنت تقولين أيضاً، إنك احتفظت بكل نلك، في ركن من وعيك، حتى تتهربي من الأسئلة؟

-كان الكاتب الفرنسي «جورج برنانوس» ينظرُ إلى الحرب الإسبانية على أنها تجسيدٌ مسبقٌ لكلٌ ما سيقع بعد ذلك من أحداث: صُعود القوميّة، التعصّب الدّيني، ضُعف أوروبا التي لا تجرؤ على التدخّل. وهناك كلمة «القومي»، بالقوميين. أعتقد أنه يمكن أن نطرح هنا السؤال اليوم، حول تصليل القوميّة، في الدفاع عن أمّة نقيّة، بالتوازي مع كراهيتهم الشّعيدة للأجانب، والانغلاق، والتضييق، على عكس وطنيّة «مالرو»، هناك أشياءً كثيرةً في هذه الحرب، هناك أشياءً كثيرةً في هذه الحرب، يجب أن نستخلصَ منها الدّروس.

النين المسيحيين. النين المسيحيين.

- اكتشفتُ عنفهم وأنا أقرأ «برنانوس». كنتُ أعرف أنّه كانت هناك جرائم من قبل هنا الطّرف أو ناك، لكن ليس

لدرجة أن يبارك رجالُ الدّين انتهاكات «فرانكو»، وهناك رسالة جماعيّة يؤازر فيها الأساقفة الإسبان نظام فرانكو، لم أكنُ أعرف أنك مكا أنّني لم أكنُ أعرف أنّ هناك أناساً في فرنسا، مثل «كلوديل»، دافعُوا عن حرب صليبيّة يقودُها الجنرال فرانكو. بالنسبة لرجل صادق في مسيحيّته مثل «برنانوس»، يعتبر ذلك انحرافاً غير مستساغ، قامت به الكنيسة.

الله في الكتاب، يبدو أنه كان عسيراً عليك. ففي نهايته، ينتصر «فرانكو»، وتُجبر عائلتك على المنفى في فرنسا. نشعر أنّ هناك الكثير من التّحفظ وضبط النفس، أنت لا تقولين كل شيء.

- إنّه الوفاء لروح أمي، التي كانت تقول إنّه يجب الا نبكي، بل نصر على الضغط على الأسنان، يجب ألا نتقوقع داخل وجعنا، ولا نستر شفقة أحد. كنت أحب هنا كثيراً منها. لم أكن أرغب في أن أركز على الأسوأ في هذه القصّة وهو المنفى. الوصول إلى فرنسا في معسكر الاعتقال «أرجيل سور مير» ومعسكر الحجز في «مزاكو»، والسّنوات الرّهيبة التي تلت نلك. لقد كانوا يفتقرُون إلى كل شيء، لا يُحسنون الكلام، ويعيشون في أماكن قذرة، الوضع كان صعباً للغايّة.

الله والآن بعد أن ألّفت الكتاب وقمت بنشره، كيف تعيشينه؟ هل يتملّكك الشعور ربّما بتحقيق الواجب؟

- أنا سعيدةٌ، كوني وضعتُ جميع هذه الأشياء في مكانٍ آمن، فقد كان يُمكن لها أن تندثر. كما أنّني جدّ مسرورة بشكل خاص، لأنني منحت حياةً جديدةً لأمي، ونلك بتدوين اسمها الكامل داخل الكتاب: «مونتسرات مونكليس أرجونا»، لعلّني بنلك أضع اسمها في مأمن، لكى تعيش قليلاً أيضاً.

عن الموقع الأدبي الفرنسي ONLALU ترجمة: بوداود عمير

الدوحة | 87

كافكا..

رسول الرؤى في العصر الحديث

سمر جبر

احتفل الألمان نهاية سبتمبر/أيلول 2014، بظهور الجزء الأول من ثلاثية السيرة الناتية لفرانز كافكا (1883 - 1924)، للمؤرّخ الأدبي راينر شبتاخ «كافكا..السنوات الأولى»، وهو الأخير من حيث تاريخ النشر عن دار فيشر. وهكنا يُضاف أكثر من 600 صفحة (الجزء الأول) إلى 1400 صفحة تُمثّل الجزأين الثاني والثالث من الثلاثية.

وبه نا فإن المَوْلُف لم يُنه عمله الضخم وإنما بدأه. ففي هنا الجزء بدأ الثلاثية ، حيث بدأ بالسنوات الأولى في حياة كافكا ، طفولته وصباه ، ومن ثَمّ بداية سنوات عمله الوظيفي ، حيث ينتهي الجزء في سنة 1911 ، عندما يقرر كافكا أنه لا يريد إلا أن يصبح كاتباً ويتبقّى له ثلاث عشرة سنة أخرى في حياته وإنتاجه الأدبى.

والجـزء الثاني الذي نُشر عام 2002 من السـيرة الناتية كان يتناول كافكا في منتصف حياته، أما الثالث الذي نُشر 2008، فكان يتناول السنوات الأخيرة من حياة كافكا.

وقد توخّى «شتاخ» الحنر في الكتابة، فلم ينكر معلومات دون أن ينكر مصادرها سواء في أعمال كافكا الأدبية أم يومياته أم رسائله أم الكتب والدراسات التي صدرت حول حياته وإنجازه الأدبي. فهو اعتمد على كمية هائلة من المصادر العلمية وتوخّى الحنر في النشر مما يُدلُ على دقة متناهية في البحث العلمي، كما أنه لم يركز في بحثه على كافكا الأديب أو المفكر فقط، وإنما كافكا الإنسان أيضاً.

كذلك لم ينسَ نكر التاريخُ الثقافي لبراغ، والأقليّة الألمانية، والشعب التشيكي، ومعاداة السامية، وأيضاً التطوّر الاجتماعي والصناعي في ذلك الوقت. فقد عاصر كافكا في بداية القرن العشرين ثورة صناعية هائلة تمثلت في ظهور العديد من الاختراعات التي لم تكن متاحة للأجيال السابقة مثل السيارات، الطائرات، الهواتف، السينما، الجرامفون والكشف بالأشعة. كل هذه الاختراعات والاكتشافات كان لها بالغ الأثر في تغيير استقرار العلاقات الاجتماعية. وما كان أكثر رهبة من التقنيات الجديدة، هو سماع صوت أحدهم على الهاتف دون رؤية جسده. هذه التغيرات التي بدأت تطرأ على المجتمع الأوربي ببطء بداية من القرن السابع عشر وتسارعت

وتيرتها بشدة في بداية القرن العشرين. كما حاول كافكا أن يُجدُد في مجال حماية حقوق العاملين وتحسين شروط العمل وأجوائه، فاخترع الخونة التي يلبسها العمال على رؤوسهم في مواقع البناء لتحميهم من الحوادث المفاجئة، كذلك اقترح على خطيبته البرلينية اختراع جهاز يُسجّل المكالمات ويرد عليها، وكتب مَرة إنه يظن أن بإمكان الأجهزة الاتصال ببعضها في المستقبل. كما تصور آلة رهيبة للقتل في رواية «مستعمرة العقاب»، حيث تفقد الضحية كل دمائها.

منذ حوالي مئة عام، وتحديداً في أغسطس 1914، اجتاحت العواصلم الأوروبية الفوضي والاضطرابات وتحمّس العالم للمغامرة الكبرى المسماة الحرب. وفي خلال أيام قليلة أعلنت كل من النمسا والمجر الحرب على صربياً. ألمانيا أعلنت الحرب على روسيا وفرنسا فيما انساقت أيضاً لوكسمبورغ وبلجيكا وإنجلترا لسحر طبول الحرب بعدها. وبينما كان العساكر يجوبون أرجاء العاصمة البوهيمية براغ بهتافات الحرب، كان هناك شاعر مجهول يقطن بزقاق «بيل» رقم عشرة ويكتب الجملة الأولى من روايته «القضية»: (لابدأن أحدا قد افترى على يوزف كا، إذ اعتقل ذات صباح، دون أن يكون قد اقترف شرا)، وهذه الجملة تعتبر من أشهر الجمل الأدبية في العالم، افتتح بها كافكا وبطريقة مواربة ومهدّدة روايته ليعبّر بها عن مخاوف وبارانويا الإنسان الحديث الذي فقد السيطرة على حياته في عالم يسوده الاستبداد ونظام قائم على الشك والمراقبة. يُذكر أن هذه الرواية نشرت عام 1925 بعـد موت كافكا وقد جعلته واحـداً من أكبر كتّاب القرن العشرين.

كافكا ليس فقط اسماً لمؤلف وشاعر عظيم، وإنما أضحى مفهوماً ونوعاً أدبياً، وأصبح قمة لا تخطئها عين من قرأ أو حتى سمع عن رواياته «القضية» أو «القصر» أو «رسالة إلى الأب». فظهر في الأدب مصطلح الكافكاوية رمزاً إلى الكتابة الحداثية الممتلئة بالسواد والعبث. كما قال عنه الشاعر «وايستن هوج اودن»: حينما يريد أن ينكر المرء كاتباً في عصرنا الحديث على غرار الكتّاب العظماء أمثال دانتي وشكسبير وجوته، فلابد أن يأتي كافكا في المقام الأول.

حينما كتب كافكا جملته الأولى من رواية «القضية» كان يبلغ 31 عاماً وللمرة الأولى يعيش وحيداً. قبل ذلك عاش مع عائلته ولم تكنُّ محاولاته في الكتابة مجدية فقد كانت حجرته في منزل العائلة تستخدم كممر. وحينما انتقل لمنزل ليس ببعيد حدثت الانفراجة للكاتب والشباعر الذي لم ينشئ حتى ذلك الوقت سوى ديواني شعر ورواية. في العام 1914 كانت خطيبة كافكا «فليس بأور» في برلين قد انفصلت عنه، لكنه لم يكن انفصالاً نهائياً. وقبلها كان كافكا قد أتمّ كتابة وإرســال أكثـر من 500 رســالة وتلغــراف لخطيبتــه منذ عام 1912 ، وغالباً ما كان يرسل لفليس ، والتي كان يراها زوجته المستقبلية، أكثر من رسالة في اليوم الواحد. ورسائله لفليس تُعدّ اليوم من أشهر أعماله الأدبية والوثائق الفريدة التي تتضمن طريقة تفكير كافكا وإلهامه الناتي. فكافكا لم يكن شاهدا غير مبال بأحداث عصـره، كما يبـدو أحيانا من يومياته ففي يوم 2 أغسطس 1914، نكر باقتضاب أن ألمانيا أعلنت الحرب على روسيا وأعقبها بأن لديه موعداً في مدرسة السباحة بعد الظهر، لم تكن هذه أنانية ولا يعنى هذا أنه اهتمّ بشخص واحد في هذا العالم.

ولكن كافكا كطالب بعمر 14 عاماً بالمدرسة الألمانية قد عاين إلى أي حد كانت الاضطرابات التي حدثت في براغ صادمة

ومروّعة، عندما خرج متظاهرون عام 1897 حطموا واجهات المحال التي يمتلكها اليهو د الألمان و حتى اليهو د التشـيكيين ، كان الأمر في البياية ضد الألمان ومن ثمّ ضد اليهود وفي قلب العاصمة القديمة أحرقوا المقاعد والمناضد لقهوة كانوا يعتقدون أنها ليهو دي. قبلها كان طلاب الجامعة الألمانية قد اجتاحوا المدينة مرددين الأغاني الوطنية الألمانية وعندما أراد الطلاب التشيكيين الرد، تم إيقافهم من قِبَل البوليس، ولذلك اجتاح البعض منهم الشوارع محطمين كل ما يخطر على بالهم أنه ألماني أو يهودي. فالألمان كما اليهود كانوا ينتمون للأقليّات في العاصمة البوهيمية براغ إلا أنهم تقلُّدوا مناصب في السلطة كما تحكّموا في التجارة ولم تكنّ هذه هي أول موجة عضب من المواطنين التشيكيين. ظلَّت مدرسة كافكاً مُغلقة عدة أيام فلم يستطعُ البوليس ولا كتائب المتظاهرين حسم الأمر، حتى وإن كانوا يهاجمون أيضاً بالسكاكين وبعد وقـوع العديد من الموتى والجرحـى تُمّ فرض الأحكام العرفية في اليوم الخامس وعُرِفَتْ الحركة في التاريخ باسـم «عاصفة

منذ سنة 1908، بدأ كافكا بالعمل في مؤسسة التأمين ضد حوادث العمال التابعة للمملكة البوهيمية في براغ، تلك المؤسسة التي عُدّتُ من المكاسب الاجتماعية في نلك الوقت، وحتى نشوب الحرب كانت وظيفته تتعلّق بالمقام الأول بإصابات العمل والتعويضات والتنابير المتخذة لحماية العمال من الخطر. وبعدها بدأ يهتم بمصابي الحرب، ولأن كافكا قد تعرّج وترقّى في عمله فقد أصبح يستدعى كشاهد على الأضرار الجسدية والنفسية الناجمة عن الأسلحة ووسائل الحرب والدمار الحديثة. وتم إبعاده عن الحرب من قبل المؤسسة التي يعمل بها، كما أن عدداً قليلاً، من الكتيبة التي كان سينضم إليها، عاد سالماً من الحرب.

ولا يخطئ المرء آثار كافكا عندما ينهب الآن إلى العاصمة براغ ، حيث فندق «سينشري» بالمدينة القديمة ، فعلى يسار المصعد توجد لوحة مكتوبة بمختلف اللغات بما معناه أن هنا الفندق كان فيما مضى مبنى شركة التأمين ضد حوادث العمال التي عمل بها كافكا منذ 1908 حتى 1922 وأيضاً نفس التعليق يسبق آخر حجرة عمل بها كافكا وهي حجرة الفندق رقم 214 والمطعم الملحق بالفندق يُسمى «فليس». المبنى كامل البهاء بأقواسه التاريخية و درجاته الرخامية العتيقة. وطبقاً لكلام «شتاخ» مؤلف السيرة الناتية الأخيرة لكافكا، فإن الأخير كان يأتي كل يوم إلى عمله متأخراً قليلاً، يخرج من شيقته متأخراً ويلهث طوال الطريق ويجدأن المصعد بطيء ، فيصعد الدرج بسرعة.

تصوّل كافكا في مدينة براغ عاصمة التشيك إلى أيقونة سياحية. لم يتبق من البيت الذي سيكنه إلا الشرفة المُطلّة على ميدان المدينة القديمة في براغ وفي مواجهتها أكبر معبد يهودي بالعاصمة، تَمّ بناء البيت مرة أخرى بعد الحرب. تحت هذه الشرفة يوجد تمثال نصفي لكافكا، يافطة الشارع باسمه، مطعم كافكا الذي يُقدّم نقانق كافكا الرائعة التي لم يتناولها كافكا ولا مرة في حياته. وعند عبور نهر فلتافا بالعاصمة الشيكية يجد المرء نفسه بمواجهة متحف كافكا، الذي يمتلئ

الدوحة | 89

بصور له ولعائلته ومخطوطات كتبه الأصلية التي تبلغ قيمتها الملايين الآن، ومعظمها روايات نُشرت بعد وفاته. غير الصور العائلية أو صور محبوباته كتنكارات سياحية للبيع. هكذا تحوّل كافكا الوجودي الاشتراكي إلى مَعْلَمٍ كبير من معالم الرأسمالية في العاصمة التشيكية.

وما يُقال عن كافكا إنه لم يهتم بالصرب فهو خطأ فادح، فلقـد عايش النـاس يموتون من الجـوع. كان يأتي إلى مكتبه مصابو السل، الكوليرا والحرب والجنود المرتعشون من الكوابيس. وكان يقرّر مع رؤسائه في العمل قابلية أو عدم قابلية إرسال المرء للحرب. وفي هذا المبنى الذي تحوّل لفندق حاليـا قضــى فرانز كافكا معظم سـنوات حياته، كما اشــتكى لخطيبته فليس بأنه يجلس في هذه الحفرة، حيث يمتنع عن أداء عمله الحقيقي ويقصد الكتابة. لكن هل كان عمله فعلا هو سبب الشقاء والخوف والتعاسـة فقط، ألم يلهمه للعديد من مواقف رواياته، على الرغم من أنه عند قراءة كافكا لا يجد المرء ارتباطاً مباشرا وحتمياً بين عمله وعوالم أدبه. يُعدّ كافكا من أوائل الكتاب الذين وصفوا وتناولوا البيروقراطية واستبدادها وتناول تغيّر المجتمع والتسلط المتزايد الذي لا يُعرف مصدره و لا أهدافه بمرور الوقت. و لابد من أن انغماســه في وظيفته ساعده على استقراره النفسي، خطاباته لمديري الشركات الذين كانوا يتهربون من دفع التعويضات عبقرية وكذلك ملاحظاته وإضافاته لتحسين عقود العمال وأجواء العمل. كما سنافر كافكا كثيراً وألقى العديد من الخطب أمام حشود من الجماهير، أحيانا كان يظل في رحلات العمل أسابيع كاملة.

وإن اعتاد الشكوى لخطيبته فليس، لاعتقاده بأنه كاتب فاشل أو من حزنه كما قال ذات مرة إنه حزين لدرجة منعته من القفز من النافذة. وما يثير الاهتمام أن كافكا و على الرغم من استخدامه لكلمات مثل السقوط والخضوع والانبطاح والسوداوية في رواياته إلّا أنه لم يُقْدِمْ ولا مرة على الانتحار. حتى أن توماس مان قال عنه: كم هو غريب صمود هذا الشاعر المرهف الحس!!!

في براغ، اعتاد كافكا أن يقضي أمسياته ببدايات القرن الممتلئ العشرين مع صديقه ماكس برود في كافيه لوفر الممتلئ بالمرايا الضخمة والأعمدة العتيقة، فكان ملتقى الفنانين والمثقفين في ذلك الوقت، يحوي مكتبة كبيرة، حيث كان من الممكن طلب الموسوعات العلمية والأدبية من النادل، كما كان

هناك ركن منعزل للتليفون. وكانت بعض النادلات الجميلات ينهبن مع الزبائن، وقد اصطحب كافكا معه مرتين نادلة من المطعم. ولم يكنْ ينهب لبيته أحياناً إلا صباحاً ليُغيّر ملابسه وينطلق لعمله. فكافكا لم يكن بالشخصية الانعزالية كما يبدو من رواياته وشخصياته أو كما تبيو صورته. حتى أثناء دراسته لم يكن طالباً منعزلا، وإنما طالب محبوب ومشهور وفي سنوات حياته الأخيرة اعتاد السفر مع الأصدقاء. كما يقول صديقه ماكس برود إنهم ذهبوا إلى ميلان ومرتين إلى باريس، حيث كان مزاج كافكا الطيب و نكاته يمتعان أصدقاءه. فكافكا أحب السفر والخروج وممارسة الرياضة ، كما كتب نات مرة في منكراته: إنني أجدف وأركب الخيل وأسببح وأستلقى تحت الشمس، لنلك فإن بطن ساقى في حالة حسنة والساق في وضع غير سيئ والبطن ينمو، أما الصدر فبائس تماماً. وكانت له جاذبية جنسية حتى أنه كان يهرب أحياناً من النساء. كما كتب لصديقه ماكس برود ذات مرة، الذي زار معه مواخير بباريس وبراغ ، إنه ينجنب لجسد واحدة من كل فتاتين يتعرّف عليهما. كما أن خبراته الجنسية تعدّت الحب مدفوع الأجر. وصف في مذكراته ليلة حب قضاها مع نادلة مطعم. كان في أوائل العشرينات وكانت تكبره سنا، ومن شمّ لديها خبرة أكبر. في المرة الأولى لـم يكنْ جيداً من وجهة نظره، ولكن في المرة الثانية حوّلته من رجل مرهف الحس إلى رجل قوي، بعيدا عن شواهد الحب العذري التي يؤمن بها. شخصيات رواياته النسائية غالباً ما كانت قوية ، مهددة وعميقة ، كما يزعم «شتاخ» مؤلف سيرته الناتية ، وهنا لا يعنى بالضرورة أن كافكا عاصر هذه الشخصيات بشكل كامل، فهو لم يستخدمُ خبراته الحياتية كمصس مباشر في الكتابة، وإنما صمت عن لحظات الحب الحقيقية في حياته. ولم يعرف «شــتاخ»، وكذلك المؤرخـون قبله، من هي المرأة التي كتب عنها كافكا دون ذكر استمها (أحبها حتى أنّ رؤيتها تهزني من أعماقي).

كافكاً كان مبصراً منذ البداية بمخاوف إنسان القرن العشرين. فهو قد عاصر بدايات التكنولوجيا والحرب العالمية الأولى وأدرك المعايير الجديدة التي سيتحكّم بالفرد والآلية البيروقراطية التي سيتحيلنا جميعاً إلى نكرات، وأرقاماً في دفاتر. فقال ذات مرة: إن الفن ما هو إلا مرآة تتنبأ بالمستقبل مثل السياعة التي تُقدّم الوقت أحياناً. لم يتخل كافكا في رواياته عن فكرة الإشارة لجمع المعلومات، وخصوصاً

وتنفيذ رغبات. ولكن فيما يبدو يُسحق أبطاله مرة تلو الأخرى أمام المجتمع أو الكيان الأكبر الذي يعيشون فيه مما يوضح أنه لا فكاك من المجتمع الذي تحوّل لكابوس، مثلما يستيقظ بطله في رواية «التحوّل» أو «المسخ» ليجد نفسه وقد تحوّل لصرصار عملاق، لكن السؤال الذي سيسأله لنفسه هو، كيف سينهب الآن لعمله وسيفكّر في مدى استياء مديره عنما يتأخر؟، بينما بطله الآخر في رواية «القضية» يوزف كا يوافق بلامبالاة على إعدامه دون ارتكابه لأي جرم. وكما قال توماس مان فإن المعايير والمبادئ لا تعرف نفسها، فلا يعرف الخير نفسه ولا الشر كنلك. الأخلاق والمبادئ لا تفكر، يعرف الخير نفسه ولا الشر كنلك. الأخلاق والمبادئ لا تفكر، المجتمع ينسون هم أيضاً ما هو الصحيح. وفي هنا يَكُمُن مفهوم القدر الحديث ضمن إطار السريالية الفنية واللامبالاة. فيبدو أن أبطال كافكا يحاربون الطبيعة، طواحين الهواء، فيتعون ضحانا لها دائماً.

في رواية «القصر»، ولم يكن هنا له علاقة كبيرة بمواهبه المبصرة بقير ما كان له علاقة بخبرته العملية في شركة التأمين ضد الحوادث، بفهمه أن هذه التدخلات الإحصائية لهي شيء مخيف، حيث تحوّلت في مكتبه قصص الحياة لسير ناتية تملأ الملفات، والكوارث الفردية للأشخاص إلى أرقام في إحصائيات حوادث لانهائية.

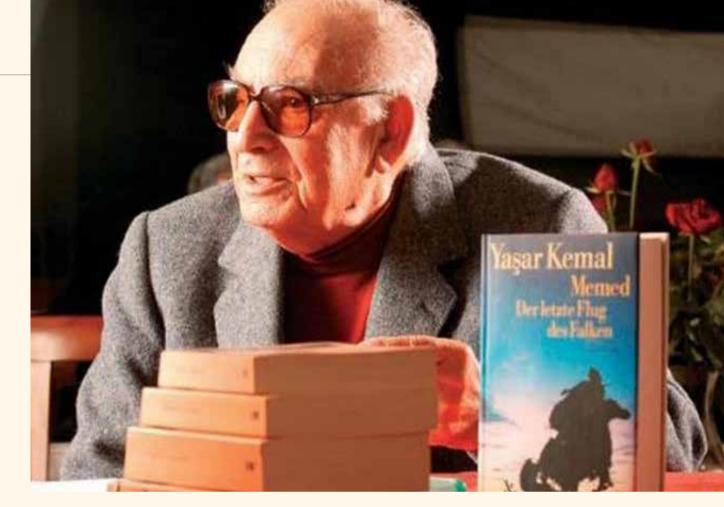
في رواية «القضية» تبدو القوى البيروقراطية الغامضة وغير المعروف مصدرها، مخيفة للغاية. فلم يتمكّنُ البطل يوزف كا من التعرف على من يقف خلف القضاة والحرّاس وموظفي المحكمة، كما يبدو أن ضياع الخصوصية الفردية والحياة الخاصة هدف أساسي، فجميع الشخصيات في الرواية تعرف عن حياة يوزف كا أفضل منه هو شخصياً وليس فقط موظفي المحكمة، وعلى الرغم من أن «كا» استطاع في البدء التحرّك بحرية وممارسة وظيفته. لكن كافكا تمكن من تقوية مناخ الخوف في الرواية، حتى أن القارئ لا يستطيع التفريق بين البارانويا والتهديد الحقيقي. لم يكن لدى البطل أي فرصة، لأنه لم يعرف خصمه الحقيقي. وكلما يسأل أكثر، يزداد الأمر غموضاً.

كافكا كان كاتباً مُعنباً بخوفه من العالم ورعبه الشخصي من الفشل والرفض. فكتب في منكراته في بداية كتابة رواية القضية بأغسطس /آب 1914: لم أكتب البارحة واليوم أكثر من أربع صفحات... أقل من القليل.

كان شبك كافكا في نجاحه مُلازماً وحافزاً له، فنكر مخاوفه وشكوكه في العديد من رسبائله وفي يومياته. أثناء دراسته التي برع فيها كانت له مخاوفه من الامتحانات، من السلطة، من أبيه، حتى من مفهوم الهوية. كانت اللغة الألمانية حاجزاً يفصل اليهود الألمان عن التشيك واليهودية تفصل بين الأقلية الألمانية في براغ واليهود. فكان اليهود الألمان في براغ أقلية داخل أقلية. أما كافكا فشعر بالانفصال عن اليهود والألمان في منكراته: ما هي القواسم المشتركة بيني وبين اليهود؟ إنه لا تكاد توجد قواسم مشتركة بيني وبين اليهود؟ إنه أن أقف في هذه الزاوية سعيداً لأنني أستطيع التنفس.

أما مخطوطات كافكا فهي واضحة ومفهومة ، كما لو لم يكن بالإمكان كتابتها بشكل آخر ، فيها القليل من التعديلات والشطب نادر جداً. لكن في بعض الأحيان تعطل فترات طويلة في كتابة رواياته وقصائده ، فبقيت أعمال كثيرة غير منتهية بعد موته . كافكا لم يجمع نصوصه ، وفي بعض الأحيان لم يرتب فصولها ، وقصائده أرسلها في صورة رسائل لانهائية . معظم رواياته غير المنتهية تركها مع صديقه ماكس برود وأوصى بالتخلص منها . بعض النقاد يرون أن عدم الانتهاء أو عدم التشبع الكامل سمة من سمات أعمال كافكا .

تكمن أهمية كافكا في أنه من أوائل الكتّاب النين انتقلوا بالأدب من المرحلة الكلاسيكية الحديثة إلى الحداثة، حيث تتناول أعمال كافكا في معظمها ثنائية القدر أو الصدفة والفرد. تنهار قيمة الفرد في مجتمع الرأسمالية المتسارع الوتيرة ويتحوّل لمجرد ترس في ماكينة أو جندي مُطيع بالقطيع. وتتساءل أعماله عن القدر ومنطقيته وقدرة المرء على مواجهة المجتمع

یشارکمال **التمرّد بقلم رصاص**

حميد عبد القادر

ظُلُ الروائي التركي الراحل يشار كمال (1923 - 2015) روائياً مُتفرِّداً، وبارعاً. أحدث رحيله نهاية فبراير /شباط الماضي، أسفاً شيدياً عبر العالم. كتب عن معاناة البسطاء من الناس بقلم رصاص، فترك بصمة وأثراً في الأدب التركي، والعالمي على حد سواء، بفضل دفاعه المستميت عن توق الإنسان المقهور للحرية، والوقوف ضد قمع الإنسان لأخيه الإنسان، وإمعانه في اللجوء إلى الحبكة الدرامية وتصوير الشخصيات القوية والمؤثرة، وجعل حياة الإبداع أكثر حيوية من الحياة التها.

ولد كمال عام 1923 في قرية «سيلينيس» في كردستان تركيا، من عائلة كردية. انتقلت عائلته إلى قرية «حيميت» الواقعة في منطقة «كيليكيا» الخصبة الواقعة بين جبال طوروس وساحل البحر المتوسط. ولد عقب ثورة الشيخ سعيد الذي قاد الثورة الكردية ضد كمال أتاتورك عام 1925. وظُلُ الشعور بالانتماء للأقليّـة الكرديـة يساوره طيلـة حياتـه، رغـم أنه لـم يكتب

بالكردية، وبرّر ذلك قائلاً: «لأنني لا أفكر بالكردية، حتى وإن كانت لغتِي الأم فأنا أمّيٌ بهنا المعنى».

جاءت أعماله الروائية والقصصية زاخرة بأسلوب شاعري غني بالوصف، ومليء بالأساطير وفلكلور منطقة الأناضول التي تشبث بها، وعَلِقَ بهمومها، إلى حد أنه صرح في حوار صحافي قائلاً: «على الكاتب أن يعود إلى قريته إن أراد أن يكتب». لقد حملته الظروف إلى ترك القرية، والتوجّه إلى إسطنبول، بيد أن حرقة الكتابة الإبداعية أرجعته إلى القرية مُجدداً، بعد أن اختار درب الأدب الواقعي الذي يمتزج بالأسطورة والبطولة و «الفُتوة».

هذا الارتباط بهموم الناس جعله يقول: «كل من يطالع كتاباتي يجد نفسه منعكساً فيها، فإن كنت أنا أديباً جيداً يستطيع الناس في أنحاء العالم التواصل معي والاندماج مع أعمالي ومع عالمي الداخلي، فنحن حين نقرأ لكتّاب مثل سوفوكليس، وأوربيديس، وشكسبير لا نشعر أبداً أننا غرباء عن عالمهم».

روبن هود الكردي بلسان تركي

ذاع صيت يشار كمال، واسمه الحقيقي كمال صادق جوكجلي، منذ سنة 1955 حينما نشر الجزء الأول من رباعيته حول شخصية «ميميدالنحيل». اكتسب شهرة عالمية، فتُرْجِمَّتْ أعماله إلى أكثر من أربعين لغة، وقام الممثل البريطاني الشهير «بيتر أوستنوف» سنة 1984 بتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي من إخراجه ويطولته.

تترجِم أعمال يشار كمال مأساة ومصائب الفلاحين، وهم يصارعون كل جبروت آغاوات جبابرة. طرقت أبوابه جائزة نوبل للآداب مرات عديدة، ولم تكنْ من نصيبه، وبعد سنوات طويلة عادت لمواطنه أورهان باموك، ابن مدينة إسطنبول التي استقرّ بها كمال نهاية الأربعينيات. وبين الرجلين علاقة متينة ووطيدة. ففي غمرة متاعب باموك مع السلطة سنة 2005، عقب كتابته مقالاً عن إبادة الأتراك للأرمن، سانده يشار كمال، ووقف إلى جانبه. فلم ترعبه أروقة المحاكم للتركية التي اكتشفها منذ سن السابعة عشرة. إذ تعود أولى محاكماته لسنة 1950، حين أتهم بإبراز ميول شيوعية تتنافى وتعاليم الجمهورية «الكمالية». وظلّت علاقته مع السلطة وتعاليم الجمهورية، فقد سُجِنَ مرة أخرى سنة 1971، عقب الانقلاب العسكري الذي قاده العقداء، الذين أجبروه على عقب الانقلاب العسكري الذي قاده العقداء، الذين أجبروه على اختيار المنفى بالسويد لمدة سنتين.

تزخر روايات يشار كمال، التي أدرجها النقاد في خانة «أدب الفُتوة»، وأدب القرية»، بروح التمرد، الناتج عن فساد أخلاق آغاوات نظام إقطاعي بال. ونجد هذه الأعمال تغوص في الوقت نفسه، في قسوة الحياة، لكنها تقدّم إمكانية الصمود في وجه الظلم.

جاءت روايته «ميميد النحيل» (1955) مليئة وزاخرة بروح نضالية، وإنسانية. أبرزت سعي محمد النحيل للوقوف على رجليه، وتجنب الانكسار والانبطاح في مجتمع تسكنه القسوة، وتغيب فيه العدالة، ولا تبرحه مخلفات النكوص بفعل غطرسة الآغاوات وتجبرهم، وتصرفهم كسادة يتحكمون في مصائر الضعفاء من حولهم، فلا يجد محمد النحيل من وسيلة للبقاء والتخلص من هذه السيطرة المقيتة التي تقتل فيه روح الحياة، سوى إعلان تمرده والالتحاق بقطاع الطرق الشرفاء الرابضين بالجبال بعد أن انسدت الآفاق في وجهه.

وقداستقى كمال أحداث روايته، وشخصية «ميميد» الأسطورية، من تمرد أحد أخواله على سلطة الأغا، وقرار التحاقه بعصابات الشرف، ليلقى حتفه وهو في سن الخامسة والعشرين، ويموت بطلاً ترك أثره في المروي الشعبي. وبعدها بسنوات قام ابن اخته بتخليده، وتحويله إلى أسطورة عالمية.

الآغاوات، انطلاقاً من هضبة «توروس»، قبالة المتوسط أين استقرت عائلته الكردية فراراً من الأناضول إثر الغزو الروسي خلال الحرب العالمية الأولى.

احتل العنف مكانة محورية في حياة يشار كمال منذأن كان في سن الرابعة، حيث تعرّض والده صادق أفندي لطعنة خنجر داخل المسجد، من قِبَلِ «يوسف» ابنه بالتبني، فأردته قتيلاً أمام عينى ابنه يشار.

رسخت الحادثة في ناكرته، ففقد النطق على إثر نلك، ولم يسترجعه إلا بعد مضي ثماني سنوات، قضاها فقيراً رفقة والدته نيجار هانم. وقبل سنة من اغتيال والده، كان الصبي يراقب زوج عمته وهو يسلخ نبيحة عيد الأضحى، فطار السكين فجأة من يد قريبه، وانغرز في عين كمال اليمنى، فأصيب بالعور.

على خطى «بروميثيوس» سارق النار

أتقن يشار كمال فن الحكي إتقاناً مُحكماً، فكان تلميناً جيداً لأستاذه الروائي الفرنسي ستندال. تتخلل رواياته خليطاً ومزيجاً من اللغة التركية، ولغة المروي الشعبي في تعدّه وتنوّعه. وفي بعض الأحيان تحتل اللغة التركمانية مكانة أساسية في أعماله، مثلما هو الحال في مجموعته القصصية الصادرة بعنوان «الحمى الصفراء». فقد عرف كيف ينقل معاناة البسطاء من الناس النين عاش وسطهم على مدى سنوات طويلة كان خلالها راعياً، وفلاحاً أجيراً في حقول القطن، وسائقاً للجرار. ويتجلّى هنا القرب باستعمال لغة تركية لصيقة بالثراء اللغوي الشعبي الذي تزخر به منطقة «جوكوروفا» التي ترعرع بين ظهرانيها.

كما ظُلِّ مُتمسكاً بتلك العلاقة الوطيدة مع الطبيعة ، حتى وهو يؤلّف رواياته التي تُمجّد البطل والإنسان سارق النار مثل «بروميثيوس» على قمة «الأولمب».

بدأ رباعيته بسرد أحداث عن تركيا الزراعية، ثم تناول الانتقال المفاجئ إلى المجتمع الصناعي. لقد كان شاهداً على تراجيبيا تحوّل آغاوات زمان إلى مُلاك لوسائل الإنتاج، لذلك نجده كثير التحسّس من التحديث. إذ يرى أن التحديث أوجد خراباً في عمق المجتمع التركي. فجسّدهنه الفكرة في روايته «قصة جزيرة» التي عاد من خلالها لنهاية الحقبة العثمانية وبداية الحرب العالمية الأولى، ووضعنا أمام تراجيبيا التحديث التي عمقت جراح البسطاء وزادتهم خضوعاً، وحروباً، وتهجيراً قسرياً، ومجازر، وإبادات، وتخريباً للطبيعة.

لقد نقل يشار كمال الرواية التركية الحديثة من رواية المدينة وشخصية الأرستقراطي، إلى رواية القرية (أو أدب القرية)، والبطل القروي الذي يُصارع طواحين التسلط. فأبرز صراع الفلاح ضد الآغا الإقطاعي، ومشقة العيش وسط البؤس والضنك، الذي يسير جنباً إلى جنب مع التمرّد وروح الملحمة.

نوبل المقهورين

عارف حمزة

منذ عام 1955، بدأت الجوائز الأدبية تنهال على الروائي التركي، من أصول كردية، كمال صادق جوكجلي، والذي التركي، من أصول كردية، كمال صادق جوكجلي، والذي الشتهر باسمه الأدبي يشار كمال (1923 – 2015)، حيث نال في نلك العام جائزة تميّز جمعية الصحافيين في تركيا. ولن تقتصر الجوائز التي سينالها حتى عام 2008 على بلده الأم تركيا؛ بل سيحصل على جوائز من فرنسا والدنمارك والسويد وروسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والنرويج.. ويضاف إلى كل ذلك جائزة هوميروس للشعر في عام 2003.

لن يكون تركه للدراسة، وهو في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية، سوى فأل حسن عليه للوصول إلى ينبوع الكتابة الغزير، حيث سيضطر لمعاونة والديه الكرديين الفقيرين اللنين هاجرا من مسقط رأسهما في قرية «آرنيس» على ضفاف بحيرة «وان» إلى قرية «هميتي» في قضاء «عصمانيّة» التابع لمحافظة «أضنة» قبل أن يولد يشار كمال في عام 1923 بسنوات.

تَـرْكُ الدراسـة جعـل كمال يعمـل في مهـن كثيرة كعامـل بناء وككاتب عرائـض وكناطـور مـاء لحقـول الأرز فـي منطقـة «تشـوكوروفا»، التـي سـتجري فيها أحـداث معظـم رواياته. تلـك المهـن جعلته يعثر علـى المادة الخام لقصصه وأشـعاره ورواياتـه وسـيناريوهات أفلامـه، وجعلته يعثر على مهنته الأخيـرة، والعيـش منهـا وبسـببها لآخـر عمره؛ وهـي كتابة القصص والعمل في الصحافة الأدبيّة في أسـطنبول التي هاجر إليها في الخمسينات من عمره.

أول كتاب صدر ليشار كان مجموعة قصصية تحمل عنواناً جناباً لشاب في التاسعة والعشرين. «الأصفر الساخن» (1952) كان عنوانها «الغريب والمغري». ثم ستتأخر مجموعته القصصية الثانية، والتي حملت عنوان «جميع الحكايات»، إلى عام 1975. بينما سيصس خلال نلك العديد من الروايات الكلاسيكية عن بؤس الكرد والأتراك في مجتمع دموي في تلك الحقية من تاريخ الجمهورية التركية.

«محمد النحيل» كان عنوان روايته الأولى التي ستصدر متسلسلة في صحيفة الجمهورية وهو ما يزال في بداية الثلاثينات من عمره (1955). وفي تلك السن سيكون من المبهر أن تترجم تلك الرواية إلى أربعين لغة، وزاد من حضور تلك الرواية، ومن حضور ذلك الاسم الروائي الجديد، إصدار جزأين آخرين منها

بعنوان «محمد الصغير» و «محمد الصقر» لتكتمل تلك الثلاثية عن تلك الطبقة السياسية والطبقات الاجتماعية المسحوقة في بلده المنهك من الفساد والبرجوازية والانقلابات العسكرية.

سيكون يشار كمال أول كاتب تركي كردي يُرشِّح لجائزة «نوبل» للآداب في عام 1973، وهو في الخمسين من عمره. صحيح أنه لم يحصل عليها في أكتوبر/تشرين الأول ذلك العام، إلا أن أمر حصوله على تلك الجائزة بدا مسألة وقت ليس إلّا، خاصة أن الأتراك لم يُنكر لهم اسم في ترشيحاتها سواه منذ تأسيس الجائزة.

كلام النقاد الأتراك والأجانب عن أدبه جعل الأمور مستقرة ضمن شروط نوبل حول «محليّة» الكاتب ونصرته لقضايا الشعوب، إذ توّجه النقاد بنلك عنما كتبوا عنه بأنه «رائد الأدب الريفيّ وأصدق من تناول الأساطير الشعبيّة في رواياته، مُستخدماً لغة تمتزج فيها اللهجات الدارجة والثقافات المختلفة». هنا الوصف النقديّ عثرنا عليه كثيراً في وصف إبداع الكثيرين من الكتّاب النين حصلوا على جائزة نوبل. ولكن يشار كمال، الذي توفي 28 فبراير/ شباط الماضي، لن يكون أول كاتب تركي يحصل على نوبل، بل سينالها الروائيّ الآخر أورهان باموك في عام 2006.

كانت الصحف التي ينشر فيها رواياته وقصصه على حلقات تعلن عن ذلك لقرّائها كمفاجأة الموسم، وكانت الأعداد تنفد من الأسواق مُحققة أرقاماً أكثر من جيدة في المبيعات والاشتراكات الجديدة. ولكن لا أحديعلم إن كان أولئك المقهورون قد عثروا على حياتهم بين دفتي كتاب، أو منشورة في الصحف. هل ارتاحوا من قهرهم بعد أن حمل عنهم ذلك القهر يشار كمال في قلبه وفي كتبه؟

السنديانة

د.هدی درویش

بعد سنوات من النسيان، والتناسي، عادت آسيا جبار إلى وطنها الأم في تابوت، وتنكرتها أخيراً الجزائر بإطلاق جائزة أدبية تحمل اسمها.

كنت صغيرة حينما كان أبى يرسل تلك الطرود التي ورق غلافها بلـون الغـار الأحمـر المصفـرّ، كانـت تأتـى برائحـة «باريس» وعطر «ليموج» و «البادوكالي»، وكنت حين أفتحها أعشىق كيمياءها الممزوجة بالحب وبالشبجن... كثيرة كانت تلك القراءات وأعمق من أن يفهمها عقل بشر وحين تركتُ الورق لأبحث عن سيرة من يكتب، وجدتُ فيها ما لا يقلُ عن شــأن رواد الأدب العالمي، مجنونة في كل مقاييســها وجريئة حدالوجع، وبعدها عرفت أنها «فاطمة الزهراء ايملحاين»، تلك الفتاة المولعة بحب الحياة والحرّيّة والكتابة، المهاجرة من «شرشال» المدينة الفتية إلى عواصم الدنيا الكبيرة، فأرادت لنفسها أن تكون «آسيا جبار» بكل ما يحمله هذا الاسم من ثقل. يكفى للأديب أن يرى نفسه صاحب رسالة مُقتسة ليصل عمق ما يكتبه إلى ألباب البشر، يكفيه أن يرتـدي طيالس الحقيقة وإن كانت شائكة فهى تأشيرته لدخول القلوب الحزينة والأرواح المرهقة من ضجر الكآبة.. يكفيه ألا يحيد عن مبيئه ليكون عظيماً وليدخل بحروفه كل ثقافات الكون في زمن يرى فيه وجه الوطن يتصوّل عن جدارة لمجرد مقبرة تأكل ما تأكل من أبنائها وتطرد البقية زوراً إلى أصقاع الدنيا الباردة فيحملون الدمع في دمية حبرية تشق دروب الألم والمهجر والمنفى ويعيشون كما عاشت «آسيا» بتهمة العروبة والهويّة

تلك الإفريقية والأمازيغية الحاملة لوجه قارتها والمغرب الكبير والعرب في المقعد الخامس «لأكاديمية الخالدين الفرنسية»، والتي لم تنل في بلادها يوماً باقة عرفان ولو كانبة والتي لا يحمل كتاب مدرسي واحد «اسمها» وقد لا يعرفها جيل بأكمله.. فهل هنالك أشقى ممن يدفع فاتورة الصرخة بمأساة الوطن في كفة توازى الصفر الأخير من أيام عمره ؟؟... كل هنا جسّدته

الصارة الجزائرية البسيطة وبكل تناقضاتها عند القارئ الفرنسي والعالمي «ثقافة ساحرة تستحق الاطلاع»... هي تلك التي حين تقرأ لها عليك أن تدخل عالم حكاياتها في هدوء حين يبهرك ملكوت الحرف وهيبته وابتكرت لجمال روحها لغة أبسط مفرداتها الابتسامة، فغنت الوطن والاغتراب وأبث أن تكون بلا مدفن، كبطلة آخر أعمالها «زوليخا»، المجاهدة القحة التي تبرأ منها الوطن في حين ما عظم -زوراً- أسماء لا تستحق.. وكأن «آسيا» راهنت بحر المدينة عند ميناء الرحيل حين هاجرت صبية في عمر الضوضاء أن تعود لأحجار «تيبازة» العتيقة في سكينة الكِبر وليهديها الوطن - شفقة -

سليمان فياض..

جبل الجليد

د. صبري حافظ

ما أصعب كلمات الوداع! وما أصعب أن يتصدر الجمل فعل «كان» بعد الرحيل الذي لا يزال صعباً، مهما كان متوقعاً. فبالرغم من أنني كنت أزوره كل مرة أعود فيها للقاهرة، وكانت آخرها قبل خمسة أشهر، وأدرك كم تدهورت حالته الصحية، وتضعضع الجسد، وكم كان في مسيس الحاجة الي الرعاية وإلى المال اللازم لها، فإنني كنت أجده مملوءاً بالحياة وبالرغبة في الانتهاء من مشروع قاموس المصادر «معاني مصادر الفعل العربي» الذي كان يحدّثني عنه بلا توقف، وعن ميزاته، وعما سيحدثه من ثورة معجمية. وقد كان سليمان محدثاً بارعاً، مليئاً بالحكايات والأفكار، وخاصة بين أصدقائه الذين يرتاح إليهم، صامتاً وخجولاً في المحافل العامة. لكن صحته كانت تتدهّور، ولم يكن ثمة من يهتم به غير بعض أفراد أسرته الصغيرة، وعدد محدود للغاية من الأصدقاء.

وبالرغم من أن سليمان فياض رحل عن عالمنا بعد أسابيع من إكمال عامه السادس والثمانين (ولد في 7 فبراير 1929 - ورحـل فـي 27 فبراير 2015) فإننى علـي يَقين بأنه لو لقي الرعاية الصحية التي كان في أمسّ الحاجة إليها في هذا العمر المُتقدّم، لواصل هزيمته للشيخوخة الزاحفة، والعمل على قامـوس مصــادر الأفعال العربية حتى أخرجــه للنور ، و لأكمل الجـزء الثالث مـن كتـاب «النميمـة» الـذي كان يحكـي لي عن «بورتريهاته» الناقصة التي يريد أن يكتبها. فقد كان مُترعاً بالحياة، ومحباً لها بالرغم من كل المصاعب. لذلك فإننى كنت اغتاظ كل عام حينما يُعلِّن عن نتائج جوائز الدولة، ولا أجد بين الأسماء اسم سليمان فياض الذي كان مرشحاً لجائزة النيل، ولم يحصل عليها، برغم أنه أجدر بها من كثيرين ممن فازوا بها في السنوات الأخيرة، لأننسي كنت أدرك كم كان في حاجة إلى ما يجيء معها من مال يوفر له ما يحتاجه من رعاية صحية، تمكّن إرادته الجبارة في الحياة من التشبُّث بجسد ينوى، ويحتاج إلى الكثير من الأدوية.

من قلب الأزهر إلى فضاء الحداثة

ويوشك سليمان فياض أن يكون نسيجاً وحده في مشهد الكتابة الأدبية العربية، لأنه تلقّى تعليماً أزهرياً كاملاً، وصل فيه إلى

المجلة العالمية في فقه اللغة، ولكنه راد في الوقت نفسه أحد أهم تيارات الحداثة والحساسية الجديدة في الكتابة القصصية منذ مجموعته الأولى، وهو الأمر الذي لم يحققه إلا من استوعب منجزات الحداثة الغربية في السرد القصصي خاصة، وتمكن من سبر أغوار بنيتها التحتية ثقافياً وفكرياً وفلسفياً، وهو أمر نادر بالنسبة لأزهري تقليدي النشأة والتعليم. فقد ولا في قرية برهمتوش بمحافظة الدقهلية؛ وبعد أن حفظ القرآن في كتاب القرية، انتقل للدراسة في المعهد الأزهري بالزقازيق، ثم في كلية اللغة العربية بالأزهر، حتى تخرج فيها عام 1956، في تم حصل منها على العالمية عام 1959. وكانت أعلى درجات ثم عمل بعد ذلك مدرساً في الأردن والسعودية ومصر، ولكنه ثم عمل بعد ذلك مدرساً في الأردن والسعودية ومصر، ولكنه مارس الكتابة الصحافية والأدبية والإعلامية طوال عمله في على السواء.

ومن البداية يمكننا القول إن لسليمان فياض مشروعاً أدبياً وثقافياً ضخماً متشعب النشاطات، ولكن له أربعة محاور أساسية،. أولها بلا شك هو محور الكتابة الإبداعية في القصيرة والرواية؛ وثانيها هو محور الكتابة الفكرية والمعجمية التي استفاد فيها من دراسته الأزهرية، وتمكنه من اللغة والنحو والتراث العربي القيم، ووعيه في الوقت نفسه، بسبب ثقافته الحديثة الموازية بما فيها من تعقيبات ونقائص. وثالثها هو محور الكتابة للأطفال والناشئة والذي أعاد فيه كتابة التاريخ العلمي لعلماء العرب والمسلمين وبسطه للناشئة. أما المحور الرابع فهو محور متعدّد النشاطات، ينطوي على مختلف الأدوار التي نهض بها في الحياة الثقافية من ناحية، وعلى الكتابة الإناعية والتليفزيونية وإعداد ألأعمال الأدبية لهما، والتي تتلمذ فيها على يديه أسامة أنور عكاشة، من ناحية أخرى.

إنجازاته في بنية السرد ولغته

فإنا بدأنا بالمحور الأول سنجد أنه ترك لنا فيه تسع مجموعات قصصية تواصلت عبر نصف قرن بدءاً من مجموعاته «حكايات «عطشان يا صبايا» 1960 وصولاً لآخر مجموعاته «حكايات المجاورين» 2007. وبينهما: «وبعدنا الطوفان»، «أحزان

حزيران»، «العيون»، «زمن الصمت والضباب»، «وفاة عامل مطبعة»، «النئية»، و «نات العيون العسلية»؛ وسبت روايات قصيرة هي «أصوات» 1972، و «الصورة والظل» و «الفلاح الفصيح» و «القرين» و «لا أحد» و «أيام مجاور» 2009. ويمكن أن نلحق بهنا المحور أيضاً كتابان من الصور القلمية المهمة هما «نبلاء وأوباش» و «كتاب النميمة» قَدَمَ فيهما صوراً قلمية لكثيرين ممن عرفهم في الحياة الثقافية أو في المجال المصري والعربي العام، وهو الكتاب الذي كان يريد أن يُكمل جزأه الثالث.

والواقع أن هذا المحور هو الذي وضع اسمه بقوة على خريطة الأدب المصري والعربي. لأنه تفاعل فيه مع أفضل منجزات السرد العربي قبله. والواقع أنني كنت منذ عرفت سليمان فياض، وكانت له وقتها مجموعة قصصية واحدة، هي «عطشان يا صبايا» 1960، شكّلت علامة من علامات تطور القصة القصيرة في مصر، قد أدركت أهميته و تفرّد أسلوبه الذي اعتمد فيه على منهج هيمنجواي في الكتابة السردية؛

وعلى الخط المباشر بين العين والموضوع، وبين الموضوع والقارئ. فقد كان مُولعاً بقصص هيمنجواي، ومتابعاً لكل ما يكتب عنه، منذ عثر على كتاب كارلوس بيكر الشهير عنه، وعن طريقته في الكتابة التي ساماها بهجبل الجليد العائم». وقد أصبحت كتابة سليمان فياض، منذ مجموعته الأولى تلك، صنو كتابة هيمنجواي في قوتها وصلابتها، واقتصاد التعبير فيها و دقة لغتها. وأهم من هذا كله ما يمكن دعوته بمضارعتها، أي بحضور عالمها المتوهج وكأنه مضارع لنا، شديد الحيوية والتوهج، كما هو الحال في الفعل المضارع، ينبض كل شيء فيه بالحياة والحضور والحركة.

لأَن أهم ما يُميز أسلوبه القصصي هو استخدامه لمنهج هيمنجواي المعروف باسم «جبل الجليد العائم». وهي طريقة في الكتابة ومنهج في الرؤية معاً: ترى أن البشر مثل جبل الجليد العائم لا يظهر على سطح الماء منه إلا الثمن. وأن الملاح الماهر يعرف من الثمن الظاهر وحده شكل الجرم الثلجي الضخم المختفى تحت الماء في البحار القطبية وطبيعته،

الدوحة | 97

فيتفادى الاصطنام به. على عكس الملّاح الغشيم الذي يصطدم به وهو يظن أنه تفاداه كما جرى لقبطان باخرة «التايتانيك» الشهيرة. وإذا ما نقلنا الاستعارة إلى الإنسان، فإن منهج هيمنجواي، والذي تبناه سليمان في الرؤية والتعبير معا يدرك أن ما يظهر من الإنسان هو الثمن الظاهر مثل جبل الجليد العائم، وأن ما يختفي منه سبعة أضعاف ما يظهر. وأن على الكاتب الماهر أن يتعامل بدقة وحساسية مع الثمن الظاهر من الإنسان وحده، ليكشف للقارئ عبره عن السبعة أثمان المختفية منه؛ دون اللجوء إلى أي من التكهنات المائعة، أو المختفية منه؛ دون اللجوء إلى أي من التكهنات المائعة، أو التخمينات الفجّة، حيث يستطيع الكاتب الذي يعمد إلى هذا الأسلوب السردي الذي يركز على السطح المرئي، ويلتقط تفاصيله بدقة وحساسية، أن ينقل لك مما يبدو على السطح دمدمات الأعماق دون أي تكهنات حولها. وهذا الأمر يكسب السرد صلادة غير عادية، وقدرة على الاستمرار مفتوحة دوماً على كثير من التأويلات.

ومع أن سليمان فياض وُلِدَ في نفس العام الذي وُلِدَ فيه يوســف إدريـس، فإنــه مــا أن بدأ الكتابــة حتى كانــت موهبة إدريس الأدبية الجبارة قد أسقطت جيلين كاملين من الكتّاب في ظلُّها: الجيل الذي بِدأ الكتابة قبله مباشـرة، وكان من أبرز كتَّابِه في هذا المجال شبكري عياد وسبعد مكاوي ومحمد أمين حسونة ويوسف الشاروني وغيرهم، والجيل الذي جاء بعده مباشرة وكان من أبرز أعلامه أبو المعاطى أبو النجا وصبري موسىي وعبدالله الطوخي وصالح مرسيى وغيرهم. فما أن أصدر سليمان فياض، وهو من نفس عمر يوسف إدريس، مجموعته الأولى حتى كان يوسيف إدريس قد أصدر خمسة مجموعات «أرخص ليالي، جمهورية فرحات، أليس كذلك، البطل، حادثة شرف» وروايتين «قصة حب، والبيضاء» و ثلاث مسرحيات «ملك القطن، وجمهورية فرحات، واللحظة الحرجة» اكتسحت في طريقها كل ما جاء قبله مباشرة وما جاء بعده على السواء. وسقط جيلان من الكتَّاب في ظِل تلك الموهبة الجبارة. لكن تميز أسلوب سليمان فياض القصصبي هو الذي جعل مجموعته الأولى تلفت الأنظار ، و دفع الكثيرين ، وأنــا منهــم ، إلى اعتبــاره المُقتّمــة الحقيقية لجيل الســتينيات وحساسـيته الأدبية المغايـرة. كما أن إنجازه كما سـنرى من التعـرف على محاوره الأخرى، لا يقـلّ تنوّعاً و ثراءً عن إنجاز يوسف إدريس.

ريادته للحساسية الحداثية الجديدة

لكن كتابته القصصية، والتي توزّعت بين المجموعات القصصية والروايات القصيرة التي تميزت من بينها روايته البديعة «أصوات»، تُشكّل النقلة النوعية التالية لتلك التي أحدثتها واقعية يوسف إدريس الشعرية في السرد. نقلة أكسبت السرد القصصي والروائي معاً صلابة غير عادية وغير مسبوقة، ولغة بالغة الصفاء والبساطة والقدرة على التعبير والنفاذ، مما جعلها قادرة على تجسيد أعمق المآسي المصرية، في القرية المصرية خاصة، بتلك البساطة المعجزة المصرية معاً. ومن يقرأ قصصاً مثل «وبعدنا الطوفان» أو والشاعرية معاً. ومن يقرأ قصصاً مثل «وبعدنا الطوفان» أو

«يهوذا والجزار والضحية» أو «رغيف البتانوهي» أو «اللص والحارس» يدرك طبيعة النقلة النوعية التي أحدثها سليمان فياض في الكتابة عن القرية المصرية. وتجسيد واقعها وفلسفتها العميقة في الحياة معاً. فهو مشغول في عالمه السردي الذي تتضافر فيه عناصر من الواقعية والحداثة معاً، بتغلغل قوى الدمار التي لا تُقهر، سواء أكانت اجتماعية أم ميتافيزيقية، في نسيج الحياة. وبهشاشة الفرد وعزلته في مواجهة قوى التسلّط والاستبداد.

والواقع أن العنف الذي يعمر عالمه السردي، وكأنه قس لا فكاك منه، ناتج عن رغبته في دفع المواجهة بين هذه القوى المتصارعة إلى غايتها القصوى. ومع ذلك يبدو إنسان سليمان فياض، برغم هشاشته وعدم قدرته على دفع الأذى عن نفسه، كائناً لا يقهر، وكأنه تجسيد لعجوز هيمنجواي في مواجهة البصر، يمكن تدميره ولكن تستحيل هزيمته. كما يصبح للعنـف في عالمه وظيفة جمالية لأن الإنســان يجهز عبره على عزلته، ويكشف عن رجولته وجدارته بمواجهة تحديات الحياة الصعبة والتغلّب على عبثيتها. لكن أهم ما يتميز به عالم فياض السردي هو أنه يطرح مثل تلك الرؤى الفلسفية العميقة بطريقة شعرية وتجسيبية وقد تغلغلت في وعي أبناء القرية المصريــة ، وتخلَّلـت ثقافتهم وأغانيهـم ومأثوراتهم الشــعبية وطقوس حياتهم اليومية. وقد ساعده على تحقيق ذلك لغته السردية التي تتسم بالكثافة وثراء حمو لاتها الدلالية. فهذه اللغة هي السّر عندي في أنه حينما انتقل إلى كتابة الرواية بعد ممارسة طويلة للقصية القصيرة، جاءت معظم رواياته قصيرة من ناحية ، ولكنها شبيية الدرامية من ناحية أخرى. فروايته البديعة «أصوات» تُشكّل نقلة نوعية في تعامل السرد العربي مع الآخر الأوروبي. حيث تتخلّي عن حبكة الطالب الذي ذهب للدراسة في الغرب، أو السائح الذي توجه له زائراً، وتجلب المرأة الغربية إلى قلب القرية المصرية لتكشف لنا عن الوجه المأساوي لحياة القرية وتخلفها من ناحية، وعن حدّة هذا الصراع الأبدي بين الأنا والآخر، من ناحية أخرى.

محور الكتابات الفكرية والمعجمية

فإذا انتقلنا إلى المحور الثاني: محور الكتابة الفكرية والمعجمية سنجد أنه أنجز في هذا المحور أيضاً مجموعة من الأعمال المعجمية واللغوية اللافتة، ضمت 11 معجماً وكتاباً هي: «الدليل اللغوي العام» 1987، و «معجم الأفعال العربية الثلاثية المعاصرة» 1988، و «أنظمة تصريف الأفعال العربية الثلاثية» 1989، و «الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية» 1989، و «معجم المأثورات اللغوية والتعابير الأدبية» 1993، و «الأفعال العربية الشاذة»، و «النصو العصري» 1998، و «أزمنة الفعل العربية الشاذة»، و «النصو العصري» و «استخدامات الصروف العربية 1998، ومعجم «السمع والمسموعات» 2003، و «معجم الإبصار والمبصرات» 2005؛ وأنه كان يعمل على معجمين آخرين هما «المفصص على المخصص»، و «معجم معاني المصادر والأفعال ومشتقاتها». وقد حظي كتابه «النحو العصري» بشهرة واسعة في مصر

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

خاصة، وأصبح أحد أهم المصادر اللغوية التي يستعين بها الكتّاب والمترجمون لتيسيره النحو وتبسيط تعقيداته، وتسويغه للمستخدم بوضوح وسلاسة.

هنا بالإضافة إلى ثلاثة كتب أخرى يمكن تصنيفها في مجال الأعمال الفكرية هي: «أئمة الإسلام الأربعة» 1996، و «الوجه الآخر للخلافة الإسلامية» 1999، و «العلوم التطبيقية وإنجازاتها العلمية في الحضارة الإسلامية» 2001. وحتى ندرك أهمية منجزه في هنا المحور، وقد سبق أن طبعت مجلة «البوحة» كتابه «الأئمة الأربعة» هدية لعددها الثالث، فإنني سأقدّم هنا كتاباً آخر من كتب هنا المحور لأنني أرشح هنا الكتاب لتقريره على طلاب المدارس الثانوية، إنا ما كنا جادين في محاربة الفكر الإرهابي الذي يتنرّع بالدين، وتنوير عقول النشء كيلا يحشوها الإسلامجية المتاجرون به بترهاتهم. هنا الكتاب هو «الوجه الآخر للخلافة الإسلامية» الذي صدر لأول مرة عام 1999 عن دار ميريت، وأعيدت طباعته بعد ذلك عِدّة مرات.

ويتكوّن الكتاب من مُقدّمة ومدخل وســتة فصول وملحق بالغ الأهمية هو رسالة الصحابة لابن المقفع ، والتي دفع حياته وبصورة مأساوية ثمنا لكتابتها. وفي مستهل تلك المُقتِّمة ينطلق الكاتب من ستقوط آخـر الخلافات الإسـلامية، وهي الخلافة العثمانية في العقد الثالث من القرن العشرين، والتي سقط بسقوطها نظام الدولة الدينية والمدنية معاً، والتي كانت في حقيقتها أبعد ما تكون عن الأمرين الديني والمدني. وكانت هنه الخلافة رابعة الخلافات الإسلامية الكبرى التي عرفها تاريخ المسلمين بعد الخلفاء الراشيدين. «وقد سقطت هذه الخلافة مثلما سـقطت من قبلها الخلافات الأموية، والعباسية، والفاطمية؛ وكانت كلها خلافات قهر امبراطورية، لأسر ملكية حاكمة ، أموية كانت أو هاشمية أو تركية أو عثمانية. خلافات يضع خلفاؤها على وجوههم أقنعة الدين، إذا جاز أن يكون للدين قناع، فقد كانوا في حقيقتهم ملوكاً دنيويين، يستخدمون شعارات الدين لإخضاع البلاد والعباد. ويهدمون في كل يوم مقاصد الدين، ومن هذه المقاصد: العدل وحرية الاعتقاد، والأمن، والتكافل الاجتماعي، والإخاء والمساواة، واستقلال بيت مال المسلمين، عن بيوت أموال الحاكمين».

بهذا الوضوح الصارم من البداية يكشف لنا سليمان فياض حقيقة مفهوم الخلافة الذي بدأت ملامح تزعزعه وتصدعه بعد خلافة الراشدين، وبدايات «الفتنة الكبرى» التي انفتح بعدها الباب للخلافة الأموية التي يكشف لنا الكتاب عن أنها كرست باسم الخلافة أحد أسواء نظم الحكم وأكثرها رشوة وفساداً. لذلك يستغرب لتباكي فقهاء السلاطين ومدعي الثقافة وفساداً. لذلك يستغرب لتباكي فقهاء السلاطين ومدعي الثقافة قهرها وقمعها للعامة وتبديدها لأموال بيت المال وفسادها. وينادون بعودتها، لا لأنها ركن من أركان الدين، وهي بالقطع ليست كنلك، فقد اختلف في أمرها الفقهاء على مرّ العصور، ولكن لأنها تتبح لمثل هؤلاء الفقهاء المتاجرة بالدين وتوظيفه سياسياً، بما يعود عليهم بالمال الحرام. ويكشف لنا الكتاب من البداية الفجوة الواسعة بين آراء المطالبين بعودة الخلافة، من البداية الفجوة الواسعة بين آراء المطالبين بعودة الخلافة، وآراء الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن

حنبل، لأنهم جميعاً يسقطون الخلافة النبوية، أي خلافة الدين والدنيا التي تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية عن خلفاء القهر، والحاكمين غير الخلفاء، فملكهم ملك دنيوي عضوض فحسب، وإن ارتبوا عباءات الخلافة الدينية ومسوحها، فهم مستخلفون في الأرض بمعنى أنهم يخلفون حكاماً سابقين عليهم، وليسوا خلفاء نبوة.

الوجه الآخر للخلافة الإسلامية

ويكشف لنا الكتاب التاريخ الحقيقي لما جرى زمن الخلافة الأموية التي استمرت 89 سينة، وحكم فيها 14 خليفة قتل خمسة منهم. وزمن الخلافة العباسية التي تكوّنت من 22 خليفة ، أصبحت بعيهم الخلافة اسمية لا فعلية ، واستأثر بنو بويه ثم السلاجقة ثم الخوارزم وغيرهم بالسلطة دونهم. وقد قَتِلَ من العباسيين أربعة عشر خليفة: أولهم الخليفة الثالث المهدى، وثانيهم الهادى بن المهدى الذي كان يتآمر لخلع أخيه هارون من ولاية العهد، فسممته أمه الخيزران. ثم الأمين بن هارون الرشيد، الذي حاربه أخوه المأمون ، حتى هزمه وجاءه عبيالله بن طاهر أمير جيوشيه برأسيه. ثم توالت المؤامرات بالسم أو القتل على الكثيرين من بعدهم. وقد «ارتكب الخليفة الناصر بالله خطأ لا يُغتفر، فحين رأى الخوارزميين يوشكون أن يحلوا محل السلاجقة ببغداد بعث برسيول إلىي امبراطور المغول جنكيز خان يدعوه إلى تحرير الخلافة العباسية والخلفاء العباسيين من الخوارزمية، وفرح جنكيز خان بهذه الدعوة» ص58 واستمهله قليلاً حتى يوطد سيطرته على ساحته الخلفية التي امتدت من كوريا شرقا حتى خوارزم وأفغانستان وفارس غرباً، ثم كان عصف المغول (بقيادة هو لاكو) ببغداد هو ما أنهى الخلافة العباسية ، و دمّر الكثير من حواضرها، وفي المقدمة منها بغداد وحلب و دمشق. ولم يوقف هنا الزحف المغولى المدمر غير جيش مصر في عين جالوت الذي لم يقم بعدها للمغول قائمة.

ويعرفنا الكتاب على كيفية استشراء الفساد والمؤامرات داخل قصور الخلافة نفسها حتى أصبحت خلافة اسمية يدعو فيها الخطباء للخليفة في المساجد، بينما يتحكّم وزراؤه وقواد عسكره في مصيره، ويديرون الخلافة بدلا منه. لكن أهم ما يكشف عنـه الكتـاب، وخاصة فـي الفصل الرابـع (الحالة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في خلافـات القهر) هـو أن الخلافة العربيـة فـي جوهرهـا خلافة قهر واسـتبداد، أمويـة كانت أو عباسية أو عثمانية. وأن نظام الخلافة نفسه كان نظاماً قمعياً لا يترك صاحب رأي دون أن ينكل به. وكيف أن الأئمة الأربعة تعرّضوا جميعا للتنكيل على أيدى مختلف الخلفاء لأنهم لم يمالئوا الخلفاء الفسيدة. وإذا كان الكثيرون يعرفون محنة ابن حنبل مع المأمون وزبانيته، فإن الكتاب يكشف لنا عن أن أبي حنيفة النعمان قد تعرّض للاضطهاد في زمن آخر خلفاء بني أميـة «مروان بـن محمد، المعروف بالحمـار» حينما أبي العمل مع واليه بالكوفة ابن هبيرة، فحبسه وكان يأمر بضربه كل يـوم، حتى أوشـك أن يموت دون أن يعدل عـن رأيه. وانتهى به الأمر وقد خاف ابن هبيرة أن يموت أبو حنيفة في محبسه

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

فتقوم عليه الكوفة والموالي، إلى الفرار بأهله إلى مكة. لكن معاناة أبي حنيفة مع الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، بعد سقوط دولة بني أمية لم تقل عما فعله به ابن هبيرة. بل فاقتها في الملاحقة والعناب والصمود. فقد رفض أبو حنيفة هدايا الخليفة وعطاياه، ورفض العمل في ديوانه، ولقي بسبب هنا الرفض صنوف الإذلال حينما أجبره على الإشراف على بناء سور بغداد، شم عَد طوبه، وانتهى به الأمر إلى السجن والجلد اليومي الذي أفضى به إلى الموت. بالصورة التي يُقدّم عبرها أبو حنيفة صورة ناصعة للمثقف الذي يأبى أن تحتويه السلطة، أو تستخدمه في تبييض وجهها الأسود، حتى ولو دفع حياته ثمناً لمواقفه.

سير العلماء العرب والمسلمين

أما المصور الثالث والـذي اهتـم فيـه بكتابة سـير قصصية تاريخية علمية للناشئين عن حياة العلماء العرب والمسلمين في العلوم التطبيقية وإنجازاتهم العلمية في الحضيارة الإسلامية، فقد استمر عمله به عبر خمسة عشر عاما، ونشر فيه أكثر من أربعين كتاباً صدرت معظمها عن مركز «الأهرام» للترجمة والنشر. وتطول قائمة العلماء التي قدّمت هذه السلسلة سيرهم وعرّفت القرّاء بإنجازاتهم في محاولة منه لجعلهم نماذج مألوفة يحتنيها النشء: من ابن النفيس، وابن الهيثم، والبيروني، وجابر بن حيان، وابن البيطار، وابن بطوطة، إلى ابن سينا، والفارابي، والخوارزمي، والإدريسي، والدميري، وابن رشد، وابن ماجد، والقزويني، وابن يونس، والخازن، والجاحظ، وابن خلدون، والزهراوي، والأنطاكي، وحتى ابن العوام، والطوسىي، والكاشىي، والـوزان، وابن الرزاز، وتقى الدين، والرازي، والكندي، والخليل، وابن حمزة، والزرنوجي، وابن ماسويه، وياقوت الحموي، وثابت بن قرة، وابن ملكا، وابن الشاطر، والصوفى، والكرخى، وابن خاتمة، وابن سيده. وهي قائمة تكشف عن مدى تنوّع المجالات المعرفية والعلمية والفكرية التي نبغ فيها هؤلاء العلماء، فيشعر معها النشء بالثقة في ثقافتهم، والاعتزاز بإنجازاتها، مما يُرسّبخ وعيهم بهويتهم وفخرهم بتواريخها

والواقع أن لسليمان فياض سلسلة أخرى في هذا المحور هي والواقع أن لسليمان فياض سلسلة أخرى في هذا المحور هي سلسلة أبطال العرب، التي صدرت هي الأخرى عن مركز الترجمة والنشر بالأهرام، وتضم خمسة كتب هي: سعد بن أبي وقاص، وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، وعمرو بن العاص، وعقبة بن نافع. وهي السلسلة التي لم يُقدّم فيها سوى خمسة كتب، بينما قدّم أكثر من أربعين كتاباً في سلسلة العلماء والمفكرين. مما يشير إلى اهتمام سليمان فياض بأن يقديم للنشء نماذج تُحتنى في العلم والفكر أكثر من الحرب والسياسة. وكأنه كان يقول لهم إن سبيل النهضة العربية، واستعادة أمجاد الأمة الإسلامية يكونان باحتناء طريق هؤ لاء العلماء والمفكرين قبل أي شيء آخر.

النشاط الثقافي العام

أما إذا انتقلنا إلى المحور الرابع وبدأنا بالتعرف على مختلف الأدوار التي نهض بها في الحياة الثقافية فسنجد أنه كمعظم الكتَّاب المصريين في جيله، وفي الأجيال السابقة عليه، كان عليه أن يعمل عملاً يُبِرّ عليه دخلاً مضموناً يعول به أسرته، تماماً كما فعل نجيب محفوظ طوال حياته، وأن يُكرّس بقية جهده بعده للعمل الأدبى والثقافي. وقد عمل سليمان فياض أغلب سنوات عمره مدرساً للغة العربية. بِدأ أولا في المملكة الأردنية عام 1957 والمملكة العربية السعودية 1962-1962. ثـم التحق بمارس مصر عام 1963 في البداري بمحافظة أسيوط ثم الإسكندرية التي انتقل منها عام 1966 إلى إحدى مدارس إمبابة بمحافظة الجيزة وظلُّ يعمل بها إلى أن طلب إحالته للمعاش التيسيري عام 1984. ولكنه وقبل انتهاء دراسته الجامعية في الأزهر عمل كاتباً صحافياً في مجلـة الإناعة والتليفزيـون (1954 - 1955). ومجلة البوليس (1955 - 1960). ومجلة الشهر (1960) ، وصحيفة الجمهورية (1960). وما أن ترك القاهرة للعمل في السعودية حتى انتهى عهده بالعمل الصحافي الذي استفاد منه كثيراً، بالضبط كما استفاد هيمنجواي منه في تكثيف لغته وتعميق شيعريتها، وتخليصها من أي ترهل أو إطناب.

لكن عودته للعمل بالقاهرة عام 1966 عادت به هذه المرة للعمل الثقافي الموازي في الإناعة والتليفزيون، وكان قد مارس الكتابة للإناعة والتليفزيون في مصر والبلاد العربية منذ عام 1955. فله برنامج يومي بعنوان: «قاموس المعرفة» بالبرنامج العام بإناعة القاهرة استمرّ لأكثر من عشرين عاماً. وأثناء هذا العمل أشرف على إصدار عددين خاصين بالقصة وأثناء هذا العمل أشرف على إصدار عددين خاصين بالقصة مراسلاً لمجلة «الهلال» في عامي 1968 و1969. ثم عمل مراسلاً لمجلة «الآداب» البيروتية بالقاهرة طوال عامي 1972 مراسلاً لمجلة «الآداب» البيروتية بالقاهرة طوال عامي 1972 بعض أهم المجموعات القرن الماضي أشرف على إصدار بعض أهم المجموعات القصصية المصرية والعربية، فقد بعض أهم المجموعات القصصية المصرية والعربية، فقد أصدر منها 25 عدداً في عامي 1984 و1985. وفي تلك الفترة أيضاً عمل نائباً لرئيس تحصرير مجلة «إبداع» بالقاهرة أيضاً عمل نائباً لرئيس تحصرير مجلة «إبداع» بالقاهرة (1981 - 1994).

وإلى جانب كل هذه الأنشطة الثقافية المهمة كان سليمان فياض يمارس بشكل مُنتظم لأكثر من عقدين من الزمان الكتابة الإناعية والتليفزيونية وإعداد الأعمال الأدبية لهما، والتي تتلمذ فيها على يديه أسامة أنور عكاشة. فهو لمن لا يعرفون عضو بنقابة المهن السينمائية فرع السيناريو. وكان له الفضل في توجيه أسامة أنور عكاشة، في بواكير حياته الأدبية، حيث بدأ عكاشة حياته كاتباً للقصة القصيرة، إلى كتابة المسلسلات الإناعية، ثم التليفزيونية التي برع فيها عكاشة وسخل عبرها بصمته المميزة في هذا المجال. وهو الأمر الذي وسخل عبرها بصمته المميزة في هذا المجال. وهو الأمر الذي اعترف به عكاشة في أكثر من مناسبة. فقد كان لسليمان فياض القدرة على دفع الكثيرين للمغامرة، أو مواصلة الإنتاج في أكثر من مجال، وخاصة لعدد من أبرز كتاب جيله، وجيل الستينيات من بعده.

إسبانيا والعرب.. أدب شحيح

نويمي فيرّو

مما لا شك فيه أن عالم الترجمة، بشكل عام، والترجمة من العربية إلى الإسبانية، بشكل خاص، يتصل على الأقلّ بعالمين، بثقافتين، بلغتين، ولكن اتساعه في الحقيقة يقودنا بوعي أم غير وعي إلى عوالم أخرى، أو إلى كوكب آخر، خصوصاً لما نفكًر في الأدب أو في الأعمال الأدبية كمنتج تجاري يتنفس في سوق الكتاب.

نحن نعيش في مجتمعات متخصصة، حيث الإحصاءات أصبحت آليات ضرورية للمعرفة والاستيعاب، فيما يخص مجال الترجمة من العربية إلى الإسبانية لدينا معطيات واضحة تُسلّط الضوء، ليس فقط على المهنة، بل على الحالة الحالية التي تمرّ بها إسبانيا في المسألة نفسها بالمقارنة مع بلدان أوروبية أخرى.

من بين النتائج المُستخلصة عن مسيرة الترجمة في إسبانيا، نجد عاملاً مشتركاً في التاريخ الحديث، بينه وبين إيطاليا من حيث الاعتراف بنجيب محفوظ. ذلك الاعتراف يفقد لمعانه لما نلفت الانتباه إلى منظر الترجمة العام في إسبانيا فى تسعينيات القرن الفائت. تضربنى أكوام من الأسئلة عندما أنظر إلى الأعداد الباردة من الترجمات من العربية إلى الإسبانية. نأخذ على سبيل المثال الفترة من 1989 إلى 1998. خلال هذا العقد تُمّ إصدار حوالي 40 ألف كتاب، 27 % منها كانت كتباً مترجمة إلى الإسبانية. من رقم27 % الترجمات، 60 % كان من اللغة الإنجليزية. باختصار لنتجنب فقدان الفكرة بين متاهة الأعداد، ونلاحظ أنَّه أصدر 100 ألف كتاب مترجم في إسبانيا تقريباً في هذا العقد المنكور، ومن هذا الحجم العظيم فقط 98 منه كان مترجماً من اللغة العربية. 98 كتابا قي تسبع سينوات! 98 من 100 ألف كتاب مترحم!! أعتنر، ولكن أظنّ أنّ هذه المعلومات بالنسبة لشخص مثلى مُغرَم باللغة العربية تجعله يشعر بأنه تائه وسط الصحراء. قبِل أن أشبرع باب الأسبئلة المتراكمية في بالبي وقلبي أودّ أن أنهى مسالة المعطيات بالمعلومات التي لدينا عن مسألة الترجمة في بداية القرن الحادي والعشرين. الدراسة الأخيرة التي قرأت، وهي بقلم أستاذ ترجمة في مدرسة طليطلة للمترجمين كتبها في عام 2010، تدعونا إلى التفكير عميقاً. قد يبيو للناظر أنّ هذه الدراسية بعيدة الآن عن حاضرنا ونحن دخلنا في 2015، ولكن الآن نعرف أنه فعلاً لا توجد تغيّرات

معنوية في إطار التيار العام في السنوات السبع الأخيرة. نعود إلى الأعداد الباردة ونكتشف أنّ خلال هذه السنوات قد تُرْجِمَ من العربية إلى الإسبانية 259 كتاباً. مبنئياً هنا العدد قد جعل قلبنا يخفق خفقان السبعادة والحماسة، ولكن فقط للحظة واحدة، فلما يرتفع بصرنا في جدول الأرقام مجدداً وهناك في السطر الأول نعثر على العدد المحجوز للكتب المترجمة من الإنجليزية، وهو 68346، وفي الجدول نفسه نجد أن إسبانيا أصدرت 348 كتاباً مترجماً من اللغة المهاددة

هـل أنا التائهة الوحيدة في هذا المحيط من الأرقام؟ أليس من المنطقي أننا نُفكّر في التاريخ وفي الملك ألفونسو العاشر ودافعه للترجمة في القرون الوسطى، وفي العلاقة التاريخية بين الثقافة العربية وشبه الجزيرة الإيبيرية سابقاً وإسبانيا حالياً ليـزول التيه؟ لماذا الأدب العربي المعاصر مازال راكداً بإسبانيا في أسـماء كتّاب وروائيين وشـعراء قليلين؟ أين أدب الخليج؟ ماذا عن الأدب اليمني أو الموريتاني؟ لماذا في إسبانيا لا نعرف شـيئاً عما يُكْتَبُ في الموريتان وعمان أو قطر؟

زويا بيرزاد ترجمة: سمية آقاجاني

N1: ...

وقدّمت زويا نفسها، منذ مجموعتها الأولى «مثل كلّ العصور»، مدافعة عن حقوق المرأة، لها مهارة عالية في رسم حياة ربّات المنزل. والموضوعة الأساسية لهنه المجموعة- كما يبدو من عنوانها- الحياة الرتيبة التي تعيشها المرأة في المجتمع البطركي، وهي حياة ملؤها الطبخ والكي والشراء ونفض الغبار والاعتناء بالأزهار والأطفال. إنّ الشخصيات النسائية في قصص هذه المجموعة كلّها ربّات بيوت، تشكّل نوافذ البيوت وسيلة اتّصالها بالعالم الخارجي.

بدأت الكاتبة الإيرانية زويا بيرزاد (1952) نشر قصصها في تسعينيات القرن الماضي، وصدر لها، حتى الآن، ثلاث مجموعات قصصية، هي «مثل كلّ العصور»، و «طعم الخرما اللزج» و «بوم واحد قبل عبد الفصح»،

وروايتان هما: «أنا أطفئ المصابيح» و «نتعوّد».

اخترنا ترجمة قصة «عيشة» من مجموعة «مثل كل العصور»، فهي رغم إيجازها تمثّل- بكثافتها- عالم الكاتبة القصصي.

عيشة

إنه الصباح الباكر. تنظر المرأة إلى باحة البيت من النافذة، وإذا بالشجرة التي أزهرت. تقصي عن جبينها خصلة بيضاء من شعرها. هذه هي المرة الواحدة والأربعون التي تتأمّل فيها تفتّح براعم الشجرة. تقف أمام النافذة. قميصها الأبيض السميك الخاص بالنوم طويل الأكمام، عالي الياقة. رغم هذا كله فهي تشعر بالبرد. تهز الرياح براعم الشجرة، كأن البراعم لن تشعر بالبرد، تتنكّر المرأة المرّة الأولى التي رأت فيها البراعم.

أيقظها صوت زوجها: «استيقظي. تعالي انظري! لقد أزهرت الشجرة!» حيث وقفا معاً إلى جانب النافنة يتأمّلانها. كان قميص نومها الأبيض بلا أكمام، رقيقاً، وحواشي ياقته المفتوحة مشبّكة القماش. لم تكنْ تشعر بالبرد، أو ربما الخجل هو الذي كان يبعد البرد عنها. كان

قد مرّ أسبوع على زواجهما، وهي لم تزلْ تستحيي من النظر إلى عينى زوجها في الصباح.

نظرا معاً عشر مرات إلى البراعم الأولى. في المرة الحادية عشرة، حين فتحت المرأة النافذة هَبَّت ريح باردة أتت من البعيد فدارت حول الشجرة وزحفت إلى الغرفة. كانت الريح قد أتت ببرعم معها. سقط البرعم الأبيض على صدر المرأة، نظرت إليه المرأة، نظر إليه الرجل، كان الطفل نائماً في حضن المرأة بهدوء، مسح الرجل بإصبعه على وجه الطفل الناعم ذي الشعيرات الصفراء، وهو يقول: «كأنه خوخ». ضحكت المرأة، وحين نظرت إلى الشجرة شعرت بأن براعم الشجرة تضحك أيضاً.

حين أزهرت الشجرة للمرة الحادية والعشرين استيقظت المرأة فجأة. كأن شخصاً قال لها

«استيقظي، تعالي انظري! الشجرة..». كانت المرأة وطفلتها وحيدتين في الغرفة. وقفت الطفلة على أصابع قدميها تنظر عبر النافنة إلى باحة البيت. كانت الرياح تدور حول الشجرة وكأن البراعم تمدّ رأسها إلى الغرفة، كأنها

تبحث عن شخص ما.

كانت الشجرة تزهر للمرة الواحدة والثلاثين باستمرار لا يعرف التعب، فتحت المرأة النافذة، مدّت يدها وقطفت بعض البراعم، فامتلأت تنورتها بها. طارت البراعم واحدة تلو الأخرى، فعبرت الإبرة الرقيقة والخيط الطويل لتقف

في طابور وهي تدور دورات لتستقرّ أخيراً على شكل دائرة. تأمّلت المرأة إكليل الزهرة. وضعت الشابة الإكليل على رأسها وهي تدور نحو المرآة، ضحكت. كان فستانها أبيض طويلاً، وكانت حواشي أكمامه وياقته مطرّزة بقماش مشبك. نور الشموع أضاء المرآة. قالت المرأة في نفسها «تعالى انظري! برعمنا».

لاتـزال المـرأة واقفة إلـى جانب النافنة وهـي وحيدة. كأن الريح تدغدغ البراعم. البراعم لا ترغب في الضحك. البراعم متعبة.

الآلات تزحف على الأيدى

أمجد ناصر

من الحتميات الشائعة في فترة من عمر الأبناء ، الوقوف في وجه الأهل. النضال ضدهم. هذه طريق لابد من سلوكها. كالخيط المعلَّق بين الجنة والنار، على الجميع عبوره. إنهم السلطة الأولى التي ينبغي أن تُحارب كي تفسح في المجال للأبناء بشق طريقهم. لم يُفكّر يونس في نلك على هذا النحو، ولا على أيّ نحو آخر. فالأبناء مثله، في فتوّتهم، لا يفكرون بنلك. على أيّ نحو آخر. فالأبناء مثله، في فتوّتهم، لا يفكرون بنلك. إنهم يتصرفون. اعتبر يونس أن الانجراف في تيار مغاير لتيار الأهل قانوناً طبيعياً، عضوياً ونفسياً في آن. يحدث هكنا مثلما تشق الأسنان طريقها في اللحم، والبنرة التربة التي تحتضنها لتخرج إلى الضوء والهواء. هكنا تحدث الأشياء في الطبيعة، بنوع من القسوة، ومن دون حاجة إلى الفذلكة.

العلاقـة المتراوحة بيـن الحب والتنافس، التمرّد وسلطة الأخ الأكبر التقليدية، حدثت مع أخيه سند. ثلاث سنوات تفصل في العمر بينهما. كان هناك أخ آخر مات في المهد يتوسطهما. وهـنا جعل العلاقة بينهما أقرب وأكثر احتداما. فلا توسّـط بين سند ويونس. لا فاصل. لطالما قال يونس، إنَّه لن يطبع سند، في كل حال، لمجرد أنه أخوه الأكبر، حامل أختام سلطة الأب. فهو يعتزُّ بشخصيته المستقلَّة من دون سبب كافٍ لهذا الاعتزاز سوى ربما، بريق الإعجاب الخفي الذي يلمحه في عيني والده بين حين وآخر. لم يظهر هذا الاستقلال إلا باللفظ. فهو يعيش مع عائلته. يعتمد عليها مالياً. لم يكلف نفسه مساعدة والده في أعمال المكتب المتشعبة، كما يفعل سند، إلا عند الضرورة، سـندهو الذي صار يشرف، تقريباً، على كل أعمال المكتب بعد تخرجه من دراسة الغرافيك في كلية الفنون. كان هذا يسبب انفجارات بين الاثنين. عدم مبالاة يونس، أو تعاليه، على أعمال المكتب التجارية المزدهرة. وقد أدى الشـجار بينهما إلى حد الانفجار ومغادرة يونس البيت والسكن في حي قريب من معهد الصحافة العالى، حيث كان يدرس. كان ذلك بعدما تعرّف إلى الحناوي في مقهى الزنبقة السبوداء وبدأت صداقة سريعة بينهما. فقد وجد يونس في الحناوي الشيء الذي لم يجده في أفراد عصبته. معرفة الشعر والاطلاع العميق على التراث بنظرة نقدية نادرا ما سمعها في محيطه. ولكن رغم علاقته المحتدمـة مع أخبه سند فقد كان بونس بثق به. كان بخبره ما لا يخبر به أحداً آخر. كان موضع سرَّه. أخوه شهاب كان

أصغر من أن يدخل معه في أمور تخصّ «الكبار» رغم محاولاته المضنية التعلّق بأنيال يونس وتقليده. وهو ما كان يدعو يونس إلى ردعه بقوة، غير أن شهاب لم يرتدعْ. حتى في سرّه كان يقلد يونس ويرى فيه النمونج الذي يتمنّى أن يكونه عندما يكر. شهاب هو أكثر من أحبً يونس بين إخوانه.

كان لسند ويونس موقف حديث من قضايا التراث ويريان أن أباهما، الخطّاط العظيم، لا يبنل جهداً للتماشي مع العصر، بل لا يرغب. بيد أن تعبير يونس عن هذا الموضوع أكثر شراسة من أخيه. تعبير يفتقر إلى الحصافة والدبلوماسية اللتين يتحلّى بهما سند ويفتقر إليهما أخوه الأصغر. سند أقرب إلى أبيه في الاهتمامات. وهو درس الغرافيك لأنه يحب الخط والرسم والتصميم وليس لأنَّ الخط هو مهنة العائلة المتوارثة. فهو مثل أبيه لا يرى الخط مهنة تُرس، بل موهبة مثلها مثل الشعر والرسم. يمكن صقلها بالتعلم، ولا بدَّ من التعلم سنين طويلة قبل أن يتمكّن المرء من القول إنه دخل عالم الخط الواسع والمعقد، ولكن لا بدَّ أولاً من الاستعداد الداخلي، الذي يُسمَى: الموهبة، ثم الصبر.

لذلك لم يهتم يونس كثيراً بأعمال أبيه.. كان يرى فيها محاولة عنيدة لمواصلة شيء انقرض. فالطباعة والمكننة والتقنيات الحديثة هي السائدة في المهن الكتابية. حتى اليافطات واللوحات التي تحمل أسماء الشوارع وتشير إلى الاتجاهات يكتب، معظمها، بخطوط آلية. والديونس اضطر بطلب مباشر من الحفيد أن يضع خطوطاً للاستخدام الآلي واسع النطاق في الحامية. فلم يعد ممكناً الاعتماد على الخطاطين في كل ما له علاقة بالكتابة.

الآلات تزحف على الأيدي وتقضمها تدريجياً، ولن تكون هناك حاجة للأيدي التي بنت العالم حجراً حجراً إلا في أضيق الحدود.

ربما بسبب انشداده إلى الحداثة، التي تكتسح الكلام عن الشعر والرواية والقصة والرسم وما شابه ذلك، صار يرى في أعمال أبيه في الخطِّ انغلاقاً في عالم سابق. لن يعود. زمن يجرّجر نفسه بالقوة في الوقت الراهن. الغريب أن علاقة يونس بأبيه كانت مميزة رغم كلّ تخرّصاته عن الحداثة وقتل الأب المعرفي والقطع مع الماضي، وما شابه من ألفاظ ومصطلحات غريبة،

شائعة في الصحف والمجلات، يلوكها مَنْ بعرف ومَنْ لا بعرف. فوالديونس، الخطاط المتصوّف، لم يكن أصلاً قاسياً ولا نا صوتٍ عالٍ مع عائلته. أم يونس، مربية الأجيال، كما يناديها ابنها الثاني بخليطٍ من الحبِّ والتهكم معاً، هي التي تولَّت هنا البدور، ولم تيأسُ أبداً في انعدام مردوده. حياول والديونس أن يقرّبه من عالمه. كان يطلب منه حضور صالون الخميس الـذي ينعقـد في بيتهم، سـواء فـي داخل مركـز الحامية أم في ناكوجا آباد. فأينما حلِّ الخطاط يحلِّ معه صالون الخميس. وقد حضر يونس العديد من هذه المجالس وسمع الكثير عن ابن مقلة والبواب والآمدي والبغدادي من أرباب الخطّ قديماً وحديثاً وعن دور الإمبراطورية المميز، برأى أبيه، في الحفاظ عليه وتطويره باعتباره فنا مُقدِّساً، كما سمع كلاماً متَّفرُقاً عن

السهروردي والصلاج والشبيخ الأكبر، والصب الإلهي والحب الأرضي، ودعاوي القائلين إن الشعر القديم منحول وليس أصبيلاً، وإنَّ شعراءه لم يكونوا حقيقيين. لكن الأب المتسامح لـم يعدُ يجبر ابنه على حضور مجالسـه عندما صار قادراً على قول لا، لا أريد. فهو لم يكنْ يؤمن بأنَّ على الابن أن يرث أبيه في كل شيىء. فقد كان يقول إن هناك أشياء لا تورُّ ث، وإن ورثتها قد لا يكونون من صلب المرء. هناك ورثة آخرون للسالكين ليسوا من أصلابهم. هكذا يفكّر. كانت هناك لوحة معلقة في بيتهم للبغدادي رأى فيها يونس تناقضاً، كما قال لوالده نات مرة. كان الأبُّ يحبُّ سماع شـطحات ابنه. وعندما يسرُّ بهذه الشطحات تلمع عيناه ببريق عميـق، ويجاريـه فيها. اللوحـة مكتوب عليها هـنه الآية: «ألا

معنى الثبات والاستقرار والاطمئنان الـذي تتحدّث عنه الآية. الاطمئنان راسخ. فيه استقرار، ثبات، وخطّ اللوحة الديواني متراقص ولاعب. لمعت عينا والده. قال له إنه شخصياً يميل، كما يعرف، إلى التقليل من الزخرفة. ويونس يعرف بالطبع كلام والده عن الحرف والفراغ، الحرف والمعنى القسسى الثاوي فسه. ببدأن الأب أثنى على براعية البغدادي الفنية وليس بالضرورة على اختياراته اللفظية والمعانى التي تسكنها. فالخطّ، والتجديد فيه، عند البغدادي هما الشاغل الأول. هما الأساس بينما عند والد يونس المهم هو المعنى، بل السرّ الثاوي في الصرف. كل حرف له تفسير خاص عنده، وله دلالة لا تدركها اللغة العادية، أو الاستخدام الوظيفي للغة. وربما لا يدركها البصس العادي. تحتاج إلى أبعد من البصر لتراها. عليك أن تدخل في الحرف لترى ما فيه. ولكن هذا لا يعنى أن الخطاط الأب منقطع عمّا بحصل. فعالم الخطّ صغير، ومخصوص، ويكاد يكون مُغلقاً. ويخشي الأب أن ينقرض إن لم يُرفدُ بدماء جديدة. ومن الدماء الجديدة اجتمع يونس ووالده على الإعجاب بأعمال المرواني التي تمزج بين احترام القوانين الأساسية والجرأة على التجديد، والابتعاد عن الكليشيهات التي غالباً ما تلجاً إليها اللوحات الخطيّة، وبالأخص التي تقتبس آيات قرآنية، فاللوحة عنده هي التي تصنع معناها بنفسها وليس ما تستقوى به على المشاهد من كلمات واقتباسات دينية.

بنكر الله تطمئن القلوب». فقد استغرب، في حديثٍ مع والده، التناقض بين حركة وتدافع الخط الديواني الجلى والزخرفة والتشكيل اللنين ملاً بهما الخطاط فراغات اللوحة ، وبين

(فصل من رواية جديدة)

الدوحة | 105

أرق الكتابة لوَّن البلاد

ابتسام الصمادي

مَنْ قال إنّا نكتب كلامَ المعانى؟!

إنا نُحيل قمصان عُري لمعنى الكلام، فنستر فيها ملامح ما نحب أن يكون، وليس ما هو كائن سوى تفاعل وقت بصيغة وهم يزول مع انزلاق السنين ولم يبق سوى المعنى الذي نخلص إليه يُلخّص كل ذرات المكان منذ فجر الخليقة حتى النهائات التي لا نعرف أبن تسلّ....

ففعل الكتابة قنص لكل الحدود بثوب مكانها وشال زمانها، وروح سكّانها وسكنى آلامها، فمنذ ارتدته «انخدونا» ابنة الإمبراطور سرغون كتبت أول إبداع في التاريخ يرقى إلى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد. لمانا بقي هذا الإبداع على مرّ السنين..؟! سؤال يبقى يجرّد كل الأشياء.

وأنت لتكتب حيثما تنأى بعيداً، أو قل على مسافة من حدث الأشياء حتى تنفطر إلى واحديرى من عل وآخر ينعجن مع سيرورتها يقيناً أن ما تقول هو عين الشواهد حتى إذا ما انتهيت تراك فعلت ما هو آخر، مختلف عما عزمت، فيجلس الكاتب فيك على صخرة نائية يضحك ويضحك. وأنت تروم مطال النجوم وتقبض على أشعة روحك مثل الفراشة تهرب من بين أنامل طفل يروم التملُك ولا ينال سوى انفلاتة لون، ولون المحاولة والتمنى.

فحين تحشد جيش المعاني لتغزو بلاد الروح القصيّة يرتد جندك خوف الذهول وتقحم وحدك فتقطف منها لنيذ الأوامر. وأنت محارب صعب المراس تضلل نهر الكلام كثيراً وغالباً ما

ترتبك وأنت تُبحر لُجِّ الكتابة وكلما رُمْتَ قولة شيء يصيبك دوار الدهشة.. وكم ألفتَ حدوثه وخبرتَ انحرافه فتنسى ما عزمتَ وتكتب شيئاً آخر مختلفاً عن شجر زيتونك، وزيت يراه غيرك للأكل وأنت تراه لقنديل الكائنات ضياء.....

فلا تهزوا الزيزفون لأنه سيهرهر قبل أن يعقد فهنا قَدَره، ولا تقطفوا اللوز قبل أن يعقد وهذا ميزة المعنى.

قدر الكلمة أن تشيخ قبل الأوان وأن تهرهر قبل أن تقول ما نحلم أنه يجب أن يُقال وتظلّ القصيدة الأجمل هي التي لم تقلْ بعد، فتقدح مرمر النهن شراراً يُضيء القلوب في البلاد التي تنأى وتنأى وتعلن أنها أرقى وأبهى من كل آيات الزمان وأن حمائم الحب أتت لتُرجيها الهديل ورفة صُبح على مُحيّاها يروم النوم ولا ينام، وتُلقي بكل قصائك الجميلة عند محارتيها وأقصد نعليها كي تقول ولا تقول إلاّ ما تيسّر من ضعف الكلام. تعالوا نُمجّد باسمها ما سمائتي وليس كثيراً أو غريباً علينا. نبدأ باسم الطلول لا كيفما راحت وانتهت، بل في دفتر الأيام درساً وعنواناً بأول صفحة: ما شئنا نحن أن يكون.

«أكاد أبصر هنا الدرب... آخرهُ مفازة، تُغرق السيقان والركب فيها وتعلو، فتستعصي منافنها صمّاء لا صعد فيها ولا صببُ وعندما يبلغ الطوفان آخرهُ فيغرق الكلّ.. لا رأس ولا ننبُ»....

الرستميون يعودون في رواية

محمد الأصفر

الفقيه، استكمال مشروعه السردي الذي بدأه و أواخر الستينيات من القرن الماضي، فبعد الواقر وايته المُتكوّنة من أحد عشر كتاباً «خرائط في الروح»، وبعد عدة كتب أخرى أصدرها في لا تالسنوات الأربع الأخيرة، تتناول ثورات في الربيع العربي وتناعياتها، خاصة في ليبيا، كانتها هو يعود بعمل جبيد مختلف من حيث الرسها هو يعود بعمل جبيد مختلف من حيث الرسويا،

يواصل الروائي الليبي أحمد إبراهيم

الموضوع عما كتبه سابقاً، إذ تطرق في هنا العمل الروائي الذي سماه «الطريق إلى قنطرارة» والصادر عن دار نون الإماراتية، مرّ الزمان، حيث تحدّث عن قيام وسقوط مَرّ الزمان، حيث تحدّث عن قيام وسقوط أول دولة إباضية أمازيغية في التاريخ، التي كانت عاصمة جبل نفوسة في ليبيا، الجبير بالنكر أن الحبيث عن الأمازيغ أو تناولهم إبناعياً كان من المحظورات في عهد القنافي، إذ يرى القنافي أن هنا التطرق به تهديد للهوية العربية، ويدرج تناول الأمازيغ في خانة الأعمال السياسية والخيانة في خانة الأعمال السياسية والخيانة

العظمى، حيث لاقى كاتبان أمازيغيان

(الشاعر المحروق والكاتب النامي) متاعب

كثيرة، منها وفاة الشاعر سعيد المحروق

في ظروف غامضة، واختفاء عمر النامي إلى

يقول أحمد إبراهيم الفقيه في تصريح لـ«النوحة» حول تطرقه لموضوع الأمازيغ متأخراً وبعد سـقوط نظام القنافي: «كان عهد الاستبياد الانقلابي يمارس حظراً على مثل هذا التراث وهذا التاريخ ولم يكن مسموحاً لإخواننا في الجبل الغربي من أمازيغ ليبيا إلا الموافقة على مقولة رأس النظام وهو أنهم عرب جاءوا من اليمن. وكان يمنعهم من تسمية أولادهم بأسماء تحمل طابع الهوية الأمازيغية أو تشيد ببعض الشخصيات التاريخية ولم يكن ممكنا أن تصدر مثل هذه الرواية في ليبيا ولإبدأن كاتبها سوف يعتبر شوفينيا متعصبا ضد العروبة معارضا لهوية البلاد العربية وأي كلام آخر لا يتفق مع المنطق و لا ضرورة له أساسياً و لا خوف على الهوية العربية من مثل هذه الهويات

والإثنيات».

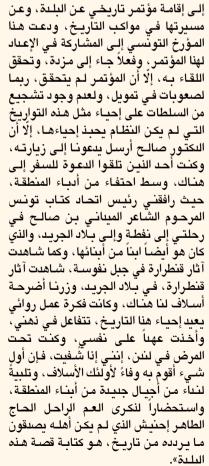
وقنطرارة كما هي في الواقع، هي قرية تاريخية في جبل نفوسة الليبي، لا تزال آثارها موجودة، في شكل حجارة متراكمة، لا تنام اللولة الستمية التي حكمت المنطقة من عاصمتها في تيهرت بالجزائر، في الفترة من 160هـ، أي زاد عمرها على قرن وثلاثة عقود، حيث كانت هذه البلدة عاصمة الإقليم لفترة

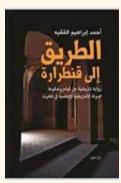
من الوقت تقوده باسم الدولة الرستمية الأمازيغية، إلى أن داهمها حاكم من حكام دولة الأغالبة هو إبراهيم بن الأغلب الثاني وليس المؤسس الذي يحمل نفس الاسم، ويكنى بالمجنون، فأباد أهلها وحطم أبنيتها، وأزالها من الوجود، لتبعث بعد نلك في منطقة الجريد في تونس قريباً من مدينة نفطة بنفس الاسم. المهم أن هذه البلدة هي نفطة بنفس الاسم. المهم أن هذه البلدة هي وصاروا يعرفون باسم قنطرار، وعادوا لإنشاء واحة في الصحراء هي مزدة، التي يسكنها سلالة قنطرار القديمة.

وقد تطرق الفقيه إلى فكرة تكون هذه الرواية في نهنه قبل أن يشرع في كتابتها، حيث قال: «منذ أعوام الطفولة، كنت أسمع حكايات عن هنا الجنر النفوسي، لأهلنا، وعن قنطرارة التي انقرضت في الجبل، ثم قنطرارة التي انقرضت في مناطق الجريد، بل وعن قنطرارة أخرى في الجزائر، وربما للاجتياح في مكان فينتقلون إلى مكان آخر، هنه هي القصة التي سمعت شنرات من تاريخها، وكانت تلوح بين الحقيقة والخيال، إلى حد أن شيخاً من أعمامنا اسمه الطاهر إحنيش، كان رحالة، وراوية، وصاحب ولع براوية التاريخ لأطفال العائلة، وكان بيكرنا بهنا التاريخ، ويقول إن أهلكم كانوا ينكرنا بهنا التاريخ، ويقول إن أهلكم كانوا

حكاماً، الحقيقة لم تشكل هذه الحكايات هاجساً بالنسبة لي، فلم أعتن بأن أبحث عن هذه الأصول

تبادل الهزء بين رجل وماضيه

خاص بالدوحة

اسم القادم الجديد إلى فضاء الرواية اليمنية لم يكن من المشتغلين السابقين في القصد القصيرة أو في الشعر، مثال علي المقري ونبيلة الزبير ووجدي الأهبل وأحمد زين ومحمد الغربي عمران ونادية الكوكباني وبشرى المقطري وسمير عبد الفتاح وياسر عبد الباقي وحنان الوادعي وطلال قاسم، وغيرهم كُثر. لقد جاء محمود ياسين وعمله الأول «تبادل الهزء بين رجل وماضيه» (دار نينوى-دمشق) من باب الكتابة الصحافية، وفي الشأن السياسي بشكل رئيسيّ. من هنا قد يمكننا التنويه بشكل رئيسيّ. من هنا قد يمكننا التنويه إلى بأن الرواية اليمنية قد كسبت منطقة

جديدة قامت بإضافتها الى قائمة المنشغلين بها. لكن مع ذلك يبدو من الضروري الإشارة إلى ذلك في مجال الدي حدث في مجال الصحافة المنسية، وعلى وجه الخصوص في مجال التابة السياسية التي شهدت انقلاباً عبيراً في مضمونها وشكلها لتظهر بأشكال

ثقافية واضحة. وهو التحوّل الذي تحقق كون غالبية الأسماء الشابّة التي فرضت أسماءها على النطاق الصحافي قد جاءت من باب الثقافة بالأساس، وهي قد درست في كليّات الآداب بمختلف أقسامها.

سيكون هنا واضحاً ونحن ننهب في قراءة «تبادل الهزء بين رجل وماضيه»، حيث تتشكل أمامنا حكاية شخصية تستند إلى خلفية ثقافية وبلغة مقتدرة نجحت في وضع أقدامها على خارطة الكتابة الصحافية معتمدة على خزانة أدبية ستظهر ملامحها ونحن نتنقل في الرواية من صفحة لأخرى، وهي انتقالات ستكون بالتوازي مع جملة التحوّلات الجنرية التي سترافق (العزيً) وهو بطل العمل والشخصية التي تستند

الرواية إلى سيرة حياتها المنتجة في وعاء اجتماعي مأزوم وتربية قاسية وانتماء لحزب ديني بقيادة متشددة ومنشغلة بمراقبة هواجس ورغبات أعضائها. وكل هنا، وبحسب طبيعة البيئة اليمنية المنقادة بنافع النشوة الصاعدة من نبتة القات التي تبدو مثل قائد لحياة الفرد اليمني المرتبط بها كطوق نجاة له أن يحمل مصير الكائن من منطقة إلى أخرى «مثل محكوم عليه بالإعدام استيقظت فيه شهوات الحياة بلا هوادة».

والحال هذه، لن يكون من المُستغرب ظهور الطاقة التي تصنعها نبتة القات لخلق فنتازيا مكثفة في سياق السرد وكتلته الإجمالية، ومن ثم تهيئة المناخ لفعل حالة من «الهزء» التي يعيشها البطل من كل شيء محيط بناته والآخرين إلى زعماء الحزب الأصوليّ الذي ينتمي إليه إلى رؤساء تحرير الصحف التي سيعمل فيها مرورا بالنساء سيئات السمعة في قريته ورفاق المراهقة وليس انتهاءً برئيس الدولة المخلوع. كل هنا وبما يفرضه من مرور على شخصيّات واقعية بعضها معروف في السياق الاجتماعي باعتبارها شخصيات عامّة وما تزال على قيد الحياة ، سيظهر محمود ياسين هنا وهو يكتب «سيرة روائية» مجبرا على أن يفعل لنفسه مخرجاً باختراع رواية داخل الرواية نفسها، بحيث يلقى كامل المسؤولية على شخصيّة «العزيّ» الذي سيكون صاحب الرواية وكاتبها في حين يبقى هو في الأمان. ليس هنا فقط، فهو ومن باب امتلاك أكبر قدر من مستوى الحماية الشخصية له ولبطل العمل على حدسواء سيقوم بـ«التلاعب بالأمكنة وشطب العبارات التي تتحدّث عن هوسه الجنسي». سيبدو هذا الأمر مفهوما بالنظر إلى وجود المرء، وهو يقوم برواية تاريخه الشخصى بداخل مجتمع غير متسامح أبدا ولا يغفر وقوعه في خانة الفضح. لكنّ مع ذلك ستظهر

حيرة الكاتب وخشيته من عواقب الكشف حين يبدو متعمّداً الخلط بين ضمائر السرد المستخدمة في الحكي، حيث تأتي تارة بضمير المتكلم وتارة أخرى بضمير الراوي كلّي العلم أو متحدّثاً بلسان الراوي حيناً وبلسان الكاتب نفسه أحايين أخرى، على أن يأتي استقرار نهائي واعتراف بكون عملية السرد في شكلها الأخير ما هي إلا منكرات لصحافي يرغب في نشرها على هيئة رواية.

على هذا سنرى لسيرة مروية على لسان وسيط وهو ذلك «العزيّ» المثقف الذي ترك قريته ليقيم في صنعاء ، حيث سيكون في مواجهة العنف الذي تفعله الحياة في نفسيات الريفيين القادمين إليها وضمّهم إلى قائمة صحافيين مرتزقة قاموا بتحويل الصحافة لأدوات ابتزاز وتلميع كائنات فاسدة وشيوخ قبائل نجصوا بأموالهم في تكوين مؤسسات صحافية تحتوي على مواهب شابّة أرهقتها الحاجة وقتلها الفقر ولم تجدوسيلة نجاة من كل هذا سوى القبول والإذعان. لن يكون أمام أولئك الريفيين سوى أمرين: الدخول في مستنقع اللعبة القائمة أو الفرار والعودة إلى المكان الأصلى، وهو ما سوف يتمّ. وسيكون من الواضح أن ذلك الاستهزاء الظاهر على طول رحلة السرد لن يقف مكتفياً بـ«الهزء» الشـخصى والمحليّ الناقد لمجتمع أرهقه الكبت الجنسي ووقوعه تحت رحمة تقاليد صارمة ، بل سينهب ساخراً من شخصيات معروفة سيقوم بجلبها من خزانته الثقافية ، مثال ميلان كونديرا وماركيز وهمينغواي وكويلهو وكالفينو، حيث «يلقي أصحاب الأسماء الكبيرة بوصاياهم (في كتبهم) بوصاياهم دون مراعاة إلا لحقهم الشخصى في تعميم الخبرة الشخصية» دون انتباه لحقيقة وجود صحافي يقيم في بقعة حزينة ومكبوتة في مكان من العالم اسمه اليمن.

خيبةُ صادقةٌ في وعدها

خاص بالدوحة

المنحى الذي تأخذنا إليه كتابة الشاعر والروائى سليم بركات يشبهُ- إلى حدِّ ما- لعبة المتاهـة، المتاهـة داخـل اللغة لا المتاهة البلاغيّة؛ سواء من جهة التشعبات اللانهائية التى يتيحها نصّه، أو من حيث أنها كتابة لا تهدأ أو تفضى إلى مستقرّ ما.

في كتابه الشعري الجديد «سورية»، (دار المدى- بيروت 2015)، يواصل بركات إرباك اللغة- بشغفه وشغبه المعهودين، وذلك من خلال زجّها في مأساة بلاده، المأساة التي تعجز لغات عدة مُجتمعة عن وصف جانب ولو بسيط منها. لذا يأتي الكتاب على شكل قصيدة طويلة ، تكادُ تكون صرخة مدوّية في صيغة جملة واحدة، تبدأ ولا تنتهى: «لا عافية تعيدني إلى ما كنتُه / لا إخلاص الجبل، / لا الجبليُّ ، / لا جدِّيَ الجبلُ ، / لا جدَّتى الغابةُ ، أ لا إخوتى الطرقُ ضيّقةً ، / لا شقيقاتي الصخورُ الصقيلةُ في مجاري الأنهار، / لا فجر يعيدنى إلى ما كنتُهُ. / لا خُسرانَ، أو نصرَ، / لا طريقَ تعيدني إلى ما كنتُه. / لا الآباء الجيِّدون، / لا العشاقُ الجيِّدون ، / لا القَتَلةُ الجيِّدون ، / لا الموتى الجيِّدون، أولاء النين لا يتوقّف الموتُ عن التبشير بهم أنبياءَ فى ممالك الموتى، يعيدوننى إلى ما كنتُه». القُتَلـةُ، الخُسـران، الموتـي، مُفردات لا تفارق كتابة بركات، إلى

فى الشدة والقساوة من مثل «شـقيقاتي الصخور»، و «جرائمُ الأمهات أنْ يلدنَ بعد الآن، والآباء أن يستولدوا. هي ذي تقوى المدية فوق النّحر،/ وتقوى المنبحة ، / وهدْيُ

تزخر بالمفارقة والتضاد،

حيثُ يقول: «الخيبةُ صادقةٌ في وعدها. الحقدُ صادقٌ في وعدهِ. الخسارةُ والفَقْدُ صادقان في وعدهما. الدّنَسُ صادقٌ في وعده. الخدعةُ صادقةٌ في وعدها. الكفر صيادقٌ في وعدهِ. الرمادُ صادقٌ في وعده. الغزاااالة صادقون/ كالكِنْب صادقاً في وعدهِ».

يكتب بركات عن «وطن يُعاد تأسيسه عبر.. الكلمات»، وهو هنا، «لا يهمّه قط إنقاذ القصيدة من تفاؤ ليّات بعض الشِعر، بقدر ما يريدأنْ يغرقها في الذعر الذي يجعل الحياة مفتونة بخساراتها». ولعل توظيف تقنيّات لفظيّة - من طباق وجناس أو غيرها -غايـةً في السلاسـة والدقّـة من جهـة، واعتماد الصيغة التصويرية بالاتكاء على جماليّات التشكيلي البصري من جهة ثانية ، سمتان متلازمتان في معظم أعماله، يقول: «فَتْقُ في الروح، ورتْقُ. ويلَ الرَّجم بعظام الأسلافِ الماءِ، والأسلافِ الطين. ويُلُ الرَّجِم بالمراقدِ جُوْفاً خُدِعَتْ، لم تَشْغَلها جِثَثُ. ويلَ البلدِ أيها البلدُ الأكياسُ يجمعُ المخذولُ فيها ثيابه، وعنادَه، وحناجرَ أو لادهِ

المُنتَزَعـة».

لغةُ بركات، منذُ كتابهُ الشِعريّ الأوّل «كلّ داخل سيهتف لأجلى، وكلّ خارج أيضاً»، الصادر في بداية السبعينيّات من القرن المنصرم، مروراً «بالشِباك ذاتها؛ بالثعالب التي تقود الريح»، و «للغبار، لشمدين، لأدوار الفريسة وأدوار الممالك»، وحتى «المعجم»، و «سورية» أخيراً؛ - وإنْ بَدَتْ تجريديّةً-تأخذُ منحىً دراميّاً وبنَفَس ملحميّ مديد، فيما جملته مسبوكة بعناية العارف أسرار اللغة وعبقها، والقابض على كيمياء الكلمات وعبثيّتها، حيثُ نجد لديه «العبارات تتمادى وتترامى، وكأنّها تدلُّ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا تماماً ، ويأخذُ بعضها بيد البعض الآخر»، على حد تعبير يينى توندال.

جديرٌ بالذكر أنّ بركات شاعر وروائي كردى سورى، من مواليد (1951) قرية «موسيسانه» التابعة لمدينة عامودا، عاش طفولته وصباه في مدينة القامشلي، انتقل إلى العاصمة دمشق لإتمام دراسته الجامعية في كلُّية الآداب/ قسم اللغة العربيّة، ومنها إلى لبنان ومن ثمّ قبرص، ليستقر في السويد، مُتفرّغاً للعمل الأدبي. تُرْجِمَتْ أعماله الإبداعية إلى أغلب لغات العالم الحيَّة، وقُدِّمَتْ حولها عدّة أطروحات ماجستير ودكتوراه. كما حصل على عددٍ من الجوائز الأدبيّة ، أبرزها: جائزة توخولسكى (2000)، وجائزة المنتدى الثقافي اللبناني في باريس (2002)، وجائزة بيره ميرد (2005)، وجائزة الشاعرة السويديّة كارين يوي (2007).

نساء يكتُبْنَ النسيانَ

ع. السلامي

مهما قلَّبْتَ النظر في «الرَّاويات»، لمها حسن (دار التنوير – بيروت 2014)، إلَّ وتقلَّبْتَ في حَيْرتِك لا تدري بأيّ المسالك تلو ذُ لتبلُغَ دَلالاتِها. فهي رواية مارقة عن نمطية الحكي، ومُهشمة لعموده المألوف في رواياتنا العربية الحديثة، وجاعلة من السرد ساحة تتواجه فيها الكتابة مع ذاتها؛ تفعل ذلك متسلَّحة بعتاد فني عُمدتُه جُملة سردية جريئة، وشخصيات قلقة لم تحتمل حقيقتَها وشخصيات قلقة لم تحتمل حقيقتَها الاجتماعية، وحكاية تُسائلُ ما هجع في أعماق الناس من تصورات عن عوالِم الأدب والأنوثة والجسيد.

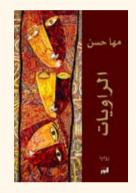
والرواية إلى ذلك مُغريةً بكلِّ ما فيها: بلُغتها ونسائها وأمكنتها وتشظّى جسدها السرديّ، فهي تستنهض فيك منذ عتبة الإهداء الرغبة في قراءتها لتَعْرف حكايات النسوة «اللواتي لم تساعدهنّ الحياة على نشر رواياتهنّ على الملأ، فعشن ومتن في الظلمة»، ولكنَّها أيضاً تستفزُّكَ بإعلانها عن عبثيّة الكتابة التي يكون الروائيّ فيها «كعمّال المناجم، يشتغل لسنوات، ويموت قبل أن يُكمل مشروعه، آخذاً أبطالَه وحكاياتِه معه». فأيّ ألّم مُرِّ هنا الذي يعتصر مصائر الروائيّين ويَجعلك مُوزّعاً بين الرغبة في الاستماع إلى همس بطلاتٍ مها حسن في رواياتهن الثلاث «جلد الحية» و «حور العين» و «مقهى شهرزاد»، وبين عبثية الكتابة الروائية ناتها؟ لا شك فى أنك ستنتصر لرغبتك فى التعلّق بحبال حكى «الراويات»، بل قُلْ إنك

ستنتصر للفعل الروائي وهو يعبث بمصائر بطلاته ويجعلهن يواجهن حيرتهن الوجودية في العيش بحياتين: «حياة شكلية، خارجية، سطحيّة، هي العمل والعيش البرّاني، وأخرى حقيقية عميقة» تصنعها مخيّلاتُهنّ وتكون فيها السُّلطة للخلم واللذّة:

حلم الكتابة ولنَتها. وهل الرواية إلا عبثٌ تخييليٌ لنيذٌ يتغيّا تنضيدَ عبث الواقع وتجميعَ شتاتِ معانيه وكشفَها بكلّ ما فيها من ضَعف بشريٌ؟

وزّعتْ مها حسن رواية «الراويات» على ثلاث حكايا، تبدو مختلفة في ظاهرها بأسماء شخصياتها وأمكنتها، ولكنها تؤول في النهاية إلى التشابه في مآلات أحداثها، ما يجعل منها تنويعاتٍ على مضمون سردى واحد.

في «جِلد الحية» تحملك البطلة «أبدون» في رحلة إلى عالمها الحكائي الذي تُوصّفه بالقول: «لا يلزمني الكثير من الجهد لأستحضر شخوصي، إنهم يزدحمون في داخلي، وأزدحم بهم. كل ما نحتاجه، أنا وهم وهنّ، هو هذه الغرفة، حيث ما إن أُغلق باب العالم، العالم علي حتى أُغلق باب العالم، العالم الآخر، وأدخل إلى عالمي أنا». وهي رحلة تُعرِّفك فيها «أبدون» بحبيبها رحلة تُعرِّفك فيها «أبدون» بحبيبها الذي زارها بمكتب عملها في مستودع

الخراطيم، وإذا به يعرض عليها أخذ إجازة من العمل لمدة ثلاثة أشهر لتتفرّغ لكتابة رواية مقابل أن يتكفّل هو بمصاريف معيشها مع شرط ألّا يكون بينهما شيء من للجنس. ولأن «أبدون» قد أغْرِمت بوسامته وتشهّت

جسده، فإنها تنصاع لأمره، وتكتبُ رواية «الطبقة الثانية من العيش». ولما أمدّته بها عمد إلى طباعتها ناسباً إياها إلى نفسه زَيْفاً، فنال بها شهرة واسعة، وأقام لها حفل إمضياء حضرته «أبيون» ذاتها التي سألها عن اسمها ليكتب لها إهداءً كما لو أنه نسيها من كثرة المدعوّين، فأجابته بأنها: «مَها». ومع ذلك لم تندمْ على استيلاء ساباتو على روايتها، وإنما «ستنام هنده الليلة، معانقة الرواية التي عليها صورته، وفوق هذا توقيعُه. فما الذي ينقصها لتكون سعيدة!». وقد يُحيِّرُك من جديد سؤال تخلّـى «أبدون» بهذه الطواعية عن روايتها من أجل حُلمها بناك الرجل، غير أن هنه البطلة لن تُكلّفُك عبء البحث عن إجابة لسؤالك، وإنما هي تملؤك بسؤالك وترمى بكُ في معمع مغامرة حكائية جبيدة ، هي رواية «حور العين».

في «حور العين» ستظلّ تتبع «سياباتو»، الذي دفعه إحساسُه بزيف

شهرته إلى السفر صوب مكان ريفي (قريـة حـور العيـن) آمـلاً فـى أن يقسر هناك على كتابة روايته الخاصّة. وفي هذه القرية ستلتقي بديبة»، وهي «امرأة طازجة ، عنراء كعنرية هذه المزارع التي لم تطأها أقدام أهل المُدن»، تعمل فلّاحة بالضيعة نهاراً وتُقَضِّى ليلها تقرأ الروايات ومنها رواية «ساباتو» الشهيرة، وستُحيِّرك بقولها لساباتو إنّ في روايته الشهيرة نَفُساً نسائياً، بل هي متيقّنة بأن روايته مكتوبة بروح امرأة. حينها، سينفاجَأ «ساباتو» بالحقيقة التي أخفى وسيحتارُ، وستنفعك حيرتُه إلى التعاطف معه في محنته الروائية الجديدة: لقد انكشف أمرُه الآن، هو ليس روائياً، وهو عاجز عن تحقيق أمنية كتابة روايتِه الخاصة. ولكنُّك ستنبهر وإيّاه بقدرة «ديبة» على تعويض عجز ساباتو الروائي بحكى مغامراتها مع صديقتها «فريدا» أيام الصّبا، إذْ كانت في خلال ذلك «تتحدّث وكأنها تغنّي بصوت موسيقى هادئ، يُنوِّم سامعَه، فيجعله يحلم وهو يقظ». ولما تتورّطُ وصاحبُك في حكاية «ديبة»، تتعمّدهي التخلّي عنكما و تَعْهد بكما إلى «داليدا» التى تقصّ عليكما حكايتها مع صديقتها «فريدا» تلك الشابة التي سجنها أبوها فى غرفة مغلقة بسبب رفضها النهاب إلى أميركا لدراسة الفنون وتعلّقها بأحد أبناء الفلاحين المُسمّى «حليم». وفي

هذه الحكاية ، سيتخلّى عنكَ ساباتو أيضاً، وسيُوكِلُ مهمّة مصاحبتِك في رحلة الحيرة إلى شخص ثان يسمّى «فرانكو»، غير أنّ حيرتك ستزداد لمّا تسمع خبر نشر رواية جديدة فى بيروت باسم مُستعار هو «فريدا الباشا» بطلاها رجل وامرأة جميلة من قرية «حور العين»، وستسألُ: هل هما ساباتو وأبدون؟ أم هما فرانكو وديبة؟ ولكنّ حيرتك سرعان ما تنقشع لمّا تعرفُ أن «ديبة» ليست سوى «لويز» زوجة «فرانكو»، وأن لويز ليست سوى «فريدا الباشا» التي استقرّت في بيروت، وكتبتْ في السرّ رواية ونشرتها باسم مُستعار تعويضاً منها عن خيبة زوجها «فرانكو» (هل هو ساباتو؟) في أن يكتب رواية خاصة به. ولكنّ انقشاعَ حيرتِكَ سيكون مؤقّتاً، إذ سينصبّ عليك ســؤال جديد: أليستْ «فريدا» هي الكاتبة مها حسن؟ وهو سـؤال سيحفّزك بدوره على قراءة الجزء الثالث من «الراويات».

في «مقهى شهرزاد»، وهي الرواية الثالثة من كتاب مها حسن، تدعوك الراوية «فريدا» إلى باريس، وتُخيفُك بعزمها على الانتحار من أعلى جسر «بونت نوف» حتى لتكاد تهرعُ إليها من مكانك راجياً منها ألا تموت لتعرف حكايتها، لكنّ لألأة أضواء مقهى «لدى شهرزاد» تتدخّل في تلك اللحظة وتمنع «فريدا» من الانتحار، حيث تقودها إلى

خوض تجربة حكائية أخرى هي رواية جديدة بطلاتها عاملات بمقهى شهرزاد ومسؤولات عن «الاعتناء بالأرواح» وتقديم «وصفة السعادة» للزوّار التائهين، وهن صبيّة الاستقبال، وسيدة خمسينية، وشيراز سيّدة الشراب، وعليّا وأليس مؤسّستا جماعة «فنانات من أجل السلام» اللتان تحملانك معهما إلى مقهى «زهرة تحملانك معهما إلى مقهى «زهرة البستان» بالقاهرة، حيث ستتكشّف لديك من أحاديث الكتّاب والفنانين تفاصيل ثورة 25 يناير وأحداث ميدان التحرير.

ولا شكّ في أنّك، وأنتَ تُنهي قراءة «الراويات»، ستكتشف قدرة كاتبتها على بعثرة الحكاية بوعى فنّى عال حتى إنا تيقّنتْ من بلوغ حيرتِك القرائيّةِ مبلغَ الشكُّ في كلِّ شيء عادت إليكَ لتجمع بيديك شتات مغامراتها السردية وتُعيد إليها وحدتَها؛ فإذا حكايات الرّاويات تـؤول إلى حكايـة واحـدة صورتُها امرأة تكتُب سيرَتها في رواية وتنتهى بنهايتها، بل وتصوت فيها، وإذا بشخصياتها النسوية تتخلّق في شخصية واحدة جميلة تُضحِّى بعرش الكتابة من أجل بناء عروش النسيان، وستظلُّ تميلُ في قرارة نفسك إلى القول إن تلك الكاتبة المتمرّدة لن تكون إلّا «مها» التي كتبتْ روايتها واستولى عليها «ساباتو» ونشرها باسمه وحقّق بها شهرة عالية.

الدوحة | 111

لمَ يَخْتارُ الناقدُ المنهجَ البنيوي؟

د.نجاة على

ربما كان الإحساس بوجود أزمة نقدية ناجمة عن طغيان المناهج التي اهتمت بمحيط النص وبمضمونه أكثر من اهتمامها بخطابه أحد أسباب اندفاع عدد كبير من النقّاد والباحثين العرب في الربع الأخير من القرن العشرين نصو المنهج البنيوي الشكلي الذي بهرهم بادعائه «للعِلْمية»، وبسبب هـنا الاندفـاع، أو نتيجـةً لـه كان تمَثَـل أغلبهم للمنهج: فلسفته وأهدافه وأدواته وإجراءاته ووظيفة الناقد فيه، مما انعكس على إنتاجهم تنظيراً وتطبيقاً. هذا ما توصّلت إليه د. فريال كامل سماحة في أحدث كتبها «النقد البنيوي للسرد العربي»، والذي صدر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة بالتعاون مع نادي القصيم الأدبي. يبدو واضحاً أن د. سماحة تحاول في كتابها هنا أن تتوصّل إلى إجابة عن السؤال القائل: لمَ اختار الناقد المنهج البنبوي وما هي خطواته العملية في تحليل الرواية العربية بمستوييها الدلالي واللفظيي؟. هذا وترى أنه باستثناء ناقد أو اثنين كان حصىر الناقد للمفاهيم البنيوية ناقصاً، وكان إدراكه للعلاقات بين مستوياتها غائباً، أو مجزوءاً مما أفضى إلى الخلط والتلفيق بين اتجاهى المنهج نفسه: «نحو القُصّ» و «بوطيقا القص»، ومعالجة مكونات القصة، أي مضمون السرد ومكونات الخطاب، أى ملفوظ السرد فرادى ، مع تجاهل العلاقات البنيوية التي تضمها معاً. بل تنهب د. سماحة إلى أبعد من ذلك

إذ ترى أن غياب وعى الناقد بهدف المنهج البنيوي وفلسفته قدأدي إلى المزج بينه وبين المناهج التأويلية التى تتناقض معه. ومن هنا فقد خلط بين الصورة والبنية والأداة والآلية،

> وعمدإلى تأويلات اجتماعية ونفسية وفنية مبتسرة. وإلى غياب هدف المنهج عن حسبان الناقد تضيف د. سماحة غياب وظيفته عن باله، إذ ليس من وظيفته البحث عن المعنى، بل عن كيفية تكوّنه في النص. وتُرْجِع د. سماحة الإقبال الشديد على النقد البنيوي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين إلى غياب

حرية القول في أغلب أقطار العالم العربي. ثم تتساءل: لم وقع الناقد العربى فيما وقع فيه ولم يتجنب أخطاء من سبقوه، كما لم يكترث للنقد الذي وُجِّه إلى المنهج البنيوي في منبته؟، وعلى تساؤلها تجيب قائلة: إن النقد الذي وُجِّه للبنيوية في نسختها العربية انصب في أكثره على فلسفتها وتنظيراتها ونسرأن تناول النواحي التطبيقية فيها، الأمر الذي يجب أنّ يستقطب جهودا جماعية وفردية لإحياء نقد النقد تتجه نحو التطبيق اتجاهها نحو التنظير. غير أن د. محمد نجيب العمامي يؤكد في تقديمه لهذا الكتاب أن النقد البنيوى قد اندثر في موطنه منذ ما

لا يزالون متمسكين به دون أن يتمثّله الكثيرون منهم. ويفيدنا التاريخ العربي الإسلامي أن التمثّل هو الكفيل بتحويل النظرية العربية النقدية من شعار إلى مطلب سهل التحقيق. هذا فيما تطمح

د. سماحة في كتابها هذا إلى دراسة النقد البنيوي للسرد العربى الذي أنجز في الربع الأخير من القرن العشرين، الجانب التطبيقي منه على وجه الخصوص. وتكمن أهمية هذا الكتاب فى تناوله لهذا الجانب الجدير بالاهتمام بعد أن أهملته الدراسات النقسة

السابقة لصالح الجانب النظري. أما ما جنب د. سماحة إلى هذا الحقل فهو ما وصلت إليه حركة الإبداع السردي العربي من إنجازات يُعتد بها، إضافة إلى ما اكتسبته الرواية العربية من خصوصية جعلت الإقبال على دراستها يزداد بمناهج مختلفة وكان أكثرها بروزاً على الساحة النقيية هو المنهج البنيوي الشكلى بفرعيه. هنا وتؤكد د. سماحة أنه لابد لدارسي النقد من الوقوف على المداخل النظرية للنقاد فهى تبين أسباب اختيارهم للبنيوية منهجاً لتحليلاتهم ، كما تبين مدى تمثلهم لمفاهيمها الأساسية مثلما توضح أيضا تصوراتهم لأهداف هذا المنهج.

د. فريال كامل سماحة

يربو على ثلاثين عاماً، ولكن باحثينا

القاهرة وذكرياتها

عاطف محمد عبد المجيد

لا أُريد أن أختزل الشاعر سيف الرحبي - كما يفعل البعض - في كونه مجرد شاعر عماني ارتبط اسمه بالتجديد أو بالحداثة في الشعر أو باعتباره واحداً من المتمردين على التقاليد الشعرية الطويلة الأمد في القصيدة العربية. فهنا الاختزال لتجربة سيف الرحبي - في فمن يقرأ كتابات سيف الرحبي الشعرية فمن يقرأ كتابات سيف الرحبي الشعرية والنثرية -على حد سواء - جيداً سوف يدرك أنه يتجاوز هنا التوصيف وأن يجربته أكثر ثراءً ولا تتوقّف عند حدود هنا التصوّر الضيّق.

ولعلّ من يقرأ الكتاب الأخير لسيف الرحبي «القاهرة: أو زمن البدايات» الصادر أخيراً عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، سوف يجد نفسه في البداية حائراً في أمام تصنيفه؛ فهو مزيج من كتابة المقال واليوميات و القصائد التي عن القاهرة و نكرياته بها. ولعلّ هذا ما «كتابات لا يجمعها ربما إلا صفة الأدب والمكان القاهري الغائب. وربما تبعثرها في هذه المساحة الزمنية غير القليلة».

هو كتاب ينحرف بعيداً عن توقعات القارئ فلا هو كتاب عن القاهرة، يصورها تاريخياً مثلاً ولا هو كتاب ينتمي إلى السيرة الناتية بشكل خالص، يصور فيها الكاتب حياته التي عاشها في القاهرة في سنوات التكوين المعرفي والعاطفى والوجدانى الأولى.

وعند قراءتنا فصول هنا الكتاب سوف نلاحظ أنه مجموعة من الشنرات المتناثرة

من نكريات ويوميات الكاتب في القاهرة مكتوبة على فترات زمنية مُتقطعة.

ولعل هنا ما يفسر افتقار الكتاب الى البناء أو الشكل التقليدي المتعارف عليه حتى إن الفصول تبدو غير مرتبة على نحو تقليدي معتاد، وهو ليس عبا. وأظن أن هنا البناء المتشظي في عبا. وأظن أن هنا البناء المتشظي في قراءة فصوله أكثر من مرة ليعيد تجميع وتنظيم هذه الشظايا المتناثرة التي تضم نكريات الكاتب المتفرّقة ليتمكن من رسم صورة كاملة عن علاقة الكاتب بمدينة القاهرة «معشوقته الأولى والأثيرة»، فهي مدينة ليست ككل المدن التي عاش فهي مدينة ليست ككل المدن التي عاش مفقردة، شيد الرحبي عبر

الكتابة عنها أسطورته الخاصة التي ظلّ يصوغها على مدى طويل في شعره ومقالاته ويومياته على حد فصل «عام جنازة الزعيم»، حيث يصور فيه المشهد الأسطوري لجنازة جمال عبد الناصر كما تخيله. وهو ما يظهر كناك في علاقاته الخاصة ببعض

الأماكن مثل جامعة القاهرة

وأحياء: الدقي والمهنسين وبولاق الدكرور. ومن خلال هذه الأماكن نرى النفاذ إلى عمق الاتجاهات الأيديولوجية والفكرية التي تمور بها هذه المرحلة. إن القاهرة التي عاش فيها سيف الرحبي هي قاهرة السبعينيات بتحوّلاتها

والتباساتها الكثيرة. والتي كانت تموج هي وغيرها من العالم العربي بالتنظيمات والرؤى ذات المنحى الماركسي في الحركات الطلابية العربية، تلك الحركات التي عاش الكاتب في غمار أفكارها واستيهاماتها وقد كانت القاهرة مركزاً لها. وقد كانت تلك الحركات الطلابية أكثر تشدداً فيما يرى سيف الرحبي حدّ الانضباط العسكري بحكم قصور التجربة والوعي، من مرجعياتها الحزبية والسياسية تجاه المحاولات الأدبية والفنية لعناصر من الأوساط نفسها، وأكثر تطرفاً في الفرز والإقصاء.

كان مثالها الأدبي والفني والأدبي لا يتجاوز عربياً: أحمد فؤاد نجم ومظفر النواب والشيخ إمام ومحمود درويش في قصائده الأولى وشعر المقاومة وكرامة مرسال، ومن ثم مارسيل خليفة وفيروز بصورة تحمل على التأويل القسري واستخلاص الدلالات الثورية من أغانيها ومن على شاكلة هذا المثال ونمط ه «الشوري» عربياً

وعالمياً.

سيف الرحبي

القاهرة

ويبدو استدعاء نكريات الماضي في الكتاب مُقترناً بحالة من الحنين لهذه المدينة العصية على النسيان. وهي أقرب ما تكون- في جانب منها- لصورة الحب الأول لدى الكاتب في بُعدها الرومانتيكي.

الدوحة | 113

جماليّات التراث

عماد الدين موسى

في كتابها الجديد "جماليتات التسراث في الرواية السورية المعاصرة» (دار التكوين، السورية علياء الداية من خلال تحليل نقدي جمالي لأثر التراث في الواية السورية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، وذلك من خلال

خمسة نصوص روائية مُختارة هي:

«لو لم يكن اسمها فاطمة» لخيري
النهبي، «العرّاف والوردة» لمحمد أبو
معتوق، «ورّاق الحُب» لخليل صويلح،
«بنات نعش» للينا هَويان الحسن،
و «عين الهرّ» لشهلا العجيلي، حيث
تتنوّع الروايات المدروسة في تناولها
للتراث، ويجمع بينها أنها روايات
سوريّة صدرت ما بين 2000 و 2010،
أما كتّابها فمن أجدال مختلفة.

يحتوي الكتاب على تمهيد وثلاثة فصول، حيث يعرض التمهيد لمفهوم التراث وأسباب توجّه روايات سورية مُعاصِرة إلى تمثّله في بنائها وتكوينها، ويُقدّم لمحةً عن الروايات الخمس المدروسة، إضافةً إلى تبيان معنى التراث في المعاجم العربيّة، وممّا جاء في هذا الصدد، نجد أنّ كلمة التراث تشير إلى القيم الاجتماعية المادية

والمجرّدة المتوارثة، ففي «لسان العرب» و «المعجم السان العرب» و «المعجم الوسيط» تحيلُ كلمة «ورث» إلى الإرث والميراث وما يبقى للمرء من تركة أبيه: ورث المجدَ وغيره، وورث أباه مالَـه ومجدَه، والتراث هو الإرث والقيم الإنسانية المتوارثة، حيث تطوّر المعنى المعجمى

إلى تجليات حديثة تكمن فى أن التراث الثقافي، خصوصاً في المجتمعات العربية، يشمل ما تبقَّى من عصور الأجداد إما مادياً كالدور العربية القديمة أو الكتب الورقية والمخطوطات والمنحوتات والأدوات على سبيل المثال. أو ما تبقّي معنويًا كالعادات والتقاليد والأمثال والوصايا مما يُتناقل شفهياً أو سلوكيّاً. كما يتطرّق إلى بعض الدراسيات التبي أشيارت إلبي تجلَّى التراث في الروايات العربية فى القرن العشرين، ويعود ارتباط ذلك بعوامل عدّة من أبرزها الحاجة إلى التراث والعودة إليه بوصفه من علامات النهضة العربية ورموزها، لا سيما بعد نكسة يونيو /حزيران 1967 والشعور بالضياع وتضاؤل الطموحات في حماية النات والوطن. فكان استحضار مفاهيم التراث في العمل الفنى الروائي، للتطلّع إلى القيم

السامية والنماذج الجمالية المفتقدة في الحياة المعاصرة. أمّا التجلّي الثاني للعودة إلى التراث فتمثّل في مرحلة تالية ، حيث تلقّى العرب روايات أميركا اللاتينية بالترجمة وتأثروا أدبيا بما فيها من فانتازيا، وأعجبوا بقدرته على تطويع أحداث الحاضر في إطار الماضيي. من جهتهم أدرك الروائيون في سورية الحاجة إلى وجود مثل أعلى جمالي في العمل الإبداعي، بوصفه من تجليات الأصالة التي يتميّز بها مجتمعهم. ولعل لجوء الرواية إلى التراث، جزئيًا أو كلياً، كما ترى المؤلفة، يشتمل على محاولة للتقرّب من شرائح واسعة من المتلقين، فيكون جوّ التراث الأصيل طَعماً لاصطياد القارئ، ومن ثمّ النفاذ برسالة العمل الأدبي إلى وعيه بسلاسة.

جماليّة الشخصيات ذات الصلة بالتراث

في الفصل الأوّل والذي جاء بعنوان "جماليّة الشخصيات نات الصلة بالتراث»، تؤكّد الداية أنّه في الروايات الخمس توجد شخصيّة محوريّة تستأثر بدوران التراث حولها، دون أن ينفي وجود شخصيات ثانوية ضرورية من أجل اكتمال صورة التراث وتبيان مزاياه و تفاصيله الصغيرة الفاعلة

التى تفسر السمات الجمالية لدى باقى الشخصيات. فنجد شخصيات أدبية وتاريخية وغربية وأخرى ذات بُعدروحي، أو تخييلية مُبتكرة داخل هذه الروايات. ففي رواية «ورّاق الحب» تبرز الشخصية المتخيلة التاجر زيد بن إبراهيم البغدادي، بوصفه نموذجاً لشخصية تراثية تعمل في مهنة التجارة وتمثل شريحة من الناس في العصور القديمة. بينما تدور رواية «بنات نعش» حول شخصية «الأبهر سعدون»، نموذج البدوي الذي سعى في حياته وفق منظومة من العادات والتقاليد، لكنه يتخير السلوك الذي يلائمه ضمن بيئته وتفضيلاته الشخصيّة. أما رواية «لو لم تكن اسمها فاطمة » فتوحى ببعد صوفى في بعض شخصياتها، كما هي الحال مع «أبو الشيما» الذي يبدو في ظاهره نادلاً في المقصيف المتواضع فى المدينة الصغيرة النائية ، لكنه يتحوّل في نظر السارد إلى متصوّف يدور ويبتهل إلى الله تحت قطرات مطر العاصفة المفاجئة.

جماليّة تراث العادات والتقاليد

في فصل «جماليّة تراث العادات والتقاليد» تتوقّف المؤلفة عند تجليّات العادات والتقاليد داخل الرواية السورية

من خلال تقصّى سلوك الشخصيات فردياً واجتماعياً، وفي إطار البيئة البدوية والأجواء الروحانية، خاصة على صعيدى الموروث السلوكي وتقاليد الملابس. أمّا بالنسبة لعادات الطعام والمورو ثاللفظي والمكتوب، فنجد أنهما أرسخ نفوذأ نظرأ لطابعهما الأكثر ارتباطأ بالبيئة منه بالسلوك الاجتماعي. في رواية «العرّاف والوردة» تظهر العادات والتقاليد ضمن محطات مُتعدّدة، من أو لاها محطة بدايات حياة عماد الدين النسيمي كما يرويها خير الدين الأسدي، إذ تفارق والدته السلوك المألوف للمرأة في ملازمة زوجها وابنها. وتفرد رواية «عين الهرّ» مساحة واسعة للوصف والتفصيل في كثير من العادات والتقاليد المتوارشة، من خلال نموذج المرأة. وتحتفى رواية «لو لم يكن اسمها فاطمة» بالعلاقات الأسرية في جوّ تراثى قديم، انطلاقاً من دمشق. وفي إطار تراث الكتابة وأدواته ولوازمه نجدالسارد فى رواية «ورّاق الحُب» يقارن حاله في عصرنا الحالى بحال العصر العباسي نمو نجاً. جمالية المكان ذي الطابع التراثي في الفصل الثالث والأخير تتناول المؤلفة «جمالية المكان ذي الطابع التراثي»، وذلك من خلال العلاقة الجدليّة بين كل من الصحراء والمدينة، فترى أن للصحراء المفتوحة ذات السماء

بتعقيدات الحياة فيها وتداخلها تأثيراً على سكانهما، يطبع سماتهم النفسية بتناقضات واختلافات، تتراوح بين الخوف والإقدام، والحزن والبهجة، والإحساس بجمال الواقع أو قسوته وألمه. ففي رواية «ورّاق الصُب» لا تحظى الصحراء بحضور واسع، في حين تظهر البادية في رواية «بنات نعش» بوصفها مركز الأحداث والبيئة الأساسية للشخصيات، وهي التي تصوي الكنوز والثروات المادية، والعلاقات المعنوية والعواطف والعهود. وقريباً من الصحراء على تخوم بادية الشام تقع المدينة المنسية فى رواية «لو لم يكن اسمها فاطمة»، ما يجعل بطلها على تماس مع مميزات الصحراء ومصاعبها. وفي رواية «العرّاف والوردة» تكمن الحاضرة في مدن شيراز ومرعش وحلب. ويتوزع الامتداد المكانى في رواية «عين الهر» على عدة حواضر، حلب وعمّان ودبي ومدينة على طرف نهر دون أن تسمّها الساردة ، حيثُ تكتسب مدينة حلب ، على وجه الخصوص، حضورها من خلال بوابة التراث، إذْ نجد أن الساردة تقوم بتتبع الزوايا والحارات والأحياء الشعبية التى تعيش فيها وتمارس عملها، وتسعى إلى تلمّس التغيرات التى طرأت عليها.

الشاسعة والأمداء الفسيحة، وللمدينة

«بينما أرقد محتضرة»

تعدُّد مثير للأعصاب

خاص بالدوحة

رواية «بينما أرقد محتضرة» لويليام فوكنر أكثر أعماله اكتمالاً، والأولى من نوعها في رواية البوليفونيك متعدّدة الرواة. الرواية الصادرة مؤخّراً عن دار «المدى» بترجمة توفيق الأسدي، تجمع بين البساطة والتألق، وإذ نستوعب خطوط بنائها الأساسية تصبح إحدى أسهل روايات فوكنر الذي يستعمل في منجزه طريقة تيار الوعي في سرد حوادثها وتناوله مجمل قضايا النص وتفاصيل شخصياته.

تعالج الرواية علاقات عنيفة تربط بين أفراد عائلة (بندرن) الذين يعيشون فى مزرعة وعرة فقيرة فى مقاطعة يوكناباتاوفا: الأم آدي بندرن تحتضر، لديها أربعة أبناء وبنت (كاش، ودارل، وجوويل ديل، وفاردامان)، راقدة على فراش الموت تلفظ آخر أنفاسها، يزورها، بين الحين والآخر، جيرانها: فرنون تل وزوجته كوارا وبناتها. ولمّا كانت رغبتها الأخيرة أن تدفن في مقبرة نويها في مدينة جيفرسون البعيدة عن ىىت زوجها ومزرعته (آنس بندرن) ، فلا بدّمن نقلها بالعربة إلى هناك عندما تصوت. إلا أنّ دارل وجوويـل ينهبـان بالعربة الوحيدة التى تملكها العائلة لنقل حمولة إلى قرية مجاورة ليكسبا ثلاثة دولارات فقط. ثمّ يسوء المناخ، وتنقلب العربة في طريق العودة، مما يؤخُرهما، من ثم ترحل أمّهما من غير أن يودّعاها الوداع الأخير، كذلك يتأخُّر نقل جثمانها إلى مدينة جيفرسون أكثر من ثلاثة أيام.

الجزء الأكبر من الرواية مُكرًس لرحلة العائلة إلى جفرسون، التي كلما تقدّموا نحوها ارتفعت رائحة جثّة أدي المتعفّنة الكريهة في التابوت. وتتعرّض العائلة لمخاطرات مضحكة ومخيفة في آن في رحلتها، حيث يتجاور الرعب والكوميديا

على نحو مروّع، وبروز أحدهما في لحظة ما يعتمد- إلى حَدّ كبير- على وجهة نظره الشخصية التي تعرضه. نتعرّف إلى كل شخصية ومشاكلها على حدة، من أب ضعيف ذي شخصية مهزوزة إلى المرأة المحتضرة المعقّدة التي تكره زوجها، مروراً بالأبناء: البكر نجار مخلص،

والثاني كسول غريب الأطوار، والثالث عنيف ونو أرادة صلبة، والابنة مظلومة، والأصغر نو طفولة سانجة. يروي كل منهم القصة ويغوص في حياته من خلالها.

تحكي الرواية معاناة توحي بالتناقض والتضاد بين أفراد عائلة واحدة، ولكن- في الحقيقة- كل فرد منهم ينتمي إلى ناته وقناعاته، وإلى موروثاته الجينية الشبيهة بالأم أو بالأب، زادت أو خفّت، من خلال سلوكيات نشأ عليها، وتطوّرت تبعاً للبيئة والمحيط مع بعض الإضافات الإيجابية أو السلبية.

تتألف الرواية من ستين مقطعاً، متفاوتة الطول، مقسمة من غير تساو بين 15 شخصية، تكشف كل واحدة منها عن الأحداث ووضع العائلة بقدر معرفتها ونكائها وبصيرتها، فاضحة بذلك الكثير من ناتها.

سبع من هذه الشخصيات من عائلة بندرن، فيما توزَّع الباقون بين الجيران أو أناس احتكت بهم العائلة خلال رحلتها. يقول الكاتب مايكل ملجيت: «نال هنا التعدُّد والتنوُّع في وجهات النظر كثيراً من المديح، ولكنه يبدو- في بعض الأحيان- زائداً عن الحدّ ومثيراً للأعصاب...».

يتّخذ فوكنر الترميز في فصول كثيرة. حتى إن فصلاً كاملاً يتضمّن الكلمتين فقط «أمّي سمكة». يدخل في خضم معاناة الأبناء بنقل الأم عبر النهر إلى المدفن وتعنر ذلك، فيوسع الروائي الحدث والمفهوم العام للشخصية ومشبها الأم بالسمكة. ربّما، حينها،

يمكن عبور النهر بسهولة. على أن جميع العلاقات في الرواية متمحورة حول الأمّ التي استطاعت بشخصيتها القوية الحفاظ على تماسك العائلة، وما زالت تحافظ عليها وهي ميّتة. وتتكشف هنه العلاقات تباعاً خلال المسيرة إلى جفرسون، لنا فإن بناء الرواية نو مركز تنبثق منه الأحداث إلى الخارج.

وصف فوكنر بأنه «شاعر ملحمي أو بطولي يكتب النثر»، ويقدّم رؤى متباينة من الحياة والموت، فحادث الوفاة يضع جميع الأبطال أمام نظرية الموت حيث نرى فلسفات متعددة واتجاهات فكرية وليدة تجارب إنسانية ومعاناة، علماً أن الرواية كتبت في مرحلة مبكرة من العام 1930، ومع ذلك تحمل في مضمونها حداثة في الطرح والسرد والرؤية.

«بينما أرقد محتضرة»، من وجهة نظر البعض، قصيدة طويلة مكثفة إلى أبعد الحدود، تتسم بقدرة فذة وبراعة تكتيكية، مبنية وفق أبعاد مشهدية تصويرية، تصعب على المرة قراءتها من دون الانغماس في أحداثها ومشاعر أبطالها، وقد عبر فوكنر فيها عن أحاسيس المجتمع الأميركي وموقفه من الموت، فنرى أناساً يرهبونه، وآخرين يقفون حيارى أمامه، إنما ما من أحديقف هازئاً ضاحكاً.

عبدالفتاح كيليطو

بورخيس «العربى»

اهتم بورخيس كثيراً بالأدب العربي، اطلع عليه مترجماً إلى لغات أوروبية، واستفاد من دراسات قام بها مستشرقون، وعلى الخصوص إدوارد لين، ريشار بورتون، إرنست رينان، أسين بالثيوس. يكفي في هنا الصدد استعراض عناوين بعض نصوصه لتكوين فكرة عن انشغالاته العربية: «الدنو من المعتصم»، «حجرة التماثيل»، «بحث ابن رشد»، «الحمراء»، «ابن خاقان البخارى، ميت في متاهته»...

إلى جانب الإسبانية، كان بورخيس يُتقن الإنجليزية والألمانية والفرنسية، ومنذأن نُقِلَتْ كتاباته إلى هذه اللغة الأخيرة صار مُعترفاً به ومحل تقدير على صعيد العالم، فاستضيف في الجامعات، وحظي بمختلف مظاهر التكريم، فاستضيف في الجامعات، وحظي بمختلف مظاهر التكريم، وحاز ما لا يُحصى من الجوائز والأوسمة. إلّا أنه، وعلى من... اللغة العربية. لا شك أنه كان يعتبر معرفته بالأدب العربي ناقصة، تفتقر إلى الإحاطة بالأسّ الذي يسنده، اللسان الذي دُون به. نجد في كتاباته عبارات تحيل إلى اللغة العربية، لكنه لم يكن يعرفها، وأغلب الظن أن حلم تعلمها راوده طيلة حياته، بيد أنه لم يسع إلى تحقيقه إلا حين بلغ عامه السابع والثمانين، وبالضبط في الاحين بلغ عامه السابع والثمانين، وبالضبط في الصدف، في الفترة نفسها تقريباً، أن يلتفت المثقفون العرب إلى أدبه فاندهشوا به وانبروا لترجمته.

كان يقيم حينئذ في مدينة جنيف، وشرع في تعلم لغة الضاد على يدأستاذ مصري من الإسكنرية، ومن الراجح أن التلقين تَمّ شفوياً لا عن طريق الكتابة، ما عدا ربما تلك الخاصة بفاقدي البصر. لم يكن همّ بورخيس الإلمام بالعاميات أو اللهجات، ولم يكن على الأرجح يتوق إلى التحدّث بها، كان هاجسه ولا ريب دراسة اللسان الفصيح، والتعرف عن طريقه على النصوص الأدبية الكبرى.

قيل إن معلمه كان قد قرأ مؤلفاته بالكامل. لست أدري ما الفائدة من هنا القول، ما عنا إذا افترضنا أن معرفة أعمال بورخيس تؤهل لتعليم اللسان العربي وأنه ارتاح لنلك. لنقل إنن إن اطلاع المعلم على مؤلفات التلميذ أحدث قرابة بينهما وأضفى قيراً من الحميمية على علاقتهما.

أما لماناكان ينبغي أن يكون المعلم مصرياً، فلربما في الأمر، وقد بلغ بورخيس من السن عتياً، إشارة إلى بُناة الأهرام وإلى عنايتهم الفائقة بطقوس الموت ومراسم الدفن وما يرتبط بها من أماني استئناف الحياة. إضافة إلى نلك، ربما ليس من قُبيل الصدفة انتساب المعلم الي الإسكندرية، حيث كانت أشهر مكتبة في التاريخ، تقول الأسطورة إنها تضمنت مُصنفات شعوب الأرض قاطبة. ومن المعلوم أن بورخيس جعل من خزانة الكتب موضوعه الأعز، ومن بين تجلياته قصيدة سَرَدَ فيها مناقب مكتبة الإسكندرية بالنات: «قيل إن عدد مجلياتها مناقب مكتبة الإسكندرية بالنات: «قيل إن عدد مجلياتها يفوق حساب الأفلاك / أو حبات رمل الصحراء».

رغب بورخيس إنن في تعلُّم اللغة العربية من أجل الاقتــراب أكثــر مــن الأصــول الأدبيــة المقترنــة بهــا. أيــة أصول؟ تجدر الإشارة هنا إلى أنه من الأدباء النين باشـروا تعلُّـم لغـة مـن أجـل قـراءة كتـاب واحـد «فـي النص». وحسب من كتبوا عنه، فإن الأمر يخص «ألف ليلة وليلة»، كتاب انتقل جزئياً إلى الثقافة العربية عن طريق الترجمة. بالنسبة لبورخيس، والحالة هذه، يتلخص اللسان العربي، والأدب العربي، في هنا الكتاب الذي أُفتتين بِـه فكتـب عنـه مِـراراً، ومـن الواصَــح أنـه شَــكّلَ أفقـاً لمؤلفاته، ربما أكثر من «الكوميديا الإلهية» التي شعف بها ولهج بنكرها، مُعتبراً إياها أعظم كتاب أدبى (لكنه لم يجشم نفسه- حسب علمي- عناء تعلُّم الإيطالية من أجلها). كأن يود قراءة كتاب «ألف ليلة» بالعربية لفكّ سره المُفترض وجوده في هنه اللغة بالنات، يودكشف مكنونه ورؤية ما لم يبصره حين قرأه بلغات أوروبية، وكأن الأمر يتعلق بسر الوجود ولغز الأبدية. كان يتمنى وهو على حافة الموت أن يجد فيه كلمة السر التي تتيح له ولوج العالم الآخر واكتساب حياة جبيدة.

أن تدرس اللغة العربية، ثم تموت! ومن اللسان ما قتل... لم يمهل العمر بورخيس لكي يدرس «ألف ليلة» بالعربية، بضعة أشهر ليست كافية. توفي مؤلف «الألف» و«مكتبة بابل» وفي نفسه شيء من حكايات شهرزاد، من اللغة العربية التي ختم حياته على عتبتها وهو يتلعثم بتهجيها.

99

منذ عرضه ، للمرّة الأولى ، شهر مايو /أيار 2014 ، لم يتوقّف فيلم «تمبكتو» عن إثارة الجدل ، واستقطاب أهم نقّاد السّينما ، الذين لم يبخلوا عليه بالمدائح . هذا الفيلم ، الذي يُصوّر حيوات الهامش ، وكيف يقاوم أناس بسطاء هيمنة فكر مُتشدد ، حصد أهم جوائز الموسم ، منها سبع جوائز سيزار ، بالإضافة إلى بلوغه القائمة القصيرة من ترشيحات أوسكار أفضل فيلم أجنبي .

في هذا الحوار، يتحدّث مخرج «تمبكتو» عبد الرحمن سيساكو (1961)، عن بدايات التّفكير في مشروع الفيلم، وعما رافقه من تحديات، قبل نزوله إلى صالات العرض.

عبد الرحمن سيساكو لـ «الدوحة»:

الفنّ في مواجهة التطرّف

حوار: سعید خطیبی

فيلم «تمبكتو» صوّر أحداثاً جرت ربيع 2012، وعُرض، لأول مرّة، ربيع 2014. بين بداية التّصوير (2013) والعرض الأول مسافة تقلّ عن سنة.. هل شعرت باستعجال لإنجاز فيلم حول ما جرى هناك؟

- طبعاً، لا بد ألا ننسى أن تمبكتو هي مدينة تحمل عُمقاً رمزياً، هي مدينة تاريخية جدّ مهمة، هي مدينة تعود إلى آلاف السّنين، هي مدينة علم ومعرفة، هي مدينة متصالحة مع نفسها، بالأساس، تحمل وتدافع عن قيم إنسانية، هذه القيّم ذاتها التي كانت في خطر عام 2012، ومن ثمّ فقد شعرت أني في حال استعجال للتّنديد بهذه النظرة في حال استعجال للتّنديد بهذه النظرة فرضها، وهذا الفهم الخاطئ للإسلام التي حاولوا إجبار أهالي المدينة ذاتها الذي حاولوا إجبار أهالي المدينة ذاتها على تبنيه.

على ماذا اعتمدت تحديداً في كتابة سيناريو الفيلم، رفقة زوجتك ومساعدتك كاسان تال؟

- كتبت سيناريو الفيلم أيام احتلال تمبكتو، فقد كنت أتابع ما يحدث في الواقع، عن كثب، وكتبت نص العمل انطلاقاً من مجريات وحقائق ميدانية. كتبت إذاً نواة السيناريو من متابعات عينية لما حصل، ثم في مرحلة ثانية، جاءت إضافات أخرى للنص الأصلي، ومقاطع التقطتها من شهادات أناس عايشوا احتلال المدينة، وشاركوا أيضا في الدّفاع عنها، بمواجهة الجماعات الأصولية، بشكل سلمي، ومن ثمّ، الأصولية، بشكل سلمي، ومن ثمّ، معيشة أيام الاحتلال، لتغذي سيناريو معيشة أيام الاحتلال، لتغذي سيناريو حدث في تمبكتو عام 2012.

الكن، في النّهاية، لم تستطعُ تصوير الفيلم في تمبكتو نفسها، كما خطّطت له.

- كان من المفروض أن نصور مجريات الفيلم في تمبكتو، لكن، بسبب حادث انتحاري وقع هناك، أياماً قليلة قبل الشروع في التصوير، وجدت نفسي مجبراً على تغيير الوجهة، وعدم المجازفة بفريق العمل، تجنباً لحصول أي مكروه، وهكنا توجّهت إلى مدينة ولاتة، جنوبي موريتانيا، القريبة من حدود دولة مالى، والمشابهة القريبة من حدود دولة مالى، والمشابهة

في معمارها وعراقتها لمدينة تمبكتو، وهناك صورت الفيلم.

خلال التصوير لم تفكر في محاولة العودة إلى تمكتو؟

- كلا، كنت أفكر في تصوير بعض المشاهد هناك، وقد فعلت ذلك. مثلاً مشهد الجهاديين وهم يدخلون مسجداً، مشهد المسجد من الدّاخل صُورَ في تمبكتو العتيق، فقد عدت هناك، بشكل خفي، مرفقاً بمصور ومساعدين، وصورنا بعض المشاهد، بما في ذلك أيضاً مشهد الدراجة النارية التي تقطع واحداً من أزقة المدينة.

الفيلم يحاول أن يتحدّى الممنوعات. يتصدّى لمنطق تكفيري.. هل كان في ذهنك توصيل رسالة مقاومة من الفيلم نفسه?

- هو ، أولاً ، فيلم ، وعمل فني ، وإذا كان المقصود من مقاومة هو مقاومة الخطاب التكفيري والجهاديين ، فالإجابة نعم .

هل الفن قادر على مجابهة التطرّف؟

- نعم، ولكن لن يتأتى هذا سوى

بالصّعق في تعاملنا وممارستنا للفنّ. الفنّ هو شكل من أشكال المقاومة السلمية. ولكن، يجب أن نقرّ أن الفن وحده ليس كافياً.

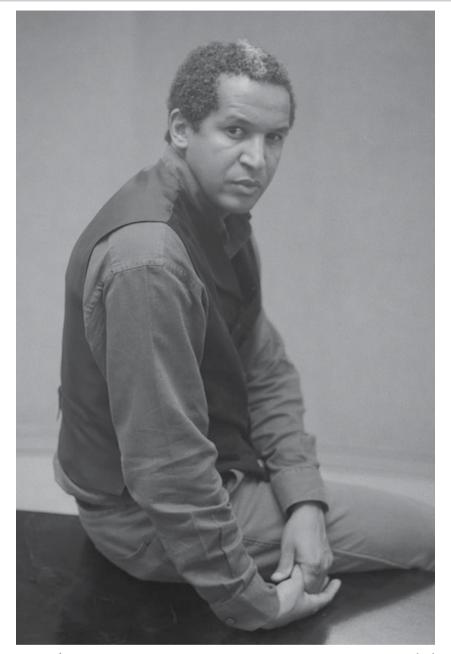
- في الحقيقة، ليست لدي إجابة ملموسة لهنا الأمر، ولا شرحاً فعلياً. من ملاحظة ما يحصل ندرك أن الأمر يتعلق بنظرة ما للإسلام، وللحياة، فأنا تربيت وكبرت على إسلام يقوم على تقبّل الآخر، والتّحاور معه، بغض النظر عن معتقده، ومهما كانت ديانته، هو إسلام تعلمناه، يحمل معاني المحبة، وامتلاك القدرة على الصّفح والعفو، إسلام علّمنا أن نلتزم العقلانية، لا جنون البربرية.

الله ما يُحسب لك أنك أنجزت فيلماً كبيراً بالاتكال على مجموعة من الممثلين الهواة..

- هنا يعني أن هنه المعادلة ممكنة، ونستطيع تحقيقها. نحتاج فقط لصدق في تعاملنا، وفي كلامنا، وأن نثق في الكوميديين، ونتعامل معهم باحترافية. ثم، في النهاية، ما هو فيلم سينمائي؟ فيلم سينمائي هو الإحساس بالترجة الأولى، فالمشاهد يحتفظ من فيلم ما بالشعور الذي خلفه فيه، بالحالة النفسية التي تركها فيه فيلم ما بعد من اهدته

في الفيلم، تحاول أن تخبرنا أن الجهاديين لم يكونوا قطعاً من مدينة تمبكتو، بل جاءوا من مناطق أخرى بعيدة.

- هنا صحيح. هم أجانب، وليسوا من تمبكتو، وهنه حقيقة. فهم يتحدّثون لغة غير لغة الأهالي المحليّة، بعضهم جاء من دول أخرى، بعيدة عن دولة مالي. نلاحظ مثلاً أن المحافظ كان من تونس، وآخر من دولة إفريقية يتحدّث الإنجليزية، وغيره من ليبيا مثلاً. ثم نجد إمام مسجد تمبكتو الذي وقف ضدهؤلاء المتشددين، وأخبرهم

أن أفعالهم تتعارض مع قيّم الإسلام، مثل ممارساتهم فيما يتعلّق بتزويج القاصرات دونما موافقة من أولياء أمرهم.

النّجاح العالمي للفيلم حرّك ضدّك حرباً كلامية واسعة، ونهب البعض لاتهامك بمغازلة النّظام الحاكم في موريتانيا؟ فالنّظام في نواكشوط وَفَرَ لك حماية عسكرية أثناء تصوير الفليم.

- نعم، لحسن الحظّ أن النّظام وَفَرَ لي حماية خلال تصوير فيلم تمبكتو، حماية للإسلام، ضد البربرية وضد التعصّب.

موريتانيا هي بلدي، والجيش وَفَرَ حماية لفيلم يجابه التطرّف، وأنا أقوم بعمل فني في بلدي، ومن ثمّ لست أتحرّج من هذه الانتقادات تماماً.

النقّاد مدحوا الفيلم كثيراً، لكن ما هي برأيك النّقطة التي أعاقته في بلوغ سعفة ذهبية أو أوسكار في آخر لحظة؟

- هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عنه فعلاً. فيلمي ليس فيلماً كاملاً، بلوغ الكمال أمر جدّ صعب، ثم إن الجوائز ليست بالضرورة هي التّعريف الحقيقي لفيلم ما.

«يلا عقبالكن» عازبات بيروت.. ولكن!

بیروت: نسرین حمود

يدعو شريط المخرج اللبناني إيلي خليفة «يلا عقبالكن»، الذي يحصد منذ بدء عرضه في الصالات المحلية الأرباح على شباك التناكر، المشاهدين إلى تتبع أحوال عازبات لبنانيات أربع.. إلا أن بقدر ما تغري ثيمة تأخر سن الزواج بالخوض فيها، خصوصاً في مدينة كبيروت تحيا تناقضات في هويتها المتخبطة بين التقليد والحداثة، لم ينجُ الفيلم من عثرات...

تالین (ندی أبو فرحات) ولیان (نبال عرقجي) وياسمينا (دارين حمزة) وزينة (مروى خليل) شارفن على عتبة الأربعين، فيما هن يعملن في ميادين إدارة المعارض الفنية وتصميم الأزياء والتجميل والطب. ويمتلكن من التحرّر والاستقلالية الاقتصادية، ما يجعل الأولى تتقاسم سريرها مع من يحلو لها، والثانية ترتبط عاطفياً برجل متزوج هو وسام (بديع أبو شقرا) كثير الوعود الكاذبة بالتحرّر من علاقته الأولى، والثالثة كذلك تنتظر عطلة نهاية الأسبوع لقضائها وشريكها الطبيب المصري حازم (أيمن قيسوني)، الذي يُخفي عنها حقيقة أنه متزوج في دياره، والرابعة تؤمن بأهمية الزواج،

لكن القدر لا يُقدّم لها سوى نماذج نكورية خائبة... الصديقات الأربع «عالقات» في فئة العازبات، الفئة التي تعرضهن للسؤال المكرور من قِبَلِ محيطهن عن أسباب أحوالهن «الناقصة»، في مجتمع لا يؤمن سوى بالزواج مؤسسة للتكاثر. وهنا، تبرز شخصية الأمّ منى (جوليا قصار)، التي تحاصر ابنتها ياسمينا بملاحظاتها المشككة في جدوى حياتها، كما لو أن العزوبية داء سقيم!

بين عناوين بيروت الجنابة، من مقهى «الروضية» إلى مسبح «السبورتينغ»، مروراً بمطاعم «مونو» ومعارض «مار مخايل» الفنية وعلب الليل في الوسيط

التجاري، وفي شقق مدينية تؤشر إلى طبقة ميسورة، وتحت خيوط شمس الصيف، تجري أحداث كوميديا «يلا عقبالكن» الرومنطيقية جري العدائين، داعية المشاهدين إلى «اللهاث» خلف سيناريو يُغالي في خفته ويرضخ للكليشيهات اللبنانية، إلى حد أنه يبقى طافياً على السطح، فلا يمنح أي قصة من قصص بطلاته أكثر من التقيم الهامشي والنهاية السعيدة، مع قليل من التوابل!

يُهمَّش الفيلم كلّ ما حققته المرأة اللبنانية من إنجازات بعدالحرب الأهلية، فينتهي إلى أن بطلاته، اللواتي يظهرن في مشاهد لا تخلو من الجرأة، يبلغن ما تعلنه ياسمينا مستاءة عند بدايته: إن حياة المرأة العربية تبقى مُعلَقة في انتظار العريس، فنغادر الصالة بعد الاحتفاء بزواج الأخيرة من «عريس الأحلام»، بعد أشهر ستة من التعرف من الحيرة والتخبط، إذ كيف لا يشغل من الحيرة والتخبط، إذ كيف لا يشغل بال من تتمتع بهنا السقف من الحرية بال من تتمتع بهنا السقف من الحرية والتنقل، سوى انتظار من يسجنها في والتنقل، سوى انتظار من يسجنها في قفص الزوجية؟! وأين هم هؤلاء النكور

اللبنانيون المتحمسون إلى هنا الحدّ لمؤسسة الزواج، وغير المبالين في ماضى شريكاتهم؟!

«يلا عقبالكن» يدين مؤسسة الزواج عبر مشاهد عدة، ويقرّ بفشلها من خلال تغييب أي حوار يجمع والدي ياسمينا فى لقاءاتهما خلال الفيلم، وإطلاق العنان لشقيقتها دانيا (يارا بو حيدر) حتى تنم زوجها وتعبر عن عجزها عن تحمله، وثالث ببيع يضع ياسمينا في مواجهة زوجة عشيقها حازم (لم تكن تعرف حقيقة وضعه الاجتماعي قيل ملاقاتها). تصارح الزوجة المصرية العشيقة اللبنانية المخدوعة (في قلب مُوفِّق للأدوار) بعلمها بخيانات «حازم» المُتكررة لها، إلا أن عزاءها يكمن في أن زوجها الأفاك يعود إلى حضنها في المساء، وها هما ينتظران مولودهما الثاني! لكن ما تقدّم سرعان ما يجنح نحو التناقض، السمة اللبنانية العامة، عند تصوير أن الغمام انزاح عن رأس ياسمينا، التي تنجح بعد أن صبرت طويلاً في العثور على من يلبسها الدبلة! في مجتمع لبناني يخلط في المفاهيم إلى حدّ أنَّه يصف عري المرأة بالتحرّر، لكنه لا يمنحها أي حق قانوني يضمن استقلاليتها، ويضعها تحترحمة النكور في مفاصل حياتها، يحنو «يلا عقبالكن» حنو هنا المجتمع القمعي، الذي يفيد بأن الزواج يُشكّل البند الوحيد على

لائصة تقويم المرأة اجتماعياً.. ولتنهب نجاحاتها العلمية والمهنية أدراج الرياح! من بين الملاحظات الإضافية المُتعلِّقة بسرعة المعالجة الجنونية للمادة السينمائية، يمكننا الإشارة إلى غياب مشاهد الألم أو النزاع النفسى في حال زينة المصابة بسرطان الثدي، أو قصر النقائق المكرسة لإجهاض ليان بعد حملها غير المقونن، بدون إغفال أمر النهاية السعيدة الضالع في إضعاف الفيلم إلى حدالوهن، إذ تزوّجت ياسمينا، وآمنت تالين أخيرا بالحب دربا للخلاص بعد علاقات عابرة بالجملة من خلال التقرُّب أكثر من جارها (ماريو باسيل) المفتون بها، وشفيت زينة من ورمها الخبيث ووقعت في شباك شاب وسيم (شربل زيادة)...

في الجهة المقابلة، تنجح حوارات الفيلم في نقل بعض الأحاديث النسائية اللبنانية بأمانة، فلا توفّر عنصرية الغالبية البغيضة، وتشاوفها، وتردد شتائمها بدون تعديل، كما ينجح «الكاست» في توزيع الأدوار النسائية، مع تسجيل أداء ممتاز لقصار و «لمعات» في تمثيل خليل، وتحديداً في المشهد في تمثيل خليل، وتحديداً في المشهد عن توقانها إلى الوصول إلى مرحلة في حياتها ترى فيها بطنها منتفضاً وشييها مترهلين بعد ولادة طفلها! أمّا لناحية الممثلين النكور فإن حضورهم

عادي، ولو أن باسيل المعروف في لبس شخصيات كوميدية يقنعنا في دور الجار العاشق.

«يلا عقبالكن» من كتابة وإنتاج عرقجي، في تجربتها التالية للفيلم الدرامي «قصة ثواني» المنجز في سنة 2012، والمكلل ببعض الجوائز في مهرجانات مُتفرّقة، علماً بأن «قصّة ثواني» يبز «يلا عقبالكن» في ميداني السيناريو والحبكة السينمائية.

فيلم المخرج خليفة يُقدّم جرعات لا بأس بها من الضحك، ويغرى بالمشاهدة للتخفف من أحمال النهار ، ولو أنَّه لا بعوِّل عليه في جانب تحقيق أي نهضة في ما يخص التجارب اللبنانية السينمائية، أو حتى في فتح باب للتأمل الجدي فى صوره. هو يحاكى ثرثرة صديقات عازبات كثيرات في زوايا المدينة، بحيث ينقل كل ما يقلنه في العلن ، لكنه يأبي التنقيب في همساتهن، والتنقيق في نظراتهن، ويتكاسل في صياغة وسائل تعبير سينمائية تستبدل الصور الصامتة بالكلام المرمى كرصاص طائش! لذا، نظص إلى أنه صنيع بصرى أجود بالمقارنة بكمّ الإنتاج اللبناني الأخير في الصالات المحلية ، لكنه ليس الأجود أو المُبتغى من المخرجين اللبنانيين، بعيداً عن الإعلانات المتواترة عن حصصه المرتفعة من الربح التجاري.

السينما التونسية

ثورة أخرى للياسمين

تونس - سُنية إبيضي

99

لَمْ تكنْ الصناعة السينمائية رائدة في البلاد التونسية منذ القدم؛ فقد كان إنتاج الأفلام ضئيلاً مُقارنة ببعض البلدان العربية الأخرى رغم ما تزخر به السياحة التونسية من ممثلين سينمائيين ومخرجين. بعد ثورة الياسمين عَرِفَتْ السياحة السينمائية التونسية ميلاد مدارس جديدة أطلق عليها النقاد بالسينما الوثائقية التي تعكس الوضع السياسي الجديد بجرأة في الطرح والتناول لَمْ تكنْ معهودة في ظِلّ حكم زين العابدين بن علي، ولا من قبله مع بورقيبة. لكن، إذا كانت الحالة السينمائية قد انتعشت مع هامش الحرية الجديد، فإن معوقات بنيوية تحد من تلحيم اليات الصناعة السينمائية في تونس. وفي ما يلي تفاصيل حول الموضوع استقتها «الدوحة» من تصريحات بعض صُناع السينما في تونس.

خميسالخياطي ناقدوكاتب سينمائى تونسى

خميس الخياطي ناقد وكاتب سينمائى تونسى يرى أن من أهم معوقات السينما التونسية بعدالثورة هو إغلاق عدد كبير من قاعات السينما في أغلب محافظات البلاد، فلم يبق إلا 12 قاعة فقط، إضافة إلى ارتفاع ميزانية تكلفة إنتاج الأفلام، الشيء الذي يضطر المخرج السينمائي

التونسى إلى اللجوء إلى المنتجين الأجانب، كما أضاف الخياطي أن الأفلام فى السنوات الأخيرة تأثرت جياً بشورة 14 ينايس التي نفضت الغبار عن مواضيع كانت من المسكوت عنها لسنوات طويلة زيادة على كثرة الأفلام الوثائقية التي صُـوِّرَتْ فـى شـكل تقاريـر، وهناما أثبتته أيام قرطاج السينمائية لسنة 2014، والتي جاءت حُبلي بهذا النوع من الأفلام الذي ظهر

بعد الشورة.

ويرى الناقد خميس الخياطى أن الهيئة العليا

المستقلة للاتصال السمعي

البصري بتونس، والتى

ظهرت وبرز دورها جليأ

بعد ثورة 14 يناير تستطيع أن تساهم المساهمة الفعالــة

في الرقي بالفيلم السينمائي

فى تونس بتشجيعها القنوات

التلفزية الوطنية والخاصة

الموجودة في البلاد على

إنتاج الفيلم الدرامي أو

الروائسي والأفسلام التلفزيسة.

منساقا وراء هموم فردية

وهلوسات نرجسية عمّقت

العزلة في المجتمع إلى أن

جاءت الشورة بما خلفته من

مآس اجتماعية واقتصادية

وثقافية دفعت بالمبدعين في

تونس إلى مجاراة الأحداث

وتوثيقها بكل جرأة.

الحالى للبلاد الذي يتسم

بجرأة كبيرة في طرح النص السينمائي وإنتاج الأفلام. يبعو أن الشورة التونسية هي شورة سينمائية أيضاً، استطاعت أن تعيد المضرج التونسى إلى مُعالجة الهموم الجماعية بعدأن كان لسنوات

نفس السياق يرى المضرج لسعد الدخيلي أن المشكلة

التوزيع، خاصة مع الوضع

بلال العثيمني، المضرج

السينمائي الشاب في رصيده مجموعـة مـن الأفـلام الوثائقيـة

التى تَـؤرّخ للثورة التونسية،

الأساسية في السينما مخرج التونسية بعد الشورة هي

لسعدالدخيلى

بلالالعثيمني مخرج سينمائي

إن السينما في تونس بعد

الشورة تخلّت عن الرواية والخيال وأصبحت تهتم بالواقع وتصويره والتأريخ لبعض الوقائع وخاصة في المدن الداخلية مثل محافظة جندوبة وسيدي بوزيد وغيرهما، ويؤكد صاحب

فيلم «قمرة 14» بأن المشكلة الأساسية في السينما التونسية بعد الشورة هي غياب الدعم من وزارة الثقافة التي لا تولي اهتماماً كبيراً لهذا الفن مما يضطر المضرج إلى إنتاج الفيلم بتقنيات بسيطة وتمويل ناتي.

فــی رأي

محمدالغزواني م**مثل**

أما الممثل القبير محمد الغزواني، الذي شارك في عبيد الأفلام بعد وقبل الثورة، في فيرى أن السينما في هنه الفترة عرفت نقلة نوعية من الشريط الروائي إلى التقارير السينمائية، وهو ما تَعجُ به السياحة السينمائية في تونس

وليد السالمي، وهو

سينمائي شاب أنتج وأخرج

العديد من الأفلام الوثائقية

الآن، خاصة بعد أن أصبح للمخرج نسبة كبيرة من حرية التعبير عكس ما كان في عهد بن علي. ويُرجع الغزواني غزو الأفلام الوثائقية الساحة السينمائية في تونس للوضع السياسي الراهن في البلاد الذي شجّع على ظهور هذه الأفلام سيّما مع ميلاد مدرسة جديدة هي مدرسة المخرجين الشبان للأفلام الوثائقية، والتي تعتمد على تقنيات بسيطة وتصوير

للواقع على غرار الغيلم الذي شارك فيه مؤخراً بعنوان «القناص» لمخرجه يسري بوعصيدة، وفيلم «الشباب الغزواني فإن الدعم الشحيح الني يلقاه المخرج السينمائي التونسي من وزارة الثقافة جعل الساحة السينمائية فقيرة منها، عكس ما يوجد في بعض البلنان العربية الشقيقة.

وليدالسالمي س**ينمائي**

حـول وضـع المواطـن فـي تونـس بعـدالثـورة مثـل فيلـم «زمـان»، والفيلـم القصيـر «حقيقـة الفقـراء»، صـرح لنـا بـأن السـينما فـي تونـس قبـل الثـورة كانـت حِكراً علـي بعـض

الأسماء، وهو ما تغير بعد 14 يناير بفتح المجال للمبدعين الشباب النين أثبتوا من خلال المهرجانات أنهم قادرون على تصوير واقع تونس أكثر من أي وقت مضى.

شكري المديوني رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينماسابقاً

من حيث العدد لا من حيث النوعية، إذ احتلت الأفلام الوثائقية المرتبة الأولى وهذا ما خَلَفُه الوضع السياسي في البلاد الذي خلق جرأة في طرح المواضيع السينمائية.

ويرى المديوني أن المشكلة في تونس ليست مشكلة إنتاج، بل مشكلة توزيع، فضلاً عن أن أغلب

المحافظات تخلّت عن عديد دور السينما وقاعات العرض فيلا نبرى الأفلام التونسية إلا في المهرجانات الوطنية أيام قرطاج السينمائية التي كشفت في هنه السنة عن نوعية أخرى من الأفلام السينمائية الجديدة تسمى بالسينمائية الوثائقية أو ما بالسينما الوثائقية أو ما يُطلق عليه بسينما الشارع.

شكري المديوني، رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما سابقاً ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر الدولي لنوادي السينما لسنة 2013، يرى أن السينما التونسية بعد

الشورة شهدت انفجاراً كبيراً

عودة العدو إلى هوليوود

محمد الفقى

هذه هي السنة الثالثة على التوالي في هوليوود التي تتكرّر فيها ظاهرة تبدو لنا غريبة بعض الشيء، فمنذ العام 2013، ونحن نشهد عودة للاتحاد السوفياتي السابق؛ بعد سقوطه وتفكّكه، ليصبح من جديد هو العدو الشرير في عددٍ كبيرٍ من الأفلام.

لماذا إنن الإصرار على أن يكون «العبو» هو «الاتحاد السوفياتي» بالنات، وليس روسيا؟! ما الذي تريد هوليوود أن توصله إلى المشاهدين في أنحاء العالم، والذي يتوفر في الاتحاد السوفياتي السابق، وينقص روسيا الحالية؟!

«الأيديولوجيا»، بكل بساطة وبصريح العبارة. فإصرار هوليوود، في الفترة الأخيرة، على العودة لاعتبار الاتحاد السوفياتي السابق هو العنو، لا يمكن أن نقرأه إلا باعتباره نوعاً من إيقاظ مشاعر العناء في نفوس المشاهدين في أميركا والغرب، باستدعاء العنو الشيوعي السابق، وتجييش المواقف ضيده، وصبها علي رأس وريثه: روسيا الحالية؛ خاصة بعد تخلّي روسيا رسمياً عن الأيديولوجية الشيوعية، ودخولها حلبة التنافس مع أميركا في نفس لعبتها: لعبة الصراع على المصالح الاقتصادية.

هل يمكن أن نلفت النظر هنا إلى أن هذه العودة الهوليوودية لاعتبار «الاتحاد السوفياتي» هو العنو، قد ترافقت مع الضجة التي أثارها هروب (إدوارد سنودن)؛ مستشار الـ CIA السابق إلى روسيا، وطلبه لحق اللجوء السياسي إليها، ثم موافقة روسيا على منحه إياه، بعد أن قام بتسريب وثائق سرية وخطيرة تتعلق بطرق تجسس الـ CIA ، وتصنتها على هواتف قادة العربين منهم!

لم يكن وجود نجوم هوليوود في الإدارة الأميركية أمراً غريباً في يوم من الأيام، ولم يكن رونالد ريجان استثناءً فريئاً، بل كان التجسيد الحي على الترابط العضوي بين المجالين، للدرجة التي يمكن أن تُصحح فيها إحدى القوتين القوة الأخرى، إنا ما شعرت أنها قد خرجت عن المسار، أو حين تلمس إحداهما تقاعساً أو تخاذلاً لدى الأخرى، فتسارع إلى التنبيه والتحنير والحث، كما سبق وأن استعنت هوليوود الإدارة الأميركية على النازيين، حتى قبل أن يُعلن أيزنهاور دخول أميركا الحرب رسمياً إلى جانب الحلفاء، وكما استعتها من قبل على اليابانيين، والسوفيات، الكوييين، والصوفيات، والكوييين، والصينين، والعرب... والقائمة طويلة.

من الناحية الأخرى، مايزال ماثلاً في الأذهان إسراع الرئيس من الناحية الأخرى، مايزال ماثلاً في الأذهان إسراع الرئيس باراك أوباما مُؤخراً إلى لوم (شركة سوني للترفيه)، عنما أعلنت عن تأجيل طرح فيلم (المقابلة)، خوفاً من تهييات القيادة السياسية في كوريا الشمالية، بل وسعت الإدارة الأميركية بنفسها وبنفونها، لدى دور العرض السينمائي المستقلة، حتى تقبل

عرض الفيلم، بعد أن تحجّجت (سوني) بأن قرار التأجيل هو قرار شركات دور العرض لا قرارها هي.

ما يلاحظه المراقبون السياسيون والاقتصاديون حالياً، هو عودة الحرب الباردة بين أميركا وروسيا، لكن الحرب هذه المرة، ليست حرباً أينيولوجية، ليست -كما كان في السابق- حرب الرأسمالية والقيم الحرة ضد الشيوعية والحكم الشمولي، بل هي حرب اقتصادية في الأساس، حتى الصراعات حول مناطق النفو لـ في العالم، هي لتحقيق أهداف اقتصادية في نهاية المطاف. وما يبدو واضحاً للّعيان، خلال السنوات الثلاث الماضية، هو تحقيق روسيا للكثير من النجاحات في مجال التنافس الاقتصادي مع أميركا، ليس فقط في صادرات المنتجات الزراعية والصناعية والاستهلاكية، بل وفي أشد المجالات حساسية بالنسبة للغرب؛ مبيعات الأسلحة والصناعات العسكرية. ومن هنا نفهم أن العقوبات الاقتصاديـة علـي روسـيا (والتـي من ضمنهـا لعبة تخفيض أسعار النفط العالمية للإضرار بالمدّخولات الروسية)، يرافقها ويواكبها حرب باردة إعلامية، تتمثل في محاولة دوزنة آلة الحرب الاقتصادية الحالية، على الألحان القديمة للحرب الأيديولوجية على العدو الشيوعي السابق.

ومن هنا لن يكون غريباً، أن يُعلن المخرج الأميركي ستيفن سبيلبيرج، عن طرح فيلمه الجبيد، من نفس المنطلق الهوليوودي الذي يبعث الاتحاد السوفياتي «الشيوعي» إلى الحياة من جديد بوصفه هو العدو. فيلم سبيلبيرج من المُقرر أن يتم طرحه في دور العرض في شهر أكتوبر من العام الحالي 2015، ويحمل عنوان: «جاسوس مجهول في الحرب الباردة» (War Spy Thriller الأخوان إيثان وجويل كوين، ويلعب بطولته الممثل توم هانكس، في دور محام أميركي يتم تجنيده من قبل الـ CIA ، خلال الحرب الباردة بين أميركا والاتحاد السوفياتي، من أجل المساعدة في تحرير طيار أميركي تحتجزه السلطات الأمنية السوفياتية... الشوعية!

«الرجل-الطائر»

مسرحية داخل فيلم .. فيلم داخل مسرحية

د. رياض عصمت

حَفَلَ فيلم «الرجل-الطائر» (bridman) 2014)) بمفاجآت من مختلف المعايير جعلت اقتحامه مسابقة الأوسكار أمرأ لا يخلو من الغرابة. هذا فيلم إشكالي بامتياز ، ينتمي إلى السينما المستقلَّة أو البديلة، كما أنّ الجدل احتدم حوله قبل حفل «الأوسكار»، ولكن بالأخص بعده، عندما حاز أربع جوائز مهمة ، هي: جائزة أفضل فيلم، جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل سيناريو أصيل. ربما يحسب لفيلم «الرجل-الطائر» أنه قُسّمَ الرأي العام، بل حتى النقاد، إلى جبهتين متصارعتين: هناك معجبون يمدحونه للرجة إعطائه علامة «عشرة من عشرة»، وكارهون يهجونه إلى درجة إعطائه «واحداً من عشرة».

مما لا ريب فيه أن المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناتورو دخل تاريخ السينما - وبالأحرى اقتحمه - بهنا الفيلم الغريب الذي تدور أحداثه في عالم الفن الدرامي وأجوائه. مكان فيلم «الرجل-الطائر» هو كواليس وخشبة مسرح «سان جيمس» في برودواي بنيويورك. في الوقت نفسه، يتمحور الفيلم حول بطل أفلام مغامرات من طراز الخيال العلمي الهوليوودية ما لبث أن اعتزلها بعد ثلاثة نجاحات سياحقة منذعام 1992. مَنْ تراه يصلح لمثل هذا الدور أكثر من بطل بداية سلسلة أفلام «باتمان»، الممثل القبير مايكل كيتون؟ يلعب كيتون دور (ريغان) ، بطل أفلام «الرجل-الطائر» الجماهيرية الذي تقدّم به العمر، ويسعى جاهناً للتخلّص من ماضيه الهوليوودي ليطرق باب المسرح الواقعي الجاد بمسرحية واقعية تبور عن إحباطات الحب، تنتهى بانتحار بطلها الكهل بطلقة مسسس بعد اكتشاف

خيانة زوجته التي يحب. يتصدى (ريغان) لإخراج وتمثيل العرض، ليلج به دنيا المسرح الفنى من أوسع باب، بعد أن اقتبسها عن كاتب قام بتشجيعه في مطلع حياته الفنية تعبيرا عن الامتنان والتخليد لنكراه. كما وضع (ريغان) كل ما جناه من مال مع شريك يدعى (جيك) مُراهِناً على تلك المسرحية التي توشك أن تفتتح على أحد مسارح برودواي، والتي يراها تعويضا عن كهولته، ورأبا لتصدّع العلاقة مع ابنته - أدت دورها إيما ستون، ورشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة - جاهداً لتخليصها من الإدمان على المخدرات. لسوء الحظ، يصاب الممثل المشارك في المسرحية قبيل البدء بالعروض التجريبية تمهيدأ للافتتاح بحادث من برمن طرف ريغان، فيلجأ المنتجان إلى ممثل شاب لامع أول من، وإن كان صعب المراس، لتناسب الدور بسرعة خارقة. هكذا، يدخل البطل

(ماك) - الذي أداه إدوار نورتون بدراعة - عالم العرض، ويقلب العلاقات الفنية والإنسانية فيه رأساً على عقب، مشتبكاً بسبب مهارته المهنية في علاقة تنافس مع «ريغان»، المهووس بالمسرحية كمشروعه الشخصى الذي يطمح إليه للتعويض عن انسحابه من عالم السينما التجارية وخوضه غمار فن المسيرح السامي. تتعقد العلاقات في كواليس المسرح بعد أن يستحب الممثل الجييد النسياط من تحت أقدام نجم السينما المعتزل، فيثور غضب «ريغان»، الذي ما زال الجمهور ينكره على أنه الرجل-الطائر، والذي نراه يتمتع طاقة باراسيكولوجي خارقة تمكنه من تحريك الأشياء عن بعد خلال سورات غضيه، بينما يظهر له الرجل-الطائر مُتجسداً كأناه العليا ليحاوره ويبثفي نفسه الشكوك ويسدي إليه النصائح.

تتصاعد حدة المتاعب والمخاطر أمام (ريغان) قُبيل افتتاح العرض الذي راهن عليه يكل ماضيه وحاضره، ومنها تفوق الممثل المشاغب، وإدمان ابنته وغرابة أطوارها، وجراح غير ملتئمة لعلاقات غرامية متآكلة، لكنه بالأخص بخوض تحدياً مع أقسى ناقدة مسرح في نيويورك حين يعلم أنها تستعد لالتهامه حياً وتحطيم مسرحيته تماماً. ذات مرة، يعلو (ريغان) سطح بناء أمام أعين الناس والجيران، ويلقى نفسه في الفضاء ، فيحلق في سماء نيويورك. يستعيد (ريغان) ثقته بنفسه، وخلال ليلة الافتتاح، يرتقى أداؤه إلى مستوى غير مسبوق، يتمكن معه أن يطغى على منافسه الممثل المسرحي المتمكن، ويبلغ مستوى من الإقناع الواقعي يشهر معه مسساً حقيقياً في ختام المسرحية ويطلق النار على رأسه بالفعل ليسقط

مضرجاً بدمائه وسط وقوف الجمهور مصفقاً بحماسة منقطعة النظير، في الوقت الذي تتسلل فيه الناقدة القاسية خارجة من المسرح.

لا يقتل (ريغان) بالرصاصة، بل يتشوه أنفه. تجرى له عملية تجميل نكتشف معه حين بنزع الضماد أن أنفه تحوّل إلى ما يشبه منقار الرجل-الطائر الذي كان يتقمصه سينمائياً في شبابه. تنشر الناقدة القاسية مقالاً ملؤه المديح والانبهار بالأداء التمثيلم الرفيع والمنهل في العرض. يصل (ريغان) إلى منتهى النشوة، وبأنه حقق حلمه وأعاد الاعتبار لنفسه بعيباً عن شخصية الرجل -الطائر، التي تخلُّص منها إلى الأبد. يفتح (ريغان) نافنة غرفته في المستشفى، ويغيب عن الأنظار. تدخل أبنته وتبحث عن أبيها مُرتاعة. تفتح النافنة وتنظر إلى الشارع في الأسفل ظناً منها أنه أقدم على الانتحار، ثم ترفع عينيها إلى سماء نيويورك فترتسم على ملامحها الدهشة. من الواضح - دون أن يرينا المخرج ما رأت – أن والنها ، بطل أفلام الرجل -الطائر ، عاد ليحلُّق عالياً في السماء.. سماء الفن الرفيع بعدأن وجد ناته.

فيلم «الرجل-الطائر» فيلم عميق، بل صعب. لهذا، نعزو سبب نفور شرائح من الجمهور من الفيلم إلى عدم فهمها له، أو عدم استساغتها لهذا النمط التجريبي من الأفلام. لكن عدم الفهم، في الواقع، لا يفترض أن يؤدي إلى النفور. من ذا الذي يستطيع الزعم أنه فهم قصائد ت. س. يستطيع الزعم أنه فهم قصائد ت. س. قصد إليها صموئيل بيكيت، أو عكستها وويات وليم فوكنر، أو استنتجها من لوحات بيكاسو؟ إن الغموض هو إحدى ميزات الأعمال الفنية الطموحة والرائدة.

قَدَمَ المخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو فيلماً خاصاً من طراز فريد، بحيث يُنكّر ببعض روائع السينما الأوروبية في عصرها النهبي. في الحقيقة، لم يتوان المخرج عن تضمين فيلمه عديداً من الإيحاءات والتلميحات والدلالات، من «ماكبث» شكسبير، إلى مسس تشيخوف في «الخال فانيا»، إلى أسلوب وضع التيترات كتحية إلى المخرج الفرنسي لكن التجديد ليس في حصاد فيلم «الرجللاتار» فحسب، بل في البنور، أي في أسلوب المخرج في الشغل عليه.

صَوّرَ إيناريتو الفيلم خلال شهرين فى مسرح «سان جيمس» فى برودواى، على مقربة من ساحة «تايم سكوير» في نيويورك. قام المخرج المكسيكي ببروفات مكثفة وطويلة مع الممثلين بصورة غير مألوفة في عالم السينما، وصور الفيلم بما يوحيُّ أنه صوّر في لقطة واحدة، لأنه صوّره - وهنا تحدِّ نادر - بشكل متسلسل الأحياث. أحياناً ، أجير الممثلين أن يؤدوا 15 صفحة من السيناريو دفعة واحدة، بصورة تشبه المسرح تماماً. كثيراً ما استخدم مدير التصوير إيمانويل لوبيزكى كاميرا محمولة تحركت بشكل إعجازى في أروقة المسرح الضيقة وغرفة الممثل محدودة الاتساع. وقليلاً ما خرجت الكاميرا إلى الشارع، إلا في بعض المشاهد المحبودة. لم يستخدم المخرج – كما قيل – أكثر من 16 قطعاً مونتاجياً واضحاً. لكن أروع ما في فيلم «الرجل-الطائر» هو التمثيل الواقعي المذهل الذي قنّمه جميع الممثلين الأساسيين في فيلم حافل بالخيال والواقعية السحرية، بأداء تمثيلي خارق في إقناعه وصدقه،

قاده الثلاثي مايكل كيتون، إدوار نورتون، وإيما ستون. في الواقع، يستحق كل من هؤلاء الثلاثة (أوسكار) على التمثيل، لكن ريما من سوء حظهم أن صادفهم هذا العام بالنات من انتزع منهم الجوائز عن جدارة أيضاً. بالتأكيد، لا يمكن أن نقلل من شاأن باقي الممثلين أو نغفله، وفي طليعتهم زاك غاليفياناكيس وناعومى واتس. لجأ المخرج إيناريتو إلى استخدام موسيقي تصويرية بالغة الغرابة، معظمها عبارة عن إيقاعات موسيقي الجاز، وضعها أنتونيو سانشيز، وزادت من التوتر مع الإيقاع السريع المماثل للانفعالات والتصورات الجامحة للممثل الهوليوودي الكهل الذي يريد التوصل إلى خلاص روحه في المسرح.

بقى أن ننكر أن فيلم «الرجل-الطائر» القاتم تَفُلُ أيضاً بعديد من لمحات الكوميديا، لعل ذروتها المشهد الذي يعلق (ريغان) خلاله خلال عرض المسرحية خارج باب المسرح الخلفي، فيضطر إلى خلع الروب-دو-شامبر والهرولة بسرواله الناخلي وسيط الجماهير في سياحة «تايم سكوير" ليدخل المسرح بين صفوف الجمهور ويكمل أداء دوره بروعة منهلة. إنه مشهد ينتمي إلى طراز العبث، بحيث يجمع مزيجاً من الكوميديا والتراجيديا، ولعلُّ هذا يمثل طراز الفيلم الغريب بأكمله. في الواقع، تأثر المخرج إيناريتو بمدرسة «الواقعية السحرية»، ذلك التيار الأدبي/ الفنى الذي اشتهر من أميركا اللاتينية عبر روايات غابرييل غارسيا ماركيز وإيزابيل ألليندي. وها هي الواقعية السحرية تطل بقوة في السينما عبر فيلم إشكالي سيخلده الزمن بلا شك، حتى ولو خسر إعجاب الجمهور العريض.

«الجزيرة المنخفضة»

حبكة سياسية من تاريخ إسبانيا

عبد الكريم واكريم

رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمرّ بها إسبانيا، والتي أرّخَت بسبولها على المجال السينمائي، إلا أن جيلاً جديداً من المخرجين الشباب ظهر في خضمها وهو يُثبت حالياً أنه ليس بأقلّ من الأسماء الكبيرة التي أنجبها بلد لويس بونويل، وبيدرو ألمودوفار وأليخاندرو أمينابار وكارلوس ساورا... من بين هؤلاء من هاجر للبحث عن آفاق أخرى، لكن آخرين فضلوا البقاء في بلدهم وعدم البحث عن جهات قد تكون أجزل مادياً، لكن لن تُعطى في الغالب سوى أعمال سيتمائية تحت الطلب ينفس المقاييس الهوليوودية الكلاسيكية المعروفة، فيما هم لازالوا يشتغلون بأسلوب المخرج المؤلف وبرؤية مغايرة تروم التأسيس لتيارات سينمائية جديدة انطلاقاً من أنواع وتوابل سينمائية قديمة. ومن بين هؤلاء خايمي روزاليس الذي يشتغل على أشكال سينمائية جد مُتقدّمة والحاضرة أفلامه باستمرار في مهرجان «كان»، وألبيرتو رودريغيز مخرج فيلم «الجزيرة المنخفضة» الفائز بعشر جوائز «غويا» 2015، (المعادل الإسباني لجوائز الأوسكار الأميركية والسيزار الفرنسية)، ودانييل مونسون الذي نافسه على هاته الجوائز بفيلمه «الطفل» (إل نينيو) ، والذي التجأ فيه للحبكة البولسية على خلفية اجتماعية وتتبع فيه مسارات شخوص إسبان

ومغاربة مهمشين يلجؤون لتهريب المخدرات بعد أن تنسد أمامهم سُبل العيش الكريم ليتم استغلالهم من طرف مافيات دولية لا ترحم من يشتغل معها لو أخطأ أو زلت قدمه.

تدور أحداث فيلم «الجزيرة المنخفضة» سنة 1980 أثناء المرحلة الانتقالية من تاريخ إسبانيا، حيث لم يكن قدمضى على وفاة الديكتاتور فرانكو سوى سنوات قليلة، وحيث مازالت البلاد تتخبط بين تيارين، الواحد يريد الرجوع بها إلى الوراء والثاني يطمح لتكريس الديموقراطية والقطع يماماً مع كل الممارسات المرتبطة بالحكم السابق بمحاولة إرساء مبادئ حقوق الإنسان والحرية الفردية، خصوصاً أن ظل الديكتاتورية العسكرية

كان مازال جاثماً على الديموقراطية الوليدة، إذ لم تكن حادثة محاولة الانقلاب العسكري داخل البرلمان الإسباني ببعيدة آنناك... وتبدو الفترة التاريخية التى تدور فيها أحداث فيلم «الجزيرة المنخفضة» شبيهة بما يقع الآن في إسبانيا، فالأزمة الاقتصادية كانت كما الآن ترخى بسدولها على البلد والاحتجاجات العمالية والقطاعية فى كل مكان، وحركات سياسية راديكالية تتجاذب الساحة السياسية، الاختلاف فقط في غياب الهاجس الذي كان يشكله حضور حركة «إرهابية» مُتشددة كـ«إيتا»، والخوف من رجوع حكم العسكر، النين لم يكونوا آنناك قد عادوا تماماً لثكناتهم وكانت رغبتهم في استعادة الحكم وفي القضاء على التجربة الديموقراطية الوليدة مازالت قائمة، ويتم التعبير عنها علناً.

الفيلم يُمكننا من مستويين من القراءة، الأول أولي ومباشر، يتضمن الحبكة البوليسية المبنية على التشويق، مدعمة بخلفية اجتماعية وسياسية لفترة مهمة ومفصلية من التاريخ المعاصر لإسبانيا، والثاني فيه وتحوّلاته الاقتصادية ونشوء حركات سياسية من رحم هذه التحوّلات. وناطق تجرى الأحداث في إحدى مناطق

الجنوب الإسباني، على شواطئ نهر

128 | الدوحة

«الوادي الكبير» حيث يُزرع الأرز في مستنقعات مائية، إذ تختفي مراهقتان ليتم العثور على جثتيهما فيما بعد مقتولتين ببشاعة، ويُبعث بشرطيين من مدريد مختلفين في كل شيء ليقوما بالتحقيق في هذه الجريمة، وتتوالى الأحداث ليتم الكشف بالتدريج عن إمكانية وجود قاتل «متسلسل» يستهدف الفتيات القاصرات، لتتشابك الخيوط الدرامية بعد ذلك بين ما هو سياسي واجتماعي في مسار بوليسي يعتمد التشويق...

الشخصيتان الرئيسيتان شرطيان مغضوب عليهما، بُعثا في مهمة إلى هذه المنطقة النائية كنوع من العقاب أو الإبعاد الذي ينال المارقين والخارجين عن السرب. الأول يساري يطمح لترسيخ الديموقراطية المهددة ويَمقَتُ الحكم العسكري، أما الثاني فتبدو شخصيته أكثر غموضاً وتتبدى بالتدريج مع تقدّم لحظات الفيلم، ففيما يسر صحافي للشرطي اليساري أنه كان من ضمن من قاموا بالتصفيات الجسدية للمعارضين في عهد فرانكو، ينفى هو التهمة عنه بقوة، وبالمقابل نجده يحاول بكل ما أوتى من جهد العثور على القاتل، ويغامر بحياته لإنقاذ فتاة مخطوفة ومهددة بالقتل ويتعاطف مع أم القتيلتين أكثر مما يفعل البساري.. شخصية مليئة بالمتناقضات مكنت الممثل خافيير غوتييريث الذي

أداها باقتدار من الفوز بجائزة «غويا» لأحسن ممثل لتنضاف لتسع جوائز أخرى حصدها الفيلم ليلة توزيع جوائز «الغويا»، شهر فبراير المنصرم، من بينها جائزتا أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، ولجائزتين لأفضل ممثل وأفضل تصوير بمهرجان سان سيباستيان.

لكن بقراءة أخرى للشخصيتين يمكننا أن نجد أنهما تمثلان أيضاً التيارين الرئيسيين الموجودين آنناك، مع غياب شبه كلي لتأثير التيارات المعتدلة، كما هو الشأن الآن، حيث تتجانب الساحة السياسية في إسبانيا تيارات يمينية فاشية وأخرى يسارية متطرفة.

ينطلق المخرج بالمشاهد في أحداث متتالية وبشكل لاهث، فالفيلم ليست به خواءات درامية ، إذ إن كل لحظاته كتبت بعناية وحرص على توظيف الدوافع النفسية للشخصيتين الرئيسيتين، والتى تتبدى من خلال أفعالهما وردود أفعالهما، خصوصاً شخصية الشرطي اليميني التي أداها خافيير غوتييريث. أجواء القيلم موظفة بنقة وذات دور درامي وليست اعتباطية أو مجرد إكسسوارات أو ديكورات زائدة كما نجد فى العديد من الأفلام الأميركية من هذا النوع. فمشاهد الأمطار والجو الكئيب كانت في خدمة السياق الدرامي المتوتر ولتعزيز السرد الفيلمى المبتى على الغموض والتشويق، مع كونها تعبر

أيضاً في كثير من لحظات الفيلم عن النفسية السوداوية للشخصيتين. أما مقاطع المستنقعات المصورة من فوق بدلقطة الطائر» فكانت عبارة عن فواصل انتقالية تُمّ توظيفها بعناية للانتقال من مرحلة إلى أخرى، وقد تُمّ تصوير هنه اللقطات من خلال طائرة مروحية وتمت معالجتها بالكمبيوتر لتعطي ذلك الانطباع بما يشبه المتاهة التي ضاع فيها الشرطيان....

فيلم «الجزيرة المنخفضة» من بين تلك النوعية من الأفلام التي لم يكن فيها النوع المطروق (البوليسي) سوى نريعة لتناول تيمات أخرى سياسية واجتماعية بأسلوب مُوارب ومُتحكم فيه من طرف مخرج مُتمكن، لا يتطرّق للأنواع السينمائية الكلاسيكية ليعيد إنتاج ما تم إنتاجه سابقاً فقط، لكن ليضيف من وجهة نظر مختلفة ومغايرة إلى كل ماسبق لنا رؤيته في هنا السياق...

بمثل فيلمي «الجزيرة المنخفضة» لألبيرتو رودريغيز و «الطفل» لدانييل مونسون، لم تعد السينما الإسبانية حاضرة فقط في العديد من المهرجانات الدولية المهمة، بل أيضاً قادرة على منافسة الأفلام الأميركية تجارياً، على الأقل في أوروبا وأميركا اللاتينية، اللتين وزع بهما الفيلمان وشهدا بهما إقبالاً جماهيرياً مهماً ومازالا.

«حلّق عالياً»

رؤية الأم لأول مرة

مروة رزق

من إنتاج إسباني- كندي- فرنسي. الفيلم رحلة بحث ثلاثية: لامرأة تضرّرت في الماضي وقرّرت أن تهجر ماضيها وترسم مصيرها من جديد لتعالج بموهبتها أشخاصاً بائسين؛ ولصحافية تنشد تقصّي قصة تعلم أن وراءها كثيراً

بطلة فيلم Inglorious Bastards. وهو

من الألم والمعنى، وأخيراً لطفل أصبح شاباً أمضى حياته لا يعرف لمانا تركته أمه وحيداً وهجرته؟

يدور الفيلم في إطارين زمنيين مختلفين يتم الربط بينهما عن طريق (الفلاش باك)، أحدهما يدور في الحاضر والآخر يعود إلى 20 عاماً إلى الوراء، حيث كان البطل الصغير «إيفان» (سيليان

ميرفي) يعشق تربية وصيد الصقور ويعيش حياة غاية في الصعوبة مع أم عزباء (جينيفر كونلي) وشقيقه الأصغر جالى، الذي يعانى من مرض لا شفاء له. تظهر الأم في الماضي وهي تطرق كل الأبواب كي تستطيع أن تنقذ ابنها الأصغر، حتى سمعت عن معالج روحاني يدعى (المهندس)، والذي يلعب دوره المثل المخضرم (ويليام شيميل)، والذي تستطيع أن تقابله بالصدفة. نرى الصقر الذي يربيه إيفان تمت الاستعانة به في جلسات العلاج التي تنتهى باكتشاف الأم لموهبتها الربانية في العلاج الروحاني. ثم يتعرّض الطفل الصغير لحادث فظيع فتختار الأم أن تهجر إيفان وتتركه وحيباً يعانى من عقدة ذنب ومعاناة فراق أمه للأبد والتي لم يتجاوزها قط. بينما تبدأ الأم في رسم مصيرها الجديد وحيدة بدون أن تتخلُّص هي أيضاً من آلام الفراق.

https://t.me/megallat

وفي الزمن الحاضر، إيفان أضحى يافعاً، اكتسب شهرة من عمله مع الصقور، وبالرغم من انقطاعه عن والدته منذ 20 عاماً إلا أنهما الاثنان ما يزالان يشعران بمعاناة روحية رهيبة بسبب الفراق. وفي الوقت نفسه تجرى وراءه صحافیة شابة (میلانی لوران) علی علم بما حدث في الماضي وترغب أن تتقصى أسباب الفراق بين إيفان وأمه التي أضحت من المشهورين في العلاج الروحاني للآخرين من شتى الأمراض، والتى لا تكترث لوجود ابن لها في الحياة يُكابِد العناب الروحي والجسدي. ينزعج إيفان من تطفل الصحافية وفضولها. ولكنه في النهاية يرضخ لفضوله الشخصى الذي يطلب مواجهة الأم ويرضى أن يرافق الصحافية في رحلة إلى مكان- لا نعلم إن كان في كندا أو في آلاسكا، فلا يهم المكان، حيث ستجري الأم جلسات

تتخلل الرحلة نحو مقابلة الأم في المدينة الجليدية مشاهد من الماضي لإيفان وهو صغير ولمعاناته التي تصل دروتها في مشهد المواجهة بين الأم والابن مع

نهاية الرحلة. وهو أقوى مشاهد الفيلم، حيث «إيفان» (سيليان ميرفي) بملامح وجهه المميزة والغائرة يكمل الدور بكل إتقان، كما لا يمكن إغفال جمال وجانبية (جينيفر كونلي) في أدائها لدور الأم المكلومة ومحاولتها المستميتة الهروب من مصيرها المحتوم. كما أن (ميلاني لوران) عرفت جيداً كيف تجمع كل خيوط شخصية الصحافية الفضولية التي تلهث وراء قصة تعلم بفطرتها أنها تحوي أسراراً وغموضاً أعمق مما تبدو عليه.

ويبدو أن مخرجة الفيلم كلاوديا يوسا لم تستطع أن تتخلّص من التأثيرات الأدبية وبالأخص ما يعرف باسم الواقعية السحرية في أفلامها الروائية التي تكتبها وتخرجها بنفسها. هنا التوجه نحو البحث عن كل ما هو غريب في الواقع التقليدي القاسي ظهر في أفلامها السابقة، وهو ما تبدى مستمراً في هذ الفيلم الذي اختارت له اسم (حلّق عالياً) لتعرض لنا رحلة مشحونة بالعواطف والانفعالات على خلفية بيضاء باردة من الثلوج والصقيع.

فيسباكو 23 يتحدّى السياسة والإيبولا

مروی بن مسعود

مند تأسيسه عام 1969، تبوأ مهرجان فيسباكو، عبر دوراته التي تُقام مرة كل سنتين في الأسبوع الأول من مارس/آنار، مكانة مهمة باعتباره أعرق المهرجانات الشعبية والمُشعّة في القارة السمراء. ولسنوات عديدة دأب السينمائيون الأكثر شهرة في القارة الإفريقية؛ كالسنغالي عثمان سيمبين مُؤسّس الفيلم الإفريقي، والكاميروني جان بيير بكولو على حضور هنه

التظاهرة السينمائية الإفريقية، التي لا يُفوّت السكان المحليون فرصة مواكبة فعالياته وورشاته وندواته، التي تُنظّم على هامش المهرجان في واغادوغو، المدينة ذات العلاقة الخاصة والدائمة مع السينما.

انعكست الأحسنات السياسية والاجتماعية في جميع أنحاء القارة الإفريقية في السنوات القليلة الماضية على الأفلام المشاركة، إذ أفتتح المهرجان

بفيلم للمخرج البوركيني سيكو تراوري «عين العاصفة»، وهو من تمثيل كل من ميمونة نباي، فارجاس أسانيه وعابين ديوارييه. وقصته تجري في بلد إفريقي يُعاني من حرب أهلية، حيث تتكلّف محامية شابة بالدفاع عن متهم بارتكاب جرائم حرب، فتنشأ مواجهات بين المحامية المثالية والمتهم المُتمرّد، الذي حمل السلاح منذ طفولته. إضافة إلى العديد من الأفلام المشاركة من دول

شمال إفريقيا، التي يتناول معظمها موضوع الثورة والاضطرابات السياسية. ففي فئة الأفلام الطويلة، كان فيلم المخرج التونسي ، الذي يستمد قصته من شورات الربيع العربي في سنة 2011. كما انعكست الأوضاع السياسية على الأفلام الوثائقية في كل من فيلم «غناء السلاحف» للمخرج المغربي جواب غالب الطاهري. وكنلك الفيلم المغربي «هم الطاهري. وكنلك الفيلم المغربي «هم الكلاب» لهشام العسري، الذي يتطرق الى الاحتجاجات التي عرفتها البلاد سنة إلى الاحتجاجات التي عرفتها البلاد سنة العاصة بأحسن تصوير.

لكن فيلم «كابتن توماس سانكارا» لكريستوف كيبلان كان أفضل فيلم وثائقي في نظر الجمهور البوركيني، فشخصية توماس سانكارا راسخة فى الناكرة الحياتية للبوركينابيين؛ فالرجل الذي حكم بوركينافاسو منذ 1983 حتى اغتياله في 1987 هـو من غُيّرَ اسم بلاده من الاسم الاستعماري القديم «فولتا العليا» إلى «بوركينا فاسو» أي «بلد المستقيمين»، كما غير بلاده في غضون أربعة أعوام من بلد فقير يعتمد على المساعدات إلى بلد مستقل اقتصادياً ومُتقدّم اجتماعياً. ونجد سانكارا من جديد كبطل مُلهم، ضمن الأفلام المحلية المشاركة ، كما في الفيلم القصير (Twaaga) للمخرج البوركيني سيدريك ايدو.

في اختتام المهرجان فاز فيلم «حمى» (فيفر Fievres) للمخرج المغربي هشام عيوش بجائزة «مهر يينينغا» النهبي للفيلم الطويل، وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها المغرب بالجائزة الكبرى لهنا الموعد السينمائي الإفريقي، إذ سبق أن تُوجَ بجائزة «مهر يينينغا» النهبي شلاث دورات سابقة، الأولى سنة في ثلاث دورات سابقة، الأولى سنة 1973 بغيلم «ألف يدويد» لسهيل بنبركة، والثانية سنة 2001 بغيلم «علي زاوا» لنبيل عيوش، والثالثة سنة 2011، بغيلم «البراق» لمحمد مفتكر.

ويحكي فيلم «حمى» قصة الطفل «بنجمان»، الذي كان يعيش رفقة والدته الفرنسية، في حي مليء بالجرائم

والعنف وبعد دخول الأم إلى السجن بتهمة الدعارة يضطر إلى الانتقال للعيش رفقة والده المغربي، الذي لم يسبق له أن تعرّف عليه، وبعد صدام اللقاء الأول بالأب يحاول بنجمان التأقلم على العيش رفقة والده وجده وسط أجواء من العنف والاضطرابات الاجتماعية داخل البيت وفي الحي الذي تقطن فيه العائلة.

فوز الفيلم كان مفاجئاً، خاصة أنه لم يحظ بمشاهدة جماهيرية كبيرة في المهرجان. فيما رأى المتابعون أن تغلّب فيلم «حمى» لهشام عيوش على أفلام أخرى منافسة ومن ضمنها فيلم المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو (تمبكتو Timbuktu) الذي رُشِحَ لجوائز الأوسكار (87) وفاز بسيزار (40) أفضل فيلم وأفضل مخرج، كان بسبب مخاوف من أن يؤدي تتويجه إلى هجوم مُسلح على المهرجان، خاصة أن فيلم «تمبكتو» كان قد سُجِبَ لفترة من العرض في المهرجان.

تنفس المهرجان هواء السياسة، وبدت عليه مظاهر التقشف ونقص التمويل في أعقاب أوضاع هشة بعد الأحداث التي عرفتها العاصمة البوركينابية وغادوغو. كما سببت المخاوف الأمنية والصحية تراجع حجم الإشعاع الذي حققته

دورات المهرجان السابقة، بالإضافة الى نقل حفل الافتتاح من ساحة الملعب الوطني إلى قصر الرياضة المغلق لأسباب استثنائية نتيجة تغير الوضع السياسي في بوركينافاسو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد فرار الرئيس كومباوري إلى المنفى عقب احتجاجات شعبية وإحراق مقر الجمعية الوطنية والمباني الحكومية.

هكنا، وعلى الرغم من مجابهة الفقر والحاجة، تستمر بوركينا فاسو في التمسك بالفعل السينمائي من خلال مهرجان فيسباكو ، الذي ما كان لينهار بعد انهيار النظام السياسي ومخاض انتقال عسير وهش. ربما تبقى السينما واسطة عقدبين ماض قريب ومستقبل يصل الناكرة بأفق الإصلاح والاستقرار والتنمية المنشودة والتشبث بالحياة؛ ففى وضع أمنى هش، وهواجس فيروس الإيبولا لم يكن القلق على نجاح المهرجان بقدر ما كان على سلامة الجمهور والمشاركين وهذا كان التحدى الأمثل والرسالة الإنسانية للفعل السينمائي رغم كل المخاطر سواء من الإنسولا أم الإرهاب.

«حكاية بريّة».. عن كائنات وأقنعة

أحمد شوقي

في الأفلام الخمسة المتنافسة على أوسكار أحسن فيلم أجنبي خلال فبراير/ شباط الماضي، كانت السمة الروائية هي الغالبة على معظم الأفلام المُرشحة ، وروائية هنا ليست تصنيفاً لنوع الفيلم، ولكن للاتجاه العام المسيطر على شكل السرد فيه: السياق الاجتماعي والتاريخي المُعقِّد، الشخصيات المُبطنة التي تمتلك تحت السطح ما هو أكثر بكثير مما يظهر على الشاشة، والحكاية تتوازى فيها قيمة الحدث مع المشاعر مع الأفكار، ليكون الناتج فيلماً ممتازاً نا حسّ روائي واضبح، وأبرز مثال هو الفيلم الذي تُوِّجَ في النهاية بالجائزة «إيدا» للبولندي بافيل بافلوفسكي، وكذلك منافسه الروسيي «ليفياثان» لأندري زفياجنتسيف الذي تُوِّجَ قبلها بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي.

من بين المرشحين الخمسة، وقف الفيلم الأرجنتيني «حكايات بريّة» أو «Wild Tales» للمخرج داميان زيفرون

ممتلكاً حسّاً سردياً خاصاً، يمكن اعتباره أكثر إخلاصاً لسينما الحدث: الشخصيات هي أفعالها التي تواجه بها ما تتعرّض له من أحداث، والمعروض للمشاهد يبرز بوضوح التقلبات الراديكالية التي تدور داخل نفوس بشر قرر المخرج أن يعرض لحظات تخليهم عن إنسانيتهم، واتخانهم لقرارات تجعلهم أقرب للحيوانات البرية التي نرى صورها على تترات البلاية مصحوبة باسم الفيلم الذي يصف ويؤطر الحكايات بوضوح.

الفيلم عبارة عن ست حكايات متالية، مرتبة تصاعبياً حسب مدة عرضها، تتراوح بين ثماني دقائق هي زمن أول حكاية، و 35 دقيقة في الحكاية الختامية. الحكايات الست تدور في الأرجنتين، لأشخاص يجدون أنفسهم على الحافة، يوضعون في محك ما، يجعلهم يتصرفون بشكل غريزي، مظهرين جوهر الحيوانية داخل نفس كل منهم، فإنا كان جوهر أي شخصية درامية

هي أفعالها عندما توضع على المحك، فإن الحكايات البريّة تُظهر ما قد يحتويه هذا الجوهر من جنون.

مقارنةأنطولوجية

السرد الأنطولوجي الذي اختاره زيفرون، بحكاياته المتتابعة والشحنات التصاعبية التي تزرعها، يدفع لعقد مقارنة مع فيلم مصري شاهدناه قبل عام أو نيف بعنوان «أوضة الفيران»، كل منهم فيلماً قصيراً، يدور بعضها في يوم واحد والآخر في عدة أسابيع، في يوم واحد والآخر في عدة أسابيع، في يمبح عملهم الجمعي فيلماً طويلاً، فإن عليهم أن يجمعوه عبر مونتاج متواز parallel editing يجعل المشاهد يتنقل بين الحكايات دون يجعل المشاهد يتنقل بين الحكايات دون مراعاة لأي منطق زمني، فقط تخوفاً من أن يصم أحد فيلمهم بأنه ستة أفلام قصيرة، لتكون النتيجة أن كل من شاهد

134 | الدوحة

الفيلم خرج يقول العبارة التي حاول صناعه تفاديها.

داميان زيفرون هو الآخر مخرج شاب (39 عاماً) ، كان لديه أسباب أكثر لجعل حكاياته تتوازى بدلاً من أن تتالى، فهناك تيمة تجمعها، وهناك حيز زمني واحد تقريباً (باستثناء الحكاية الرابعة)، وهناك قبل كل هذا مخرج وحيد صنع كل أجزاء فيلمه بأسلوب واضح ومتماسك، يجعل القطع بين أي مشهدين أيسر من القطع بين أسلوبين بصريين وسرديين متابينين. لكنه في المقابل يدرك أن ما يجعل عمله فيلمأ روائياً طويلاً صالحاً للتواجد والمنافسة التي تصل لمستوى الأوسكار، ليس أنه يمتلك بناية واحدة ونهاية واحدة ويحكى «خطوط درامية» وليس «حكايات»، ولكن أنه بيساطة يُقدّم شحنة تصاعبية ، درامياً وفكرياً ، تأخذ المشاهد في رحلة متماسكة يخرج منها بفكرة أو تساؤل حول إنسانيته، حتى لو كانت وسيلة زرع هذا السؤال في الأنهان هي ست حكايات منفصلة، هذا سرد أنطولوجي لا يعيب إطلاقاً، بل في الواقع يكشف عن صانع أفلام حكيم، يأخذ خياراته السليمة دون أي اعتبار للتصوّرات النمطية والأفكار المسبقة.

كرة الثلج

الحكاية الأولى أشبه بالبرولوج، أو المشهد التمهيدي الذي يفتتح العمل ويضع المشاهد داخل الجو العام الذي سيتابعه لاحقاً. حكاية قصيرة لا تتجاوز ثماني دقائق عن انتقام من نوع خاص، شاب قرر أن ينتقم من كل من أساؤوا إليه في حياته، كل من أحبطوه وخانوه ووقفوا في طريق طموحه، يرسل إليهم دعوات بصيغ مختلفة ، كل حسب وظيفته وشخصيته، ليجمعهم فى طائرة يقودها بنفسه، ليسقط بها محققاً انتقامه الجماعي. للحظات سيبدو الأمر أنه مجرد صدفة غير مقنعة: ثلاثة أشخاص يتقابلون في طائرة يكتشفون أنهم يعرفون نفس الشخص، قبل أن تتضح الحقيقة سريعاً فلا تجد إلا أن تبتسم من خطة الشاب النكية.

الخطة هنا صعبة الحدوث، لكنها في النهاية ممكنة، ودافعها أفعال قد يرتكبها

الجميع في حياتهم العادية دون تفكير في تبعاتها أو ما قد تدفع الآخرين إليه، وهي السمة التي تجمع كل حكايات الفيلم تقريباً، فباستثناء الحكاية الثانية التي ارتكب الخصم فيها جريمة حقيقية عن عمد (سياسي فاسد تسبب في موت والد فتاة تجده بعد أعوام يدخل كزبون للمطعم الذي تعمل فيه)، بخلاف هذه الحكايات تبيو العوامل المحفزة لكل الحكايات تصرفات قد يقوم بها أي شخص، بما فيها الخيانة الزوجية ومحاولة استخدام فيها إنقاذ ابن من مصيبة.

التساؤل الذي يزرعه «البرولوج» فى النهن يتعلق بالعلاقة بين حقيقة الفعل (جريمة قتل جماعي) وبين الدوافع المؤدية إليه، وهي تصرفات لا تتعدى فتاة تركته أو ناقد موسيقى قابله برأى قاس، تصرفات اعتيادية، لكن تراكمها دفع الشاب إلى حافة الجنون، أو لحافة الحيوانية إنا ما تحدثنا بلسان الفيلم. وهو نفس ما ينطبق على كل الحكايات التالية، السياسي الفاسيد يموت على يد صاحبة المطعم العجوز، التي لا تعرفه ولم يضرها كما فعل مع الفتاة، لكن يظهر أن السيدة محملة بسخط على ما يمثله السياسي، بالتأكيدكان سببه حدث سابق مع من يماثله. وفي الحكاية الثالثة العامل المحفز مجرد سبّة يوجهها صاحب سيارة فخمة لآخر في سيارة قليمة، لكنها سبّة محملة باحتقار طبقي، دفعت كرة ثلج من العنف والكراهية أدت للنهاية المفجعة، والتي تحمل قدراً من العدالة

الشعرية أيضاً مثل جميع حكايات الفيلم.

الحكاياتالأقوى

الحكايات الثلاث الأخيرة هي الأطول زمناً والأقوى تأثيرا، وهو أمر طبيعي مع الشحنة التصاعبية التي تحدثنا عنها. الحكاية الرابعة عن موظف محترم تتهاوى حياته فجأة بسبب تبعات مخالفة مرورية بسيطة يمكن أن تحدث للمئات دون أن تؤثر فيهم، لكنها جاءت لشخص تكوينه وطبيعة حياته يجعلانه مستعدأ للانفجار، حرفياً وليس مجازاً، فالرجل يتحوّل فعلاً لبطل شعبى بعد تفجيره لمبنى المخالفات المرورية. ثم الحكاية الخامسة التي تبدأ بشكل اعتيادي عن أب ثرى يحاول إنقاذ ابنه الذي يصدم امرأة وابنها فيقتلهما ويهرب، عبر إيجاد عامل فقير يعترف بأنه من كان يقود السيارة، لكن البناية الاعتيادية سرعان ما تتطوّر لتبعات ساخرة، تنتهى كالعادة بنهاية تحمل قدراً كبيراً من العدالة الشعرية لكل أطراف الحدث.

أفضل حكايات الفيلم، وأكثرها تميزاً على مستوى البناء الدرامي وإحكام الصنعة، عن عروس تكتشف خلال عرسها أن زوجها قد خانها مع زميلته في العمل، فتقرّر أن تنفذ انتقامها فوراً، ليتحوّل الزفاف الاحتفالي إلى غابة، يتقاتل فيها حيوانات بملابس احتفالية، بعدما تسبّب الحدث وتبعاته في تخلّي الأبطال تباعاً عن كل أقنعة التحضر والتهنيب. نفس الأقنعة التي يعودون لارتدائها بعد انتهاء فورة الغضب، فالمحك أظهر ما قد تصل إليه نفوسهم من شطط، ثم عُمّ الهدوء وتصالح الكل مع حقيقة أن الجوهر الحيواني يجمعهم. الحكاية تصلح بالطبع لأن تكون فيلما قصيراً مُستقلاً بناته، لم يكن ليفقد متعته، لكنه سيفقد الكثير من قيمته الفكرية والإنسانية المعتمدة على كونه تتويجاً لكل ما شاهدناه قبله من أفعال مشابهة في مضمونها، وهو مُجددا ما يستوجب الإشادة باختيار المخرج داميان زيفرون لشكل السرد، الذي صنع مع طرافة الحكايات وجودة تنفينها عملأ سيتمائياً ممتازاً لا يشيه إلا نفسه.

أعاجيب ترنس مالك

أحمد ثامر جهاد

إذا استعدنا أفلامه القليلة السابقة، لا يبيو المخرج «ترنس مالك» متالا إلى تقديم أفلام سينمائية نمطية، تروى قصصا معتادة تشبع حاجة الجمهور للتفاعل العاطفي مع بعدها الدرامى أو إيقاعها المُشوِّق. ترنس مالك، المخرج والشاعر وخريج قسم الفلسفة والمعجب بكتابات هايدغر، فنان متأن في اختياراته ، لا يبدو - في العموم- مُنجِذَبًا أو مهتماً بنقل حكايات ترفيهية، قدر انحيازه لتقديم تجارب سينمائية جارحة فى بنائها الشعري وجمالها البصري، تجارب إنسانية جديرة بالتأمل حين تستعيدأو توظف أو تنفتح بدرجة ما على الخبرات الناتية والفكرية للإنسان، يتعديها الفلسفي والسايكولوجي، خاصة في فيلميه: شجرة الحياة، نصو الأعاجيب.

حتى في ملحمته الطويلة «خط أحمر رفيع - 1998» رشح لأوسكار أفضل إخراج وسيناريو، التي ارتكزت على رواية بالعنوان ناته للكاتب «جيمس جونز» صدرت في ستينيات القرن الماضي، حاول المخرج النهاب إلى ما هو أبعد من الدراما الحربية، نحو الحدود المنشودة للكمال الفني، مُوظفاً خلال نلك، أدواته الإخراجية التي تمزح بين التسجيلي والروائي، معتمدة على سرد متقطع يتناغم في نسيج صوري دلالي. ثمة صوت دائم الحضور، يروي دلالي. ثمة صوت دائم الحضور، يروي أو يعلق من خارج الكادر، همس شعري

وتنكر بليغ في مونولوج طويل، يوائم المخرج بين خيوطه بصرياً، وغالباً باستخدام (الفلاش باك) في مواضع مُحدّدة من الفيلم، مع إبداء عناية ملحوظة بالتفاصيل الدقيقة التي تصل في ترابطها- خلال ما يقرب الثلاث سينمائية مناهضة للحرب، هجاء بسنمائية مناهضة للحرب، هجاء ضمن تداخل سردي يجمع بين مصائر شخصيات عدة، متورطة في محنة قتال مجنون، لا ثمار مرجوة منه، ولا أفق لنهايته، قتال شرس يُدار عن بعد ويرسم مجد أناس مأزومين.

لنا أن نتساءل مع المخرج، في متوالية العبث الأصيل هذه، أي مجد في أن يقتل الإنسان إنسانا آخر، بغض النظر عن عرقه ولونه وديانته؟ هل كانت خيرات الفردوس الأرضي المنشود في فيلمه اللاحق «العالم الجديد - 2005» كافية لشفاء تلك الروح المعنبة وهي تتأمل بدهشة أفعال الإنسان البدائي، وقد أصابتها لوثة الغزاة الأوروبيين الأوائل؟

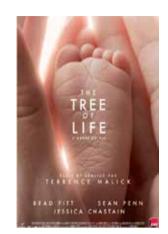
أليست البدعة الكولونيالية تلك، هي عينها التي دفعت، منذ قرون عدة، أفواجاً من المغامرين والمستكشفين والمجندين من شتى البقاع والهويات واللغات، للبحث في الأراضي البكر عن غنائم الذهب والفضة بعد إبادة السكان الأصليين للحضارات البدائية السعيدة؟

وكأن ترنس مالك يتساءل كما في كل مردة: ما الذي منحناه إياهم، نحن ورثة الحضارة الأوروبية وسادتها؟ ما الذي تعلمناه من حكمتهم ومعارفهم الموغلة في القِدم؟

إن مهمة المخرج ترنس مالك- مواليد 1943 - أسوة بمخرجين كبار آخرين، أمثال (تاركوفسكي، كوبريك، برغمان) تشبه بدرجة كبيرة مهمة المفكرين، النين تتلخص رؤاهم وأعمالهم في طرح الأسئلة المدوية والمؤرقة عما اقترفه بنسان القرن العشرين-على نحو خاصمن كوارث، أكثر من محاولة الإجابة عنها. من بوسعه بكل الأحوال الإجابة عن لغز الانحدار الأخلاقي المؤذي الذي وسم مسار حضارتنا منذ قرون مضت وإلى يومنا هنا؟ إنه فكر سينمائي يُعيد قراءة العالم بأدواته الخاصة.

ربما ليس أمام المخرج الذي اختار أشد حقب التاريخ الأوروبي جنوناً «الحرب العالمية الثانية» في محاولة لتنقية الضمير الإنساني من أدرانه، إلا أن يجهض شهية القتل لدى الجنود النين يغرزون بفعل هستيري حرابهم في صدور أعدائهم اليابانيين، فيما يعتمل في الأذهان سؤال أبدي مُدوِّخ، في فضاء المحاولات الإنسانية للخلاص: كل هذا الشر الكبير من أين يأتى؟

في تجارب سينمائية من هذا النوع، لها قيمتها الفنية المتفردة النابعة من رؤية المخرج العميقة لمصائر

شخصياته وعوالمها، سنرى أن أهم ما تتطلبه مشاهدة أفلام ترنس مالك: شيء من الصبر وأقل قدر ممكن من التوقعات للتنامي الدرامي للأحداث، لأننا ببساطة سنكون أمام رحلة تأمل شاقة وطويلة، لا تعد متفرجيها مُطلقاً ببهجة زائفة.

حلم يقظة مرير

فى سنوات لاحقة على ملحمة الحرب تلك، يبقى ترنس مالك وفياً لأسلوبه السينمائي المثير للجدل، بل نراه يتطرف في بناء فيلمه الموسوم (To the wonder) إلى حد المكو ث فى كتابة مشهدية حلمية تراهن على جماليات الصبورة الشيعرية. وقداختار لفيلمه الذي أسند بطولته للنجم الأميركي «بن أفليك» أن يناور السرد الفيلمي بسرد آخر، صوت الراوى وتعليقاته، يعود ثانية في رواية الصور وتعميق اللقطات الخارجة عن التسلسل الزمني للحدث. وبإيقاع يستمر بتنويعات محدودة إلى نهاية الفيلم يضعنا المخرج أمام توليفة مرهفة تجمع بين الصور والموسيقي وبقس درامي متقشف جداً. وهو ما جعل الفيلم كتابة شعرية بالصورة، وتمردا معلناً على تقاليد هوليوود السينمائية. كتابة بصرية عبر الأشياء ومن خلالها ونادراً عنها، توظف خبرة الأحاسيس الإنسانية وتأملات الوجدان البشرى في

سبل حياته، التي كانت أضاعت في فيلم «شجرة الحياة» معنى البراءة عند تخوم متاهة الكون المهولة، وخبرت في الغضون قسوة التوحّد الذي ربما عانته عائلة الديناصورات التائهة في براري الرب الفسيحة. إنه درس البشرية وهي تستعيد طفولتها وتعاين مستقبلها على الشاشة، مثلما استعادتها قبل عقود من الآن مع ملحمة ستانلي كوبريك «أوديسا الفضاء» منذ بداية الخليقة وحتى عصر الفضاء.

إذا ما تساءلنا عن ناظم جوهري يجمع بين أفلام المخرج ترنس مالك (الحاصل على سعفة كان عن فيلمه «شجرة الحياة») سيحضر الشعر بقوة أمامنا. ليس غريباً على المخرج الحاصل على مرتبة الشرف من جامعة هارفرد بدراسة الفلسفة خلال عقد الستينيات، أن يوزع مواهبه بين كتابة الشعر وصناعة الأفلام، فيحدث أن يستغرق انقطاعه عن السينما نحو عشرين سنة، وهي المدة الزمنية الفاصلة بين إنتاج

فيلميه: «أيام الفردوس» و «خط أحمر رفيع». بالنسبة لمخرج مشغول بهموم الإنسانية، ستكون تلك فترة كافية لقول شيء جديد.

حكاية فيلمية أم قصيدة؟

منذ مشاهده الأولى ندرك أن فيلم (To the wonder) لا يعد بحكاية نمطية، تنمو بفعل الصراع الدرامي لتجد حلها المناسب في النهاية. فهنا الفيلم المفعم بالعاطفة والشاعرية يبدو أقرب إلى أن يكون تجربة ناتية شديدة الخصوصية لصانعه، تحفز المشاهدين لملامسة قاع المشاعر الخاصة بهم. ما، تجربة ناتية أو يحمل ظلال تجربة مفرجه أو كاتبه، لكن مع ترنس مالك مضرجه أو كاتبه، لكن مع ترنس مالك يصبح الأمر خياراً فنياً وأسلوبياً واعياً، يدفعه إلى الخروج عن التقاليد المعهودة للفيلم الأميركي.

في فيلم يواجه أبطاله عواقب الحب والإيمان واليأس، وتتناخل لقطاته

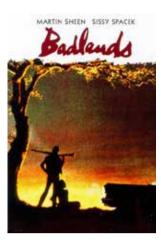
إن مهمة ترنس مالك تشبه بدرجة كبيرة مهمة المفكرين، الذين تتلخص رؤاهم وأعمالهم في طرح الأسئلة المدوية والمؤرقة عما اقترفه إنسان القرن العشرين

137 | lagall https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

القريبة والمتوسطة والبعيدة في مونتاج مركب، ستتسع مساحة الرموز والدلالات المبنية بحس تشكيلي يرسم على الشاشة لوحات بصرية مكتفية بناتها. ستحتفظ تلك اللقطات طوال زمن الفيلم، بحضورها التشكيلي وفرادتها البلاغية وقررتها على تخليق المعنى السينمائي: يد تمسك نافذة، حسد يستلقي على العشب ولا يظهر كاملاً، ريح تناعب خصلات شعر أشقر في حركة بطيئة، نافذة مشرعة على حقل فسيح، أمواج بحر هادئ تطل عبر صتائر بيض تستجيب لهمس الريح.

لنحاول إيجاز الحكاية قدر الممكن: تغادر مارينا «أولغا كوريلنكو»، وهي امرأة فرنسية منفصلة عن زوجهاً السابق، مع عشيقها الأميركي نيل (بن أفلك) برفقة ابنتها الصغيرة «تاتيانا» إلى أوكلاهوما في أميركا. يصعب على مارينا رغم حبها لعشيقها التأقلم مع الحياة الجديدة والتخلُّص من ظلال ماضيها، وليس أمامها إلَّا اللَّجوء إلى القس كوينتانا «خافير بارديم» ليسدى لها النصبح في تخطى أزمتها العاطفية هذه. لكن القس هو الآخر ليس واثقاً من سبوية النشير، يُشكُّك حيناً بإيمانهم وبفطرتهم السليمة. كوينتانا رجل نبيل يشعر أنه موجود لزمن آخر أشد بساطة وأناس أكثر دعة، فنراه يعانى من أسئلة مُحيرة عن جدوى كنيسته ووعظه في عالم فقد رشده أو يكاد. تتداخل أزمة الشخصيات فيما بينها، لاسيما بعدأن يجدنيل متنفسا لقلقه بالتعرف على فتاة جديدة تدعى جين (راشيل مكادامز).

فصل عاطفي طويل هو الخط الأفقي الظاهر في الفيلم والمكرس لرصد حيوات نيل ومارينا وجين. لكن مشاعر الحب ستعصف بها الأزمات ويتعرّض استقرارها لتعرجات، بمجرد انتهاء مدة إلى موطنها الفرنسي. تقول مارينا لـ«نيل»: لو طلبت مني البقاء معك، سأبقى. ليشيح نيل بوجهه وتقوده خطاه إلى يشيح نيل بوجهه وتقوده خطاه إلى الأرض المستسلمة لسحر أشعة الشمس . من جهته يواصل الأب كوينتانا تقديم الخطب والموعظة لرعيته، من دون أن

يخفف ذلك شيئاً من حمى قلقه الداخلي.

يناشد ربه أن يظهر له ، أن تكون رحمته

مع ابنه الإنسان. لكنه يبقى مُتسائلاً ومُشككاً في كل ما يصدر عن بؤس حال البشر حوله. ثمة أناس معوزون تلزمهم المعونة والرأفة. الشفقة التي تسمى رذيلة الطيبة، تبدو ضرورية. فالسعادة بالنسبة للكثيرين، ممن لا نعبأ بوجودهم، تتلخص برغيف خبز وسقف آمن. كل هذا الوجع الإنساني من حولنا، فيما أنوار الكنيسة ساطعة ويهوها فاره. بيت الرب محكوم بالقوانين هو الآخر. لكن اهتمام رجل الكنيسة بآلام الآخرين يشهد عليه، يمنحه العزاء، وإن كان يشعر أن إيمانه الحقيقي ينوب في وظيفة الواعظ، مع أن الإيمان يجب أن يكون سماحة طليقة، جلَّ غايتها أن تكون بين الناس. تسمعهم وترعاهم

مثلما رعى يسوع أتباعه.

أعاجيب سينمائية

في هذا الفيلم لا تتحدّث الشيخصيات إلى بعضها البعض إلا نادراً، حتى في المشاهد التي تجمعها وجها لوجه، فإنها تهمس بحوار داخلي أو باعتراف يسمعه المتلقى وليس مهماً أن تدركه الشخصية. لنقل أن ثمة مصائر ولوعات وقلقاً إنسانيا مشروعا. لكن ذلك كله لا يعد المتفرج بشيء بمنحه سيعادة مطمئنة تصنعها النهابات النمطية. سيما وأنه ليست ثمة حكاية في هذا الفيلم تنمو كما نريدأو نتوقع، ليس ثمة دماء ولا صراخ، إنها اشتغالات جُوانيّة وانثيالات حسية ترسم مجتمعة صورة شخصيات الفيلم في مساحتها التعبيرية الأوسع. في المقابل لا ينتظر المخرج من مشاهده أن ينفعل مع الحدث، فليس ثمة حدث يمكن لنا الانفعال به، إنها استعادات وتأملات تعيد الشخصيات من خلالها فحص ماضيها ومراجعة مواقفها، وقد تنتفض حيناً على قيودها أو ترفض الانصياع لأقدارها المرسومة. في معظم المشاهد، تتحرك نساء «مالك» بخفة وزهو وابتهاج، وعلى النوام بقرب عناصر الطبيعة الأم، التي يختار المخرج صورها بعناية بصرية شبديدة تنصبت أكثر مما تتكلم. ثمة ميل للولوج إلى سعادة الرحم الأول في الطبيعة الخلاقة، وشعور آخر يحاول الفرار من قيود الجاذبية الأرضية في الوقت ذاته. بمعنى أن الوجود برمته عند ترنس مالك بات مثل وتر مشدود يصعب التخلص من عواقبه.

قراءة «أعاجيب» ترنس مالك تشبه تصفح كتاب شعري، بحرية ومن دون التزام بقراءة القصائد وفق ترتيب نمطي، وهنا ما فعله تحديداً في فيلمه هنا، الذي نزع إلى اختيار بناء سردي حُرّ، لا يمتثل لزمنية مشهدية ولا لبناء درامي يرصد أفعال الشخصيات، فالجميع هنا أسرى وحدة شديدة يجهدون خلالها لمد جسور التواصل يجهدون خلالها لمد جسور التواصل عن وحشة الألم ومشقة الأسى. فيلم عن الحب في مدياته القصوى، نروته، وأفوله.

أمير تاج السر

كتّابنا البعيدون

منذ فترة قليلة، رحلت الكاتبة الجزائرية الكبيرة آسيا جبّار، والتي تكتب بالفرنسية، وصنعت مجداً كبيراً في كبيراً في الغرب، للرجة أن أصبحت عضواً في الأكاديمية الفرنسية للفنون، وتُرشَّح باستمرار لجائزة نوبل، أرقى الجوائز على الإطلاق.

آسيا كانت مُخلصة لمشروعها الكتابي بلا شك، وكونه جاء بلغة أخرى غير العربية، لا يقلّل من كونه مشروعاً رائداً، ولا يمنع أن تكون من روًاد الرواية المغاربية الفرنكفونية، ومن النين من المفترض أن نُقِرّ بهم وبما حققوه بعد اندماجهم في بيئة أخرى غير بيئتهم الأصلية، ولا أعتقد أن ثمة ما يمنع الكتابة بالعربية لديها، وقد كتبت عن الجزائر، لكن، كان خيارها الفرنسية، وكل من يكتب حُرّ في خياره، وتبقى البصمة والقضايا التي يطرحها، هي الأهمّ لتقييمه والاحتفاء به من عدمه. والملاحظ أنه بعد أن رحلت آسيا، وبدأنا بالكتابة عنها، ظهر كثيرون من مثقفّينا وأعلنوا صراحة أنهم يسمعون بها من قبل، وكنت صريصاً حين أكَّدت أننى أعرفها جيداً منذ سنوات طويلة ، لكن لم يصادفني كتاب مترجم لها حتى أطلع على شيء من التجربة، وفوجئت أن لها أعمالاً مُترجَمة بالفعل إلى العربية، لكنها نُشِرَتْ في الجزائر، وطنها، ولم يكن ثمة سبيل لمصادفتها في المشرق العربي، حيث نبعنا ونقيم.

السوال هو: لمانا مَنْ يكتبون بلغات أخرى، ويصبحون نجوماً في الغرب، لا نهتم بهم هنا ولا يعرفهم إلا القليلون؟، لمانا لا يصل صيت النجومية إلى واحدة مثل آسيا جبّار، وواحد مثل الليبى هشام مطر، يكتب

بالإنجليزية، وكانت روايته الرائعة « في بلاد الرجال» في إحدى قوائم المان بوكر العالمية نات يوم، وأيضاً لمانا لا يظهر اسم السوداني جمال محجوب إلا نادراً في الثقافة العربية? وليلى أبو العلا الكاتبة بالإنجليزية، لمانا لم نتعرّف إلى تجربتها إلا مؤخراً؟

إن تحدثنا عن الترجمة ، التي نعرف تقصيرها في ترجمة آدابنا المكتوبة باللغة العربية، إلى لغات أخـرى، فهـذا شــىء تعوَّدنـا عليـه ولا سـبيل لتلافيـه فـى الوقت الحالى، نسبة لعوامل كثيرة أهمّها ضعف الإقبال على الآداب العربية خارجياً، وخيبات الأمل التي أصابت القارئ الغربي من جرّاء ترجمات تمّت بعلاقات خاصة، وتمّ ضخّها في الغرب بوصفها هي الأدب العربي. أقول تعوُّدنا على ذلك التقصير، ولكن نعرف -بالمقابل- أن ما يُكتَب بلغات أخرى، خاصة الإنجليزية والفرنسية، يجد ترحيباً حارًا من قِبَل المترجم، والناشر العربي، وأيضاً القارئ فى بلاد العرب الذي يعدّه مقياساً للجودة. وهناك من يصرّح بأنه لا يقرأ آداباً عربية على الإطلاق، وأن قراءاته مقصورة على الأدب المترجم. المفروض- إذاً- أن يهتمّ ناقلو الآداب من اللغات الأخرى بآداب كتَّابنا المهاجرين، فهي في حكم (الأجنبي) لغةً، وستكون في حكم (العربي) من ناحية الأجواء وطريقة الكتابة، وأعتقد أن واحدة كبيرة مثل آسيا جبّار لو حصلت على فرصة مثل التي حصل عليها أمين معلوف، بتبنّى دار الفارابي اللبنانية ترجمته، وترسيخه عربياً، لما فوجئ أحد باسمها حين أعلِن عن وفاتها.

الدوحة | 139

99

أتى إلى المسرح من عالم المسرح كما يقول، فلا وجود في الوجود إلا لهذا المسرح، والذي يمكن أن يضيق في نظر الكاتب والناقد المسرحي المغربي عبد الكريم برشيد (1943)، ليكون جنساً أدبياً أو فنياً أو فرجةً فقط، كما يمكن أن يتسع حتى يصبح كل الدنيا، وذلك في كل أبعادها وامتداداتها اللامصودة. منظرا الفرجة الاحتفالية في العالم العربي، والمحارب المسرحي الذي مازال يحفر في أرض هنه الاحتفالية ويواصل كتاباته الإبداعية والنقدية دون كلل جعل من المسرح موضوع اشتغالاته وهمومه الثقافية، وارتقى عبره بصور الحياة اليومية العادية إلى درجة الفكر، دافعاً بها إلى درجة العلم والفن والشعر والإبداع والخيال والاحتفال.

كتب صاحب «عطيل والخيل والبارود» في التنظير المسرحي: «حدود الكائن والممكن في المسرح الاحتفالي» (1983)، و «الاحتفالية في أفق التسعينيات» (1993)، ومن مسرحياته المؤلفة «سالف لونجة» (1976)، «امرؤ القيس في باريس» (1982)، «اسمع يا عبد السميع» (1985).

عبد الكريم برشيد:

النقّاد خانوا جوهر المسرح

حوار: عبد الله المتقى

يعتبر برشيد نفسه من خُدَّامِ المسرح الأوفياء، ويرى أن المطلوب من هذه المسرحيات أن تكون جميلة، ومعبرة، ومثيرة ومدهشة، وأن تكون ساحرة ومغيرة، وأن تكون مفيدة وممتعة، وأن تكون صادقة وحقيقية. في هذا الحوار لاللوحة» نسائل برشيد عن راهن المسرح العربي وانتظاراته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس من كل سنة.

ما تقييمك للوضع المسرحي العربي الراهن؟

ـ من المؤكد أن المسرح العربي هو وجه هنا الواقع العربي، وطبيعي أن يكون هنا الواقع اليوم غامضاً وملتبساً، وأن تكون له آلاف الأقنعة، وكذلك هو

حال مسرحنا العربي اليوم، فهو يظهر شيئاً، ويخفي أشياء كثيرة جباً، وهو يعكس بؤساً اجتماعياً وسياسياً وفكرياً في المجتمع العربي، فهناك نقص كبير في التربية الديموقراطية، وهناك جفاف في منابع الحرية، وهناك ضبابية في الرؤية الفكرية، وهناك بؤس في والخيال، وهناك شح في التصور والخيال، وهناك فقر في المؤسسات، وهناك خلل في العلاقات، وهناك تهيب من ركوب المخاطرة العلمية والجمالية، وهناك إصرار على التبعية الببغائية، وعلى الاقتباس والاختلاس وعلى التزييف والانتحال، وعلى الالتزام بما

أِنَ أَهُم وأخطر ما ينقص هنا المسرح هو أن يكون عربياً هو أن يكون عربياً ثانياً، وأن يكون عربياً ثانياً، وأن يكون جزءاً أساسياً وحيوياً من ثقافته ومن حضارته رابعاً، وأن يكون قريباً من نبض

الحياة ومن هموم الناس خامساً، ونعرف أن المسرح أخطر من أن يكون مجرد كتابة أدبية، أو مجرد فرجة بصرية، أو مجرد التقاء يعقبه فراق. إن الأساس في هذا المسرح أن يؤرخ لما أهمله التاريخ، وأن يهتم بجغرافيا النفوس والعقول والوجدان والأرواح، وأن يرسم للحياة اليومية خرائطها، وبهنا نكون اليوم في حاجة إلى إنسان مسرحي شامل ومتكامل، أي إلى المسرحي المؤرخ وإلى المسرحي الجغرافي وإلى المسرحي العرّاف وإلى المسرحي العالم وإلى المسترحي الساحر وإلى المسرحي الحكيم وإلى المسرحي المهندس، والذي يمكن أن يعيد صياغة العقل العربي، ويعيد بناء نفسيته وخياله و ذوقه الجمالي بشكل مختلف.

🛮 وماذا عن وضعية النقد المسرحي الآن؟

ــ النقد شريك أساسي في الحركة

المسرحية، ويمكنه أن يلعب أحد الدورين التالبين أو هما معاً، أي أن يكون عامل دفع إلى الأمام، أو أن يكون عامل جنب إلى الخلف، وأرى أن بعض النقد المسرحي العربي لم يساهم في تطوير وتجديد المؤسسة المسرحية ككل، وأرى أن كثيراً من المسرحيين لم يفهموا طبيعة الشراكة المسرحية، وفهموا بأن الأمر يتعلق بصراع وحشى بين سلطتين متنافرتين ومتنافيتين، سلطة الإبداع وسلطة النقد، وبهنا فقد خان كثير من نقاد المسرح روح وجوهر هذا المسرح. لقد كان على هذا النقد أن يُساهم في تطوير الحركة المسرحية، وأن يعمل على تثقيف الجمهور، وعلى إعادة صياغة نوقه، أو على حماية هنا النوق من الميوعة والإسفاف، كما كان عليه أن يصرّض على الخلق والإبداع، وعلى أن يفضح الاختلاس الذي يتم تحت اسم الاقتباس، وأن يحتفي بالعبقرية الإبداعية، وأن يصحح الأخطاء أيضاً، وأن يوثق، وأن يؤرّخ، وأن يكون شاهداً على هذا العصر المسرحي ، وأرى أن كل هذه الأشياء لها وجود لدى كبار النقاد المسرحيين العرب، ولكنها تبقى في حكم الاستثناء الجميل والنبيل، والذي تمثله أقلام جادة في النقد المسرحي العربي.

المسرحية التي تعمد إلى قراءة التراث التاريخي العربي، ماذا تعني التراث التاريخي العربي، ماذا تعني بهذه العودة إلى الأصول؟ وما هي أرضيتها السوسيو ثقافية؟

- الأساس في التراث أنه حدّ من حدود النات، تماماً كما هي الطبيعة وكما هو الواقع وكما هو التاريخ، ونعرف أن هذه النات محكومة بأن تمشي إلى الأمام، ولكن بمعرفة مكتسبة من الماضي، وبتربية تمت في الماضي، وبلغة تأسست في الماضي، وبعون التراث عاملاً من عوامل غنى هذه النات، ويكون عنواناً على صدقها ومصداقيتها.

إن التراث في المنظور الاحتفالي هو ناكرة الجماعات والمجتمعات والشعوب والأمم الحيّة، وفي هذه الناكرة يخبئ الإنسان تجاربه دائماً، ويخبئ حكمته

وعبقريته، ويخبئ علومه وفنونه، ويخبئ أحلامه وأوهامه وأساطيره ومعتقداته المختلفة، وإنني أحاول دائماً، في كل كتاباتي المسرحية، أن أقرأ روح هنا التراث سواء في بعده المغربي والعربي أم في مستواه الكوني.. إنني أقرأه قراءة خالية من التقديس والتبجيل، قراءة نقدية تنطلق من النحن ومن الآن ومن الهنا.

◄ متى تصبح المسرحية واسعة الانتشار كالشريط السينمائي؟

ــ من حسن حظ المسرحية أنها لا يمكن أن تكون إلَّا مسرحية، وعبقريتها تكمن أساساً في هذه الخصوصية، والتي تجعل منها لقاء حيّاً مفتوحاً على الجمهور وعلى المكان وعلى اللحظة وعلى الآتي وعلى كل الممكنـات، وتجعل منها احتفالاً جماعياً يقوم على المشاركة وعلى الحوار وعلى التفاعل، وهي بهذا مختلفة عن الشريط السينمائي في كل شيء ، فهي ليست صوراً متحركة ترى بالعين فقط، ولكنها احتفال يخاطب في الإنسان كل حواسه، فهی أساساً حوار فکری، أو هي مأدبة فكرية بانخة، كما يمكن أن تكون حلقة من حلقات الوجدان المتحرّر، أو من حلقات الروح، والتي قد تشبه حلقات الذكر الصوفي، وهذا ما بدر أن تكون المسرحية أقلّ انتشاراً من الشريط

السينمائي، ولكن مفعولها، في النفوس والعقول والأرواح، أشد وأقوى بكل تأكيد، وهي بهنا مننورة للبقاء والخلود.

كيف استقبلتم قرار إلغاء مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بعد 22 سنة من الاستمرارية؟

ـ هذا المهرجان بدأ بداية رائعة وواعدة، ولكنه أخلف وعده في السنوات الأخيرة من عمره، وأصبح مستواه في النزول، وأخذ يُقدّم أي شيء باسم التجريب، وأصبحت الرداءة تجريباً، وأصبحت الأمية المسرحية تجريباً، وأصبح الاعتداء على المسرح تجريباً، وأصبح تشويه إبداع أعلام الكتابة الدرامية العالمية تجريباً، وأعتقد أن الأمر كان يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى إعادة طرح الأسئلة الأساسية التالية: ما هو التجريب المسرحى؟ وما هي حدوده؟ وما هي مرتكزاته العلمية والفكرية؟ وما هي النتائج التي حققها التجريب المسرحي من خلال هنا المهرجان؟ وهل أضاف شيئاً للحركة المسرحية؟

و لأن هنا المهرجان لم يستطع أن يُجدّد أسئلته، فقد انتهى إلى الموت، وهكنا هو حال كل تجربة فنية لا تتجدّد بالأسئلة المُتجدّدة، ولا تُمارس النقد الناتي.

حمد الرميحي استحضار الشخصيات المثيرة للجدل

د. حسن رشيد

«أبوحيان التوحيدي»، ولكن هو غير مهتم بسيرة التوحيدي. مولده، أصله وفصله، نتاجه. هو يطرح قضية المثقف في ظِلً في المطلق ومعاناة المثقف في ظِلً سيطرة الجهل الادعاء. سيطرة القوة أمام الإبداع. وكيف يهمش المثقف أمام جبروت الجهل. وفي طرحه نلك يبحث عن مقبرة تؤدي جسد نلك

بودرياه النمونج الخرافي المحلي ولكن «اللعنة» وإن لم يكن فقط عبر الطاعون حاضراً، في جُلّ إبداعاته. ينطلق بفكرة إلى فضاءات أبعد بكثير من العزف على وتر القضايا الاجتماعية فقط، هو مهموم بقضية الحرية في المطلق. وينبش في ناكرة التاريخ عن النمونج «الإشكالي»، نعم «في قصة حب منسية» يستحضر نعم «في قصة حب منسية» يستحضر

يُشكِّل المسرح لهذا المبدع إطاراً للحياة. ومنذ أن ارتبط بهذا الإطار الإبداعي يعيش هاجس البحث والتنقيب عن أطروحات مغايرة للمألوف. في أولى خطواته «بودرياه» استحضر نموذجه عبر «صالح السعد» النموذج الأوديبي. وكان تأثير المعرفة الأكاديمية جلياً. كان الحضور الإغريقي وإن كان

المفكر الإنسان. كان الطرح إذا يتشكّل عبر ما ألت إليه مصير الثقافة أمام الجهل، وهذا واضح للعيان حتى في عصرنا الراهن. كان الشاعر والمسرحي المصري نجيب سرور نموذجاً، وكان السياب وأمل دنقل نموذجاً آخر. في تلك المسرحية شاهدنا كيف تحوّل أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء إلى وراق. يُمارَس عليه الاضطهاد من قبل الآخر. نعم الرميحي يعشق الشخصيات المثيرة للجدل. هو لا يمارس كما أسلفت دور أستاذ التاريخ أو المؤرخ، ولكن يرتكز عبر نقطه وإن كانت مهمّشة حتى يبنى من خلالها شخوص وأحداث عمله. كان التوحيدي حقيقة نموذجا مثيرا للجدل، بين مادح وقادح. ومع هذا فقد شهد التاريخ الإبداعي نتاجه. ومع تعدد روافد هذا الإيداع فقد تعرض لكل أنواع التهم التي الصقت به «زنديق، مارق، ملحد،... إلخ»، حتى أن ابن الجوزى عده واحداً من ثلاثة من زنادقة الإسلام مثل ابن البروندي - التوحيدي - والمعري.

في نصه الأخير: أحمد بن ماجد.. ورقة حب لن تنسى.. يستحضر أيضاً شخصية عربية لعبت دوراً مؤثراً في تاريخ البحرية العربية وعندما يستحضر شنرات من سيرة أسد البحار فهو يستحضر النموذج ولكن المضمون والقضية من ابتكار حمد الرميحي. نعم هو عاشق للشخصيات المثيرة للجيل، يلتقط نقطة ما، ويبني من خلالها خيوط العمل المسرحي ومن خلال جزئيات بسيطة يطرح المضمون للكلي، ويطلق صرخة احتجاج على واقع معاش.

ولكن لماذا مرة أخرى أحمد بن ماجد وقد تصدى لها ذات يوم في مسرحية «عنابات أحمد بن ماجد» عبر توليفة يعقوب المحرقي «الشاعر» وإسهامات الكتور إبراهيم غلوم. ولماذا يطرحه الآن وقد سبق وقدم في عام 2003 عبر «ليالي أحمد بن ماجد» من خلال جواد الأسدي في فعاليات مهرجان الفرق الأهلية الخليجية في دورة أبوظبي. كما أن المخرج الإماراتي الشهير حسن رجب قد أقدم على خطوة مماثلة في فصول من عنابات الشيخ أحمد. وكان الرميحي

في تلك المحاولة قداتجه نحو التجريب وخلق فرجة مسرحية. فماذا في جعبته في ورقة المتضمن «حب لن تنسي»!! لأن «ابن ماجد» كما أسلفت شخصية جللية.. البعض ذهب إلى أنه ينتمي إلى بنى تميم ومن نجد. والشواهد التاريخية أنه من حلفار - (رأس الخيمة)، وأكد البعض أنه من مدينة (السيب العمانية). كثرت الأقاويل حول منبته، حتى ذهب البعض إلى تأكيد أنه (هرمزي) مع أن تاريخ الرجل لم يتوغل في متون التاريخ (القرن التاسع الهجري) فإن هذا الأمر قد جعل الكل يتجاذب ارتباطه به -النقطة الجوهرية في شخصية ابن ماجد أنه قد ساهم بشكل كبير في تعريف البحار البرتغالي «فاسكو دي جاما» الطريق إلى رأس الرجاء الصالح ، بل إن البعض يدّعى أنه كان دليله من مدينة مالندى (إفريقياً) إلى كالبكوت (الهند). والأهم أنه لا أحد يختلف حول قيمة ابن ماجد، في معرفته للعديد من العلوم مثل (الفلك والرياضيات وعلوم البحار وارتباطه بالشعر عبر أزاجيره) ولا عن دوره في تأليف العديد من الكتب ذات الارتباط العضوي بالبحر.

حمد الرميحي المؤلف لا يهمه كل هذا. ومع أن الشيخ الدكتور الباحث سلطان بن محمد القاسمي - حاكم الشارقة - قد نفى جُلّ هذه الاتهامات والمزاعم والافتراءات وأن من قام به شخص هندي من «جوجرات» إلا أن هذا الأمر - سواء في التأكيد أم النفي - لم ينهب إليه حمد الرميحي، لأنه خلق عالماً آخر، وإن كان كتابه الأشهر «الفوائد في أصول علم البحار والقواعد» نقطة التلاقي في اللعبة المسرحية.

1 - في المشهد الافتتاحي و عبر رقصات وأهازيج الحرب تعبيراً بالانتصار يُقدّم المؤلف إشارة بسيطة إلى دور «أمير البحار»، والحقيقة أن لابن ماجد العديد من الألقاب. والحاكم الفاسد يكرّم قائد جيشه (المنتصر) الذي لا يكون له وجود سوى في هذا المشهد الافتتاحي، وهنا يشير قائد الجيش إلى أن من يستحق يشير هو ابن ماجد.

2 - الحاكم يشيد بدور ابن ماجد.. ولا يقتصر الأمر على هذا الإطار، بل يمنحه لقب «أمير البحار» أما أول إشارة إلى

مضمون هذا الأمر. فيكون عبر الوزير -وزير الأمن- الذي يقول إن حب الشعب قد ازداد لابن ماجد.

8 - هنا ينقلنا المؤلف بعد هنا التمهيد البسيط إلى موضوع آخر.. الحب.. حب «عين الكون» ويعبر عن غيرته. والوزير يرى أن الأمر في غاية البساطة (القتل)، ولكن الحاكم يرى أنهم يحتاجون إلى علمه. والتناقض أن الحاكم يقول «بعنها أتفرغ للرسم والكتابة والنحت»، هنا التناقض غريب في حوار الحاكم «بين مبنع خلاق وشخص يتصف بالغير والخِسّة والوضاعة. أي روح فنية وأي ضمير إبناعي ميت»!!

4 - في حوّارات عين الكون وأحمد بن ماجد.. لغة شاعرية تمتزج بالخوف من الآتي. وكأنما عين الكون تعرف أبعاد اللعبة أو أنها عرّافة، ولنا تقول صراحة ينتابني شعور بأن شيئاً «كان هنا في لحظة حميمية بين عاشقين لا يعرفان مانا يخبئ لهم القدر».

5 - أهداف الغارة الحصول من قبل الآخر على الكتاب «الفوائد في أصل البحر والقواعد»، وأمام الأمر الواقع يُسلّم ابن ماجد الكتاب للفرنجة - وهذه فرصة للحاكم في تشويه صورة البطل الشعبي لذا يقول «الخسيس الجبان يبيع شعبه لأعداء الله. والله لو عاد لن يرى النور ما حييت». كل هذا من أجل هدف آخر، وأعني عين الكون، وهنا لابدأن نتوقف قليلاً، ذلك أن الموقف لم يمهد أبناً لانشغال (الملك - الحاكم - الوالي) بهذه الفتاة. كنت أتمنى أن يمهد للأمر. عبر أكثر من محور..

أ - كأن شاهد جمالها في احتفالات الانتصار على الفرنجة.

ب - أخبر عن جمالها إحدى الجواري مثل مبروكة، على سبيل المثال.

ج - سمع بجمالها عبر قصيدة غزلية لابن ماجد يصف محبوبته فتعلق بها، كما أشار بشار بن برد: والأذن تعشق قبل العين أحياناً. ولكن هنا وإن كان هنا نتاج رأي المؤلف، إلاّ أن الأمر يُشكّل، مع الأسف - فجوة - عبر السياق الجميل. نعم (الملك) على درجة من الخسة. فهو لا يتورّع من بيع ابن ماجد. ويأتي السؤال لمانا؟ هل لأنه قد سحب البساط من تحت لمانا؟ هل لأنه قد سحب البساط من تحت أقدامه نظراً لعلمه ومعرفته وحب الشعب

له- هنا المبرر الأقوى- ولكن أن يتحوّل محور الأمر، إلى شهوة حيوانية. وأن محور الكون لديه عين الكون بلا مبرر. فأعتقد أن الأمر في مسيس الحاجة إلى أكثر من تفسير.

6 - ومن خلال خيوط الحب - الذي اخترعه المؤلف - يتم طرح مضمون ابن ماجد «هل مات بيد الأعداء. إن صوت العقل (عين الكون) ترفض هنا الأمر. ولكن أم ابن ماجد عندما تسمع بالخبر تموت وهنا عبر الإشاعة. ينهب وزير الأمن يطلب يد عين الكون لسيده ويكون الرفض التام، سواء من قبل عين الكون أم والدها والمؤلف عبر تنوع المشاهد وبين الإظلام والإضاءة بحول بين مشهد وآخر. سواء ما كان مرتبطاً بالماضى ك(فلاش باك)، أم تجسيدا لمشهد في صلب الموضوع المطروح مثل مشهد سبجن ابن ماجد أو مشاهد (الحب - المتخيل) من قبل كليهما (ابن ماجد وعين الكون) عبر لغة شاعرية. أو بمقتضى الموقف كما في موقف الملك فى لحظة الغضب فى مناقشة وزيره وتهديداته «اسملوا عينيه حتى لا يراها ولا يرى الدنيا إلى الأبد واحضر عين الكون بالقوة. لم يولد من يرفض أمري من الإنس والجن». إن مفردات الرفض أمر مرفوض لديه، ذلك أنه يصدم لأمر كهنا و لأول مرة هناك من يقول لا...

7 - فى مشهد الملك وجاريته-وكعادته حمدالرميحي- يحب تركيب مثل هذا المشهد، مشهدالغواية. ويُعيدعلي مسامع جاريته ورفض عين الكون له، ومع هذا فهو يرفض جسدها، لأنه كما يقول لها أنت رخيصة!! ويكون ردها على إهانة الملك أن تقول بتحدِ «لأن نور سحر ابن ماجد أكثر بريقا من التاج!! وعندما يقول لها أنت عاهر.. يكون ردها.. كل من يسحره بريق التاج عاهرة..». وفي هذا المشهد الجميل، يطرح حمد الرميحي واحدا من أبرز مشاهدالنص المسرحي حينما تقول مبروكة «سامحيني يا أماه.. سامحني يا ابتاه.. عندما هربت نحو نور التاج أعرض عليه هذا الجسد.. وعندما ينبل هنا الجسد يصبح جسد عاهرة» يمتزج هذا المشهد بمشهد ابن ماجد في سجنه (لحظة الحلم) إنه واحد من أجمل المشاهد في المسرحية.

8 - تأكيداً على الدور العربي الإسلامي.. يطرح المؤلف... رغبة الآخر في الحصول على الكتاب.. وهنا مشهد بين القائد وابن ماجد في إطار من استحضار مواقف القوي ضد الضعيف. والمساومة التي يعرف أبعادها ابن ماجد. كما تعرف - عين الكون - أبعاد اللعبة. ابن ماجد يطرح تساؤله «ومن يضمن لى بعد الكتابة عدم قتلى!!»، وتقول عين الكون في لحظة سيطرة الجنود على والدها.. موافقة موافقة-رغماً عنها على الارتباط بالملك قسراً-ومع هذا فإن المؤلف بوعى يربط بين وعد الأجنبي.. ووعد الملك الذي لا يتورّع خادمه الأمين (الوزير) من خلع عيني والد عين الكون. كما أن تسمية (عين الكون - لها من الدلالات الشيء الكثير) فهى ترى كيف يتم إهانة الإنسان وقتل ادميته تحت مسميات الرغبة. الرغبة فقط في الاستحواذ. وهكذا يقول الوزير وبفخر «لقد صدر الأمر الملكي بنزع بصرك أيها العالم البصير» وماذا بمقدور كهل أن يفعل أمام قوة وجبروت الآخر. إن الملك قد حصل على بغيته.

9 - عندما يستحضر حمد الرميحي شخوصه في أي عمل يُستلهم منّ التاريخ أو يرتكز إلى خبر ما من صفحات التاريخ فهو لا يطرح نموذجه هباء أو بالمجان، فعندما يخبر القائد الأجنبي ابن ماجد بأكثر من خبر منها -معاهدة الصلح والحماية. يردف الخبر بخبر أكثر إيلامأ وهو حضوره لزفاف الملك لحبة قلب ابن ماجد.. عنوانها (الغدر والخيانة) فإذا كان قد باع الوطن وابن ماجد.. فها هو يعيد الكُرّة مع ابن ماجد مرة أخرى- يأخذ منه (روحه)-. لقد أصبح الوطن تحت سيادة الأجنبي... وحبيبة القلب تحت إمرة الآخر.. والأهم أن فصول اللعبة قداكتملت وأصبح ابن ماجد البطل القومي خائناً للوطن، هذه النصيحة من قبل القائد الأجنبي ليست مجانية ولا حباً في ابن ماجد ولكن غيابه تأكيد على الإشاعات المغرضة التي تلاحقه، وفي إطار ذات المشهد، استوقفني طرح موال شعبي عراقي والسؤال لماذا؟ وهناك العشرات من المواويل الزهيريات الخليجية، لعبد العزيز الدويش الكويتي، وفرج بوميتوح

البحريني، وعلى عبدالله خليفة. وإذا كان ولابد فالأجمل طرح قصيدة الشيخ القاسمي: «تصاويب الهوى والحب مشكل... إلخ». وكنت أتمنى أن يمنح والد عين الكون مساحة أكبر.. فهو الحكيم الذي عجنته الحياة. والأجمل وهو يستحضر مقولة الإمام على بن أبي طالب «حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق»، ولذا فإن ابن ماجد يقول عن معلمه والد عين الكون «لن نصمت.. لن نصمت.. إن الموت والسجن ثمن يدفعه الإنسان لغدِ ولفجر جديديا معلمي.. وأنت من علَمنا أن للحرية تضحيات، وبقس حجم التضحيات يكون إشعاع الحرية كقرص الشمس». هذا الشبيخ الهَرم لم يؤثر في ابن ماجد.. ولكن أطلق نداء الثورة فشمل حتى ابنته وهي تتحدى سلطات هذا الحاكم المتجبر، ولكن حكمة السنين تجعل الأب يقول بهدوء وروّية: «لقد باع البلاد للفرنجة من أجل المال والجبروت وكرسى العرش. لقد قتل كل إخوته وزج فى السجن كل من عارضه الرأي من وجهاء البلاد» إن صورة هذا الحاكم.. تتكرر في المشهد العام. صور تتطابق كما يرى المؤلف وإن اختلفت التسميات. 10 - كنت أتمنى من المؤلف- وهذا

رأي شخصي - أن يخلق نمانج تكمل دور هنا المعلم. نعم هناك إشارات لبعض تلامينه، ولكن هنا المشهد عبر سطور متواضعة.. مع أن الرسالة الثورية لا تنتهي إنا كانت تدافع عن الحق. وتبرير الشيخ عندما يقول «كيف ينير الطريق من فقد البصر» يؤكده عندما يحدده بشكل قاطع «البصر في عقولكم.. في بإجهاض الثورة وقتلهم و دحرهم. مع أن الحتمي أن يستمر، لأن الحق لا يموت حتى ولو رحل أصحابه.

11 - مشهد الغواية.. جزء من مدرسة حمد الرميحي في تأكيد أبعاد اللعبة وحوار عين الكون مع الجارية مبروكة يتميز بلغة شاعرية ويخلق انسجاماً مع تكاملية اللعبة. تقول عين الكون: «وهل بقي في جسدي شيء لم يحترق. عندما يموت الجسد لا يُخشى الحرق.. انهبي واحضري وزير الأمن إلى مخدعي»، مبروكة - الجارية - الغانية لا تدرك

أبعاد اللعبة.. وعين الكون تريد أن تلعب بكل الأوراق. الآن ليس لديها ما تخسره بعد أن خسرت الحبيب وفقد الوالد بصره وإن تبقّت له بصيرته، هنا مشهد ثري عبر لغة شاعرية. واستحضار لصوت والده حبيب القلب ابن ماجد.. مشهد مركّب يمتزج الواقعي بالمتخيل، كما عادة المؤلف، عبر كل المشاهد التي تشكّل لوحة فسيفسائية بين الشخوص والأحداث في مجمل خيوط المسرحية. ولأن الخيانة جزء من الفعل العام،

فإن وزير الأمن سرعان ما يقع في غواية «عين الكون»، وأيضاً لا يترك المؤلف الفرصة تفوت من بين أصابعه. فهو في لحظة الانتشاء يستحضر خيال ابن ماجد. إنه مزج بين الحلم واليقظة.. ولكن هذا الوزير الخبيث كيف يقع بين حبائل الغواية وهو المتمرّس في السيسة والخداع والغش. إنه الضعف البشري سواء في إكمال رغبة الشهوات الجنسية أم الأحلاّم باعتلاء الكرسي وكأنما الحلم قد تحقق، فهو يطرح هذا التساؤل الساذج لعين الكون «ومن يضمن لي بعد وفاة الملك أن تتزوجيني». هذا السؤال لغز بلا معنى. ولكن لأن الغواية امرأة.. بكون الرد جاهزاً «صك هذا الجسد» هنا تختلف كل الأطروحات، فالوزير

يرى واقعه وواقع سيده المعاش «نعم يستحق أكثر من فقع العيون. بعد أن باع البلاد للفرنجة وقتل العباد»، إنها ليست صحوة الضمير ذلك أن حمد الرميحي قد خلق هنا المشهد والوزير في حالة عدم اتزان من جراء السُكْر... إنه صوت اللاوعي.

12 - دخول الملك لم يكن مفاجأة. فالمشهد قد اكتملت فصوله. وهكذا يكتشف الملك الخائن خيانة أقرب الناس إليه- وزيره وسنده- ولأن اللعبة مبنية على حصيلة الخيانة، فإن السحر ينقلب في هذا المشهد على الواشية (مبروكة)، ولكن يكون إطار اللعبة في يد (عين الكون)، تقول عين الكون في مواجهة الملك «هي من علّمتني أنواع الغنج. علمتنى لغَّة الأفعى.. هني من أحضرت كلبك إلى مخدعي... إلخ». وهكذا تدفع مبروكة الثمن كما دفعه الوزير.. أما عين الكون، فإن قلب العاشق المتيم أوهى من اتخاذ القرار، وهنا تقول عين الكون «لمانا لا تقتلني؟»، فيجيبها الملك «لا أستطيع.. هل يتسنى للمرء قتل روحه!!». هذا المشهد رسمه المؤلف في إطار الضعف الإنساني - حتى وهو يأمر الحراس بأخذها إلى القبو. ولكن مانا عن ابن ماجد؟ مصيره مثل من

سبقه، التعنيب والسجن، ويصرخ الملك «لا أريدك أن تموت أيها الكلب الأجرب. أريدك أن تتطعم سم العناب مثل ما تطعمت سم عناب صدود عين الكون لحبها لك أيها القرد المنبوذ».

13 - مشهد السجن وقد احتوى على صاحب حلم في التغيير.. هنا نتوقف قليلاً كي نطرح على المؤلف هذا السؤال: ما المقصود بهذا؟ هل تريد أن تؤكّد أنه لا مجال للمقاومة؟ وأن على المنادي بالإصلاح الموت؟ وأن الهزيمة مؤكّدة؟ لماذا لا يواصل تلاميذ (المعلم) دوره في الحياة. كنت أتمنى من المؤلف أن يخلق مشهدا يؤكد أن الثورة ضد الظلم والفساد سوف تستمر إلى ما لانهاية، خاصةً أن مشهد الأم وقيامها من القبر في حلم أحمد ابن ماجد وهي تقول «أسمع صرخات جلفار المستباحة. المدمرة.. إلخ»، ونداء والدعين الكون يؤكد على أبعاد الصراع بين الأمن والأمانة ، والقهر والظلم «من يصارع الظلم فليجهز كفنه استعداداً للموت!!». أخيراً: حمد الرميحي المهموم بقضية الحرية في المطلق، وإن ارتكن في لعبته على نموذج إشكالي هو أحمد بن ماجد. إلا أن اللعبة أكبر بكثير من سرد لحياة نموذج قُدِّمَ مراراً فوق خشبة المسرح هنا. النموذج لا يطرح التاريخ ولا يفسر التاريخ، ولكن ينادي أن الآخر يريدأن يسرق كل شيء وعندما

ينزف كل شيء لا يكون للإنسان ثمن. الحاكم والوزير... نمانج خلقت واقعها في العديد من المدن ذات يوم، والتاريخ لم يتوقف أمام هذه النماذج، فلا أحد مثلاً يتنكر الآن «ابن العلقمي!!» كما أن صرخات أم أبو عبدالله الصغير تُدوّي في الآفاق «ابكي كالنساء ملكاً لم تحافظوا عليه» وسيظل سيرة الشرفاء تشرق كل يوم بالأمل.. وبغدٍ أكثر إشراقاً. ومع الملاحظات.. فإن النهاب إلى التاريخ وخلق خيوط أخرى بعيدا عن المتعارف عليه، أجمل رسالة في إطار الفن. فالمبدع لا يحضر التاريخ حتى وإن استحضر من متون الكتب إشارات لنماذج مرت وخلقت تأثيرها في ذاكرة الأمة...

أحمد الزعايبي جديّة الطفل الذي يلهو

إبراهيم أولحيان

افتتح رواق ماتيس بمراكش مؤخراً، معرضاً تشكيلياً للفنان التشكيلي التونسي أحمد الزعايبي، المقيم في سويسرا، وهو أول معرض لهنا الفنان بالمغرب، بعد معارض كثيرة أقامها في مختلف البلان العربية والأوروبية، ويأتي هنا المعرض بعد غياب طويل للزعايبي عن المشهد التشكيلي.

فبعد عزلته، وتواريه عن الساحة الفنية الأوروبية لمدة عشر سنوات،

يعود الفنان أحمد الزعايبي إلى الظهور، ونلك بعد الثورة التونسية التي أحيت فيه الأمل، ليبدأ مرحلة جديدة في عرض أعماله أمام الجمهور، هو الذي لم يتوقّف نات يوم عن الرسم، رغم كل الخيبات واليأس وعدم الجدوى، لأنه كان دائم الاشتغال في محترفه؛ يُنصت لآلامه، وينسج عوالمه وأحلامه في صمت، نجد آثاره في ألوانه وخطوطه وأشكاله في معرضه الجديد.

لا يعتبر أحمد الزعايبي نفسه مهاجراً و مغترباً، على الرغم من كونه عاش في سويسرا أكثر من خمس وثلاثين سنة، فهو يؤمن بالاختلاف والتعدّ والتعايش، باعتبارها قيماً تؤسّس لحياة حُرة منفتحة، غير مُقيّدة بأوهام الهويّة، وهي رؤية تجعل الفنان دائم الطموح إلى أفق جمالي مُغاير. لقد عاش هنا الفنان التونسي الأصل، في أوروبا، التي انتقل إليها في سن مبكرة، واحتك منذ

زمن بعيد بفنانين كبار؛ اشتغل معهم أو شاركهم معارض جماعية، لأنهم آمنوا بقوة عمله، وباختلافه، بل إنهم رأوا أن شيئاً ما جبياً ينبع من صباغته، وينضاف إلى جغرافية الفن الشاسعة. ولعلُّ هذا الالتقاء بالآخر جعله بعيش على حافة ثقافتين مستثمرا اختلافهما وغناهما، بالإعلاء من الناتي والاندماج في عالم الفن المعاصر ، وأفقه الحداثي... وسواء في حفرياته التي قُدّمَ فيها أعمالاً متميزة، أم في الصباغة المائية، أو الزيتية، نجد الفنان أحمد الزعايبي يشتغل على هدم المتعارف عليه والمؤسس سلفاً، بحثاً عن إيقاعه الخاص، المنسجم مع ذاكرته وطموحاته، مُتحرراً من قبود الأعمال السابقة عليه، باختراقها، وبناء عمله على التعدُّد والاختلاف، حتى ينفلت من التكرار الذي يسحق جوهر العمل الفني. ولعلٌ عصاميته وتواجده في أوروباً، وتشبعه بالمناخ الفنى العالمي، أسهم فى هذه الجرأة الكبيرة التي نراها في أعماله، وهذه الحرية اللامشروطة التي يتمتع بها، لأنه لكي يصل إلى ذلك، عليه أن يتحرّر من الثوابت والقواعد، وينطلق من ناكرته وهواجسه ورغياته وأحلامه. وهذا ما يمكن أن يكتشفه من التقى هذا الفنان، لأن تفكيره ومزاجه وطريقة عيشه، منسجمة مع روح عمله

قوة أحمد الزعايبي كامنة في منح أشياء بسيطة داخل لوحته، دلالات، وأبعاداً جمالية غير متوقعة ، فهو يقترب من القماشة البيضاء ، كطفل فرحان يريد أن يستمتع باللهو مع نفسه. ومثله مثل كثير من الفنانين (كلي، ميرو، شاغال، بيكاسو...) يركز في عمله على أن يسترد الطفل الذي كانه ذات يوم، باعتباره «كائناً آخر» (والون) ، ويترك له المساحة ليشتغل بحرية و «براءة»، بعيداً عن أي وصاية أو أهداف نفعية، ولذلك فالزعايبي يرسم «بجدية الطفل الذي يلهو» (بورخيص) ، مما يعنى أنه ينجز أعمالاً نابعة من النسيان، فعيره يتمكّن هذا الفنان من الكشف عن أشياء جبيدة، وتأسيس علاقات أخرى، وهذا يجعله يدفع بعمله الفني إلى أقصى

مسافة جمالية ممكنة..

من هنه الطفولة الكامنة في هنه الأعمال، نجد اشتغالاً على التلقائية والعفوية، التي نراها في تلك اللطخات والآثار الصباغية والخطوط الملتوية، التي تتحوّل إلى أشكال معينة كالعين والوجه، أو إلى مجموعة من الدوائر القادرة على احتواء علامات ورموز وإعطائها دلالات تشكيلية معينة، وبذلك تبدو اللوحة كسمفونية «يُجدّد فيها اللعب نفسه في تكرار دائم، حيث يمثل نظاماً تتبع فيه حركة النهاب والإياب نفسها» تتبع فيه حركة النهاب والإياب نفسها» (غادامير): دوائر، ونوافذ، وخطوط...

معها أن الرسام اندمج بطريقة صوفية في اللوحة لتشكيل عوالمها، خصوصاً حين يتخلّى عن الفرشاة أو الريشة، ليتماهى بجسده مُستعملاً يده كآثار صباغية لها فرادتها في عالم طفولي، يستعيد الماضي، من خلال بحث فني، لأجل الكشف عن اللامرئى..

ولقد تمكن فعلاً الفنان التونسي أحمد الزعايبي من تقديم أعمال تحتفي بدرجات اللون العالية، المنسجمة فيما بينها؛ باستعمال الألوان الأولية والثانوية، وتشغيل الكثافة الصباغية المقصودة، مانحاً لتلك اللطخات حركية قوية وجانبة.

شهر الفنون التشكيلية الفن في قلب التحوّلات

تونس - د.فاتح بن عامر

فى إطار شهر الفنون التّشكيليّة أقتم في مارس المنصرم معرض اتحاد الفنَّانينَ التَّشكيليّين التونسيين، مُوزّعاً على أربعة فضاءات وهي: متحف قصر خير النّين بالمدينة العتيقة ، ورواق يحيى بالبالماريوم، ودار الفنون بالبلفيدير، وقصر العبدليّة بالمرسى.

شهد المعرض إقبالاً واسعاً، ومشاركة أكثر من الأربعمئة عارض. التّجديد في مستوى الرؤى التشكيلية والمقاربات التَّقنيَّة ومشاركة الشباب أبرز ما ميز هذه الدورة وإن كانت الصورة الفوتوغرافية

والرّسم الزّيتي الأكثر سيطرة من حيث الحضور في

المعرض، إلى جانب التّقنيات الأخرى التي سجّلت حضورها بشكل جيّد على غِرار الحفر والنّحت والخزف الفنّى والتّركيب والتّنصيب.

إقبال فئة الشباب على المعرض له أكثر من دلالة ، إذ لابد من أن نشير إلى أنّ مردّ ذلك هو انخراط العديد من الفنّانين الجدد في الاتحاد عبر الفروع الَّتِي تُمّ بعثها منذ سنة 2010 في كلَّ من جهة سوسة وصفاقس والمنستير، وهي فروع قد أسبهمت في تمويل الاتّحاد وتمويل الفنون التشكيلية بطاقات إبداعية جيديدة لا تقتصر على روّاد الفنون من سكّان العاصمة أو ممّن يتجشمون عناء

عادة سنوية منذسنة 2009. تأمل الهيئة الجديدة أن يكون تنشينها للمعرض وتنظيم الندوة، التي انعقدت فى 14 - 15 مارس/آنار 2015 تحت عنوان: «سبؤال الثقافة والإبداع وموقعه فى التصورات السياسية بتونس»، خطوة أخرى على مسار تغيير وجه النشاط التشكيلي بتونس في ظِلَ المتغيرات السياسية العميقة التي

تشهدها البلاد.

شارك في هذا المعرض عديد الفنانين القدامي إلى جانب الجدد

https://t.me/megallat

على كامل تراب الجمهورية التونسية أعطت أكلها وشجّعت الهيئة المديرة الشّابة على أن تخطو خطوات عملاقة في تغيير القانون الأساسى والناخلي لعضوية الاتّحاد وللانتماء إلى فروعه. جاء هنا التّغيير عقب انتخاب الهيئة الجديدة في شهر ديسمبر من سنة 2014. وهي هيئة وإن احتوت بين أعضائها نصيباً لا بأس به من أعضاء الهيئة السّابقة إلا أنّها تعكس مؤشرات إيجابية خاصة مع جيل الشباب المُتحمِّس إلى تحمَّل المسوؤ وليّة وتنظيم التظاهرات الكبرى كبينالي تونس للفنون وسمبوزيوم النّحت على الرّخام والنُّدوات وغيرها من تظاهرات شهر الفنون التّشكيليّة الّذي تمّ إرساؤه

فنّياً وإعلاميّاً. فسياسة انفتاح الاتّحاد

منهم والشباب النين بدأت أقدامهم ترسخ في مجالات الإبداع التشكيلي، واتضح أنَّ الاختيارات التّشكيليّة قد تجاوزت التّجريد والتّشخيص كمحورين رئيسيين سيطرا على أكثر من نصف قرن مضى من التّشكيل التّونسي. كما برز الاهتمام بالمسائل الفردية والجماعية المشتركة من القضايا الاجتماعية والسياسيّة.. وتأكّد ميل الفنَّانين التَّشكيليّين التّونسيين من الجدد ومن القدامي أيضاً إلى التّجريب في المواد والبحث عن الصياغات التّشكيليّة الطّريفة الّتي تختلف مع السّائد منها والتي تسمح بطرق أبواب الإبداع بتوجهاته العديدة. هكنا، برزت مقترحات عبد السلام الشرفي وسارة بن عطية في الخزف، ومعز سفطة في النّحت، وماجد زليلة في الرسم، وأمينة السّعودي بن الشيخ في النّسيج الفنّي، وحافظ كل من محمد بن مفتاح والمنجى معتوق والأمين ساسي وسامي بن عامر وناصر بن الشّيخ وبنور مشفر ومختار هنان وصادق قمش على حضورهم المتألّق.. ما جعل الجيل الجديد يجد نفسه شريكاً للجيل السّابق في الوجود الفعلى على السَّاحة التَّشكيليَّة التَّونسيَّة.

المعرض الممتدّ بين متحف خير الدّين بالمدينة العتيقة وقاعة يحيى بالبالماريوم بالمدينة الحديثة ودار الفنون بالبلفيدير وقصر العبدلية بضاحية المرسى علامة جيّدة في الربط بين الأمكنة والمواقع وبين التّاريخ والحاضر ودفع نحو المستقبل وباتساعه ونمو عدد العارضين فيه يحقّق صيغة من صيغ المهرجان، الممتدّ في الزمان والمكان وهو يبشّر بتصاعد عدد الفاعلين في مجال الفنون التشكيلية وبتمتن علاقتها بالمجتمع وهو تحوّل مُهمّ في تاريخ الثّقافة التّونسيّة التي عانت من الاختيارات السياسية السّابقة من حيث انحسار الأنشطة مركزياً واحتكارها من طرف مجموعات دون أخرى. وفي هنا الصدد جاءت ندوة «الثِّقافة والإبداع وموقعه في التَّصوّرات السّياسيّة بتونس» التي طرحت سؤال العلاقة الشَّائكة بين الثَّقافَى والسّياسي، بين الحرّية والإبداع، الحاضر والماضي

وأهميّة الفعل الثقافي في حياة المواطن التونسي.

وقدورد في الورقة العلميّة للنّدوة ما يشير إلى هناً القلق النّاتج عن ابتعاد طموح السياسى عن واقع الشّعب وعن رمزياته وإبداعاته: «لاحظنا وفي معاينتنا لعديد البيانات الشياسية والبرامج الحزبية الانتخابية، أنّ الأحزاب لم تُول الثّقافة قدرها ومقدارها العظيم في وضع أسس المجتمع الجديد الّذي سعت «الثورة» إلى بلورة مواطنيه. ويبدو الأمر غريباً، إذ وقياساً بالتول الرّاقية، تظلّ مسألة الثّقافة ثانوية ومُهمّشة لدى سياسيينا، لا ينظر إليها إلا من بوّابة التُّوظيف والاستهلاك السّياسي، تنشيطاً أو تباهياً وتفاخراً، والحال أنَّ بعضاً من السّياسة يدخل في باب اكتساب الثّقافة والتّمكن منها».

هنه إذا الأوضاع الّتي يرى اتّحاد

الفنّانين التّشكيليّين التّونسيين من الواجب الخوض فيها حتى لا تنزلق الأمور إلى توصيف أسوأ. وكان السؤال مُوزّعاً كالآتى: ولأنّ الثّقافة والإنتاج الثّقافي واجهة وفاترينة حياة الشّعوب، نطرح في هذا الملتقى مسألة الثّقافة ومكانتها في المجتمع التّونسى بعد صياغة التستور الجديد وحلول الجمهوريّة الثّانيّة. كما نطرح سؤال الثقافة عينها في برامج الأحزاب التّونسيّة؟ ما هو حظّها وما حظّ المثقّف والمبدع فيها؟ وما الّذي تنتظره الثّقافة من هنه الأحزاب؟ وهل يمكن أن نبنى مُستقبلاً بساسة يتحلّلون من الثّقافة ويديرون وجههم عنها؟. هل يقدر اتحاد الفنّانين التّشكيليّين على دعم رصيده بهذه الأنشطة في قادم الأيام؟ وهل يُهيئ الأرضيّة لمن سوف يأتى من الفنّانين و الأحيال؟

خمسون سنة من الفن التشكيلي بالمغرب

شفيق الزكاري

لم يكن المعرض الكبير الذي نظمت الجمعية المغربية للفنون التشكيلية التي يرأسها الفنان محمد المليحي، والنقابة المغربية للفنانين المحترفين التي يرأسها عبد الحي المالاخ وليدة الصدفة، عبد الحي المالاخ وليدة الصدفة، على مسار خمسين سنة من الإبداع وليعبر عن تجربة المدرسة المغربية التي باتت تُثير الاهتمام على أكثر من صعيد، حسب كلمة التقديم التي وردت بكتاب المعرض.

وأشار المنظمون إلى أن هنا المعرض الذي تَم تدشينه بالمكتبة الوسائطية بالدار البيضاء، قبل نقله مؤخراً إلى مدينة مراكش، يمثل حدثاً فريداً من نوعه، لما أتاحه من فرصة العرض لكل الأجيال، بما فيه الحضور القوي الذي تمثله النساء الفنانات في إطار ترسيخ تكافؤ الفرص، والانفتاح على الحداثة، الفرص، والانفتاح على الحداثة، حيث أكد المنظمون على أن هنا المعرض لم يخضغ لأي معيار معين في انتقاء الفنانين، إلا ما اتصل بنوعية منجزهم الفني وجودته وقوة تصوره الجمالي.

وفي كلمة هي الأخرى للباحث

الجمالي محمد الشيكر جاءت بكتاب المعرض، بعد استقراء من وجهة نظره لتسلسل تاريخ الفن التشكيلي المغربي المعاصر، استخلص انطلاقاً من مرجعيته، بأنه لا يستقيم تصنيف منازع الفن المغربى إلا في ضوء وعي الفنان بتجربته الجمالية وتبيئتها في علاقته بأفق الحداثة، ودرجة تمثله لفتوحاتها، فحدّد درجات الوعى الاستيتيقي في التشكيل المغربي انطلاقاً من ثلاث محطات، أولاها وعى ما قبل الحداثى، باعتباره درجة الصفر في الوعى البصري، منا دام لا يقوم على جماليات أكاديمية، ولا على تجريب الأشكال والأساليب الفنية الضالعة في الجراءة والتفكيك، ولا ينطوي على قناعات طلائعية تنصب النات المبدعة كقوة للتغييس والتحرر والتنوير، مُستشهداً في ذلك بالاتجاه الفطري السانج.

يليه الوعي البصري الحداثي، السني ربط من خلاله الباحث الممارسة الفنية بالتكوين النظري ونضج المعرفة البصرية، التي تحرّر فيها الفنان مما أسماه الباحث بـ«الحجر الفني»، أو «البطرياركية

الاستيتيقية» أي من التبعية الجمالية للمستعمر، إلى الفلكلورية الزائفة، بما أسماه ب«الفن الثقافي»، الذي يتمثل في عدد من الاتجاهات التشكيلية، التي تبلورت بين خمسينيات القرن الماضي وإطلالة الثمانينيات: كالتشخيصية الواقعية، التي أعادت إنتاج وبناء التصوّر التشخيصي. التشخيصية الانطباعية، التى آثرت الحركة واقتناص النور على الأحجام والملامح.. حسب تعبير الباحث. التشخيصية ما فوق الواقعية التى ترفض تمثيل الواقع الفيزيقى وتطمح إلى التعالى عليه بتهويمات الحلم واستيهامات اللاشعور. التشخيصية الميتافيزيقية التي تقوم على رؤية تؤثثها فضاءات مثيرة للدهشة والسوال الميتافيزيقي. التشخيصية التعبيرية التي تتأسس على ضرب من الواقعية التراجيدية وتعكس مظاهــر البــؤس والتمــزّق الوجودي. التجريدية الهندسية التي تقوم على توظيف علامات هنسية ورسوم مستوحاة من تراث الوشيم والتطريز والعمارة. التجريدية البنائية، التي وظفت عناصر معمارية في التفضية

والتشكيل البصري. التجريبية الغنائية، التي تنرج عبر إيقاعات أكثر عفوية وانسيابية. التجريبية الرمزية، التي تستند إلى العلامة والرمز في مقاربتها البصرية للعالم والنات، وأخيراً الحروفية، التي وظفت الحرف العربي كدلالة رمزية والتعبير عن لواعجها ومباهجها، وسب تعبير الباحث محمد الشيكر مستشهداً بعيد كبير من أسماء الفنانين التشكيليين المغاربة، والنين ينضوون حسب نوعية تجاربهم تحت لواء كل اتجاه ينتمون إليه.

ليصل الباحث للدرجة الثالثة والأخيرة الموسومة بالوعي البصري ما بعد الحداثي، باعتباره وعياً نقياً يسائل طوباوية الحداثة ومنزعها الطليعي، كما أن هذا الوعي يشير الباحث، إلى أنه قام على مفصلين هما: المفارقة التاريخية، والمفارقة البراديغمية، مما جعله يصالح (أي الوعي البصري ما بعد الحداثي)، بين أزمنة وبراديغمات جمالية متباعدة.

أن المتأمل في لائحة المشاركة للفنانين التشكيليين المغاربة في هنا المعرض، سوف يلاحظ قيمة مضافة تختلف عن المشاركات في المعارض السابقة، لأن هنا المعرض استطاع أن يتجاوز حدود الاقتصار على جيل دون آخر، فجمع بين كل الأجيال بطريقة احترافية لخصت مسار التشكيل المغربي في أهم التجارب الحداثية وصلت إلى 123 مشاركاً، يرجع الفضل فيها لكل

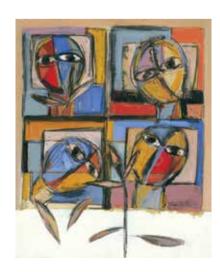
من الفنانين محمد المليحي وعبد الحي المسلاخ وطاقميهما، مع إحداث توازن بصري على مستوى الاختيار وتحديد الاتجاهات كما ورد في ورقة الباحث محمد الشيكر، التي افتقت نسبياً في بعض محطاتها، (وهنا رأي شخصي)، إلى توصيف دقيق لبعض المدارس الفنية وتصنيف خاص للفنانين التشكيليين وانتسابهم لبعض هذه المدارس التي وانتسابهم لبعض هذه المدارس التي الثانية فهي أن هنا المعرض أثار الشكالية حقيقية تتعلّق بتوثيق الحركة التشكيلية المغربية، مع الحركة التشكيلية المغربية، مع

لائحة المشاركين بالمتحف الوطني بالرباط، كما عمل على تحديد عمر الحركة التشكيلية في خمسين سنة، استناداً إلى بداية الاهتمام بطرح الأسئلة الجوهرية التي تتعلّق بالهوية في علاقتها بالحداثة وصولاً إلى هنه الهوية في علاقتها حالياً بالعولمة.

يبقى هذا المعرض في الأخير، شاهداً على مرحلة رد الاعتبار للتشكيل المغربي في بعديه التنظيمي والتنظيري، لما استوفاه من شروط إيجابية استطاعت أن تقف على أهم مراحل التشكيل بالمغرب، دون اعتبار لأيّة حساسيات معينة أو أهاف ذاتية، في محاولة لتكسير جيار الصمت ووهم حواجز الأجيال، انتصاراً للقضايا الإبداعية النابعة من عمق التربة المغربية بأسئلتها المقلقة التي تهدف إلى رؤية مستقبلية هادفة.

مساجد فوق الماء

أحمد أبو زيد

تزخر الحضارة الإسلامية عبر العصور بفنون العمارة الرائعة، التي مازال العالم يقف أمامها وقفة إجلال وانبهار، لما فيها من جمال وروعة وإبداع في كافة المجالات، وخاصة الفنون المعمارية الشاهدة على ميراث غني من الأعمال التي سجلها التاريخ بأحرف من نور، ومازال العالم كله يستمتع بمشاهدتها في العديد من بقاع الأرض.

وبرزت هنه المساجد الحديثة في بعض المدن والبلدان الشاطئية التي تُطل على البحار والمحيطات، مثل جدة والدار البيضاء واسطنبول وماليزيا، حيث نرى في تلك المدن والبلدان مساجد شاطئية عائمة، من أروع ما شُيدَ من عمائر فوق الماء.

مسجد الرحمة بجدة

ففي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نرى أكثر من نموذج للمساجد الشاطئية حديثة العمارة، يأتي على رأسها مسجد الرحمة الذي يُعدّ من أروع المساجد العائمة في العالم، وهو يقع على كورنيش المدينة المطل على البحر الأحمر، ويُعدّ تحفة معمارية رائعة الجمال، باعتباره أول مسجد في العالم يُبنى على سطح البحر، ولذلك أطلق على سطح البحر، ولذلك أطلق

عليه اسم المسجد العائم كون مياه البصر الأحمر تغمره وتحيط به من كل جهة عند المدّ وارتفاع منسوب المياه مما يُعطي الانطباع بأنه مسجد عائم.

وهنا المسجد من المساجد الحديثة، حيث بُنى عام 1406 هـ - 1985 م، وقامت بتنفيذه مجموعة دلّة البركة ، بمساحة تبلغ 2400 متر مربع، وطول60 م، وعرض40م، وهو يستقبل آلاف النزوار باعتباره من أهم المعالم فى جىدة، حيث وصل عدد زواره في الأعوام الأخيرة إلى 20 ألف زائر سنويا، وبالنات من مسلمي شرق أسيا المعتمرين والحجاج النين يستقطبهم المسجد لأداء الصلاة والاستمتاع بمنظره الخارجي والداخلي إذ ينفرد بتصاميم وديكورات داخلية مميزة. كما تمنح إطلالته المباشرة على البصر الأحمر جواً لطيفاً يبعث على الاسترخاء والهدوء.

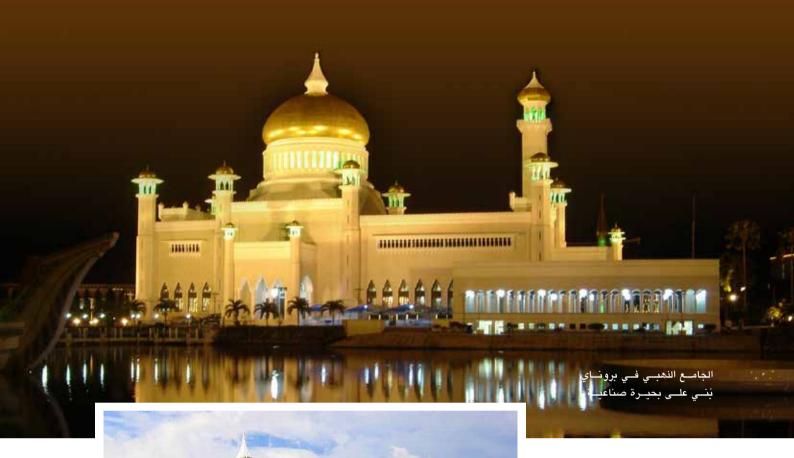
والمسجد مزيج رائع للعمارة الحديثة والقديمة والفن الإسلامي، ولقد بني بأحدث التقنيات والمعدات وبأنظمة صوت وإضاءة متطوّرة، ويتكون من 52 قبة خارجية تحيط بالمسجد، بالإضافة إلى القبة

الرئيسية ذات القواعد الثماني التي تقع في المنتصف. وعدد 23 مظلّة خارجية. مطرز من الخارج والداخل بآيات قرآنية مخطوطة بعدّة خطوط مختلفة كالنسخ والرقعة والديواني.

وتحتوي أطراف القبة الرئيسية على زجاج مُعشَّق يسمح بمرور الضوء وأشعة الشمس داخل المسجد عبر 56 نافذة حول القبة المصممة على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى أرابيسك ونقوش بالإضافة إلى أرابيسك ونقوش نسائي خشبي مُعلَّق مرتفع في المنتصف الأخير من المسجد، يتسع لحوالي 500 مصلية. بالإضافة إلى للمرافق الخدمية للمسجد، حيث خصَصت أماكن للوضوء ودورات المياه وقاعات مريحة للعبادة مجهزة بالكامل.

مسجد الكورنيش

كما تضم مدينة جدة نموذجاً آخر للمساجد التي بُنيت على شواطئ البحار، وهو مسجد الكورنيش، الذي يضم تكوينات معمارية لافتة تضفي الروحانية على المنطقة كلها، وجاءت ضمن

برنامج لتطوير عمارة حديثة تحترم تراث المساجد في المملكة العربيـة السـعودية.

وقد جمع هنا المسجد بين الأشكال المعمارية التاريخية المختلفة، وتَم تصميمه بغرض تقليل المتطلبات الرئيسية للمسجد إلى أقل ما يمكن، مع شغل معظم الفراغات بقاعة الصلاة. وجاء تصميم عمارته على يد المهندس المعماري المصري عبد الواحد الوكيل عام 1986م، وهو نفس المعماري الذي صَمّمَ مسجد الملك المعود في جدة ومسجد القبلتين في المدينة المنورة.

أما موقع المسجد فجاء على الجزء الشمالي لكورنيش جدة، ونجح المهندس المصري في تطبيق وسائل البناء التي تعرف عليها وتمكن منها، من خلال أبحاثه المتعمقة في بناء المساجد في مصر خلال عصور ازدهار العمارة الاسلامية.

وقاعـة الصـلاة المربعـة للمسـجد مُغطـاة بقبـة مرتكـزة علـى مثلثـات ركنيـة منحنيـة لتحويـل المربـع إلـى دائـرة. أمـا المحـراب فيبـرز مـن الحائـط الشرقي، وهنـاك ممر مُغطـى بقبـو بطـول الحائـط الشـمالى لقاعـة

الصلاة، يضمّ المدخل ومسطبة. وأما الجانب الغربي فهناك مسطح مفتوح مطلّ على البحر الأحصر ومغطى بقبتين منخفضتي الارتفاع. وتقع المئننة على الجهة الجنوبية من قاعة الصلاة، ويمكن الوصول لها بسلَّم خارجي، وهناك فتحة بين القبة الرئيسية لقاعة الصلاة والقباب الصغيرة تسمح برؤية المئننة بكاملها.

مسجد الحسن الثاني وفي المغرب العربي نجد

نمونجاً رائعاً لتلك المساجد التي شُعِدَتْ فوق الماء، وهو مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، المذي يعد معلماً دينياً ومعمارياً فريداً على شاطئ البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، يُبهر الناظر ببنائه الشاهق وبدقة هنسته، التي برع في إنجازها صفوة المهنسين برع في انجازها صفوة المهنسين العصرية والحرف التقليدية المغربية

ويرتبط هنا المسجد بالعنصر البصري الني يضفي عليه طابعاً

خاصاً، فنصفه مبني فوق البصر، للتركيز على إشعاع الإسلام في كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، حيث تَمّ تصميمه استهاء بالآية القرآنية «وكان عرشه على الماء».

ويقع هذا المسجد على ساحل مدينة الدار البيضاء، وقام بتصميمه المهنسس المعماري الفرنسي ميشال بينسو، وهو أكبر مسجد في البلاد وسابع أكبر مسجد في العالم، بمساحة 9 هكتارات (فيان)، ويتميز بمئننته الأندلسية الطابع التي ترتفع 210 أمتار، وهي المئننة الأعلى في العالم، بدأ بناؤه سنة 1987م واكتمال عام 1993، في فترة حكم ملك المغرب الحسن الثاني، ويضم قاعة للصلاة، وقاعة الوضوء ودورة المياه، ومدرسة قرآنية، ومكتبة ومتحفاً، وتشكل الأبنية الملحقة بالمسجد مَجْمَعا ثقافيًا متكاملًا. وتتسع قاعة الصلاة بمساحتها التي تبلغ 20 ألف متر مربع لـ25 ألف مُصل إضافة إلى 80 ألف مصل في الباحة. وتُزين صحن المسحد سلسلة من القساب المتنوّعة التي عُلِّقَتْ فيها ثريات من البلور، ويعلوه سقف إذا فتح أصبحت القاعـة صحنـاً واسـعاً مفتوحـاً علـى السماء. ويتوافر المسجد على تقنيات حديثة منها السطح التلقائي الني يُفتح ويُغلق آلياً، وأشعة الليزر التي يصل مداها إلى 30 كلم في اتجاه مكة المكرمة.

الجامع الكريستالي

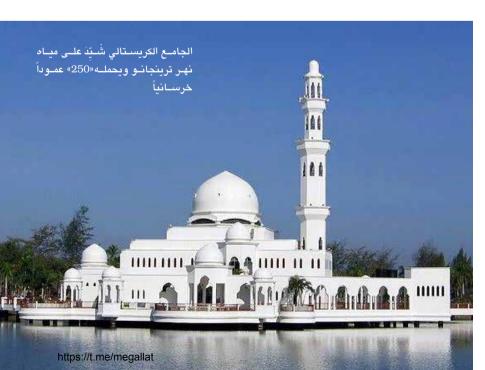
وفي شرق آسيا نجد ماليزيا تضم عدداً من المساجد الرائعة التي شُيدَتْ فوق الماء، سواء على شواطئ المحيطات أو على مضايق وبحيرات وأنهار داخلية، ومن في ولاية ترينجانو، وهو تحفة معمارية وحضارية، ونمونج رائع وفريد من نوعه للمساجد الحديثة التي تجمع بين روعة العمارة وجمال التصميم وفخامة البناء، إلى

جانب الابتكار في عناصر البناء والتشييد.

فهو الأول من نوعه في العالم، الني تَم تشييده من الكريستال الزجاجي اللامع، ولذلك يُعرف بالجامع الكريستالي، ووضع بالجامع من الفسولاذ والأعمدة الخرسانية، ويُعدّ من أبزر الأعمال الإبداعية التي تضمها ماليزيا، والتي تأتي في إطار المشروع الماليزي لإحياء الحضارة الإسلامية والذي انطلق منذ سنوات، واستهدف الحفاظ على التراث والإبداع الفني الحمارية التي تتجسد في تشييد المعمارية التي تتجسد في تشييد المساجد على أعلى صورة من الروعة والجمال الفني والمعماري.

وهنا المسجد الكريستالي من أحدث مساجد العالم الإسلامي، فعمره لا يتجاوز الثمانية أعوام، حيث بدأ تشييده عام 2006م، واستغرق عامين، بتكلفة بلغت نحو 23 مليون رينجت ماليزي، وتم افتتاحه في فبراير 2008م من قبل سلطان ماليزيا.

ويقع المسجد في الحديقة التراثية بجزيرة «ون مان» بولاية ترينجانو، وجاء تشييده بالكامل على سطح مياه نهر ترينجانو، تحمله أعمدة خرسانية عددها 250 عموداً، حيث يغمر منها 2.54 متر في الماء، ويظهر منها 3.65 متر فوق الماء، ويعكس الزجاج الكريستالي الخاص أشعة الشمس،

وبما يتناسب مع ألوان السماء. ويشغل المسجد مساحة ألفين ومئة وستة وأربعين قدماً مربعة، في حين تشغل قاعة الصلاة 46.64 قدم مربعة، وتكفي لحوالي 8000 مصل، وقد تَمّ تجهيز المسجد بالكامل بالمكيفات وتقنية المعلومات، ليتكامل نلك مع منظومة المسجد الفريدة من نوعها في العالم، والتي طوّعت أحدث التقنيات العلمية لصالح الفن المعماري والتراث الإسلامي.

مسجد مضيق ملقا

وفي ماليزيا أيضاً نجد نمونجاً آخر لتلك المساجد، وهو مسجد مضيق ملقا، الذي تم بناؤه بالكامل فوق سطح الماء، ويبدو المسجد عائماً عندما يرتفع مستوى المياه، وهو أحد أجمل المساجد في العالم، وتبرز روعته المعمارية خاصة أوقات الغروب. وهو يقع خاصة أوقات الغروب. وهو يقع على جزيرة من صنع الإنسان قرب مدينة ملقا، وهي جزيرة ملقا قرب مدينة ملقا، وهي جزيرة ملقا المصطناعية ويتسع لأكثر من 15 المفارية الدين ملك ولاية برليس عام سراج الدين ملك ولاية برليس عام 2006

وهنا المسجد تحفة فنية رائعة تظهر إبداع الفن المعمارى الإسلامى المعاصر في أبهى صوره، ويأتي في إطار سعي ماليزيا لأن تكون مركزاً لمساجد لا ينافسها فيها أي دولة أخرى في العالم. وهو يختلف قلباً وقالباً في شكله العام عما

تعودنا عليه في المساجد الأخرى، فهو بمآننه يشبه إلى حد بعيد في هنسته المنارات البحرية. ويتميز بموقعه المميز ني الإطلالة البانورامية على البحر من مختلف الواجهات، مما يجعله مسجداً فريداً من نوعه في العالم، وقد صُنف من بين الأجمل في العالم.

الجامع الذهبي في بروناي

وفى سلطنة بروناي نرى مسجداً حديثاً من المساجد التي بنيت على البحيرات الناخلية، وهو الجامع الذهبى أو مسجد السلطان عمر علي سيف الدين، الذي يُعدّ تحفة فنية إسلامية، ومن المعالم المميزة للسلطنة، فهو واحد من أكثر الجوامع الحديثة جمالاً وروعة وأناقة في الشرق الأقصى، ومن أجمل المستاجد التي شُبيّدَتْ في العصر الحديث، حيث يقف ذلك المسجد النهبى العملاق على مقربة من نهر برونای، وعلی بحيرة صناعية تُـمٌ حفرها ليقام عليها الجامع، وفي البحيرة توجد استراحة ملكية عائمة تعود للقرن السادس عشر.

كما يُعدّ هـنا الجامع الـني شُيدَ عـام 1958م، وبلغت تكلفته 5 ملاييس دولار، مـن أعلى الأبنية فـي القطاع المائي فـي بروناي، ومن أجمل الأبنية في جنوب آسيا وأكثرها دقة وروعة، ويُعرف بقبته المنهبة ورخامه الإيطالي وسـجاده الفارسـي، وتَم تنويـره بشكل فريـد

ليعطي انعكاسات بديعة وخاصة في الليل مع الماء الذي يحيط به من جوانبه.

فقد تَـمّ تشييد هـذا المسجد علـي بحيرة صغيرة وسط العاصمة، وجمعت عمارته الحديثة بين الأصالة والمعاصرة، بحيث حافظ المسجد على الأصول المعمارية لبناء المساجد، ولكن في صورة عصرية تجمع بين إبداع العمارة وروعة الفن الإسلامي المعاصر. ويطل المسجد على سماء قرية «كامبونغ اير» المائية، والتي تمنصه رونقاً وجمالاً، لا سيما عند الغسق، حيث تنسيل أشعة الشمس المائلة للغروب على صفصات الماآذن الملونة الرائعة، وحيث أصوات الأنان تنساب نصو القريسة العائمة والمدينة القريبة.

ويصنف المسجد بأنه الأول من حيث الطراز المعماري في منطقة آسيا والمحيط الهندي والأكثر جنباً للسياحة، وتعتبر العمارة في هنا المسجد مزيجاً للعمارة الإسلامية والعمارة الإيطالية، فقد تَمّ تصميمه بواسطة معمار إيطالي، وتم بناؤه على بحيرة صناعية بالقرب من ضفة نهر بروناي، حيث تحيط به المياه من كل جانب.

ویتکون المسجد من بناء رخامی کبیر ومجموعة من المآنن وقبة نهبیة وحدیقة ملیئة بها نافورة میاه، وتحیط به حدیقة خضراء بها نباتات مزهرة.

عبد السلام بنعبد العالى

العزلة المتيسّرة .. والتوحّد الصّعب

«حتى سقراط نفسه، الذي يعشق الساحة العمومية، عليه، بالرغم من ذلك، أن يعود إلى بيته، حيث سيكون وحيداً، غارقاً في التوحّد، كي يلاقي الآخر». ح. آرندت

في نصِّ كثيف تحت عنوان «لمانا نحبّ البقاء في الأرياف؟» يميّز م.هايدغر بين العزلة وبين التوحّد. يقول: «غالباً ما ينهش أهل المدينة من انعزالي الطويل الرّتيب في الجبال مع الفلاحين. إلا أنّ هنا ليس انعزالاً، وإنّما هي الوحدة. ففي المدن الكبرى يستطيع المرء بكل سهولة أن يكون منعزلاً أكثر من أيّ مكان المر، لكنّه لا يستطيع أبناً أن يكون فيها وحيداً. ذلك أن للوحدة القدرة الأصلية على عدم عزلنا، بل إنها، على العكس من ذلك، ترمي وجودنا بأكمله في الحوار الواسع مع جوهر الأشباء كلها».

يأتي التقابل بين العزلة والتوحد في هذا النصّ ضمن تقابلات عِدد لعل أهمها التقابل بين الأرياف والمدن، أي بين فضاءات تعمها علائق حميمة يغلّفها الصّمت، وفضاءات يسودها انعزال مُغلّف بعلائق سلطحية «تغمرها ثرثرة المتأدبين الكاذبة»، يمكن للمرء أن يصبح فيه «مشهوراً في وقت قصير بواسطة الصّحف والمجلات»، معروفاً لدى الجميع، تربطه علائق بالجميع من غير أن تربطه بأحد.

يفتضح هذا التقابل عندما تعلو موضة «الإقامة في الريف»، ويهبّ أهل المدن نصو الأرياف فينظرون إليها ويعاملونها كما لو كانت امتداداً «للأماكن التي يتسلّون فيها في مدنهم الكبرى»، كما لو كانت امتداداً لـ«مناطقهم الخضراء»، أي لتلك الكائنات التي صنعتها التقنية، كي «تدخل في مخطط استهلاكي» يلون المدن بخضرة الأرياف، عسى أن تبدو «كما لوْ» كانت طبيعية.

وهكذا يغدو التقابل المذكور تقابلاً بين عالمين: عالم تسوده التقنية مع ما تفرضه من علائق بين البشر فيما بينهم، وبينهم وبين الكائن، وآخر يريد أن ينفلت من نلك العالم وبتجاوزه بأن بستعيد أصالته.

قد يبو كلام هايدغو للوهاة الأولى مُنطوياً على مفارقات. فهو، على عكس ما نتوقع، يربط الشهرة والثرشرة والإعلام بالانعزال، مثلما يربط الصّمت والتوحّد بالحوار والتواصيل. يرتفع هنا الشعور بالمفارقة إذا علمنا أن المُفكّر الألماني يريد بالضبط أن يفضيح التواصل الكاذب الذي تفرضه الثقافة التنميطية التي تسود عالمنا المعاصر وتطبع مدننا الكبرى، تلك الثقافة التي تساهم في نيوعها وسائل الإعلام التي تكتفي، كما يقول دولوز، بوضع الاستفسارات بدلاً من طرح الأسئلة، وتعمل على خلق إجماع مُفتعل بتوحيد الأذواق والآراء والعواطف والقيم، إنه يريدإنا أن يفضح هنا التواصيل الكاذب ليكشف أن وراءه عزلية حقيقية تغلقها «ثرشرة المتأدبين الكاذبة» تغرقنا في «الهُ و تغمله في الحوار الواسع مع جوهر الأشياء كلها».

لذلك سرعان ما يتخذ التقابل المنكور شكلاً آخر، ويغدو تقابلاً بين فضاء يقابل فيه الفكر العمل، وآخر تنهار فيه ثنائية النظر/ العمل، ويغدو فيه الفكر «عملاً ومراساً» لا يتحدد بفضاء التقنية وشرائطها، وإنما «ينتظم سيره في حدث المنظر الطبيعي» و «يجد فيه الانتماء المباشر إلى عالم الفلاحين جنوره».

تلك هي المهمة التي ينيط بها فيلسوف «الغابة السوداء» الفكر، وهي مهمة من شأنها أن تنقلنا من الانعزال نصو التوحّد، ومن الاتصال الموهوم الذي تفرضه اليوم وسائل الاتصال، نحو التواصل الحقّ، فتأخذنا من فضاءات «التمنّن» بما يسودها من اتصالات لا تنقطع ما فتئت تغنيها وسائط الاتصال الجديدة، وما يعمها من حوارات زائفة وانسجام قطيعي وعزلة حقيقية «نرتبط فيها بالجميع من غير أن نرتبط بأحد»، ونتصل كل لحظة من غير أن نتواصل، تنقلنا إلى فضاءات تدفعنا لأن نعيش التفرد الأصيل، وندخل في الحوار الواسع لا مع بعضنا البعض فحسب، وإنما مع «جوهر الأشياء كلها» كي نتجاوز عصر التقنية الذي يُحدّد علائقنا فيما بيننا، وعلاقتنا بالوجود.

استيطان المريخ.. رحلة اللاعودة

هـل ضاقـت الأرض بسـكانها حتى يبحثـوا عـن العيـش فـي كوكـب آخـر مـن كواكـب المجموعـة الشمسـية؟ وهـل سـتنجح وكالات الفضـاء الأوروبيـة وشـركاته فـي تأهيـل الرحـلات البشرية إلـى المريـخ؟.

هذه تساؤلات تنور في أنهان الملايين ممن يتابعون المشروع الطموح لإقامة مستعمرة بشرية دائمة على المريخ، والذي تتبناه شركة هولندية تعمل في مجال الفضاء. فقد أدت الاكتشافات الأخيرة لسطح فقد أدت الاكتشافات الأخيرة لسطح المريخ واحتمالات وجود حياة عليه إلى إعلان هذه الشركة عن خطة لإقامة أول مستوطنة بشرية على سطحه بشكل دائم، ونلك بحلول عام 2023.

ولا شك أن وجهات النظر قد تعددت تجاه هذه الرحلة التي تطمح في استيطان المريخ والعيش عليه دون رجعة، فالبعض يعتبرها ضرباً من الخيال العلمي الذي لن يتحقّف في الواقع، خاصة أن الله سبحانه وتعالى، قد أنشأ الإنسان

من الأرض واستعمره فيها، وأنه سبحانه خلق الإنسان من طين هذه الأرض وسيعيده فيها بعد موته «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِينُكُمْ وَمِنْهَا نُعِينُكُمْ وَمِنْهَا نُعِينُكُمْ مَارَةً أَخْرَى»، فكيف تتماشى مصاولات البشر للعيش على كوكب آخر والموت عليه مع هذه النواميس الكونية؟.

رحلة المريخ الأولى

ولقد أطلقت الشركة الهولنية «المريخ واحد» مشروعها في يونيو/ حزيران عام 2012، وأسمته (مارس ون)، أو (المريخ واحد)، أو (رحلة المريخ الأولى)، (Mars One)، والنبي يهدف إلى المريخ للإقامة هناك في رحلة إلى المريخ للإقامة هناك بلا عودة. وخططت الشركة بالفعل لأولى رحلاتها البشرية للمريخ والتي تنطلق عام 2023.

ويحظى هنا المشروع بتأييد كبير من عالم الفيزياء الهولندي «جيرارد هوفد» الحائر على نوبل للسلام 1999، في الوقت

ناته صعوبات التمويل التي تبلغ سـتة مليارات دولار، وتأمين ظروف صالحة لحياة البشر في مستوطنات على سـطح الكوكب الأحمر.

متطوعون من 140 دولة

ووفقاً للجدول الذي وضعته الشركة فإن عملية اختيار رواد الفضاء انطلقت في إبريل/نيسان 2013م، وبدأت بالبحث عن الأشخاص المتطوعين والراغبين في العيش على المريخ، حيث سيتم تدريب 24 شخصاً من أنحاء العالم للعيش في نموذج محاكي للبيئة المريخية للتأقلم على بيئة الكوكب، وستكون للتأقلم على بيئة الكوكب، وستكون المستعمرات البشرية عبارة عن كبسولات مكيفة بالأوكسجين والحرارة المناسبة.

وقد تلقّى البرنامج حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م أكثر من 225 ألف طلب من أشخاص حول العالم، من 140 بلنا للمشاركة في الرحلة، واستحوذت الولايات المتحدة على النصيب الأكبر منها بحوالي 47654

شخصاً، تلتها الهند بحوالي 20 ألفاً، والصين بقرابة 13 ألف شخص. في حين بلغ عدد المتقدمين من الدول الخليجية 1259 شخصاً، بينهم عدد قليل من النساء، وكانت الأكثرية للسعوديين بواقع 477 شخصاً، لكن لم يقبل منهم سوى ستة أشخاص، لم يقبل منهم سوى ستة أشخاص، وينتظر أن يتم قبول عدد آخر في دفعة مقبلة بعد نجاح التجربة

وجرى اختيار 1058 منهم للمرحلة الثانية من التصفيات، وتَم بعد نلك تقليص القائمة لتصل إلى 100 شخص في فبراير/شباط الماضي، موزعين كالتالي: 39 من الأميركيتين، و13 من أوروبا، و16 من آسيا، و7 من دول الأوقيانوس، وكان من نصيب العرب شخصان هما: المصري محمد سلام (32) عاماً، والذي يعمل مخططاً مالياً بإحدى شركات التأمين، والعراقي نجيب مقياد المقيم في أميركا، والذي يعمل استشارياً في مجالات تطوير مواقع الإنترنت وقواعد البيانات.

24 فائزاً في 6 مجموعات

وفيي آخـر عـام 2016 سـتظهر القائمة قبل النهائية التي ستضم 24 مشاركاً، يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات سوف تسافر إلى المريخ تباعباً على مدى عشير سينوات، بيدءاً من عام 2023 وحتى عام 2033م، في كل مجموعة أربعة: رجلان وامرأتان، وتلك المجموعات ستعيش لمدة عشر سنوات في مكان على الأرض مشابه للمكان المقرر أن يعشوا فيه على المريخ كي يتكيفوا مع الأجواء هناك، وخلال هذه السنوات سوف بقومون بتدريسات شاقة في صحراء أريزونا للاستعداد للرحلة القضائية، إلى جانب دراسة لكل المجالات من طب وهنسسة وجيولوجيا، وغير ذلك، وبعد التسريبات تتم تصفية لاحقة لاختيار المجموعـة الأولـي مـن أربعـة أشـخاص (ولىيىن وفتاتيىن)، والتى سىتقوم بالرحلة الأولى إلى المريخ عام 2023م.

وسوف يتم توثيق كل خطوة من خطوات رحلة الطاقم في سلسلة من حلقات تليفزيون الواقع، وبعد نلك تتوالى الرحالات ليصل عدد أفراد المستعمرة إلى أربعة وعشرين شخصاً بحلول عام 2033م.

وقد اشترط القائمون على مشروع «مارس ون» للالتحاق بالرحلة، أن يكون عمر المتطوعين 18 عاماً على الأقلّ، والنين سيصبح عمرهم 28 عاماً عنما يهبطون على سطح المريخ، وأن يتحدّثوا اللغة الإنجليزية، وألا تكون لديهم أعمال ضاغطة على الأرض تتوقّف عليها عودتهم، حيث إن الرحلة باتجاه واحد.

كما اشترطوا وجوب امتلاك المرشّحين لصفات مهمة مثل المرونة والتفكير الخلّق وحسن التبير والإبناع والأمانة والثقة والقدرة على إقامة علاقات شخصية صحية وإيجابية.

وبالسبة للمتطوعين فقد قدّموا أسباباً منوّعة لرغبتهم في الرحلة، منها الحصول على فرصة لإنجاز شيء مميّز، أو الفرصة لتوسيع آفاق الإنسانية، أو الرغبة في الحصول على أشكال فريدة من الإشارة، أو تحفيز الجيل القادم بهذه الخطوة الجريئة، أو السعي وراء حلم ما.

المبريت، او السلعي وراء خليم شا.
ومن المقرر أن يقوم أول الهابطين
على الكوكب من رواد فضاء ببناء
المستوطنة، وبعد عامين ستصل
دفعة جديدة من السكان الذي
سيحضرون أدوات ومعدات لزيادة
الاستقرار بالمكان. وطبقاً لخطة
المشروع فإنه بحلول عام 2033م
سيكون هناك أكثر من عشرين
شخصاً يعيشون ويعملون على
سطح المريخ.

مصيرالمتطوعين

ولكن بعد أن استعرضنا هنا المشروع الطموح لغزو المريخ واستيطانه من قبل مجموعات بشرية، وبعد أن رأينا خطة هنه الرحلة الفضائية التي لا عودة فيها، وعدد المتطوعين من مختلف دول

العالم والنين زاد عددهم على 200 ألف متطوع، يتم تصفيتهم في النهاية إلى 24 رائد فضاء، وبعد ما شاهدناه من تشجيع وكالة ناسا وعلماء الطيران والفضاء لمثل هذه الرحلات إلى المريخ.. بعد كل ذلك يبقى التساؤل المهم عن احتمالات النجاح أو الفشل لهذه الرحلة، ومصير المتطوعين فيها، وهل إذا وصلوا إلى المريخ سوف ينجمون في إقامة حياة طبيعية على هنا الكوكب؟.

فأصحاب المشروع والمتحمسون لله يرون أن دراسته عُرِضَتْ على الكثير من الشركات الكبرى في مجال الطيران والفضاء، وشارك في إعدادها أكبر المهنسين من هذه الشركات بأنفسهم، وأن خططهم تسير على الوجه الأمثل، وسيتم تسليم المشروع في الموعد المُحدد له دون أي عوائق.

ولكن على الجانب العلمي والبحثي كان مشروع هنه الرحلة منذ أعلن عنها كان مصل دراسة بالعديد من جامعات العالم، ومن الباحثين في الفلك وعلوم الفضاء.

فحسب دراسة جديدة لجامعة ماساشوستس الأميركية، فإن حياة المتطوعين سوف تنتهي تباعاً بدءاً من اليوم الثامن والستين للرحلة، ونلك اختناقاً، ولن يكون بإمكانهم ونلك اختناقاً، ولن يكون بإمكانهم من كوكب المريخ ذي الجانبية الإقلاع مكلفة كثيراً، ولم يتم التوصل إليها بعد، إضافة إلى أنه كوكب قاحل يتمتع غلافه الجوي بكثافة عالية لغاز ثاني أوكسيد الكربون، ويصل لغاز ثاني أوكسيد الكربون، ويصل اليي 63 درجة الحرارة على سطحه ولا شك أن هنوية تحت الصفر.

ولا شك أن هنه الدراسات التي تشكك في نجاح هنه الرحلة، بيات تحرك السكون في رؤوس أصحاب المليارات المنفوعة في مثل هنا المشروع، مما يهنده بالفشل والتوقف، خاصة أن هناك ثماني سنوات قبل بناية انطلاق الرحلة الأولى إلى المريخ طبقاً للخطة الموضوعة.

خطّاط دفع حياته ثمناً لطموحه السياسي

أحمد عبدالكريم

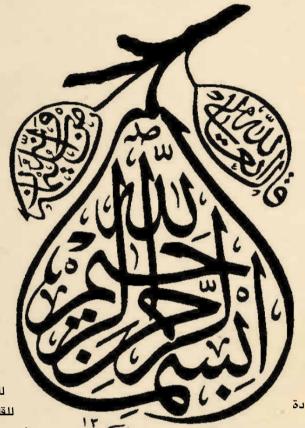
من المفارقات الكبرى في تاريخ الفن العربي أن تُقطَع يد ابن مقلة، يد خطاط لعب دوراً كبيراً في الحضارة العربية الإسلامية.

يروي التاريخ أن اليد المقطوعة للوزير الخطاط رُمِيت في نهر دجلة، النهر الذي رمى فيه التتار نفائس المخطوطات حتى صار ماؤه بلون المداد. وفي سجنه قال ابن مقلة عبارته الشهيرة للطبيب الذي أرسله الخليفة الراضي لمعالجته في سجنه بعدما ندم على قطع يده: «يد كُتِب بها القرآن مرّتين، وخدمت بها الملوك، تُقطع كما تُقطع أيدي اللصوص».

لا أعرف في تاريخ الفن كلّه فنّاناً دفع يده ولسانه، بل وحياته، ثمناً لطموحه السياسي أكثر من الخطّاط أبي علي بن مقلة، ولا أعرف فنّاناً عاش حياة ملؤها العنف والصخب مثله، في سيرة تنكّرنا بعنفوان المتنبي واندفاعه المغامر باتّجاه المجد. غير أن الفرق بينهما هو أن الشاعر مات متعطّشاً للسلطة، أما الخطاط فقد شبع من الدنيا والجاه والمال. حيث تعرّج في حياته من خطاط موهوب إلى أن أصبح شخصية مرموقة لها تأثيرها الاجتماعي والثقافي والسياسي، وقد كان معارضاً شرساً، وساهم في الكثير من الانقلابات، وكانت له قدرة كبيرة على التخفّى والإقناع؛ ولذلك فقد عاش حياة قلقة مليئة

بالسائس والخصومات السياسية التي جعلته عرضة للنفي والتشريد؛ ما أدى في النهاية إلى سجنه وقطع يده، لكن ذلك لم يمنعه من الإبداع بيده اليسرى، ومواصلة سعيه في طلب الوزارة، ولم يسكت عن حقّه المغتصب بل واصل انتقاده لخصومه السياسيين والتعريض بهم في كل مجلس، ما أدّى إلى سجنه مرة أخرى، وقطع لسانه إلى أن مات في السجن. هنا المصير التراجيدي الذي لقيه ابن مقلة، هنا المصير التراجيدي الذي لقيه ابن مقلة، عزوف الخطّاطين من بعده عن الخوض في أمور عيوف الخطّاطين من بعده عن الخوض في أمور السياسة وانصرافهم إلى فنهم بعيداً عن أي علاقة بالسياطة ولاءً أو ممانعة، خشية أن يلقوا المصير الدموي نفسه، فقد كانت لهم العبرة في نهايته المأساه به.

وبلا شك فإن مدخل ابن مقلة في ما وصل إليه -بوصفه سياسياً- من وزارة ووجاهة وسلطان، وما حقّقه من مال، كان هو الخطّ العربي، ذلك أن هنا الفنّ كان هو سبب الحظوة التي وصل إليها عند رؤسائه، وجعلهم ينظرون إليه بعين الرضى، بالنظر إلى احتياج الخلفاء والأمراء في تلك الفترة إلى فن الكتابة في الدواوين التي كانت تؤدّي دوراً مهماً، تماماً كالدور الذي تلعبه اليوم دواوين الرؤساء والوزراء والولاة وكبار المسؤولين. ومن

بسملة مزخرفة بشكل إجاصة ترقى لمنتصف القرن الرابع عشر، أي زمن الخلافة العباسية في القاهرة

وجه آخر، كان للخطاطين مكانة دينية تصلهم بالمقدِّس، نظراً لعنايتهم بنسخ المصاحف القرآنية الشريفة، والعناية بجودة خطّها وتنهيها.

إنه لمن الصعوبة بمكان التصدّي للسيرة الفنية لابن مقلة لأكثر من

سبب، منها بعد المسافة الزمنية التي تفصلنا عن القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه ابن مقلة، حيث إن تجربته -كونه مؤسّساً- للخط العربي تُعَدّ تجربة مبكّرة موغلة في الزمن ضاربة في أعماق التاريخ، ولذلك لم تصلنا آثاره الفنية، ولم يحفظ التاريخ ما يعطي صورة واضحة عن فَنّه، سوى ما نعرفه عن مؤلفه «رسالة في الخطّ»، أو خبر المصحفين اللنين أبدعهما قلمه، السبب الآخر هو أن تاريخه الفني اختلط بتاريخه السياسي، ويصعب الفصل بينهما، وربما ثمة سبب يتصل بابن مقلة الفصل بينهما، وربما ثمة سبب يتصل بابن مقلة نفسه، حيث لم يولِ فَنّه ما يليق به من العناية في غمرة اهتمامه وانشغاله بشؤون السياسة والوزارة، حتى وإن كان هنا السبب مُجَرّد تخمين من طرفنا يبحضه التفحص والواقع.

هناك عديد الكتب التراثية والقديمة التي تطرقت لابن مقلة، وتناولت حياته بالإشارة وبقليا

مــن التفصيـل، ومـن هـنه الكتـب «وفيـات الأعيـان» لابـن خلـكان، «ثمـار القلـوب» للثعالبـي، و«صبـح الأعشــ» للقلقش ندي، و«نفـح الطيـب فـي غصـن الأندلـس الرطيـب» للمقـري، و«رسـالة فـي علـم الكتابـة» لأبـي حيـان

التوحيدي، كما يتناول ابن خلدون في تاريخه المسمّى «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان الأكبر» بعض الجوانب من الفترة التي عاش فيها ابن مقلة، دون إشارة تُذكر إلى اشتغاله بفن الخطّ وإلى كونه خطّاطاً. وإنما رحًز على الأحداث السياسية التي وقعت له، وما يتصل بأخبار تَقلُده للوزارة. أما الكتب المعاصرة -على كثرتها- فقد أخنت كلها من المصادر السابقة، ولم تزد عليها إلا بالقدر اليسير. لكن هذه الكتب لا تحدّثنا كثيراً عن حياة ابن مقلة قبل تقلُده الوزارة، وتبقى هذه المرحلة من حياته بحاجة إلى الإضاءة والكشف. ومن بين هذه الكتب كتاب ناجي هلال «ابن مقلة أديباً وفناناً وإنساناً» الذي صدر في العراق، والذي يُعدد المرجع الوحيد الذي تناول سيرته وفنه.

الدوحة | 161

عبدالدائم السلامى

اُكتبوا كأنما القيامةُ غداً

أسعفنا الوقت، خالا السنة المنقضية، بقراءة كم محمود من الروايات العربية الشابّة، قليل منها وصلنا من الكتّاب أنفسهم، وكثير اقتنيناه بأنفسنا لحنس قويّ عندنا بأن مُنجَز هنه الرواية راح يترقّى في مراتب الجودة الفنية من عمل إلى آخر، مضاهيا في مراتب الجودة الفنية من عمل إلى آخر، مضاهيا في ذلك مُنجَز الكثير من المكرّسين في المشهد الروائي العربي. وهو أمر تجلّت صدقيتُه في أغلب ما قرأنا من نماذجها؛ إذ حضرت فيها قدرة أصحابها على نسج أحداثها وبناء شخصياتها وتصور أفضيتها وفق رؤى جمالية وقيمية مائزة كانت سبيلها إلى شدّ قارئها وإثارة شهوة التخييل لديه. وهل الرواية إلا باب القارئ المفتوخ على طربق التخديل؛

غير أن قارئ اليوم كائن ملصاح أبداً ولا يرضى بحال الموجودات مهما كان طغيان حضورها في معيشه، وهو نازع بها دوماً إلى الاكتمال، بل إن تكشُّف العالم لديه قد زاد من جوعه إلى كل ما هو بكر وطازج ومفاجئ. ومن ثمة، لا نضال رواية ملتزمة بالمألوف من فنون الحكى قادرةً على شدّ انتباه هنا القارئ وبلوغ أفق انتظاراته، ولن تفعل نلك إلا روايــةُ تُتقـن الهَجْـس بأحلامـه وآمالـه، بـل وتسبقه إلـي الإنصاتِ إليها والتعبير عنها بكل ما لها من جرأة. واتكاءً على هنا، يكون من حق القارئ أن يُعلن عن بعض ما ينتظر من هؤلاء الروائيين الشباب من جهـة كونـه المسـتَهدَف الأوّل بحـدث الكتابـة وبانـى معانيها. وببعض التأليف يمكن أن نُصدّد ملامح تلك الانتظارات التي نُلفي مِن صُورها الكبرى أن يتجاوز الروائيّ في عمله ما يُمليه عليه النقاد من شروط فنية، وأن يستنّ لروايته بنية شكلية وخطابية جبيدة لائقة بها لا بنائقة أولئك النقاد النين يحبّنون الأعمال المكتوبة وفق مناهج معلومة حتى يسهل عليهم تأويلها. ولنا، يكون مفيداً للروائيّ ألّا يكتب للنقاد، لأنهم لن يرضوا عنه حتى يتّبع شروطهم، ومتى اتبعها قبل ماءُ إبداعه.

ولعلٌ في عودة الروائيّ إلى مفهوم البطولة الذي

162 | الدوحة

انتهكته الرواية الحديثة ما يقوّي صلتَه بقارئ انصبّ على جسده الاجتماعي واقعٌ عربيٌّ ثقيلٌ وفوضويٌّ فأربكه وجعله محتاجاً إلى بطلٍ رمزيّ يتماهى معه خلماً ومعشاً.

وإننا لنكاد نسمع قارئاً يهمس للكتّاب بألاّ يُغرقوا كتاباتهم في سِيرهم الناتية، لأنها لن تُغريبه ولن تروى عطشه إلى الترميز، فلا أحد منّا في هذا العصير يتوافر على سبرة تستأهل النُّكْرَ بعد أن كشفت تقنيات الافتراض والمراقبة كلّ ما فينا من تفاصيل، وجعلتها معروضة أمام الناس سهواً رهواً، وانتفت صدقيّة المثل الشائع الذي يقول: «أهل مكّة أدرى بشعابها»، لأنّ أقمار الفضياء الاصطناعية تبدري أيضيأ تلك الشبعاب حصياة حصاةً. ثم إنّ استصغار الكتّاب الشباب لشأنهم أمام أعلام الرواية المكرّسين النين لم يبلغ أكثرهم الشهرة بنصوصهم فقط، وإنما بعلاقاتهم، ما يقلّل من جرأة مواقفهم بين مجموعاتهم الاجتماعية، ولأنّ كلّ العلاقات مؤقّتة وموقوتة، ولأنّ الاكتفاء بها عاملاً وحيداً لشهرة النص لن تمكّن الرواية من المكو ث طويلًا في الناكرة الجماعية، فإنّ الرِّهانَ الرِّهانَ لا يكون إلاّ على النصّ، لا على علاقات صاحبه.

وفي هنا الشأن، يبدو لنا أنّ من أسباب تميّز كلّ نصّ روائي هو عدم استكانة صاحبه إلى ما اطمأنت الليه نائقتُه الأدبيةُ من أفكار وأساليب وتصوّرات عن العالم، وعدم تحويله إلى وثيقة تاريخية على غرار أغلب رواياتنا التي اشتغلت على ثيمة التاريخ، فالتاريخ من مهام المؤرّخ، وهو أدرى به.

ولأنه لا أحد منا تهدى له ثورته الشخصية في أعياد الميلاد، فقد وجب على الرواية أن تكتب ثورتها هي، وأن تحميها من كل شورات مضادة ربّما يشنها عليها أعوان السائد النوقي وسَننه عروشه، بل إن الروائي من هؤلاء الشباب مطالب بتوجيه سهامه إلى سلطة المألوف الجامدة ليربكها ويفضح تعاليمها وزيف تعاليها، وعليه في خلال نلك أن يكتب كما لو أن القيامة غياً.

الدوحة ملتقى الإبداع العربي

www.aldohamagazine.com

1e

www.facebook.com/alDoha.Magazine

مَجَاناً مَعَ العدد كتاب: تار**يخ المُنون وأشهر الصور** تأليف: سلامة موسى

جيوش العاطلين

صناعة الثقافة في الوطن العربي

تستهدف التنمية بكل أنواعها تطوير المجتمع وتلبية احتياجات أفراده انطلاقاً من أن الإنسان هو غايتها ومحورها الرئيس حاضراً ومستقبلاً. وأصبح من المؤكّد أن الصناعات الثقافية تقام من أجل الوفاء بما يحتاجه الإنسان من منتجات ثقافية تغذّي فكره وتنمي وعيه وتدعم حريته، علاوة على ما تسهم به في الناتج القومي الإجمالي من تحقيق عوائد قلَّما تحقّقها الصناعات الأخرى.

وقد أزداد الاهتمام بمفهوم «الصناعات الثقافية» منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وبدأ اتّخاد الإجراءات الأولية لتنفيذه في تسعينيات ذلك القرن، وبذلك أصبح الطريق ممهّداً إلى تحويل الثقافة إلى صناعة، ونشأ مفهوم جديد للاقتصاد يسمّى «الاقتصاد الإبداعي والثقافي» نتيجة للعلاقة المحورية بين الثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة، ومع هنا التطور أنشأت الجامعات العالمية علماً جديداً بهنا المفهوم له مناهجه وخططه.

وفي حين تسعى الدول المتقدِّمة إلى وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير صناعاتها الثقافية وتجديدها، وتحقُّق في ذلك نمواً سريعاً وطفرات نوعية في اقتصادها، نجد الصال في البلاد العربية منكفئاً على إنتاج ثقافة تقليدية ومولعاً باستهلاك ثقافة أجنبية شراءً وتسه بقاً.

وتشير التقاريس في هنا المجال إلى أن الصناعة الثقافية العربية لا تشكّل قيمة تُنكر في الناتج القومي العربي، وهي غالباً محصورة في صناعات صغيرة أو متوسّطة، ولا تحظى- في أغلب الدول العربية- بما تستحقّ من تشجيع أو دعم.

لم يدرك العالم العربي، بعد، ما لهنه الصناعات الثقافية من أهميّة متنامية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث إنها تشكّل قيمة مضافة إلى الصناعات الأخرى، وتُعَدّ مصدراً رئيساً لاستثمار كفاءات الموهوبين والمبدعين من الأفراد، وهي رافد جديد يمدّ التعليم بتنوع فريد في تخصصات شتّى تفتح أبواباً جديدة لاستيعاب المتخرّجين في سوق العمل خدمة لوطنهم وأمتهم.

ليس في وسع العالم العربي أن يُغفِل هذه الصناعات وقد تبيّنَ له أهميتها ودورها الحيوي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وغير مُجْد تباطؤه في البدء بوضع الخطط التي تمكنه من إعادة قراءة ثقافتنا وتحليلها وتقييمها من أجل إعادة إنتاجها على نحو يتلاءم ومتطلّبات حاضرنا ومستقبلنا، ويسهم في إنتاج معرفة وصناعة ثقافة تتميّز بالجودة والإبداع والمشاركة الفاعلة في الحضارة الإنسانية.

وإذا اعترفنا بأن العالم العربي يملك المقومات الأولية لهذه الصناعة بما لديه من تراث حضاري أصيل، وتنوع ثقافي واسع، وثروة مالية وفيرة، فإن قدرته على تحويلها إلى منتجات ثقافية مرهونة- في أوّل أمرها- بمدى نجاحه في توفير البيئة المحفّزة والسياسات الداعمة لهذه الصناعة بما يضعها على سلّم أولويات خطط التنمية الشاملة في الحاضر والمستقبل.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د. على أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

سعید خطیبی

هيئة التحرير

محسن العتيقي سعيد خطيبي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألـفــي رشــا أبوشوشــة هــنــد خميـس

الهيئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلـي فخـرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : 4402295 (479+) تليفون - فاكس : 22404 (470+) ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة 34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتَّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

ثقافية شهرية

السنة الثامنة - العدد الواحد والتسعون رجب 1436 - مايو 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث البوحية - قيطير

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي ينابر 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتى بناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في نوفسر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

الاشتراكات السنوية

داخل دولة قطر

120 ريــالاً	الأفراد
240 ريالاً	الدوائر الرسمية
	خارج دولة قطر
300 ريال	دول الخليج العربي
300 ريال	باقسي السدول العربيسة

75يورو دول الاتحاد الأوروبي

100 دولار أمسيركسا كندا وأستراليا 150دو لاراً

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي تليفون: 44022338 (+974)

فاكس : 44022343 (+974)

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com doha.distribution@yahoo.com

> الموقع الإلكتروني: www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطرى باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث على عنوان المجلة.

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - اللوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريـن - مؤسسـة الهـلال لتوزيع الصحـف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة العربيـة للصحافـة والإعـالام - أبـو ظبـي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ سـلطنة عُمان - مؤسسـة عُمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 97824649370/ دولـة الكويـت - شـركةالمجموعة التسـويقية للدعايـة والإعـالان - الكويـت - ت: 0.096518382881 - مؤسسات - 0.096514839487 الجمهورية اللبنانية - مؤسسة - 0.09611653260 - الجمهورية البمنية - محالات القائد التجارية - صنعاء - ت: 0.0967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027704365 (الجماهرية الليبية - دار الفكر الجبيد لاستيراد و نشر و توزيح المطبوعات - طرابلـس - ت: 0021821333260 - فاكس: 0021821333261 ر ووريح. ﴿ جمهورية السومان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154947700 - فاكس: 202491834240700 / المملكة الدغربية - الشركة العربية (الإربقية للتوزيع والنشر والصحافة، سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس: 00212522249214 ت: 00963112127797 -فاكس: 00963112127797

ولة قطر	10 ريالات
ملكة البحرين	دينار واحد
لإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
ولة الكويت	ىينار واحد
لمملكة العربية السعودية	10 ريالات
بمهورية مصر العربية	3 جنيهات
لجماهيرية العربية الليبية	3 دنانیر
لجمهورية التونسية	2 دينار
لجمهورية الجزائرية	80 ديناراً
لمملكة المغربية	15 درهما
لجمهورية العربية السورية	80 لدة

الجمهورية اللبنانية	3000 ليره
الجمهورية العراقية	3000 دينار
المملكة الأردنية الهاشمية	1.5 دينار
الجمهورية اليمنية	150 ريالاً
جمهورية السودان	1.5 جنيه
موريتانيا	100 أو قية
فلسطين	1 دينار أردني
الصومال	1500 شلن
بريطانيا	4 جنيهات
دول الاتحاد الأوروبي	4 يورو
الولايات المتحدة الأميركية	4 دولارات
كننا واستراليا	5 دولارات

الغلاف:

العمل الفنى للغلاف: -magdalena abakanowicz

مجاناً مع العدد:

متاىعات

تراجيديا الأبيض المتوسط(سعيد خطيبي)
من النكبة إلى الحصار(غزة: عبدالله عمر)
تونس ما بعد الـ«باردو»(تونس: محمد الأصفر)
المقاومة بحيلة السينما(صنعاء: جمال جبران)
أن تولد فناناً في موريتانيا! (نواكشوط: عبدالله ولد محمدو)
دهشة إيفل(باريس: عبد الله كرمون)
ثقافة رهينة دعم حكومي (الجزائر: نوّارة لحرش)
في دائرة الكوميكس العربي (محمد البعلي)

16

جهادأم «لعبعيال»؟......(فادية تلمساني)

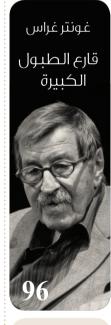

134	سينما
(عماد مفرح مصطفى)	«بتوقيت القاهرة» الناكرة والنسيان
(محمد اشويكة)	خارج الحدود
قي منهم (محمد عاطف)	المضحكون الجدد في السينما المصرية وما بذ
(سعید شملال)	السينما الأمازيغية مسارات التأسيس
العشق (عبد الكريم قادري)	رحيل سيد علي كويرات جعل السينما أولى مراتب
سه (أمير العمري)	«أكثر السنوات عنفاً» الصعود في مجتمع فاس
148	مسرح
حوار: عبدالمجيددقنيش)	«سلوان» ليلى طوبال صرخة لاستكمال الحلم (،
150	تشكيل

أحمد الزعايبيجديّة الطفل الذي يلهو(إبراهيم أولحيان)
شهر الفنون التشكيلية الفن في قلب التحوّلات (تونس - د.فاتح بن عامر)
خمسون سنة من الفن التشكيلي بالمغرب (شفيق الزكاري)
بيئة 156
الوعي البيئي (د. عاهد العاسمي)
صفحات مطوية
عن مرآة التأمُّل في الأمور (عمر إبراهيم محمد إبراهيم)

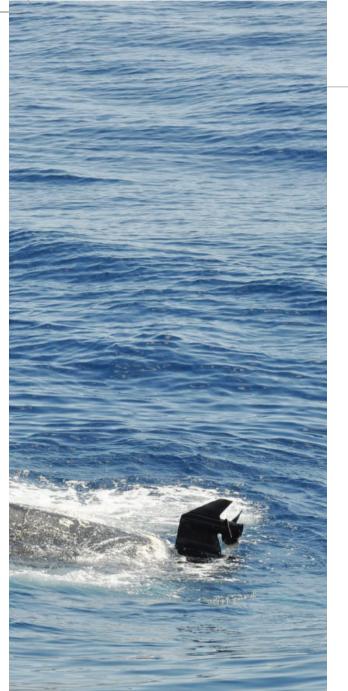
ألبارو موتيس .. بلا توقُف وبلا وجهة

106

	مقالات
21	مُعضلة وزراء الثقافة (مرزوق بشير بن مرزوق)
40	الإسلام في الغرب(سمير حجاوي)
86	بطالة الشباب و المافيا(إيز ابيللا كامير ا
95	الكاتب المقاولة (عبدالسلام بنعبدالعالي)
105	القراءة أبعدمن النص(أمير تاج السر)
121	وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
160	مرایا الروح (هدی درویش)
88	סבט
راتإسبر)	وكلاندمىينة الأشرعة(ف
92	بورتريه
ة عياشي)	مرأتان ولقاء(حميد
96	أدب
ونترغراسقارع الطبول الكبيرة	
لبارو موتيس بلا توقُّف و بلا و جهة (تقديم و ترجمة: خالدالريسوني)	
ر عبداللي)	ختي الكبرى … جميل قاو وقتشو (تقديم و ترجمة: عبدالقاد
122	بروفایل

إسماعيل كاداريه.. نجم البلقان المثير للجلل (باسم المرعبي)

تراجيديا الأبيض المتوسط

سعید خطیبی

ردّة الفعل لم تكن بحجم الصّدمة، ومسلسل فجائع البحر الأبيض المتوسّط لم يعد يثير حساسية لدى البعض، فنهاية الشّهر الماضي، غرق أكثر من 700 شخص في «الفردوس» المُشتهى، في مشهد تراجيدي وضع القارة العجوزة في مساءلة حرجة مع تاريخها، وقيمها المقتبسة من قواميس الحرّيات وحماية حقوق الإنسان.

غرق مئات من الحالمين بنصيب لهم في أرض الشّمال، ليتأكد الباقون من أن صوت الضّحايا لن يجد صدى له سوى في الجنوب وليس في البلاد الأوروبية، حيث تكرّس الصّوت اليميني الذي ينظر المهاجرين بوصفهم طبقة دخيلة على المجتمع، وأن «الحراقة» يزيدون من مشاكلهم الداخلية، ولا يحملون لهم سوى بؤس مضاعف. يحملون لهم سوى بؤس مضاعف. انباء الفاجعة كانت تتزاحم على المواقع الإخبارية، وتتوالى على حسابات جرائد وفضائيات على

مواقع التواصل الاجتماعي، كانت المصطلحات نفسها تتكرر: «غرق، عبّارة، ضحايا، جثث..» هي عبارات تعود عليها القارئ، في السّنوات غرق الماضية، ففي عشر سنوات غرق ما لا يقلّ عن 20 ألف مهاجر غير شرعي، وتحول البحر الأبيض المتوسط إلى ما يُشبه مقبرة مفتوحة على الاحتمالات، تتخصّص في سلب أوهام عرب وأفارقة وعزلهم عن تحقيق رغباتهم.

رقم الضحايا، الذي يتزايد من شهر إلى آخر، يُعمّق من الشّعور بالأسى، وبالمسؤولية في آن معاً، فالظاهرة ليست جديدة، وعمرها قرابة العقدين، فهل عجزت حكومات الشمال، ونظيراتها في جنوبي المتوسّط، عن إيجاد حلّ، ولح جزئياً، للتّخفيف من الخسائر البشرية السّنوية؟

في يومين فقط، وقعت حادثتان تراجيديتان، مع غرق قاربين، الأول كان يحمل على متنه 700 مُقبل على الهجرة غير الشَّرعية، والثاني يحمل 300 آخرين، وهم أشخاص قدموا، جلّهم، من مناطق وبلنان

تعرف نزاعات وأزمات داخلية، وحالات الاضطرابات واللااستقرار كانت سبباً رئيسياً في توجّههم نحو خيار هجرة تحتمل الموت، مثلما تحتمل النّجاة، مع أنها نجاة هشّة، ستصطدم في حال تحقّقها بمشاكل أخرى، فليس من يصل الضفّة الشّمالية من المتوسّط يكون سيجد نفسه في تجربة عيش صعبة في مراكز استقبال المهاجرين، وفي مما أن عدداً كبيراً من المهاجرين يتم كما أن عدداً كبيراً من المهاجرين يتم إعادة ترحيلهم إلى وطنهم الأمّ كلّ سينة.

فاجعة أبريل الماضي توصف بأنها الأسوأ في تاريخ الهجرة غير الشرعية، لكن العوامل والمسببات التي أوصلت شباباً وعائلات إليها ما تزال قائمة، ولا يستبعد مراقبون أن تعرف الأسابيع القادمة كوارث مشابهة، فالمقترحات التي كانت نتهي إليها المبادرات الرسمية، في السّابق، لم تقدّم نتائج فعلية، فهل سيستمر الأبيض المتوسّط في توسيع أعداد ضحاياه والعالم في توسيع أعداد ضحاياه والعالم مبادئ الإنسانية والحقّ في العيش مبادئ الإنسانية والحقّ في العيش والأرامل المحتملين؟

الدوحة | 5

الحركة الثقافية في فلسطين

من النكبة إلى الحصار

غزة: عبدالله عمر

تأثر الخطاب الثقافي الفلسطيني، بمختلف أدواته الفكرية والأدبية والفنية، بالقضية الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته. وشكّلت النكسة نقطة تحوّل فى الحركة الثقافية الفلسطينية، التى تغيرت مضامينها لتعبر عن المرحلة من تاريخ فلسطين والمنطقة العربية ككل، حيث أصبحت أشكال الإبداع ميدانا لمعركة، ومن وقتها إلى اليوم شكّلت هنه الفنون والإبداعات وسيلة توثيق خاصة بفلسطين والفلسطينيين، تنقل مراحل حياتهم في كل أماكن وجودهم وتعبّر عن معاناتهم ومشاكلهم وهمومهم، من النكبة إلى النكسة وحتى الحصار. يؤكّد الكاتب الفلسطيني محمود الرواسى أن احتلال إسرائيل لفلسطين لم يكن يستهدف الاستبلاء على الأرض فحسب، إنما امتدّ إلى اقتلاع وجودهم كشعب وثقافة وحضارة، من هذا المكان واستبدالهم بثقافة أخرى، وحضارة مصطنعة، وتاريخ مزيّف.

ويضيف الرواسي كانت أهداف الاحتدال واضحة من اليوم الأول، وعليه بنت الدولة المحتلة أهدافها منذ قرار استقلالها الذي جاء بعد نكبة شُرد من خلالها أصحاب الأرض الأصليين، تاركين منازلهم، مهاجرين إما إلى أماكن داخل فلسطين أو إلى خارجها، ليكتب

المؤرخون سطراً جديداً في تاريخ هنه المنطقة.

فقد شهدت فلسطين كدولة رائدة في المنطقة العربية حركة ثقافية كبيرة مع أوائل القرن الماضي وحتى إبان النكبة بقليل، حيث اشتهرت فيها المطابع التي كان إنتاجها السنوي كبيراً مقارنة بالدول العربية المحيطة، فقد كانت مطابع القدس تطبع عشرات الكتب سنوياً، غير أن هذه الكتب فُقِدَتْ جميعاً بعد النكبة واختفت آثارها من المكتبات، بعد سيطرة دولة الاحتلال عليها.

وهنا ما يؤكده الكاتب يسري الغول، بأن الاحتلال الإسرائيلي بعد النكبة حاول جاهداً تغييب الجانب الثقافي وطمسه، وأن هناك آلاف الكتب من الإنتاج الفكري والأدبي الفلسطيني التي لا نعرف سوى أسمائها وأن نسخها اختفت بعد سيطرة إسرائيل على كل المناطق الفلسطينية.

ويعتبر الغول هنا نكبة ثقافية تضاف إلى نكبتنا السياسية. ويضيف أن الاحتلال مارس حصاراً ثقافياً مُبكِّراً على الفلسطينيين، حيث كانت الكتب العربية شبه ممنوعة في اللاخل المحتل، بينما اختفت المكتبات العامة على قلتها في المناطق المحتلة عام 1967، وشهدت تلك الفترة تزايد اعتداءات إسرائيل على الجامعات الفلسطينية ومنع إقامة المؤتمرات والنوات بحجة منع التجمعات وفيها مجتمعة خطة ممنهجة لمحاربة الفكر الثقافي وإنتاجه ومنتجيه.

فيما يرى الفنان التشكيلي محسن الجرو أن النكبة شكّلت حافزاً إضافياً للعمل الإبداعي، مع الأخذ بالاعتبار الهجمة الإسرائيلية الشرسة على كل ما يمت الثقافة بصلة، فقد شحذ المثقفون قدراتهم وإمكاناتهم للمحافظة على الموروث الثقافي من الضياع، محاولين ترسيخه وتعميق جنوره التي خلظتها النكبة عام 1948.

وفى مواجهة السرقة وتزييف الحقيقة، وطمس الهويّة برز الكثير من المصاولات الجادة، نجمت بالفعل فى هدفها الأساسى برغم مكامن الضعف هنا وهناك، فنجد أننا وبعد أكثر من ستين عاماً نجد فناً فلسطينياً أصيلاً، وإنتاجاً ثقافياً راقياً، وبرغم كل الملاحظات والقصور إلا أن هنا في حدّ ذاته إنجاز كبير، مشيرا إلى أن الخطاب التشكيلي الفلسطيني من نحت ورسم وتصوير وفنون الإنشاء والأداء بعد النكبة أخذ يتمصور حول القضية الوطنية الفلسطينية، مُشكّلاً مع باقى عناصر الثقافة شكل الخطاب الفلسطيني ككل منذ النكبة التى مثلت مع ما تبعها من تهجير للشعب الفلسطيني وتشتت.

وحسب الجرو فإن الفنانين الفلسطينيين تمكنوا من توظيف الرموز الشعبية القديمة في إبداعهم الجديد، بالربط بين القديم والحديث، ليصفوا مراحل الصراع من بداية الهجمات الإسرائيلية على القرى والهجرة من المدن الفلسطينية وصلاً لحياة التشرُّد في مخيمات اللجوء،

المغني البولندي "جوزيف تال" بصحبة فرقة الكونسرفتوار الفلسطينية عام 1939

وبين حياة الأسرى خلف القضبان انتقالاً إلى المقاومة وحمل السلاح ضد المحتل الغاصب.

أما الفن المسرحي في فلسطين والذي بدأ بالحكواتي وخيال الظل ومسرح الدمى، ورغم وجود العديد من الفرق المسرحية في فلسطين قبيل العام 48 إلا أنها تطورت بشكل لافت في النصف الثاني من القرن الماضي بعد النكبة مباشرة إلى عمل مسرحي مميز، كان هو الآخر يحكي قصة معاناة المجتمع الفلسطيني وينقل نبضه من على الخشبة.

وحول هذا يقول الفنان المسرحي غسان الحلو: ظهر بعد النكبة مجموعة كبيرة من القصيص وعدد محدود من المسرحيات لقلّة اعتناء الكتّاب العرب بهذا النوع من الفنون حاولت أن تعكس ما جرى في حرب عام 1948 وأن تحدث عن ما رفقها من أحداث.

فقد كان النتاج الأدبى والفكري بعد النكبة يجتمع على تفحصها ويحلّل بواعثها العميقة وأسبابها البعيدة، محاولاً الخروج منها بفوائد من خلال عوامل تساعده على المقاومة وتجاوز هذه الأزمة.

انفجر السشعسر الفلسطيني بعد النكبة، وانطلق كمارد ضخم يدافع عن حق الفلسطينيين في أرضهم، وحقهم في العودة إلى أراضيهم، وشكّلت النكبة للأدباء والشعراء باباً ولجوا منه إلى الإبداع الخاص بهم و بقضيتهم.

فلم تعد النكبة مجرد ذكرى أليمة تمر على الشعب الفلسطيني كل عام يتنكّر فيها أرضه ويحنّ إليها، وإنما أضحت فكرة تسابق الشعراء والأدباء الفلسطينيين على الكتابة فيها ليظهر نوع جديد من الأدب الفلسطيني تحت مسمى «أدب النكبة» ويوضيح الشاعر الشاب سليم أبو شمالة أن النكبة لازالت حتى اليوم تحتل مكاناً في الشعر والأدب الفلسطيني، وان لم ينكروها مباشرة فكل ما يتم تناوله من قضايا وطنية يتعلق بها وبآثارها بشكل أو بآخر. أبو شمالة الذي تربّى على أشعار إبراهيم طوقان وهارون هاشم رشيد وغيرهم الكثير من الشعراء والأدباء، أشروا في شخصيته مما دفعه للكتابة عن المقاومة والتضحيات والحصار وغيرها من الأميور التي ظهرت

في العصر الحديث فتجد الشعراء متأثرين بالوضع الحالي فهم يعبرون عن الحرب والحصار والحريّة.

لم تترك النكبة وما تلاها جزءاً من حياة الفلسطينيين إلّا وطغت عليه ولونته وكسته ثوب القهر الذي ساد، وكان من آثاره أدب جديد بدأ في الظهور والانتشار مع تزايد أعداد المعتقلين على خلفية سياسية ووطنية، فكان أدب السجون.

يقول الأسير المُصرَّر فريد شعبان «عرف الفلسطينيون الكتابة عن التحرية الاعتقالية، رغم أنها ليست حكراً عليهم دون غيرهم إلا أنهم أبدعوا فيها وفي التعبير عن طول الفترة التي قضوها خلف القضبان». وتميز الفلسطينيون جاء قبل احتىلال يونيو/حزيران 1967، فالشعراء الفلسطينيون الكبار محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم تعرضوا للاعتقال قبل ذلك وكتبوا أشعارهم داخل السجون أيضاً، واستمرّت الكتابات حتى يومنا هذا رغم التضييق على السجناء ومنعهم بكافة السبل كي لا يرى إنتاجهم الفكري والأدبى النور.

المداواة بالثقافة

تونس ما بعد الـ«باردو»

تونس: محمد الأصفر

السفر من ليبيا إلى تونس عبر البرّ ليس شيئاً مُغرياً، بسبب ما تعيشه ليبيا من اشتباكات، وبالمثل لا تخلو تونس من اضطرابات في المنطقة الحدودية بنقردان هي أيضاً، إذ كثير ما تعرّض فيها المسافرون من الجانيين لمضايقات.

ركبت الباص العام الذي نقلني بانسابية من طرابلس إلى تونس العاصمـة، للمشـاركة فـي فعاليـات معرض تونس للكتاب في دورته 31، فقد كانت الأوضاع في الطريق الواصل إلى منفذ رأس جدير، مستقرة، وكانت الشرطة وعناصر كتائب فجر ليبيا منضبطين، ولم يقوموا بأى تصرفات مستفزة لركاب الباص، خاصة أن بعض ركاب الباص من العائلات والمرضى وكبار السن، ناهبون للعلاج أو للسفر عن طريق مطاراتها الدولية إلى بلدان أخرى.. من بن قردان إلى تونس العاصمة أيضا الأجواء مريحة فيما عدا التدقيق في جمرك تونس على تفتيـش كُلُ الـركابِ شـخصياً وكُلُ الحقائب مستعينين بكلاب بوليسية، وكانت عمليات التدقيق والتفتيش تتم بروح مرحة من عناصر الأمن والجميرك، حيث اعتبير كل البركاب

الإجراء عادياً وجاء نتيجة ما تعيشه ليبيا وتونس من مشاكل تهريب، خاصة الأسلحة.. وازداد ابتهاجهم بعد أن أعلمهم الشرطي التونسي أن ضريبة مغادرة تونس 30 ديناراً عن كل مسافر قد ألغيت، من الجانبين التونسي والليبي.

تصرّك بنا الباص، وكل الركاب معنوياتهم عالية ومتحابون، رغم أنهم من جنسيات مختلفة، وإن كان أغلبهم ليبيين، حيث يقتسمون مع بعضهم البعض زجاجات الماء والسنويتشات والفواكه الطازجة والجافة التي جلبوها كزوادة رحيل..

عندما وصلنا محطة باب عليوة بالعاصمة التونسية، نزل الركاب في صمت، كلهم أخنوا حقائبهم، وودع بعضهم البعض، واختفوا وسلط زحام الركاب في ساعة النروة الصباحية.

وصلت فندق إفريقيا، حيث إقامة الضيوف المبدعين، ثمّة عيدة كتّاب في البهو، أدونيس، نوال السعداوي، واسيني الأعرج، صامويل شمعون يلتقط صوراً لهم، كمال العيادي، سهير المصادفة، جمال الجلاصي، محمد علي اليوسفي، وكثير من المبدعين يستعدون للنهاب إلى المعرض في

منطقة الكرم.

الأجواء في تونس عادية، ابتسامات على الوجوه، حياة مبتهجة حقاً، نافورة ميدان الساعة يتعالى ماؤها، سيارات تدور حول كعكة الميدان، معظمها تاكسيات نظيفة لونها أصفر، شرطى وشرطية مرور يقفان في الناصية، يراقبان الإشارة الضوئية ومدى الالتزام بها من السيارات، سيارة مكافحة شعب قريبة من مبنى وزارة الناخلية، الناس يمرون في شارع بورقيبة في حيوية، كل شىيء تقريباً با دورة جديدة من الحياة، حتى باعة الزهور في الأكشاك القريبة من المطار جالسون أمام زهورهم الصباحية، يقلمونها ويعدونها باقات، قد تنهب إلى أحياء وقد تنهب إلى موتى، شعب مُولع بشراء الورد حتى في الصباح الباكر، يجعلك تبتسم، وتشترى أنت الآخر وردة، لتهديها لأي صديق أو صديقة حتى وإن لا تعرفهما شخصياً، في تونس لا أحد يرفض

لم تكن حادثة متصف باردو (18 مارس الماضي) قد أشرت سلبياً على الحياة العامة، وإن كانت قد أشرت قليلاً على حركة السياحة في البلاد، وأقصد هنا السيّاح غير

8 | الدوحة

العرب، لكن السياح العرب فتراهم في كل مكان، ومعظمهم سياحة دوائية، حيث تتميز تونس بمصحات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وتسهيلات أيضاً في أكثر من جانب. كان محور النقاش في أروقة المعرض ونشاطاته المختلفة هو ملف الإرهاب وتناعياته ومنح مكافحة الإرهاب مبكراً عن طريق تنفيذ ضربات استباقية له في تنفيذ ضربات استباقية له في يخصب فيها من خلال نشر المعرفة والفن وثقافة التسامح والسلام وجعلها كأبقونة حياة.

يقول سائق التاكسي الذي نقلنا اللي معرض الكتاب بإحدى ضواحي تونس : جريمة باردو زادتنا تماسكاً وحسّاً وطنياً، وشعرنا بأن المستهدف ليس المتحف أو الضيوف السياح الأبرياء النين معظمهم من كبار السن، إنما الحضارة الإنسانية والشعب التونسي، والاستقرار الذي تعيشه تونس، بل الإسلام نفسه، ويضيف، هؤلاء يشوهون الإسلام، ويضيف، هؤلاء يشوهون الإسلام، حربهم ليست في تونس، حربهم لا شيء في تونس يشعرك بأن البلاد تعيش حالة أمنية استثنائية، لا حواجز مبالغ فيها

فى الطرقات، شارع بورقيبة الذي يبدأ بميدان برج الساعة وينتهى بتمشال ابن خليون طوال اليوم مكتظ، والرصيف الأوسط بين الطريقين ينشط بالنشاطات الخيرية والفنية وتسجيلات القنوات التلفزية، والمقاهى على الجانبين فاتحة أبوابها والكراسي عامرة، إذ يلزمك أن تقف قليلاً حتى يتحصّل لك النادل على كرسى وطاولة، حتى شارع القاهرة الذي به عِدّة مطاعم شعبية صفاقسية لا يخلو من الزحام، الشاعر أدونيس صحبة الكاتب التونسى كمال العيادي، يعبران الطريق إلى شارع القاهرة، يدخلان أحد المطاعم لتناول وجبات شبعبية، مثل رأس الخروف مشوى، أو محمر، الكاتبة نوال السعداوي تتجوّل أمام فندق إفريقيا بنشاط وتتأمل حركة الشارع وحيويته بإعجاب، مُتنكرة ميادين القاهرة كطلعت حبرب والتحريس وغيرهما. عائلات كثيرة ترتاد المعرض وتقتنى الكتب، وهنه المرة ثمّة تراجع لافت لكتب الطبخ والكتب الدينيـة التـى عـادة مـا تكـون الأكثـر مبيعاً، ربما الأمر يتعلَّق بثقافة

رواية جيدة ممتعة، ابتسمت ودفعت الثمن 8 دنانير، حفلات توقيع يحضرها جمهور غفير لكتّاب تونسيين وعرب، وثمّة بيع بالتوقيع، أطفال صغار يحضرون عرضاً مسرحياً في إحدى قاعات المعرض، كتب الأطفال أيضاً عليها وفي المقاهي المنتشرة في كل جناح بالمعرض ثمّة من يفسح لك المكان ويمنحك كرسياً، أو موطئاً لوضع كوب قهوتك ريثما أشعلت سيجارة أو تصفحت كتاباً.

الوضع الأمنى في المعرض جيد، ثمّة بوابة تفتيش إلكترونية، وثمّة سيارة لشرطة مكافحة الإرهاب، لكن الجميل هو وجود الشرطة النسائية، شابات جميلات رشيقات، ينتشرن في أرجاء المعرض دون أي سلاح، أضفن على المشهد البصرى المتنوع الممزوج بين الكتب وما بها من أفكار وحكايات وقصائد، وبين البشر وما في رؤوسهم من أحلام هرعوا للكتب طلبأ للمساعدة في تحقيقها، فتيات الأمن يراقبن المشهد، ويساعين النساء بأريحية وأحياناً يتبادلن الكلمات والسلامات. مشت أيام المعرض على خير، لقاءات مع آدم فتحى وخالد النجار ووليد سليمان وخليل قطاطا، والكثير من الأدباء العرب الضيوف، خاصـة المغاربة، حيث إن المغرب ضيف شرف المعرض، أيضاً زيارات لعور النشير المشاركة، ولا شيء بشفلني أو في بالي سوى الكتاب، اقتنيت ما استطعت منه، وتحصّلت على عدة كتب كإهداءات، حضرت ندوات وحفلات توقيع لكتاب زملاء. شىيء مؤسىف ما تعرّضت لـه تونس من إرهاب، لا أدري لماذا يحاولون ضرب الحب، وحرقه، أغبياء يظنون أن الحب يهزم.. خاصة أنه في رعاية شجرة مُباركة مُقدّسة أغصانها أيقونات سالم؟!

الدوحة | 9

الشعب التونسي، فتاة تتصفح

رواية حجر الصبر للأفغاني عتيق

رحیمی، قلت لها علی ضمانتی

المقاومة بحيلة السينما

صنعاء: حمال حران

قد يبدو كلاماً غير قابل للتصديق عندما نقول بأن صنعاء وقبل سنوات ليست بعيدة، حتّى منتصف تسعينيات القرن الماضي، كانت تمتلك صالات للعرض السينمائي وبعضها على مستوى مُرتفع من الأناقة والتنظيم وعرض الجديد من إنتاج السينما العربية والعالمية وقتها، كما وتسمح تلك الصالات بدخول النساء إليها من دون أيّ عوائق. كل هذا صحيح وما تزال آشار دور العرض تلك قائمة إلى اليوم ويمكن الاستشهاد بها للتدليل على وجود الحالة.

لكن حصلت ظروف سياسية أدت لمتغيّرات اجتماعية عملت على إغلاق تلك الدور ولم يعد على قيد الحياة منها سوى صالة واحدة بالقرب من مدينة صنعاء القديمة، لكن حالتها سيئة للغاية، في حين فتحت صالة عرض جديدة قبل عام تقريباً بداخل مجمّع تجاري شهير وهــيّ مُجهّـزة بشـكل حديـث، لكـنّ إمكانية دخولها غير متاحة لكثيرين بسبب ارتفاع أسعار بطاقات الدخول (ما يساوي عشرة دولارات). من هنا كان على عُشِّاق السينما وخصوصـاً من جيل الشباب أمر اختراع وسائلهم الخاصة التي من شأنها أن تخلـق بينهـم وبيـن الجديـد مـن إصدارات الفنّ السابع حلقة وصل وعملية تلاق دائمة.

وتمثلت واحدة من تلك الوسائل فى خلىق شكل جديد لمحال بيع وتأجير الأقراص المُدمجة التى كانت تقوم بعرض الأفلام السينمائية التي قد انتهي وقت عرضها على الشاشات في الخارج وتم جلبها إلى اليمن وهي في الغالب أفلام محصورة في إطار نوعية مُعينة من جمهور عاشق لأفلام العنف والرعب والأفلام الهندية. لكنّ بعض تلك المصال ذهبت لوسيلة التحميل من على شبكة الإنترنت واستخدامها لتنزيل نوعية مُحدّدة من الأعمال السينمائية المحصورة في إطار المهرجانات الدولية الخاصة ولمخرجين يخاطبون فئة مُحدّدة من الجمهور ولا يصرص عليها غير متابعين جيّدين وعلى صلة وثيقة

يقول خالد المشعلي (31 عاماً) وهو أحد المشتغلين في بيع الأجهزة الإلكترونية والأقراص المنمجة بواقعة اهتمامه بتقييم هذه النوعية المختلفة من الأعمال السينمائية وهي مصادفة قعوم واحد من الشخصيات الإعلامية المحلية المعروفة على شاشة التليفزيون اليمني وطلب منه مجموعة أفلام للمخرج البريطاني مستانلي كوبريك «ولم أكن أعرف صاحب هذا الاسم ولا سمعت به محصورة بأعمال لها جمهورها

أخبره ذلك الإعلامي بإمكانية تنزيلها، وهو ما كان «وتقديرا لهذه الشخصية لم أقدر على الرفض على الرغم من عدم اعتيادي على هنا النوع من الأشعال»، يقول المشدلي، مشيراً إلى أنه ومع الوقت بدأ في استقبال شخصيات وأسماء أدبية وثقافية وصحافية محليّة معروفة، حيث «ظهر أنهم قد تبادلوا اسم المحل فيما بينهم». ويقول خالد، الحاصل على دراسة الأدب الإنجليزي في جامعـة صنعـاء ولـم ينجـحُ فـي الحصول على عمل يطابق مجال دراسته، إنه استفاد كثيراً من الناحية الشخصية بعد أن أتاح له هنا الشغل التعرف على أسماء سينمائية لم يكن على علم بوجودها، مثال ستانلي كوبريك وفرانسيس كويبولا وإبليا كازان وإيليا سليمان وبيدرو المودوفار وغيرهم، وهم أصحاب نوعية مختلفة من الأفلام التي لا يمكن مشاهدتها بشكل تلقائي على شاشات الفضائيات العربية المجانية التى تعرض أفلاما تساير رغبات العامّة، وهم جمهورها العريض.

العريـض مـن العامّــة». وحصــل أن

أمّا بالنسبة لأمر الجهات الرقابية في وزارة الثقافة المُتخصّصة في المصنفات الفنيّة فيشير المشيلي إلى أنهم لا يأتون إلا في مرّات نادرة وفي الغالب بحثاً عن مبالغ

مالية مقابل السكوت عن انتهاء رخصة المحل أو إضافتنا لبيع أدوات خارج إطار تصريح المواد التجارية التي أفتتح المحل على أساسها. وفي ما يخص احتواء الأفلام التي يقوم بتنزيلها على مشاهد إباحية قال بأنه يعرف ميذه النوعية من الأفلام إلا لمعرفتهم بقيمتها الثقافية ولا يرغبون في بقيمتها الثقافية ولا يرغبون في العري المتواجد في سياق البعض منها «وبصورة عامة نحن لا نقوم بعرض هنه الأفلام لجمهور المحل وإنما لمن يطلبها ويقدر قيمتها الفنية».

ولم يعد خالد المشعلي وحيداً في هنا المجال، حيث صارت هناك أماكن أخرى تقوم بتقديم الخدمة نفسها، وكل محل منها يقوم

بعرض مزايا أكثر من غير رغبة في كسب زبائن أكثر، حيث وكلما ارتفع عدد الراغبين في فيلم مُحدّد انخفضت كلفة تنزيله من الشبكة التي ما تزال الحكومة تقدّمها للمواطنين بفواتير شهرية مرتفعة ولا تنظر إليها على أساس أن الإنترنت قد صار أمرا أساسياً في حياة الكثرين.

أمّا من حيث الحقوق الفكرية وتوابعها فيبقى الأمر مرتبطاً بكون اليمن لم توقّع بعد على اتفاقيات تلزمها وضع ضوابط لعملية بيع النسخ التقليبية من الأعمال الفنية على مختلف تصنيفاتها. كما يمكن النظر إلى المسألة من جهة الدول أو الجهات صاحبة هذه الأعمال والتي تعرف جيّداً وبالنظر لحجم إعادة نسخ أعمالها في بليان

معيّنة ومناطق كاليمن لا يشكل في الحقيقة نسبة تُذكر وبإمكانها إصابة إنتاجهم بالضرر اللافت مقارنة بمناطق ودول كالصين مشلاً، وهي الدولية التي سيوف يعمل أمر نسخ أي فيلم جديد قادم إليها من هوليوود بإصابة شركته المنتجة بخسائر باهظة لا يمكن حصرها بسبب من عدد السكّان الكبير في هذا البلد ومثله في بلدان شرق آسيا التى تقع تحت مراقبة دائمة من جهة أصحاب شركات الإنتاج السينمائية العالمية الكبرى التي ترى من الضروري أن تذهب لفرض رقابتها حرصاً على مصالحها في حين لن تلتفت لبلد فقير كاليمن يصاول شبابه أن يفتصوا لأنفسهم نوافذ متعة صغيرة على جدار حياتهم الحزينة.

أن تولد فناناً في موريتانيا!

نو اکشو ط: عبد الله و لد محمدو

في موريتانيا يُولد الإنسان فنانا موسيقيا بحكم انتمائه لسلالات معروفة مشهورة تمتهن هذا الفن وتحتكره، إذ يكِلُ المجتمع الفن الموسيقي لمجموعة من الأسر العريقة ، لا خيار للفرد داخلها في الانسلاخ من قسر هنا التصنيف الاجتماعي المتولّد من تقسيم لللأدوار ضمن نظام تكاملي، وتتمحض للموسيقى والغناء فئة تُدعى محلياً «إيكاون» أو «الشَّـعّار»، توارثـوا هـنا الفـن كابـراً عن كابر، ولئن كان تصنيف الطبقات الاجتماعية قد تأثر بشكل جوهري بفعل تغلغل مفهوم الدولة الحديثة في النسيج الاجتماعي إلا أن الأسر الفنية لا تزال إلى يوم الناس هنا تقوم بدورها الموروث ضمن هنا التصنيف. ويطرح ارتباط الموسيقى في المجتمع الموريتانى بالجينات الوراثية إشكالية نبه عليها الباحث في التراث الموريتاني ومستشار مدير المعهد الموريتاني للبحث العلمي الأستاذ محمد فال ولدعبد الرحمين في لقائنا معه، تتمثل في

كون الوراثة والصحبة والمجاورة والمعاصرة لن تشفع للنين حُرمُوا الموهبة. ، فقد لاحظ هنا الباحث أن حقل الموسيقى الموريتانية يعجّ بالأصوات التي لا تملك من مُقوِّمات ممارسة هنا الفن سوى الانتساب إلى بيت من بيوتات الأسر الفنية العريقة، التي أنجبت بعض الأعلام والنوابغ إذ ليس مجرد الانتساب - بحسب ولد محمد عبد الرحمان - بالسبب الكافي لاقتصام حلبة التنافس الموسيقي، فمجرد كون المتطفل على الفن الموسيقي من عائلة فنية عريقة، أو خاله الفنان المشهور فلان، لن يغنى عنه في دنيا الفن شيئاً.

تعدُّد أصول الموسيقى الموريتانية

لعل تعدد الأصول والمشارب أبرز سمة للموسيقى الموريتانية، ونلك بحكم موقع هنا البلد كملتقى لعيدة شعوب وحضارات تمازجت تقافاتها، ويرجع الفنان الموسيقي الراحل سيمالي ولد همد فال أحد أبرز الرواد المنتمين لهنا الحقل والمنظرين له أصول الموسيقى الموريتانية إلى ثلاثة منابع أو

روافد: منبع عربي، ورافد بربري، وتأثير إفريقي، ويستدل للأصول العربية بوجود «ربع النغمة» في جميع المقامات الحسانية، حيث تعدد هذه الظاهرة مقصورة على الموسيقي العربية دون غيرها، أما التأثير البربري فيعكسه التركيب السلمي الخماسي، ويبدو جليا السلمي الخماسي، ويبدو جليا في تسمية الآلات الموسيقية من الإفريقي في بعض المسميات؛ الإفريقي في بعض المسميات؛ من قبيل: «تن جوكه» و«ماغ جوكه»، وهي تسميات مأخوذة عن جوكه»، وهي تسميات مأخوذة عن الماندينغ» في دولتي غانا ومالي الإفريقيتين.

ويكشف الأستاذ والأديب التقي ولد الشيخ، الذي يعمل رئيس قسم بوزارة الثقافة في حديثه إلى مجلة «الدوحة» جوانب من خصوصية الموسيقى الموريتانية منها كونها مزيجاً من الطرب العربي الأصيل والموسيقى السودانية أو بالأحرى موسيقى دول الشمال الإفريقي، إذ لا يخفى وجود علاقة متأصلة لها بالموسيقى السودانية من حيث المقامات والوتر الموسيقي. كما تمتاز هنه الموسيقى بالمسحة تمتاز هنه الموسيقى بالمسحة للينية البارزة التي تتجلّى في

التقطيع بكلمة التوحيد أو الشهادة، كما نجد في مقامات الطرب والإنشاد نزوعاً إلى البعد الروحي في مقام «أبن وهيب» أو مقام «كر»، حيث يغلب التوجيه ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتغني بالأشعار الداعية إلى التوكل، وحتى في مقام «فاغ» (التحريضي الحماسي) ينشد المغني الموريتاني أحياناً أبياتاً مُرقَّقة مثل البيتين:

ليس الشجاع الذي يحمي مطيّته يوم النزال ونار الحرب تشتعلُ لكنْ فتىً غضٌ طرفاً أو ثنى بصراً

عن الحرام فذاك الفارسُ البطلُ

ولهذه الموسيقى - كما يقول ولد الشيخ - خاصية الانضباط، فالفنان ملتزم بسُلُم موسيقى وترتيب مُقلس لمقامات لا يمكن تخطيه. وفي لقاء مع الأديب والشاعر وليد الناس ولد الكوري ولد هنون، مستشار وزيرة الثقافة، يسترسل هنا الباحث الأكاديمي في يسترسل هنا الباحث الأكاديمي في الموريتانية، أبرزها أنها حاضنة للتراث مسجلة لكثير من ملاحمه،

وموجهة للرأي العام، فمتى قام جواد بمكرمة وسجلها المغني بلحن غنائي نائع الصيت تسابق الناس إلى محاكاة هنا الجواد في تلك المكرمة رغبة في الشهرة والنيوع بين الناس، وقد كانت السلم الموسيقية مبنية على أساس ومقام «فاغ» للتحريض والحماسة، ومقام «فاغ» للتحريض والحماسة، بينما يتخلص الفنان عبر مقام «سنيمة» من الحماسة إلى الرقة والوجيان فيجد في مقام «لبتيت»

وتحمل الموسيقى معجماً للتراث الشعبي بمختلف جوانبه مسجلة الصوادث فيما يتصل بالبيئة المحيطة بالإنسان من مكان أو حيوان، وللموسيقى بُعْد أسطوري كما هو الشأن في إيقاع (انوفل) فهو جنّي كما تحكي الأسطورة قام بأداء هذا النغم الإيقاعي الذي يحمل اسمه.

وقد كانت للمغني - كما يقول ولد هنون - منزلة عظيمة في المجتمع الموريتاني، تتجلّى في في القيام بأدوار المصالحة بين الخصوم وفض النزاعات، كما أن له في المقابل القدرة على إشعال

الحروب، ومما يسجل هذا الباحث الصاف شريحة المغنين بالاتزان والرضاعن واقعها، وهو ما يمكن إرجاعه لقربها من الأمراء وأصحاب النفوذ، ومن ثمّ تلبية مطالبها، فلا تحاد تجد متظلماً أو محتجاً داخل هذه الشريحة.

ولطالما ردّد مثقفون كثر من داخل هذه الأسر الفنية من أمثال ولد همد فال السابق النكر والمعلومة بنت الميداح الفنانة البرلمانية أدوار الفنان المتعددة المتمثلة في ممارسة النقد والتوجيه، فهو منبر إعلامي نو قدرة فائقة على توجيه الرأي العام والتأثير في مسار الأحداث.

وسير سي سير مريقة يولد في موريتانيا أسر عريقة يولد بفنون الموسيقى والغناء بتزكية من المجتمع، فهل تحافظ أجيال هذه الأسر على احتكار هذا الإرث أم أن شورة الإعلام والاتصالات والمعلومات والنظر إلى هذا الفن كمعرفة ذات قواعد وأصول مكتسبة عوامل ستساعد في نشوء جيل موسيقي جديد من مختلف فئات وشرائح المجتمع؟

دهشة إيفل

باريس: عبد الله كرمون

مَـرَتُ الآن مئـة وسـت وعشـرون سنة علـى طرق الـزوار الأوائـل فـي دهشـة لسـلالم بـرج إيفـل، المنتصب فـي قلـب العاصمـة الفرنسـية باريس. ومـذ ذاك هـا هـو مـا يـزال، فـي كامـل إثارتـه حتـى الآن، ولـم يفقد بتاتـاً أي شـيء من جاذبيتـه ووهجـه الأولين. مـع أنـه ليـس يلـوح لأول وهلـة للرائـي سـوى مجـرد نصـب حديـدي هائـل لا تخطئـه العيـن.

انتهت أشغال تأسيس البرج كما كان مقرراً ليكون جاهزاً لاعتلاء النزوار طوابقه الثلاثة في أول أيام المعرض الدولي لعام 1889، الذي أقيم لتخليد مئوية الثورة الفرنسية. ولنا أن نتخبّل كم كانت عليه القشعريرة المجلجلة التى هزتهم وهم يعتلون بارتقاء درجات البرج! لم يكن برج غوستاف إيفل هو الاقتراح الوحيد المقدّم للهيئة المشرفة على اختيار المشاريع المقبولة، بل تضمنت اللائصة عدداً لا يُستهان به من نفس جنس برج إيفل؛ أي أبراجاً أخرى يتراوح ارتفاعها حوالي ثلاثمئة متر. وقد ورد فيها تصميم لبرج من نفس ارتفاع برج إيفل، وللغرابة، فقد

ارتأی صاحبه أن يُشيّد برمته من حجر!

ولم يكن وقوع تصميم غوستاف إيفل موقع قبول، مجازفة أو ضرباً من الصدفة، وإنما كان قرار اختياره خلاف نلك مبنياً على قناعة صميمية في كونه هو أصلبها؛ وليس في نلك مبعث أدنى غرابة لأن الرجل كان مهنساً متمرّساً، عارفاً بالصناعة التعدينية، وبأسرار الحديد كلها، ومُشيئاً للقناطر والجسور، إضافة إلى نبوغه في علوم شتى.

ولعل ما دل على مهارته، ضمن أشياء أخرى، هو الطريقة التي اتبعها في التشييد، بأن عمد إلى تصنيع الأجزاء الحديدية في ضاحية باريسية غير نائية، وتم نقلها عبر السين، كي تُركب مباشرة، معتمداً نوعاً من البراغي عوض التلحيم العادي.

شيء لم يُفكّر فيه غوستاف إيفل في البدء، بل لم تسمح به بعد حينها مسيرة الثورة الصناعية تماماً، هو استعمال المصاعد، إذ كان على زوار برجه أن يتجشموا تسلق النصب، عبر الدرجات حتى الطابق الثالث والأخير. ولم يُضفُ إلى معلمته تلك إلا فيما

بعد، المصعدان التاريخيان اللنان ظلا معتمدين حتى اليوم، على النظام الهيدروليكي، مثلما رسخه إيفل، وذلك في الدعامتين الشرقية والغربية للبرج.
أثار هذا النتوء الحديدي اندهاشاً

وبهجة لدى البعض، بينما سبب

موجلة استياء عارمة لدى البعض الآخر: فبينما شكّل عامة الناس وزوار المدينة طبقة المعجبين، فإن قسماً كبيراً من المثقفين والفنانين كانوا من أهل الشجب والاستنكار. تُـمّ التواضع على تدمير البرج وإزاحته من مكانه بعد مرور عشرين سنة على المعرض الدولي الذي شهد انبثاقه، غير أن ثلَّة من المثقفيين رأوا حينئيذ أن تلك الميدة طويلة جداً وأن مرأى البرج سمج، وثقل حضوره يزداد يوما عن يوم. لم يكنْ غضب أولئك الفنانين والكتّاب سحابة صيف عابرة ما تلبث أن تضمحل، بل كان سليل موقف حقيقي، وذوق فني خاص، ما جعلهم يعبرون عن ذلك في رسالة موجهة إلى المعنيين نشرت حينها في منبر «الزمن». كانت

لهجتها شديدة في التهجم تارة

على غوستاف إيفل، واصفة إياه

ب «صانع الآلات»، ثم على البرج

الندى من شانه أن يقبّح، في عرفهم، وجه باريس، تارة أخرى. ذلك أن الأشخاص النين وقعوا تلك الرسالة التاريخية كانوا في غالبيتهم أعلاماً، ولم يكونوا نكرات، وما كان هدفهم هو مجرد إحداث هرج وبلبلة، وإنما كانوا يصدرون عن حب عميق لباريس، ورغبة منهم في صيانة منظرها العام بمآثره الخالدة، ولعلّ أعمالهم الأدبية هي خير ما يشهد لهم على ذلك. يكفى أن ننكر من بينهم: إميل زولا، فرانسوا كوبيه، فيكتور هیجو، غی موباسان، حتی نجد لأنفسنا تعليلات عميقة لغضبهم وتذمرهم.

لم يشاهد المعارضون البرج بعد في العام 1887، تاريخ تدبيج رسالتهم، ولكنهم تخيلوه فقط؛ وتخيلوا معه بشاعته في الفضاء الباريسي، الذي لم يعرف أبداً لذلك ولعل هذه النقطة المحورية هي ولعل هذه النقطة المحورية هي أهم ما بزهم فيه غوستاف إيفل في رده الشهير. إذ كيف يُعقل في نظره أن ننتقد ما لم نره بعد؛ سواء كان من وجهة جمالية، فنية، معمارية أم غيرها؟

كان جواب غوستاف إيفل مقنعاً جـناً، خاصـة أنـه أتـى فيـه علـى حجـج دامغـة، مدافعاً فيـه باستماتة عـن الجمـال والأناقـة اللنيـن سـوف

غوستاف إيفل

يتحلى بهما برجه، وكنا عن الفائدة التي سوف يجنيها الناس منه فيما بعد.

على كل حال، لم يمنغ اعتراض المعترضين من إنشاء البرج، ولكن الحديث حول نسخه عاد يروّج في أرجاء باريس قبيل انصرام العشرين سنة على بنائه، أي الأجل القانوني الذي يخص كل مآثر المعرض الأخرى. ومن الملح التي تُروى في هنا الصدد أن أحد المحتالين قد ابتز أحد باعة الخرداوات، بأن تدبر أوراقاً رسمية معنونة باسم مدينة باريس، برج إيفل، وباع له حديد البرج بثمن باهظ، ثم غاب عن الأنظار. ولم

يكنْ بوسع المحتال عليه أن يتقدّم بشكوى ضد البائع، بعدما علم بأنه نصاب. فلبث صامتاً.

يكاد الكثيرون ينسون بأن الرجل الذي يعود إليه فضل إنقاذ البرج من النسف المحقق هو غوستاف فيرييه! فقد كان جنرالأ وصديقاً لغوستاف إيفل. كما كان يقوم بأبحاث في مجال الاتصال اللاسلكي، الشيء الذي جعله ينسق مع إيفل إجراء تجارب في هنا الصدد في أعلى البرج، ما أفضى الصدد في أعلى البرج، ما أفضى إيفل ابتداء من سنة 1904 محطة إيفل ابتداء من سنة 1904 محطة الراديو- تلغراف العسكري بشكل رسمي.

كان البرج مكاناً مهماً للإرسال الإناعي أيضاً، وصار حتى الآن قمة في أدوات البث السمعي البصري بامتياز.

إذا كان البرج يحتفظ بهنا الجانب الاتصالي، الذي ورثناه عن زمن غوستاف إيفل الذي كان يتفرّغ لأبحاثه في مكتبه المتواجد بالطابق الثالث، فإن البرج اليوم صار معلمة سياحية وتجارية بلا نظير. صحيح أن البرج ليس جميلًا

صحيح أن البرج ليس جميلا جاً في منظره، ولكن التواجد في طوابقه يمنح الشعور الذي لا يقاوم بأننا نتواجد في أعنب مكان رومانسي على الأرض!

شهد البرج فرحاً كثيراً. وكان أيضاً مكاناً مُفضًالاً للمنتحريان. كان الموت ارتماء من أعلى البرج، على الدوام، أمل أعنف المنتحريان والمنتصرات!

كان ذلك يحدث باستمرار قبل أن تتخذ إدارة البرج الترتيبات الأمنية الصارمة للوقاية التامة من حدوث تلك الفواجع في ذلك الموقع الساحر.

مَـرّتُ السنوات ولـم ينـلُ البـرج شـغف الفنانيـن والكتّـاب كمـا يلـزم، وصـار مُهـدّاً علـى الـدوام بنسـف آخـر، يُخشـى أن تجـيء آلتـه مـن بعــد!

ثقافة رهينة دعم حكومى

الجزائر: نوّارة لحرش

هل يمكن للحراك الثقافي الذي يؤسّس له أفراد مثقفون بعيداً عن الميزانيات وإعانة الحكومة، أن يخدم الثقافة، وهل الثقافة يمكنها أن تنتعش من خلال الحراك الحُرّ والمبادرات المستقلة، أم أن هنا لا يمكن أن يتحقّق إلا في ظِلل إعانات الدولة?

ظُلَّتُ النشاطات الثقافية في الجزائر، في كنف ورعاية الدولة، وهنا من خلال سياسة الدعم المنتهجة، التي تخصص ميزانية سنوية لقطاع الثقافة ولكل ما ينتج عن هذا القطاع من جراك ونشاط ومبادرات، لكن في الآونة الأخيرة تعالت أصوات هنا وهناك، تنتقد سياسة الدعم المالية ، لأنها سياسة تأتى بشروط، كثيراً من تكون في غير صالح حرّيّة المبادرات، وهنا الدعم المشروط يحدّ بشكل أو بآخر من حرية الحِراك الثقافي الذي يجد فيه أصحابه أنفسهم بين فكي الالتزام بما أملته الدولة من شروط في وثيقة الدعم والعمل.

حول هنا الشأن يتحدّث الكاتب والقاص عبد الكريم ينينة لمجلة «الدوحة»: «ما يجب الإشارة إليه والتركيز عليه هو الدعم المادي

إن تكلمنا عن ما يسمى بـ: الصراك الثقافي، باعتباره عملية غير مصدودة بزمن، تطال أوسع نطاق على المستويين البشري والجغرافي، الشيء الني يتطلّب سنناً مالياً منتظماً غير منقطع، يغطي تكاليف هـنا الحراك».

ينينة، يرى أن المبادرات الثقافية التى يُحرِّكها أفراد، قليلة، بل تكاد تكون نادرة، إذ يقول مستطردا: «في حدود ما أعلمه لم يوجد عندنا بعدُ هـنا الحِـراك مـن طـرف أشـخاص غيـر رسمیین، ما یوجد سوی مبادرات مصدودة، فردية وظرفية في جوانب تعنى بالثقافة في أحد جوانبها، كل حسب اهتمامه واختصاصه، هـذا الوضع وإن كان غير طبيعي في البول الغربية، حيث يقدّم المنتوج الثقافي كسلعة تقابلها مناخيل تسمح بضمان الاستمرارية، وحيث تتوافر على سبيل المثال على بورصة للفنون، وكذلك على دور سينما ومسارح خاصة لها إنتاجها الني لا يخضع لأي رقابة، ولها أيضاً مجلاتها ومطبوعاتها الشهرية، مع وجود مواطن منخرط كلياً مع هنا، إذ يُشكّل جانباً من حياته، فالفرد هناك لا يستطيع الاستغناء عن المسرح أو السينما أو الكِتاب، أو حتى الفن التشكيلي الذي غالباً

الحال في بلداننا العربية غير ذلك تماماً، فرغم تغير الأنظمة السياسية نصو الانفتاح السياسي فإنه لا يرال الوضع من ناحية حرّيّة المبادرة الثقافية أشبه بما كان عليه أثناء هيمنة النظام الشمولي، فللثقافة خطورتها ورسائلها التى يمكن أن توصلها وتؤديها، لهنا تظل كل مبادرة ثقافية تحت ضغط الدعم المادي الرسمى، وتخضع لدفتر شروط افتراضي، واتفاق ضمني لا يخرج عن السياسة الثقافية للدولة». ينينة، خَلَصَ في ختام تصريحه إلى أن أي مبادرة ثقافية حرّة ومستقلَّة، تحتاج بشكل أو بآخـر إلى دعم الدولة، لكن مع ضرورة توافر شروط الحرّيّة ودون قيد، إذ يقول موضحاً: «بالتأكيد فإن الثقافة لا يمكنها أن تنتعش إلا من خلال الحِـراك الحُـرّ والمبادرات المستقلّة، لكن ذلك يتطلب غطاء مادياً يجب على الجهات الرسمية أن تتكفل به بكل إخلاص دون توجيه أو احتواء». أما المُفكِّر والكاتب، أحمد دلباني فيقول: «أعتقد شخصياً أن وقوف المؤسسات الرسمية وراء العمل الثقافي بحصر المعنى يفقده نوعا من الأستقلالية المطلوبة باعتباره إفصاحاً حُرّاً عن النات الجماعية

ما يحيط به في بيته أو عمله، أما

عبد الكريم ينينة

أحمد دلباني

وعـن الحيـاة والتطلعـات الحقيقيـة للفـرد والجماعـة فـي لحظـة تاريخيـة معننـة».

صاحب «مأدبة المتاهة»، يستطرد قائلا: «لا يمكن برأيي أن تتمتع الحياة الثقافية بالازدهار والتفتح الذي يجعل منها تعبيراً عن الهويّة العميقة والروح الإبناعية للشعب إلا في ظل الحرّبة والاستقلال عن كل ما يشل الحياة العامة ويضع الكوابح المختلفة أمام البوح والتعبير الصُرّ عن الكينونة الجماعية. وأعتقد أن العالم العربي لم يعرف استقلال المجال الذي يؤلف ما يسمى اليوم بالمجتمع المدني. هذا الأمر واقع ملاحظ. وربماً هنا ما يفسر- ولو جزئياً-وقوع هذا المجال رهينة في يد قوى التسلط والأحادية والرقابة التى ميّزت الأنظمة العربية منذ عشريات. فكيف للعمل والنشاط الثقافي أن يزدهر وأن يكون تعبيرا عن الكينونة والتطلعات الأكثر عمقاً فى ظِلّ أوضاع مماثلة؟».

دلباني وباستفاضة ملمة بحيثيات وخبايا الموضوع، يواصل قائلًا: «ربما علينا - قبل أن نتحدّث عن واقع الثقافة والدعم المالي والنشاط الثقافي في الجزائر أو حتى في العالم العربي- أن نتحدّث، أولاً،

عن الشرط السياسي لهنا الأمر وهو الديموقراطية واستقلالية الفضياء العيام وحمايية حريية التعبير والتفكير التي تبقي الضامن الأوحد لانبشاق الفعل الثقافي باعتباره تعبيـراً حُـرًا عـن الهويـة والهواجـس المشتركة. لم يعرف العالم العربي ومن ضمنه الجزائر، الثقافة الليبرالية بالمعنى الواسع، وإنما تبنى منن حركات التحريس النموذج الستاليني للدولة القائمة على ممارسة الرقابة وخنق الفضاء العام. أو وقع أسيراً للأصوليات التى حاولت استعادة نماذج قروسطية لم يحمها من الانهيار إلا الريع النفطى وتحالفاتها المريبة مع القوى الإمبريالية. من هنا وجدنا الفعل الثقافي منفيا في الداخل والخارج معاً».

أما الكاتب والمخرج السينمائي، محمد زاوي، فيقول وهو يسرد تجربته الشخصية: «شخصياً حينما أبياً في تمويله، أبياً عمالًا لا أفكر أبياً في تمويله، لأنني حينما بدأت العمل الأول (عائد إلى مونلوك) الذي رُشِّحَ للجائزة الكبرى لمهرجان الجزيرة الدولي التاسع، والذي نال جائزة الخنجر النهبي في المهرجان الأخير بعمان، قمت بإنجازه بإمكانياتي البسيطة ولم أقم بتمويله من أي جهة،

رغم أن العمل حول الناكرة يهم وزارة الثقافة ووزارة المجاهدين في الجزائر، لكن لم يتهيأ لي أنني في موقع يجب أن أقوم بطلب المال والدعم من الوزارتين، هنا من جهة ومن جهة ثانية فإنه لا توجد قوانين تحدد علاقة المؤسسات الثقافية بالمبدعين في الخارج، بحكم أني أقيم منذ سنوات في الخارج».

زاوي، الني أخرج أفلامه الوثائقية والسينمائية، بإمكاناته الخاصة، دون دعم وزارة الثقافة الجزائرية، يرى أن الدعم لمبادرات سينمائية مستقلة عن طريق الوزارة أو عن طريق وكالات إنتاج خاصـة، ضـروري ومهـم، وفـي السياق ذاته، يضيف: «إلى حَدّ الآن أظهرت تجربتي في الأعمال السينمائية الوثائقية أنه بإمكاني أن أستغنى عن مساعدات صناديق الدعم، لكن- في نفس الوقت- فإن هـنا الدعـم يساعد المبدع علـي تقسيم العمل، لأننى أنا الذي أقوم بتصوير أفلامي ومنتجتها وتلوينها، لكن في الموسيقي مثلا يجب دفع حقوق التأليف، وهذا لا أستطيع أن أتكفُّل به، لهذا دعم الدولة ضروري للثقافة وللمبادرات الثقافية المستقلة على ألا ىكون مُقتَّداً بشرط».

في دائرة الكوميكس العربي

محمد البعلي

عندما يسمع أغلب الناس مصطلح «القصص المصورة» أو «الكوميكس» يقفز إلى أذهانهم أولاً قصص الأطفال المصورة التي شكلت مخيلة أجيال كاملة قبل سيادة التليفزيون وظهور الكمبيوتر. ولكن العقود الماضية شهدت انتشار استخدام فن الكوميكس في إنتاج أعمال موجهة للكبار، ليس ذلك فقط، بل كذلك انتشار استخدامها في التعبئة لصالح ليس ذلك فقط، بل كذلك انتشار قضايا مختلفة ما عزز حضور القصص المصورة في مجال اهتمامات الكيار.

مهرجانات ومجلات

شهدت الأسابيع القليلة الماضية نشاطاً واسعاً في ساحة «الرسوم المصورة» (الكوميكس) العربية، فمن الجزائر إلى دبي مروراً بالقاهرة انطلقت مهرجانات وأعلن عن أخرى فيما بدأ بعضها فعالياته التمهيدية.

فقد شهدت دبي الشهر الماضيي (9 - 11 إبريل/نيسان) وقائع «كوميك كون دبي»- معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، والذي يقول عنه منظموه إنه «أكبر مهرجان لثقافة «البوب» في المنطقة»، كما شهدت الجزائر قبل ذلك بأسابيع قليلة (25 مارس/آذار) انطلاق فعاليات مخصصة لطلاب المدارس ينظمها «المهرجان الدولي للشريط المرسوم»، وفي اليوم ذاته أعلن مجموعة من الفنانين المصريين عن نيتهم إقامة مهرجان للكوميكس تحت اسم «مهرجان القاهرة للرسوم المصورة».

يترافق هـنا النشاط المتنامي مع الساع نطاق الاهتمام بمجال القصص المصورة في المنطقة العربية، وانتقال هـنا الاهتمام ببطء ولكن بثقة- من الأجيال الأصغر التي اعتادت متابعة مجلات غربية مثل سوبرمان والرجل الوطواط وميكي أو مجلات عربية مثل ماجد وباسم وسمير إلى متابعة المطبوعات المخصصة

للأجيال الأكبر سواء كانت ترفيهية مثل مجلات المانجا اليابانية- يوجد عدد من المجلات العربية التي ترسم وفق أسلوب المانجا مثل مجلة «إعصار» التي تصدر من الرياض- أو حتى سياسية من الرياض- أو حتى سياسية «جو ساكو» الذي رسم رحلته إلى فلسطين المحتلة في كتابين هما فلسطين المحتلة في كتابين هما إلى العربية ونشرا خيلال العامين الماضيين.

ولحق ذلك- أو بالأحرى توازى معه- ظهور جيل جديد من الرسامين والمؤلفين النين يتخنون من القصيص والروايات المصورة وسيلة أساسية للتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية في المنطقة العربية.

وكان للفنانين اللبنانيين السبق في إصدار أول مطبوعة متخصصة فقط في تقديم القصص المصورة للكبار، وذلك من خلال مجلة «السمندل» التي ظهرت لأول مرة عام 2007، وتميّزت «السمندل» بحملها لقصص متجهمة، إضافة

18 | الدوحة

للقصص الهزلية التي مازالت تسيطر على مشهد القصص المصورة للكبار في مصر وأغلب الحول العربية.

وروينا روينا أصبيح الكوميكس وسيلة تعبير شائعة عَبّر بها الرسامون الشبان عن انتقاداتهم للواقع حولهم بسخرية لانعة مستخدمين عناصر مستوحاة من ثقافة «البوب»، حتى إن أشهر مجلة مصرية في مجال القصص المصورة أطلق عليها مؤسسوها اسم «توك توك»، والتوك توك هي عربة صغيرة مستوردة من الهند أصبحت الوسيلة الأهم للتنقل في المناطق الشعبية بالقاهرة والريف والضواحى الفقيرة عامة بمصر، وتصدح سلماعات هنه العربة الصغيرة أينما تحل بأحدث الأغاني الشعبية المصرية، وخاصة المعروفة منها ب«المهرجانات»، ويحمل التوك توك على جوانبه عادة كتابات مُستقاة من الحكم التقليدية مصاغة بعامية مصرية

محمد شنواي أحد مؤسسي مجلة

«توك توك» كان ضمن فريق الفنانين الذي أعلنوا نيتهم تنظيم «مهرجان القاهرة للقصص المصورة» خلال سبتمبر المقبل، ويحمل المهرجان ملامح كثيرة من ملتقى أقيم بين القاهرة والإسكنرية العام الماضي سبتمبر/أيلول- 2014 تحت اسم «أسبوع الكوميكس في مصر».

وقال الفنان المصري مجدي الشافعي- صاحب رواية «مترو» المصورة التي سبخن بسببها في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك- خلال مؤتمر لإعلان تفاصيل «مهرجان القاهرة للقصص المصورة»، إن «أسبوع الكوميكس» أقيم بمبادرة من مراكز ثقافية في الأساس، ولكن «مهرجان القاهرة» يُقام بمبادرة من الفنانين «أصحاب الطضعة» أنفسهم، معتبراً ذلك مزية للأخير.

وفي نفس يوم الإعلان عن «مهرجان القاهرة للقصص المصورة»، ولكن على بعد مئات الأميال إلى الغرب انطلق في الجزائر «برنامج العطلة المدرسية

مارس- إبريـل 2015» الـذي ينظمـه المهرجـان الدولـي للشـريط المرسـوم بالجزائـر، وهـو مهرجـان الكوميكـس العربـي الأقـدم، حيـث أُقيمـت دورتـه الأولـى عـام 2008.

إلهام الكبار

يحمل «المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر» جوانب تأثر واضححة بمهرجان «أنجوليم» الفرنسي للكوميكس أكسبر المهرجانات الأوروبية في هنا المجال لا تتمثل فقط في اللغة المهرجان وموقعه على الإنترنت المهرجان وموقعه على الإنترنت في برنامج الفعاليات الذي يتشابه في برنامج الفعاليات الذي يتشابه كثيراً مع المهرجان الفرنسي الذي النطلق الأول مرة عام 1974.

ويتوقع كذلك أن يكون مهرجان أنجوليم مصدر إلهام لمنظمي مهرجان القاهرة للقصص المصورة، فالفنانان؛ الشافعي وشناوي أعلنا لأول مرة عن نيتهما إقامة مهرجان للكوميكس خلال ندوة في أنجوليم

الدوحة | 19

ورشة عمل خلال فعاليات المهرجان النولى للشريط المرسوم بالجزائر

كوميكس كون 2013

تعطي صورة بانورامية عنها، ويستخدم وهبة زوايا استثنائية، حيث يرسم منظراً للمدينة من طائرة هليكوبتر ومنظراً من فوق أعلى برج بالمدينة وآخر من فوق مئننة ابن طولون؛ ويستكمل محمد وهبة ما يعتبره مشروعه لتوثيق المدينة حالياً عبر رسومات من داخل المواقع العامة بالمدينة، بما في ذلك محطات المترو والمكتبات وأحياناً الباصات.

و بعيداً عن القاهرة تصاول الفنائة الليبية المقيمة في بريطانيا «آسيا الفاسي» (1984) حالياً توثيق جزء من التاريخ الليبي المعاصر عبر يناير الماضي، ومن المرجح-حسب البرنامج المعلن لمهرجان القاهرة-أنهما استلهما كثيراً من فعاليات أنجولسم.

وفي الطرف الشرقي من المنطقة يبدو أن «كوميك كون دبي» يفضل استلهام المهرجانات اليابانية، خاصة «كوميكيت» المعروف أيضا برسوق الكوميكس»، ويبدو أن المسحة التجارية المميزة التي تميز هنا المهرجان الياباني- يعد ضمن الأكبر في العالم في هنا المجال-قد جنبت اهتمام منظمي «كوميك كون جنبت اهتمام منظمي «كوميك كون الماضي 2015 إقامة دورته الرابعة.

مغردون وحيدون

ووسط كل هنا الزخم من العمل الجماعيي فيي المهرجانيات والمجيلات يفضل عدد من الفنانين العمل المنفرد لتضرج من تحت أيديهم مجموعـة مشاريع مُتفرّدة كذلك. ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية «حنان الكرارجيي» (1979) التي تعيّ من أكثر رسامي الكوميكس الشباب غزارة في الإنتاج، فإضافة لعملها في مجال الأفلام الكارتون فإنها قامت أيضاً برسم أربع قصص مصورة طويلة نشرت كل منها في كتاب مستقل، حظى بعضها بنجاح كبير مثل قصة «18 يـوم»، التـى تتحدّث عن الأيام الأولى للثورة المصرية، والتى سرعان ما نفدت من الأسواق، وحظيت قصص أخرى رسمتها حنان بنجاح أقل مثل «عجين القمر»، التي كتبت قصتها المصرية الشابة أيضاً «شيرين هنائــی» (1982).

وعلى عكس الاهتمام الشديد الذي توليه الكرارجي للحوار في قصصها المصورة، يفضل الفنان المصري محمد وهبة (1986) استخدام أقل الكلمات الممكنة، بل إن كتابه الأول «القاهرة» يخلو من جملة حوارية واحدة، ويدور الكتاب حول رحلة داخل مدينة القاهرة تصاول أن

تقديم قصة حياتها وحياة أسرتها البتداء من الستينيات- في كتاب من جزأين وقعت عقده مؤخراً مع دار بلومزبري.

يشتبك الجيل الجديد من فناني الكوميكس مع أسئلة التاريخ وأزمات الواقع؛ يسلطون الضوء على التصرش وعلى إخفاقات الربيع العربي؛ يسخرون من الأنظمة القديمة بأقالم رشيقة وألوان يغلب عليها الأبيض والأسود، كل ذلك وهم في نفس الوقت يستمتعون ويضحكون ويسطرون صفحات جديدة في كتاب تاريخ الفن العربي.

مرزوق بشيربن مرزوق

فعضلة وزراء الثقافة

قَرَرَ وزراء الثقافة، خصوصاً في الدول الناهضة، أن يكونوا بين مكانين، المكانة السياسية ومتطلباتها بين المرونة والتكينف والتغير حسب المصالح السريعة وبين الثقافة والتي تتطلب المواجهة والصراحة والغموض والجلد والمثابرة، ونتائجها بعيدة المدى، وقد تكون غير ملموسة.

وزراء الثقافة بين نقيضين، فهم من جهة جزء من السلطة السياسية التي تتطلب اصطفافاً بجانبها في كل الأحوال، ومدافعاً ومبرراً لمشاريعها ومغامراتها فشالاً أو نجاحاً، ومن جانب آخر أن تصطف مع مشاريع الثقافة ومغامرات المثقفين ومتطلباتهم ورغباته وطموحاتهم التي ليست بالضرورة متماهية مع رغبات السياسيين.

يُشرِّع السياسيون قوانين مرتبطة بوقتها، ومُتغيَّرة مع مصالح الأطراف ومناهنة أحياناً، بينما ينتج المثقفون فنوناً وآداباً غير مقيدة بزمن مُحدد، أو مرتبطة بمصالح ضيقة.

السياسيون يقصدون النتائج السريعة الملموسة على أرض الواقع، بينما لا ينتظر المثقفون في معظم الأحيان نتائج ملموسة على أعمالهم، فالسياسة فعل وقتى، أما الثقافة فهى فعل تراكمى.

السياسة عقد بين أطراف لتحقيق أهداف وغايات مُحددة فالأطراف معروفة للسياسي، بينما الثقافة عقد غير مكتوب بين المثقف مع الطرف الآخر وهو المتلقي، ولا يتضمن غايات مُحددة.

تعامل وزارة الثقافة في كثير من الدول وكأنها أمر فائض عن الحاجة وحالة في حاجة إلى وصاية، فمرة تلحق بالتربية والتعليم، ومرّة بالشباب ومرّة بالسياحة، ومرّة بالإعلام ومرّات كثيرة لا وجود لها في هيكلة الدول. بينما ينتج المبدعون أعمالهم خارج الأطر واللافتات المتغيّرة والمتبدّلة حسب المزاج السياسي.

يُطلب من وزراء الثقافة أن يرفعوا تقارير الإنجازات

النورية بإنجازاتهم، فبينما يعرض زملاؤهم من الوزارات الخدمية الأخرى إنجازاتهم المبرمجة، يواجه وزراء الثقافة مشكلة في تحقيق نلك، لأن الفعل الثقافي فضاء مفتوح، فليس هناك تاريخ مُحدّد لإنجاز الرواية، أو إنجاز قصيدة الشعر، أو استكمال مسرحية أو أغنية أو لوحة تشكيلية. فوزراء الثقافة يعملون في فضاء الإبناع اللا محنود بالزمان والمكان، ووزراء الثقافة لا يملكون أمراً أو نهياً على الحالة الإبناعية ولا يتحكمون في إبناعات المبنعين أو إنجازاتهم، فالمبنعون ليسوا موظفين يخضعون أو إنجازاتهم، فالمبنعون ليسوا موظفين يخضعون ليس مرتبطاً ببصمات الحضور والخروج من النوام. فالإبناع والمبنعون خارج سلطة وزراء الثقافة، وتوجهاتهم ورغباتهم.

نشأت الثقافة والفنون بكل أطيافها قبل قيام وزارات الثقافة، فلقد انطلقت فنون الشعر والغناء والرسم والمسرح والرواية والنحت وغيرها من أطياف الثقافة من الناس مباشرة، ولم تكن مُقيدة بقوانين السياسة والرقابة والنظم الإدارية. لذلك يعود الفضل في قيام وزارات الثقافة لأولئك المبدعين والمثقفين النين قامت الوزارات على إبداعهم ونشاطهم الثقافي.

وزراء الثقافة يديرون مؤسسات ثقافية أبوابها مفتوحة على فضاءات المعرفة اللا محدودة وتجليات الإبداع المتبدّلة بينما المطلوب منهم أن يتعاملوا مع الواقع، ومع الآني، ومع المتغيّر السياسي، ومع البراجماتية السياسية وغاياتها المتببّلة.

وزراء الثقافة هم في نهاية الأمر سياسيون، بينما المثقفون هم مبدعون، يرفضون قيد المكان وحدود الزمان.

إن مهمة وزراء الثقافة جليلة وصعبة وقائمة على التحدّي والمواجهة مع الواقع، وعادة لا ينعم وزراء الثقافة بمناصبهم، وربما تكون في أحيان كثيرة مُعضلة أكثر منها مكانة وسلطة.

الدوحة | 21

قرصنة «تي في 5 *م*وند»..

جهاد أم «لعب عيال»؟

فادية تلمساني

«سابير خلافة».. هكنا عَرَف القراصنة النين اخترقوا شبكة «تى فى 5 موند» الفرنسية أنفسهم، الشهر الماضي، وأعلنوا أنهم يتبعون تنظيم الدولة الإسلامية، ويعد هذا الهجوم الإلكتروني الأول من نوعـه فـی تاریـخ فرنسـا، حیـث تمت قرصنة العديد من مواقع إلكترونية لمؤسّسات فرنسية منذ أحداث شارلي إيبدو يناير /كانون الثاني الماضي، ويعتبر الخبراء أن استهداف «تي في 5 موند» هو محاولة لضرب الفرنكوفونية، فيما يعتبر البعض الآخر لا يخرج عن كونه «قرصنة هواة».. لكن الحكومة الفرنسية تعتبره عملاً إرهاساً.

مع بداية الساعة العاشرة مساء الأربعاء الماضي 8 إبريل/نيسان، تحوّلت القنوات الإحدى عشرة الشبكة تي في 5 موند التليفزيونية المتراق صفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و «تويتر» وموقعها الإلكتروني ووضع علىم «الدولة الإسلامية»، ليتبين لمسؤولي شبكة «تي في 5 موند» وطاقمها العامل بأنهم أمام عملية قرصنة لم يسبق حدوثها

في تاريخ الإعلام الفرنسي، ونشر المهاجمون وثائق قالوا إنها تخص أقرباء عسكريين فرنسيين يشاركون في عمليات ضد تنظيم «داعـش»، ووجهـوا رسـالة تحنيـر وتهديد لفرنسا، ليبدأ الكابوس طيلة عشرين ساعة متواصلة، حيث عمل ثلاثة عشر خبيراً من الوكالية الفرنسية للأمن المعلوماتي لاستعادة السيطرة على الشبكة، والتحكّم في أنظمة البث التي تم تعطيلها لأول مرة في تاريخ التليفزيون، فاسترجعت صفحة الفيسبوك والتويتر بعد ساعتين تقريباً من الهجوم الإلكتروني، ثم الموقع الإلكتروني بعد منتصف نهار الغد، لكن عملية بث البرامج الإخبارية تمت على مراحل من خلال بث برامج مسجلة، ليتحكّم في الإرسال التقني نهائياً بدءاً من السادسية مساء، أجمع الخبراء أنهم أمام مهاجمين إلكترونيين محترفين، يتحكمون في آخر التقنيات الرقمية الحديثة، وقد نجموا في قرصنة هنه الشبكة بعد تسع مصاولات اختراق سابقة كشفت عنها برامج الإنسذار.

كما سارعت الحكومة الفرنسية لعقد اجتماع طارئ، واستدعت جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية

بمختلف فروعها، وتمت مناقشة طرق تأمين نقاط الضعف أو المخاطر التي تؤدي إلى القرصنة الإلكترونية، وسبل حماية شبكات البث في فرنسا مستقبلاً. ولتفادي تكرار ما حدث، أصر ثلاثة وزراء فرنسيين على تصنيف هذا الهجوم ضمن خانة الإرهاب، وتَحَ فتح تحقيق قضائي عاجل للتعرف على هويّة هؤلاء القراصنة.

ضرب الفرنكوفونية

وتكثفت الهجمات الإلكترونية بعد الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة في يناير/ كانون الثاني الساخرة في يناير/ كانون الثاني عشرين موقعاً فرنسياً، أغلبها مواقع الكترونية لمؤسسات إدارية غير بعيدة عن العاصمة باريس. وفي كل مرّة يعلن المهاجمون عن انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وينشرون على تلك المواقع فيديوهات جهادية، لجريدة «لوموند» الشهيرة الشهر الماضي.

وإن استبعد الخبراء أن تطال الحرب الإلكترونية مواقع مؤسسات حساسة في فرنسا كالموقع الإلكتروني لقصر الإلكرية، ومواقع

مع بداية الساعة العاشرة مساء الأربعاء 8 إبريل/ نيسان، تحوّلت القنوات الإحدى عشرة لشبكة تي في ٥ موند التليفزيونية إلى شاشات سوداء.

4

وزارتى الدفاع والخارجية والبنوك وشركات الاتصال وغيرها.. لكن استهداف «شبکة تى فى 5 موند» كان له أكثر من مغزى، فالهجوم الإلكتروني على القناة جاء غداة إطلاق قناة جديدة أطلق عليها اسم: «تى فى 5 موند ستايل» التى دعا إلى إنشائها وزير الخارجية الفرنسىي لـوران فابوس..وهـي تهتم بفنون العيش على الطريقة الفرنسية، فيما فُنّدَ مديرها «ايـف بيغو» أن يكون للهجوم علاقة بتنشينها، مُبرراً ذلك بحجم الاختراق المعلوماتي وقوته الني تطلب بدون شك إعدادا وتخطيطا دام شهوراً طويلة، كما رجّع جميع السياسيين والإعلاميين الفرنسيين استهداف هذه الشبكة الفضائية إلى أهميتها وقوة تأثيرها وانتشارها في

العالم، الأمر الذي يجعل قنواتها التليفزيونية ومواقعها الإلكترونية المستهدفة الأولى لقراصنة الإنترنت، فالشبكة التي أنشئت سنة 2004 تعد صوت الثقافة الفرنكوفونية وأحد رموز القوة الدبلوماسية والسياسية والثقافية لفرنسا، إذ تغطي أكثر من 200 لفرنسا، إذ تغطي أكثر من 200 بلد، وتصل برامجها إلى حوالي 260 مليون بيت في قارات العالم الخمس، وتبث 24 ساعة يوميا بيون انقطاع.. ويعتبر اختراق هنه الشبكة ضرب قلب فرنسا.

أخطاء لغوية

رغم تبني القراصنة لشعارات جهادية واستبدالهم لصور بروفايل كُتِبَ عليها بالبنط العريض اسم «الخلافة الإلكترونية»، وأعلنوا

للشبكة التليفزيونية الفرنكوفونية انتماءهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن التقاريس الأولية للتحقيقات الأمنية وتحليلات المختصين في الصركات الجهادية، نفت أن تكون لهؤلاء علاقة بالتنظيم المتطرّف، وأكدت أن الأخطاء اللغوية والنحوية التي تضمنتها البيانات التي نشرها القراصنة تثبت هنه الفرضية، إضافة إلى الخلط الواضح بين المصطلحات الإسلامية. الأمير الني يختلف في شكل ومضامين البيانات التي ينشرها عادة تنظيم الدولة الإسلامية.. ويظهر ذلك جلياً أيضاً في جملة «أيها الجنود الفرنسيين.. خليكم يعيد عن الدولية الإسلامية»، فيبدو كأنها مكتوبة باللهجة الدارجة أكثر من كونها جملة عربية فصيحة.. وتكرّر الأمر مع نكر عبارة «الشهادة» في أكثر من فقرة من البيان فتبدو وكأنها مترجمة آلياً، مما يستبعد أن يكون هـؤلاء القراصنة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. فيما أثبتت معاينات خبراء الأمن المعلوماتي أن مصدر جهاز الكمبيوتر الذي نفذ منه الهجوم يوجد بالجزائر، واكتشفوا أيضاً أنه تم ربط اتصال مع جهاز آخر يتواجد بالعراق. كما أثبتت التحقيقات الأمنية أن الوثائق التى نشرها القراصنة على أنها لجنود فرنسيين متواجدين فى صفوف التحالف الذي تقوده واشتنطن ضد تنظيم «داعش» هي منزورة، وتندرج ضمن الحرب النفسية التى تعتمدها الصركات الجهادية في حربها الأخيرة بهدف ترهيب المجتمع الفرنسي، وقد سبق للتنظيم أن نشر وثائق شخصية وصور تخص جنودا أميركيين على مواقعهم الإلكترونية، لكن تبيّن فيما بعد أنها بيانات مستنسخة من الإنترنت أو بطاقات هويّة لعسكريين أميركيين متوفين.

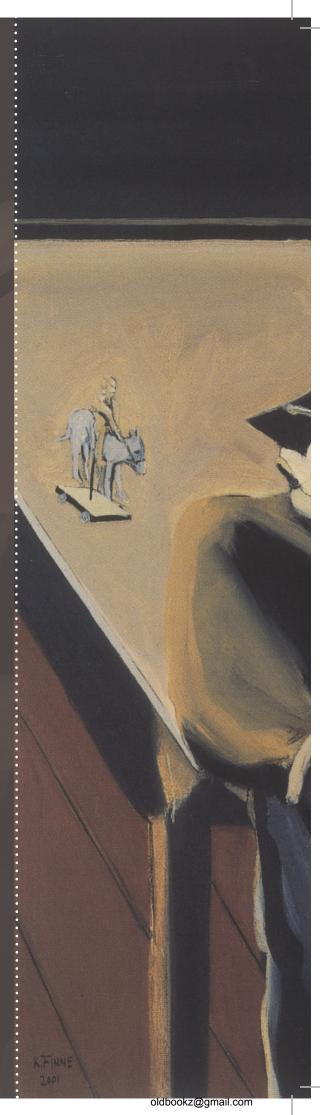
على صفحات التواصل الاجتماعي

مآلات الصّراعات في الوطن العربي

الرّبيع العربي غير أشياء من المشهد العام، وعجز عن تغيير أشياء أخرى، سقطت أنظمة قمعية عتيقة، وتغيّرت قناعات، استعادت الجماهير ثقتها في نفسها، وصار للشّارع صوت بعدما كان من غير صوت، مع ذلك فإن صراعات قديمة، مُتجدِّدة، ما تزال تواصل تقدّمها في الجسد العربي، صراعات ثقافية وعرقية واجتماعية وسياسية، بعضها ظهر فترة ما قبل الكولونيالية، وبعضها الآخر تكرّس بسبب الآلة الاستعمارية، التي لم يُرضها الخروج من المنطقة العربية دون ترك بنور لها تنمو وتكبر وتتمسّك بخيارات التفرقة.

في ما يلي، نحاول أن نقارب أهم أشكال الصراعات التي تعرفها المنطقة العربية، خلفياتها وأسسها التّاريخية، واقعها ومآلاتها، محاولين الإجابة عن سؤال: هل هي صراعات حتميّة أم أنها ستؤول يومًا إلى الزّوال؟

フフ

أ.د. محمد غانم الرميحي

من المعروف لدى دارسي علوم الاجتماع والسياسة أن الصراع هو مُحرّك التاريخ، لا يوجد مجتمع إنساني كَبُرَ أو صَغُرَ إلّا وكان الصراع في آلية ثابت من آليات التغيير والتبدُّل، كان في إطار المجتمع الواحد، أو بين المجتمعات المختلفة أو أي جماعة في داخل ذلك المجتمع، كجماعة الجيرة أو العمل أو حتى الأسرة. مستوى الصراع وأدواته هو الذي يختلف، فهناك صراع يمكن أن يُدعى بصراع (ناعم) وآخر صراع (خشن)، ومن جديد تختلف أدوات الناعم والخشن حسب الظرف الموضوعي القائم.

إلى أين تتجه الصّراعات في المنطقة العربية؟

بعد أن تتطوّر المجتمعات تصل إلى مرحلة تسمى (تقنين) الصراع، كمثال في الدول الغربية أو المُتقدّمة يحل الصراع الاجتماعي/الاقتصادي من خلال (صناديق الانتضاب) بما فيها من صراع ناعم يأخذ أشكالأ مختلفة تقرّها القوانيـن أو لا تقرّهـا، وفيى الحالبة الأخييرة التبي يعاقب عليها القانون أن عرفت علناً أنها توسّمت طرقاً غير مُتّفق عليها، كانت تستخدم الأموال خارج المقنىن فيي الانتخابات أو يلجأ البعض إلى التخويف أو التحقير للمخالف الآخر. فإن القانون هنا يعاقب المسيء، نخلص من ذلك أن الاتفاق على أن الصراع جزء من طبيعة البشر وطريق إلى التغيير حقيقة موضوعية، وأن الاتفاق على قوانين (لعبة) الصراع من مظاهر

في عالمنا العربي الذي يسير في طريق الحداثة ولم يبلغ بعد

هنا الصراع حتى أصبحت الدول/ المجتمعات العربية مُحرَّرة من الاستعمار المباشر، والذي لعبت في الوصول إلى نتيجته عوامل داخلية من الصراع لدى الدول المُستعمرة، خلفت هذه الفترة الاستعمارية أنظمة محافظة فوجدت من جديد بعض الشرائح الحديثة في المجتمع العربي (ضباط الجيش، وبعض النخب) أن تلك الشريحة الحاكمة لم تقم بواجبها نصو القيام بـ (إنصاف) الفلسطينيين وتحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطاني، فتطوّر صراع داخلياً حتى وصلت جماعات حاكمة جديدة (معظمها ضباط جيش بالتحالف مع بعض النخب) إلى الحكم، إلّا أن هنه الفئة بعد فترة وتبيّن لكثيرين أنها لم تحقِّق لا (تحرير فلسطين)، ولم تقم بإنصاف مجتمعها (التوزيع غير العادل للثروة ولفشل فى التنمية)، فقامت ضدها شرائح غايتها، ظهر الصراع الخشن لفترة طويلة ولا يزال بسبب عاملين أساسيين، لا زال على الأقل أحدهما يفعل فعله الصراعي أو يتأثر به الصراع القائم، الأول هـو الاستعمار الغربـي، والثانـي قيام دولة إسرائيل، ويُلام الأول أنه سبب الثاني. الاستعمار انحسر من بلادنا، ولكن وجود إسرائيل وشعور غالبية المجتمعات العربية بالغبن الذي يقع على بنى جلدتهم (الفلسطينيين) فَجّر أنواعاً من الصراعات لازالت تفعل فعلها في مجتمعاتنا. فقد كان الاستعمار وأفعاله دافعاً لقطاع من المجتمع للقيام بالتخلص منه، وخاضت الدول العربية ومجتمعاتها صراعاً مع الاستعمار بعضه خشن (الجزائر كمثال)، وبعضه شبه خشن (مصر وسورية كمشال آخر)، وبعضه ناعم (الظيج)، وتراوحت النعومة والخشونة في

جديدة تطيحها من الحكم. في هذا الخضيم ظهر صبراع آخير، وهو احتلال دولة غير (مؤمنة) شيوعية لىولة إسلامية (أفغانستان) وتدخّل عدد من الظروف الدولية والإقليمية ليتكوّن صراع (أيديولوجيات)، سرعان ما تحوّل إلى صراع ساخن، فشارك عدد من أبناء العرب في ذلك الصراع، هناك من جديد ظهرت القضية الفلسطينية (كثير من قادة الصراع العرب هناك كانوا من أصل فلسطيني) ثم اندلع صراع آخر، لم تكنْ فلسطين بعيدة عنه، وهو صراع قادته الثورة الإيرانية عندما طرحت ثنائية (الصبراع مع إسبرائيل والصبراع من المستكبرين) في آنِ واحد، وعلى رأس الاستكبار العالمي (الولاسات المتحدة) وحلفاؤها من المحافظين، الولايات المتحدة التى ناصرت إسرائيل، وكانت قد تدخلت لإفشال شورة وطنية في إيران عام 1953 (ثـورة مصـىق) فكان أن خلـق استقطاب صراعي جديد، إلّا أن نشاط الثورة الإيرانية تحت الشعار المردوج سرعان ما أدخل المنطقة في (تناطح أصولي/منهبي) عانت منه ولا تزال كل من العراق، لبنان، سورية، اليمن أخيراً، كما أثر في ديناميات التغيير والثبات في دول أخرى في المنطقة.

بجانب نلك فإن ضعف بعض الحول المركزية العربية، الذي سببه فشل واضح في إدارة اللولة الحديثة، جعل من بعض الفئات العرقية والقبلية والأقليات المركزية، كما عرفتها المنطقة بعد المركزية، كما عرفتها المنطقة بعد السودان إلى شمال وجنوب، بعد صراع طويل ونازف للموارد المحكون الكردي في شمال العراق إلى الاستقلال النسبي على أساس عرقي، وتتجه الدولة السورية إلى ذلك المصير، كما السورية إلى ذلك المصير، كما

تفعل اليمن في جنوب الجزيرة العربية، وكذلك ليبيا في الشمال الإفريقي، قليل من الدول العربية التي نجت من صراع (تقسيمي) وهي إن فعلت ذلك لازالت جنوة الصراع الخافت أو الظاهر الداخلي بين مكوناتها تعبث بمستقبل تلك العول وتعرض استقرارها للخطر. إذن أمامنا عدد من عوامل الدفع باتجاه الصراعات المحتدمة، قائمة على صراع مع الآخر (إسرائيل)، وصراع في الداخل الفاشل (فشل الدولة العربية الحديثة في ركوب سكة الحداثة) من سيادة القانون والمساواة والرعاية الاجتماعية والعودة إلى الناس لتقرير مستقبلهم (الانتخابات الصرّة والشفافية)، ومن طموحات ليول إقليمية تصاول الاستفادة من معادلة (مقاتلة إسرائيل وأميركا/وإنصاف المستضعفين)، لأن هذا الطرح اعتمد على مذهبية (شيعية)، فقد قابله تعصّب سنى مضاد وصراعى أيضاً، كانت جنوته في أفغانستان ثم انتقل إلى العراق والشام وانتهى بمجموعات سنية تكبر أو تصغر في عدد من الدول العربية ترى أن مشروعها (إقامة العدل في دولة إسلامية) على نمط الدولة الإسلامية الأولى. وفي الطريق (كفَرت) كل من يخالفها.

تلك هي خارطة الصراعات الجارية اليوم في الفضاء العربي، بها عدد من المكونات المنفردة أو المتداخلة التي تفرز عدداً من الصراعات، وهي على التوالي وقيمة، قطرية، اقتصادية، عرقية، منهبية، إدارية، ثقافية، تفرز أشكالاً مُتعددة من الصراعات تفرز أشكالاً مُتعددة من الصراعات أن قاعدة الإفراز الصراعي تلك لم تحل بعد، فلازال الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على الفلسطيني - الإسرائيلي على الكثير من السموم، سموم المزايدة عليه أو الاتهام بالتخلي عنه،

أساسه فشل على نطاق واسع لإقامة الدولة الحديثة العادلة، بالمعنى العام والحديث للعدل والمساواة، ويغني كل ذلك بأفكار ثقافية سلبية لها علاقة بالماضي أكثر بكثير مما لها بالحاضر أو المستقبل، وتساعد العولمة بهجمتها على هذه المجتمعات على التقوقع والخوف والكراهية للآخر المختلف. وتفتقد النخبة العربية المسيطرة للخيال السياسي، فهي تغرق في المحلية وتشجيع الانعزال، مُتجاهلة التيارات الحداثية في العالم من قبول للتعددية والمشاركة وإقامة المؤسسات الحديثة، التي تخدم الشعوب بجميع فئاتها، من هنا فإن أسباب الصراع متعدد المصادر ومتداخل المراحل والطبقات في الشيدة التبي تصبل إلبي الصرب وفي الليونة التي تصل إلى نفي الآخر وعدم الاعتراف به، سوف تظلّ هـنه العوامـل تعمـل فـى منطقتنـا وتفرز نتائج سلبية في محيط سياسى شبه انتهازي وغير قابل للتعرّف على موجبات العصر، سوف ينتج كل ذلك أن العول العربية التي نشأت في حدود جغرافية معروفة بعد الصرب العالمية الأولى/الثانية لن تستمر كما هي نتيجة لهذا الصراع المحتدم، فبعضها بالتأكيد سوف ينقسم على نفسه عرقياً أو منهبياً أو اقتصادياً، وكدارس للمجتمع أرى أن ذلك طبيعي وبديهي بسبب كل تلك العوامل الفاعلة الداخلية / الخارجية، فهى تخلق ميكانيكيتها المستقلّة، التي تبقى تعمل إلى أن يحقق الصراع نهايات مُعيّنة، هـي بطبعها نهايـات مُؤقتــة نســبياً تحمل في جنورها صراعاً آخر له ميكانيزمات جىيىدة.

كما يُرف هذا الجسم ببذور صراع

الدوحة | 27

إميل أمين

يطرح المشهد العربي الراهن علامة استفهام مُثيرة للجلل: «هل الصراعات السياسية، والحروب البينية، والعنف الدائر، بين الدول العربية وبعضها البعض هو في المبتدأ والخبر انعكاس وتجسيد حقيقي للأزمات الفكريّة والشقاقات الثقافية والابستمولوجية التي تعتري الجسد العربي لاسيما في النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين؟. بداية يمكن للمرء أن يشير إلى أن ظاهرة الاختلاف في حدّ ذاتها هي ظاهرة إنسانية، تعرفها كافة المجتمعات والأمم، وتباين الآراء وتعدّد الاتجاهات أمر صحي، يدلّل على يقظة فكريّة، تليها مرحلة اختيارات حرّة من قِبَلِ الشعوب، وفي إطار الديموقراطيات العقلانية والتقدّمية.

99

المصالحة الفكريّة العربية

لكن هنا المشهد من أسف يغيب عن ناظرنا، ذلك أن جُلً العقليات العربية، والثقافات المتصدرة للمشهد، باتت تؤمن بفكر وعقلانية «قصووي» بمعنى «لنا الصدر دون العالمين أو القد ».

في هذا الإطار بات أي خلاف عربي-عربي في البرأي ينصو من حالة السلمية، إلى مظاهر المواجهة اللفظية، ثم يتحوّل إلى خصومة مادية، وبعض الخلافات يصل مداها إلى المواجهات الدموية، لتحقيق أهداف بعينها وإدراك غايات بذاتها.. هل العطب إذن قائم في الخلفية الثقافية والفكريّة للشعوب العربية؟ أحد أهم المفكرين العرب المعاصرين الذين نظروا في كتاباتهم وكتبهم لظاهرة الضعف العربى المعاصر، هو اللكتور «جورج قرم» اللبناني الأصل، والذي يصف العقود العربية منذ هزيمة العام 1967 وحتى الساعة بلفظة «ديناميكية

يتساءل د. قـرم: «هـل العنصـر القبلـي فـي الحيـاة العربيـة هـو الـذي مـا يـزال يُسـيطر علـى الطبائـع والعقليـات فـي الزمـن المعاصـر؟ إن كان نلك كذلـك فنحـن لدينـا تفسير واضـح نلك كذلـك فنحـن لدينـا تفسير واضـح

الانحطاط».

للمشاحنات والتفرقة والتنافس الفوضوي في ما بين العرب النين بقوا قبائل غير منضبطة في إطار الدولة الحديثة».

الأمر أيضاً لا يختلف كثيراً عند المفكر الفلسطيني الراحل «هشام شرابي»، والذي يشير إلى الصراعات العربية الداخلية والبينية، كإفراز لقصور ثقافي وعقلاني، وعدم مقدرة على مواكبة ركب الحضارة الحديثة، نلك أن البنية العائلية البطريركية الطابع، تبقى هي السائدة، وهو الحاه فكري يكاد يعتنقه نفرٌ كبير من كبار المثقفين العرب، أولئك النين تأثروا بالأدب الانثروبولوجي والإثني الأميركي، الذي يركز في ما

يختص بالعرب على البنية القبائلية للمجتمعات، وكذلك على سلطة الرجل ضمن العائلة كسلطة مُطلقة على جميع أفراد عائلتها.

يعن لنا ونصن نبصث عن الصراعات الثقافية والفكريّة بين الشعوب العربية، كمنطلقات لحالة الاحتراب العربية الدائرة رحاها من المحيط إلى الخليج أن نبصث في شأن مثير آخر، وهو «الهويّة» فهل نصن في مواجهة لهويات «عربية-عربية» متقاتلة، غير مرتاحة بعضها لبعض، رغم أرضية عقائدية واحدة، ولسان عربي يُوحّد الجميع وإن الهجات؟

يحتاج العلاج إلى مصارحة حقيقية، في مواجهة حالة الانغلاق والتقوقع على الهويّة، التي أصابت عدداً بالغاً من دول العالم العربي في النصف الأخير من القرن المنصرم، وقد جاء التمصور حول الهويّة الدينية، على حساب الملامح

28 | الدوحة

الثقافية والحضارية العربية التي عاشت أربعة عشر قرناً في انفتاح على ثقافات أعراق أخرى، منها ما هو عربي الأصل، ومنها ما هو مستعرب، وكان من الطبيعي أن تنشأ فكرة «نشرب الماء صفواً ويشربه فكرة «نشرب الماء صفواً ويشربه عيرنا كبراً وطيناً»، كما قال عمرو كل الأحوال فإن الأمر هنا بات يعكس علامات فشل الدولة العربية الحديثة، علامات فشل الدولة العربية الحديثة، مسارب فكر تشرح ولا تجرح، تجمع ولا تُفرق، وأفرز المشهد منظورين لا اللها:

المنظور الأول يتمثّل في عدم المقدرة العربية على تنمية حضارة عربية ومشهد ثقافي يستوعب المستعرب الآخر على نحو خاص، فعلى سبيل المثال أدى القصور الثقافي في المشرق العربي إلى عدم القدرة على استحداث حوار داخلي

بين العربية والسريانية والأشورية والكلانية، وفي حوض نهر النيل تعطّلت سبل الكلام بين العروبة والفرعونية، وعدم الانفتاح على اللغة الكردية سبب اضطرابات عميقة في تركيا وسورية، وإهمال اللغة الكبرى.

أما المنظور الآخر، فتمثّل في انعدام فكرة المواطنة، الأساس الحديث لبناء الدولة العصرية، ويعزي السبب إلى عدم وجود العدالة واختفاء المساواة، بل ظهور التمييز الطائفي، ومن ثمّ الاستعلاء العرقي، أو الديني، سواء على المجاور في الوطن، أم الجار على الحدود، وجميعها معادلات نهنية مضطربة كان ولابدلها من أن تقود إلى ما نحن ماضون فيه ومن أسف.

ولعلً المتابع المُحقَّق والمُنقَّق للحالة الثقافية العربية، ومدى تأثيراتها على الإطارات والتوجهات

السياسية في الشرق الأوسط يتساءل : «هل حالة الجبب والفقر الفكريين، كانا ولا يزالان الأساس الخطير للتشظي العربي الآني؟».

بنظرة فاحصة للعقود السبعة الماضية، والتي واكبت الخلاص من الاستعمار، ندرك أن دائرة الجدل الفكرى، والشد والجنب الرؤيوي والثقافى لمستقبل الشعوب العربية لم يتجاوز أو يتخط حاجزيين أيديولوجيين، «القومية العربية»، من ناحية، و «الفكرة الإسلاموية» من ناحية ثانية، وبنا وكأن «البيالكتيك الابستمولوجي» العربى لا يعرف طريقاً آخر للمشروع الحداثي العربي الفكري، قبل السياسي، سوى هنين البديلين اللنين لا ينزالان يتصارعان على أرض الواقع حتى الساعة.... هل كان العقل العربى ضحية الصراع بين الفكرتين ومن وراء الصراع ظهر الفقر الفكرى وعلا صوت قعقعة السلاح، كدليل على انعدام الرؤية

الثقافية الديموقراطية الخلّاقة، القادرة على استيعاب التعدّدية والتعاطي مع الآخر؟

طيلة نصف القرن الماضي، با وكأن الأمر شديد الشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، فها هي القومية العربية تسيد المشهد في أعقاب الاستقلال عن المحتل الأجنبي مع أوائل الخمسينيات وصولاً إلى هزيمة عام 1967، والتي مثلث انتكاسة حقيقية للمشروع العروبي القومي، دعت عديد الأنصار من المحيط اليسلاموي.

هل كان الأمر هروباً ثقافياً؟

يرى «جورج برنارد شو» الكاتب البريطاني الكبير أنه: «عند العاصف يلجأ المرء إلى أقرب مرفأ»، وقد كان الطرح الديني، بمثابة المسلك الهروبي الثيولوجي للنين جُرِحُوا في نكائهم بالرهان على القومية العربية، ومن هنا ظهرت ملامح ومشروع «الصحوة الإسلامية».

هـل قُـنَّرَ للبعديــن إقامــة حيــاة سياســية وبرلمانيــة سـِـديدة؟

يبدو أن هناك خطأ تكتونياً رئيسياً في العقلية العربية المعاصرة، والدليل هو فشل الطرحين حتى الساعة في بلورة رؤية عصرانية للولة العرب... هل أتاك حديث «الربيع العربي» أو «الشتاء الإسلامي»؟

لعل ما جرى في السنوات الأربع المنصرمة يدلل على هشاشة الأربع المنصرمة يدلل على هشاشة ما بين الأقطار العربية ذاتها، فقد كان المفترض أن تودي الثورات والفورات العربية وغالبيتها شبابية إلى تخليق طروحات ورؤى ثقافية وعقلانية جديدة، تتسق مع معطيات العصر، طروحات تُجدد أطر الفكر وبين الإسلاموية، لكن الواقع والحال وبين الإسلاموية، لكن الواقع والحال الأليم، فقد جاءت الثورات وبالاً، فهدمت القديم،

ولم يُقدُّر لها أن تفرز جديداً أو تنشئ تياراً ديموقراطياً حقيقياً يملأ الفراغ الأيديولوجي، وهو وضع يظن الكاتب أنه يستمر لعقد أو عقدين قادمين على أقل تقدير.

هل ينبغي على الشعوب العربية الاستسلام لحالة الانسساد التاريخي الثقافوية، ولجمود وانتكاس النخبة الفكرية العربية، التي تصارعت بالآراء قبل السلاح، وأدى الأمر إلى هدير المدافع لاحقاً؟

ربما يتحتم علينا بداية الضروج من دائرة الصراع المغلق بين التراث والحداشة، والتي أخنت الكثير من قوة وعزيمة الشعوب العربية على الحياة والتجديد، فالواقع يقتضي أن ناخذ من التراث أفضل ما فيه، وكذلك نختار من الحداشة أنجع ما عندها من الجوهر لا المظهر، وأن نتجنب انحرافاتها وشططها، وربما عن طريق المنزج بين العناصر الإيجابية لهنين القطبين الكبيرين كليهما سوف يتولد المستقبل.

يخشى المرء أن تدفع التضادات الفكريّة العربية العربية الأجيال الشابة، إلى مرحلة جديدة من «الكفر بالأوطان»، وهي كلمة ثقيلة على النفس، لكن الأجيال التي عاصرت نكسة حرب الأيام الستة، تدركها تمام الإدراك، وقد كانت النتيجة وقتئذ الهجرة الجماعية الى عوالم وعواصم الإفرنج، وفي اتجاه معاكس لما جرت به المقادير في النصف الأول من القرن العشرين، عندما كانت الدول العربية جانبة للمهاجرين من كافة بقاع وأصقاع العالم.

هل هذه اللحظة العربية العربية مفصلية بالفعل؟

يبدو أن العرب أمام خيارات صعبة، فإما بلورة اتجاه ثقافي عقلاني يؤمن بإطار وحدة التاريخ والمصير للمجتمعات العربية المختلفة، وإما أن تعتمل «جرثومة» الانقسامات في الجسد العربي،

بأبشع صورة، لتترك بقايا أمة، كانت ذات يوم «خير أمة أُخْرِجَتْ للناس».

على أن الأمر يقتضي وبحتمية تاريخية إطلاق حركة نهضوية ثقافية جديدة، تُعيد وصل ما قد انقطع، مع النهضة والحداثة العربية التي عرفها عشر من جهة، ومع الحضارة الإسلامية، التي شارك في صنعها غير العرب وغير المسلمين، في انفتاح كوسمولوجي إنسانوي خلق، بعيد الشبه عن عالم الهويّات العربية المتناحرة في حاضرات أيامنا.

في كتابه العميق التأثير «دراسة التاريخ Study of History» يُحدُثنا المورخ البريطاني الكبير «أرنولد تويني» قائلًا: «إن انهيار الحضارات يتم بآلية الإخفاق في تقرير المصير»، لكن كيف للعرب تقرير مصيرهم والخلاف جنري حول توجههم المستقبلي؟.

هذه المعضلة رصدها ثعلب السياسة الأميركية المعاصر هذري كيسنجر في كتابه العمدة الصادر أخيراً تحت عنوان «النظام العالمي.. تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ»، إذ يرى أن الشرق الأوسط إقليم مُعلّق ومشدود بين نوع من الحلم بمجده السابق من جهة، وعجزه المعاصر عن التوحّد حول مبادئ مشتركة قائمة على المشروعية الداخلية (الوطنية القومية) أو الدولية.

ويبقى قبل الانصراف القول إن هناك حاجة ماسّة لما نُطلق عليه «ثقافة المصالحة الفكريّة العربية»، هنا إن أردنا القضاء على أسباب الإحباط، وإنهاء حالة التشرقه أو وضع حدّ للتبعية المشرقية أو المغربية، أو للاستلابات الهووية. يحتاج العرب لإرساء دعائم حوار فكري ثقافي بناء، وحدته العضوية، الكلمة الخلاقة، وهو إنجاز «لو تعلمون عظيم»، وكل إنجاز عظيم هو حلم قبل أن يتحول إلى واقع.

هیثم حسین*

تُوصف الحروب بأنّها تمهّد للمفاوضات، أو هي ممارسة للسياسة بأدوات وأسلحة مختلفة، لذلك فإنّها لا تؤدّي إلى وقف حدّ لأيّ صراع، مهما بلغت من الوحشية والقسوة، بل تحمل في ثناياها بنور حروب وصراعات لاحقة، أي أنّها تظلّ ناقلة للآفة مُجدّدة لها. هنا عن الحالة العامّة، لكن مانا عن الشرق والمنطقة العربية التي لا تني تشهد صراعات وحروباً مستعرة تستمد شرارات اشتعالها و تجدّدها من الماضي والحاضر، ومن الخطورات التي ينتر بها المستقبل.

99

مسارات ومآلات

لا يخفف أنّ التعامل مع الصراعات المحتمة لا ينبني على نيّات حسنة أو سيئة، بل ينطلق من معطيات ومؤشّرات وحقائق على الأرض، لنلك فإنّ كلّ صراع ينشطر إلى صراعات في الوقت الذي يزعم البحث عن سبل لإيقافه أو محاصرته.

يمكن النظر إلى المنطقة العربية على أنّها عبارة على عِنة جبهات تتجدد فيها الصراعات والحروب، سواء أكانت المعلنة أم الخفية، وهي، وإن كانت في جوهرها على النفوذ والمصالح، لكنّها تتقنع بأقنعة منهبية أو دينية كي تسبغ على حقيقتها أردية حاجبة، وكي يسهل التحايل على الأتباع في عملية الدفع إلى الميادين بنرائع تتم المبالغة في تقديسها. أمّا بالسؤال عن اتجاه الصراعات في المنطقة العربية، فيمكن الانطلاق من واقع الصراعات نفسها، ولاسيما أنّها تتبدى كامتداد لخيط لا مرئي لصراعات كامنة تاريخية، واستشراف ديمومتها واستمراريتها

لا تحمل قراءة سيناريوهات وخرائط تصاعد الصراعات واتساعها في المنطقة العربية جوانب تشاؤمية، لكن الواقع يفرض نرّ الملح على الجرح لا التحايل على العاء ومخادعة النات. ومن هنا فإنّ ما يلوح يكون أكثر خطورة ممّا يجري، ولاسيّما في بحر الاحتراب والاقتتال والتناحر المتفاقه.

لا يمكن تحليل واقع الصراع في بلد عربي بشكل منفصل عمّا يجري في الإقليم وفي العالم عموماً، لأنّ هنا الصراع يكون الاصطدام العالمي والتنافس في لعبة المصاور على هنه الأرض، وتكون الشعوب العربية والمكوّنات القومية والدينية المتعايشة معها في هنه الأماكن وقود الصراع ورؤوس الحِراب فيما بحدى.

الفصل والوصل يكتسبان طابعاً مختلفاً في حالة كلّ

الدوحة | 31

دولة على حدة، وإن كانت الخيوط الظاهرة والمضمرة بادية للعلن، وجلية للمتابعين، إلّا أنّ هناك ما يدعو السياؤل، ومن ثمّ إلى المفارقة، وهو كيف أنّ فئات من الشعوب التي كانت ضحية الاستبداد لعقود، باتت تشكّل حاضنة لمختلف أنواع المساوئ والشرور، وهنه الفئات بدورها باتت تلعب دوراً مصيرياً في تشكيل خرائط التحالفات والتقاطعات، وترسم جانباً من جبهات الصراع وتحدد خطوطها المتحرّكة تبعاً لتبعيتها أو ولاءاتها.

من ذلك مشلاً، ما يجري في سورية، فالشورة التي بدأت سلمية، جاهد النظام لتحويلها إلى صراع مسلح، ومن شمّ إلى إبرازها كحرب أهلية، وإسباغ الصفة الطائفية عليها، ودفع المواطنين إلى الانكفاء والاصطفاف وراء هذه الجماعة أو تلك، وتحويل البلد إلى أرض محروقة، أو إمارات متناشرة مبعشرة محكومة بطرق لا تمت إلى العصر بصلة.

الثورة دخلت مرحلة جديدة، والصراعات التي كانت جمراً تحت رماد الضغائن خرجت إلى العلن بطريقة مدمّرة، فالنظام الذي التزم بالنهج الطائفي ليحمي مكتسباته ويحافظ على كينونته، أفسد بينية المجتمع السوري، استدرج نسبة كبرى من الطائفة العلوية عبر التضحية بأبنائها، وإظهار الثورة على أنها حرب سنية ضد العلويين، وفي مقابل ذلك، استمر على نهجه في الفتك ببنى المجتمع السوري برمتها.

في كلِّ مدينة أو منطقة في سورية، زرع النظام الضغائن والأحقاد، تلك التي كانت وتظل قنابل موقوتة وألغاماً نزع منها مسمار الأمان، وعلى أهبة التفجّر، الذي يقسم الأمكنة ويضع حدوداً مكهربة، بين مَن كانوا إخوة الأمس، وباتوا أعداء اليوم، وربّما أعداء الغدوما بعدد.

لا يخفى أنّ النظام ورّط معه نسباً من مختلف شرائح ومكوّنات المجتمع السوريّ، استغلّ الحساسيّات، وضعف النفوس، أغرى بالمال تارة، وبالرعب والوحشية تارة أخرى، وبين الترغيب والترهيب، اعتمد على طريقته التي نظّمها لعقود في عملية تحويل المجتمع إلى أداة بيد السلطة، وزرع الشكوك والوساوس والمخاوف بين الناس، بحيث إنّ كلّ طرف بات يرى في الآخر عنواً مفترضاً له لا يمكن التسيق معه، أو التشارك أو التصالح معه.

خلّف الأمر داخل كلّ فئة شريحتين أو أكثر، إحداهما مستفيدة من النظام، متورّطة متواطئة تنسّق معه، وتعادي الشريحة التي تناهضه، ولا تتورّع عن ارتكاب أيّ فعل في سبيل المحافظة على مكتسباتها، وهوامش الابتزاز التي أفسحها النظام لها، ومنحها القوة

والسلاح للتمكّن من ذلك، وممارسة الإجرام والتصعيد إلى حدود لا رجعة فيها، بحيث بات التصالح داخل الشريحة نفسها ضرباً من ضروب التمنّي المتعنّر، أو الرجاء المستحيل.

بين الشريحتين المتضاربتين المتصارعتين هناك جماعة منعورة من كلّ شيء، تخشى التصريح بالولاء لهنه الشريحة أو تلك، تراهن على الوقت لتعلن مساندتها للمنتصر، لكن طول الحرب ودوام الصراع بدّدا هذه الحالة، وفرضا الوقوف إلى هذا الجانب أو ذاك، لأنّ المناطق الرمادية أصبحت مثار شكّ من الطرفين، ولا يمكن الوثوق بمن يزعم حياداً في حرب أطرافها هم إخوته أنفسهم.

لم يعسكر النظام الثورة السورية فقط، بل عسكر المجتمع كلّه، ويمكن الوقوف على جوانب مؤلمة من عسكرة المجتمع، انطلاقاً من ملاحظة ألعاب الأطفال النين كبروا في أتون صراع دمويّ عنيف، وباتوا يجدون أنفسهم محاصرين بالدماء والقنائف والانفجارات والبراميل من كلّ مكان، فتراهم يحاولون التماهي مع محيطهم، وتبدو أقصى أحالم بعضهم أن يمتلك سلاحاً أقوى من الآخر، لينتقم لأبيه أو أخيه أو قريبه.

العسكرة لا تكتفي بتعكير الراهن فقط، بل هي متعدّية إلى الغد، فالجيل الذي يجد نفسه في حالة التشرد والضياع، من دون دراسة أو تعليم، سيحمل فيروس الانتقام، وسيظل محتفظاً بتلك الرغبة إلى أن يتمكّن من تحقيقها، ولا يكون التمكّن من تحقيقها بالمتاح أو المتيسر بسهولة، بل ذلك يعني أنّ الوطن سيظل في نزف واستنزاف لعقود قادمة، ومن شبّ على شيء شاب عليه، كما يقول المثل، وجيل الحرب سينتج تشوهات فظيعة قادمة، لذلك فالخوف على المستقبل أحبر من الخوف على الراهن فقط.

مع تفتّت قبضة النظام المركزيّة، برزت توجّهات وأيديولوجيات مختلفة، متباينة، تبحث لنفسها عن مناطق نفوذ، أو تنتزع تلك المناطق بالقوّة، وتتبدّى تلك التوجّهات المتستّرة بالأيديولوجيا وجوها أخرى للصراع الإقليميّ والعالميّ، أي أنّ كلّ أدلجة هي قناع وتقاطع بين أكثر من طرف، يخمّن كلّ منهم أنّه يستغلّ الآخر في سبيل تحقيق مآربه، وتكون التضحية بالشعب والبلد هي الضريبة المستحقّة المدفوعة.

ظهرت في سورية الأيديولوجيات العابرة للصدود، رفعت الشعارات العريضة، ابتعدت عن مطالب الشعب السوري في بداية ثورته بالحريّة والكرامة، أدخلته نفقاً معتماً من الصراعات التي لا تنتهي،

العِراض والأحلام الورديّة، فالمآلات التي وصلنا إليها في راهننا تعكس خطورة ما تحمله من بنور الفتن والشِقاق والتناحر مُستقبلاً، وتكمن صعوبة البحث عن حلول قد تكفل الرضي أو الحماية لهذه الفئات ضرباً من ضروب العبثية، لأنّ مسرح الحرب متسع باطراد، ولا يكاد ينجو من عبثيته أحد أو مكان. كرة النار تستمرّ في دحرجتها، ولا سبيل إلى الاكتواء بالنيران لمن يحاول إيقافها أو وضع حدّ لها.

*كاتب سوريّ مقيم في لندن

غاب المشروع الوطني أو تم تغييبه، فتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يتوهم أنّه سيستعيد الخلافة بإعلانه لها، وقد دمّر مدناً ودفع الناس إلى الترحّم على أيّام النظام نفسه، ولم يكتف بمنطقة أو مدينة، بل تراه يسعى إلى التهام مختلف الأمكنة والمدن، ويبدو أداة بيد قوى إقليمية وعالمية، يزيد الشرخ بين مكوّنات المنطقة ويدفع إلى مزيد من العداء والتقاتل.

في سورية قاتل الكرد وسيطر على عشرات القرى الكردية، وحين وصل إلى مدينة كوباني على الحدود التركية، تشكّل تحالف دولي لمحاربته، التحالف الذي يبدو أنّه يمضي في غياب واضح للخطط والرؤى، ما يضعفه، ويبقيه محدود التأثير، وإن كان منع سقوط المدينة، إلّا أنّه ساهم في تدميرها أكثر. وفي الجانب الآخر استغلّ التنظيم الإرهابي الجهل والفقر في عدد من المناطق، شكّل قوة ضاربة واجتاح بعض المناطق الكردية في العراق، وسبى كثيراً من نساء الإيزيديين، وأفرغ منطقة الموصل من مسيحييها، ومارس عليهم مختلف أنواع الإجرام. كما اجتاح مناطق تواجد الآشوريين على نهر الخابور في محافظة الحسكة، وأسر عداً منهم، ودمّر قراهم أيضاً. كلّ ذلك يساهم في إبقاء جنوة الصراع مستعرة، فالجميع يعلن أنّه مستهدف من هنا الطرف أو ذاك،

قالجميع يعناهم في إبكاء بتدود المعتراع للسناورة، فالجميع يعلن أنّه مُستهدف من هنا الطرف أو ذاك، ويبدأ بالبحث لنفسه عن وسائل دعم ومساندة، وهكنا فإنّ دوائر الصراع باتت خارجية بأدوات داخلية، وعلى حساب المكوّنات السوريّة التي تجد نفسها في مهبّ حرب مفتوحة من هنه الجهة أو تلك.

ما ينطبق على الكرد في سورية، ينطبق على مختلف المكوّنات الدينية والمنهبية والقومية في سورية، سواء بهنه النسبة أم تلك، ففي كلّ مكوّن جناحان متناحران، بين مؤيّد للنظام بطريقة معلنة أو مواربة، ومناهض له، وكلّ طرف يخوض حربه التي يعتبرها صراع وجود له، ويبحث لنفسه عن حصّة من تركة النظام المريض المتناعى.

العواصف تهب من الشرق والغرب على المنطقة، والصراع دخل مرحلة البحث عن حسم مفترض، لكن المشهد يتبدّى في غاية السوداوية والتشاؤم، ولاسيما أنّ سنوات الحرب والصراع المديد فرضت واقعاً جديداً في المدن السوريّة، وأصبحت هناك جماعات وعصابات منتفعة، ذات عتاد وعدد، وذات امتيازات ومصالح، بحيث باتت تحارب في سبيل المحافظة على الواقع المستجدّ الذي يكفل لها إدامة الانتفاع والامتياز.

لا يُخفّى أن التغيير المنشود لا يتحقّق بالآمال

شرف الدين شكري

مستوى علم الاجتماع (سليلي المدرسة الماركسية المستحدثة: بورديو نمونجاً)..إلخ.

فلسفياً؛ لا يخرج جوهر أيُ صِراع عن جدلية الحِراك بين الأقطاب. وإذا أمكننا أن ننعت الصّراع، كيفما كان شكله ونوعه، بمصطلح أو تصوّر موضوعي بديل، فإن صفة «الحتمية» ستكون هي القرين المباشر الذي لا مناص منه. وهو الأمر الذي ناظَرَت حوله مدارس أدبية وفكرية وفلسفية عديدة ابتداء من القرن المنصرم (دون أن ننسى أعمال كيركغار ونيتشه

التي كانت هي المدخل الأساس)، حين ارتفع نجم الوجودية، على مستوى المسرح مثلاً (أنتونان آرتو- جون كوكتو)، وعلى مستوى الأدب والفلسفة (سارتر وليوطار نمونجين)، ثم نجم المدرسة النقدية، على

تاريخ جدلي

الصراع ظاهرة بشريّة، لا يمكن لها أن تنتهى، هي تُمثِّل الحِراك، والتاريـخ بطبعـه جدلـي- جدالـي-حِراكــى، وأبــداً لا يمكــن لــه مــن خــلال طبيعته أن يكون ساكناً، حتى وإن اختلفت معالم الجراك، بين دينامية سريعة ودينامية تبدو بطيئة، ولكنها مرجاًة لا غير، في انتظار المفعّل الموضوعي لها.. دور الفلسفة سيكون إذن في تحديد إشكالية الصراع في كل مجتمع، والبحث عن ميكانيزمات ونسق الصراك الذي تتحكم فيه. من يتحكّم في ميكانيزمات الحِراك، يتحكّم فيي الصبراع إلىي أبعيد الصدود، لأنّ الصراع الذي ينقلب إلى حرب، في امتساده الأسمى، لن يخبرنا بمنتهاه أبداً، مثلما أشار إلى ذلك «تشرشل»، بعدما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. دور الفلسفة أيضاً ملزم بالتساؤل عن مكانته ضمن الصراعات الحالية: هل هي مصاحبة اليوم لأنواع الصراع

الجديدة. خاصية ونصن نعلم بأن ميكانيزمات الصراع التي تخلقها الديمو قراطية ، تختلف عن تلك التي تخلقها القوى السلفية?. هل الصراع، هـو فعـلا بيـن القديـم والحديـث، كمـا أريد له في عهد الاسئلة الإصلاحية الكبرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وفشل التجربة التنويرية في خلـق إنسـان سـعيد، وبــلا جرائــم دامية؟ حتى الصراع الديموقراطي الني يدّعي أنه يتهرّب من منطلقات قىيمة عِدّة، يعتمد في أحيان كثيرة على معالم قديمة -أميركا نمو ذجاً-. وبعيداً عن « مأزق التنوير» أعتقد أن دور الفلسفة اليوم هو في التأمّل بشكل جدّي في مأزق ما بعد نهاية التاريخ. وهو أمر لم نتشبع لحدّ الساعة منه فهما، بشكل كبير.

عربياً، نجد وفي ظِلَ الحِراك الراهن للشارع، الذي تحوّل من صراع بين الأنظمة والشعوب، في

السنوات الثلاث المنصرمة كعلامة مميزة لفشل المشاريع الإصلاحية التى تقتمت بها بعض الجهات الإصلاحية العربية التي أخذت صفة التيار العلماني،أو تلك التي تزيّت بالطابع الدينى في محاولته المتكرّرة التليدة التي لم تجد لا التصور المنطقى لاستيعابها، ولا التجرية الميدانيـة الراشــدة لولادتهــا.. نجــد بــأنّ أسئلة الشارع العربي، من المشرق إلى المغرب، لا تحسن الإجابة الفعلية عن مصدر الحراك الذي يولُّد الصراع البادي عينياً، لأن المواطن العربي لا يملك التربية الراشدة الضرورية التي تخوّل له الثقة في رؤيته، ومن ثمّ الاقتناع بمحلية أي حِراك سياسي من شأنه أن يجعل من صناعة التاريخ المحلي منطلقاً مستقلاً.

يحتاج فهم الصراع، خاصة في شكله الحديث، إلى قوة تصورية مركبة رهيبة، وإلى حرّية رهيبة أيضاً من أجل الجهر بمصادره التي

تأخذ منطقياً تركيباً شبكياً (بنيوياً). نحن هنا إذن أمام تخطيط إبيستيمي، يحتاج إلى منطق اختزالي شبجاع من أجل التخلص من الشوائب غير العقلانية التي تعلق به، والتي يعت المركب الدينى السطحى أحد مدخلاته المهمة. وإذا كان المُدخل الدينى الذي يُسيّر حياة أغلب سكان البلاد العربية، خاصة في ظلّ مأسسة الخطاب الرسمى وإخضاعه لرغبات الكتلة السوسيولوجية ذات الاتجاهات المحافظة، هو الدينامو المباشر لحركية الحياة ، فإن تربية تلك الكتلة لست نقسة بتاتاً، ولا تسمح للدراسات التيولوجية بأن تكون هي أساس الرؤية التربوية الحديثة للإنسان المسلم والعربي. وهـو الأمـر الـذي عانـى منـه كثيـرا الراحـل محمّـد أركـون الـذي لـم ينجـحْ في مشروع «إسلامياته المطبّقة»، والذي يدخل ضمن فشل المشاريع الإصلاحية التي تكلمنا عنها أعلاه، والتى كانت علامة من علامات الصراع الذي يعيشه المجتمع العربي. وإذا كان المغرب العربسي الندي عانسي فى مرحلة ليست بالبعيدة (حالة الجزائر نمو ذجاً)، مُهدّداً في استقراره (يجب فهم الاستقرار بمثابة الحراك

الإيجابي للصراع)، عبر حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا بعد انهيار الدولة التوتاليتارية (يجب فهم الفوضى بمثابة الصراع السلبي)، فإن تربية هنا المجتمع، بعد مرحلة استقلال دوله من الاستعمار الغربي، أفرزت نوعاً من الدولة المدنية التي تحكمها كتل سياسية مصلحاتية، والتي كانت تعي ذلك، رغم ادعائها لليموقراطية، وتبرّره بفكرة: «الضرورة الأمنية تحتّم ذلك».

لقد كان لبناء دول المغرب العربى المستقلّة حديثاً حينها، مميزات تاريخية استعمارية وتراث قبلى وتركيبات سياسية مختلفة، لم تسمخ لها بأن تلتقي في نشأتها إلّا رمزياً، عبر الخطاب السياسي الترويجي، بينما كانت حقيقة الميدان تكنب ذلك. يمكننا الوقوف على نوع من التأجيل المتعمّد للفعل الديمو قراطي، لا يأخذ «مكر التاريخ» بعين الاعتبار، ولا يتعلَّم درس «الحتميـة التاريخيـة» التي يمكن لنا أن نقرأها من باب الاتعاظ بدروس التاريخ، التي قضي فيها على أي رغبة تعادي الشعوب مع الزمن. هنا تتبادر إلى أنهاننا كلمة ليوطار الشهيرة: «حقوق الإنسان، هي حقوق اللهمنتهي».

ويبدو بأنّ التجربة الديمواقرطية الفجّة التي تمارسها أنظمة الحكم في البلاد المغاربية، لم تنضخ بعد كي تقتنع بأن حقوق الإنسان، هي حقوق غير منتهية، ومُتجدّدة، وتتطلب دماء جديدة تسهر على استيلاد لحظة الوعي الراهن المواكبة لمطالب الشعوب، بدل جلدها على أمطالب الشعوب، بدل جلدها على وما دليل فشل الاتحاد المغاربي وما دليل فشل الاتحاد المغاربي التي لم تفكر ولو ليوم، حقيقة في التي لم تفكر ولو ليوم، حقيقة في مصالح الشعوب المغاربية المتقاربة فيما بينها، مُعتقداً، وعرقاً وثقافة، والمتباعدة أشد البعاد، سياسة.

إنّ السياسة في المنطقة المغاربية، أكثر حرصاً على مصالح البروباغانيا السياسية المركزية، منها على مصالح الشعوب المغاربية اقتصادياً وثقافياً وتطوّراً، ولذلك فإن الصراع الذي قلنا إنه حتمية تاريخية، تنشّطه هنه النتاقضات في هرم السياسي الراشية. إننا أمام نوع من الصراع الفجّ.

وجدي الأهدل

علينا الإقرار بأن اليسار لم يعد له حضور تقريباً في المنطقة العربية. الأحزاب الاشتراكية آيلة للانقراض، نظراً لأن الأجيال الشابة والأصغر سناً لا تجذبها الأفكار الأممية.

ينطبق الأمر على الأحزاب القومية التي عفى عليها الزمن. ربما هناك أنظمة عربية ترفع شعارات قومية برّاقة، لكن الواقع على الأرض لم يعد له علاقة مطلقاً بتلك الشعارات. وأعتقد أن الشبان العرب لم تعد تشغلهم هذه الأفكار المُتعلّقة بالرابطة اللغوية.

99

مارتن لوثر عربي

نأتي إلى التيار الليبرالي، أو بشكل أوسع «العلماني»، الذي يضمّ طيفاً واسعاً من الاتجاهات الفكرية، ويسانده حراك ثقافي مصدود جداً، وطبقة اجتماعية وسطى تعاني من التاكل والانكماش التدريجي.

هنه التيارات الثلاثة، لا تشارك حالياً في الصراعات التي تدور رحاها في عِنة دول عربية. ويمكن القول إنها ضائعة تماماً في خضم هنا العنف والدمار الهائل الذي غرقت فيه المنطقة.

مَنْ يُصارع مَنْ؟ إنها صراعات وحروب دينية، ليست بين ديانتين، ولكنهم أبناء ديانة واحدة يتقاتلون فيما بينهم بوحشية وضراوة لم يسبق لهم أن أظهروها في حروبهم السابقة كلها.

هنا الأمر ليس جديداً، وهنا المرجل لابد للديانات الكبرى من دخوله في لحظة تاريخية معينة..

لقد شهدت الديانة المسيحية حرباً دينية طويلة، امتدت مئة وثلاثين عاماً (1517 - 1648) واشتركت فيها عشر دول أوروبية.

نعلم اليوم أن «الإصلاح الديني»، النبي جاء به (مارتن لوثر) قد مهد الطريق أمام الشعوب الأوروبية للتقدم باتجاه العقلانية، ومحبة أفضى في النهاية إلى قيام الدولة المدنية التي أزاحت الدولة الدينية، وبهوض المجتمع المدني الذي أوجد الوئام والسلم بين مختلف الطوائف الدينية، وازدهار الفنون والآداب والعلوم التي خففت من النزعة الدينية، وشنبتها، وهنبتها، وهنبتها، وأنسنتها أيضاً.

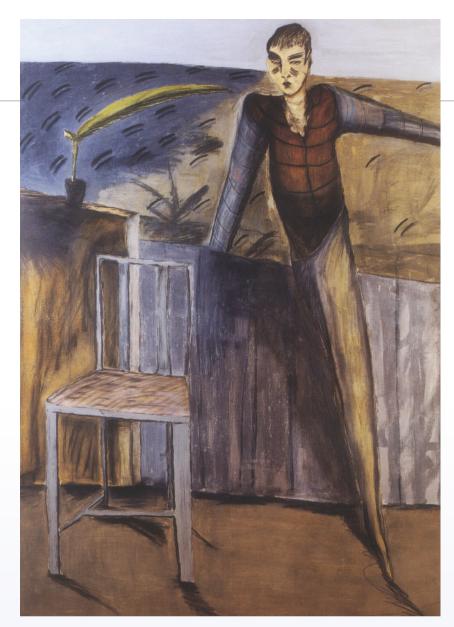
بالنسبة للبيانة الإسلامية - يعتنقها أكثر من مليار مسلم- يبدو أنه قد حان الوقت لتمرّ بهنا الامتحان العسير. وإذاً ها هي

الحروب الدينية تدق أبوابنا طالبة الإنن في الدخول. والمؤكد أنه ما من بيت عربي سيسلم من ضيافة هنا الزائر الثقيل المرعب.

نُكِرَ أن الرئيس الصومالي (محمد سياد بري) قاد حملة - في سبعينيات القرن الماضي- لنشر اللغة العربية، وألزم المحلات التجارية بتغيير اللافتات لتكون بالعربية، فعاد الناس إلى المعاجم وخبطوا خبط عشواء.. فظهرت لافتات مكتوبة باللغة العربية، ولكنها تشبه ترجمة google، ومنها الرأس»، وكان المقصود أنه محل قطع للحلاقة!

الشاهد أن الجماعات الدينية المُتشدّدة تفعل هنا الأمر نفسه، فهي تفهم الإسلام فهماً سطحياً، ويغيب عنها المغزى العميق للرسالة المحمدية. ودليلنا على

36 | **ال**دوحة

نلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

متى وأين انطلقت الشرارة الأولى لحربنا الدينية؟ على الأرجح أنها اشتعلت أولاً في العراق، عقب الغزو الأميركي عام 2003.

هناك إرهاصّات سابقة، دقت جرس الخطر في العالم الإسلامي، ولكن الحكومات لم تنتبه، ومنها على سبيل المثال، حرب السنوات العشر بين الدولة الجزائرية والمتطرفين الإسلاميين في العقد الأخير من القرن الماضي. وقبلها حادثة اقتحام الحرم المكي من قبل جماعة دينية مُنطرُفة عام 1979. وعلى عكس المتوقع أو المأمول،

وعلى عكس المتوقع أو المأمول، يتزايد توالد الفرق المنهبية الإسلامية بصورة تدعو للاستغراب، بدلاً من أن تجتمع كلمة الأمة على مبادئ إسلامية إنسانية شاملة.

كل يوم تحصل إلينا وسائل الإعلام نبأ تشكيل فصيل إسلامي جديد، يتفوق على سابقيه في استباحة دماء المسلمين، ويتباهى بأنه الأكثر غُلواً ليجنب إليه الشباب المسلم المتحمس، فيعزز بذلك الصورة القاتمة الوحشية عن الإسلام.

طبعاً لدى الدين الإسلامي الكثير من الإيجابيات، ولكن الغلو في الدين حجبها، وتمكنت الجماعات الدينية مع الأسف بخطابها غير المتسامح، من إفراغ الإسلام من مضامينه السامية الإنسانية، واستبعاد مبدأ «الرحمة» من ممارساتها.

بسبب سجل الجماعات الإسلامية المُتشدّدة الحافل بالعمليات الإرهابية، بات (المسلم) موضعاً للريبة والشك، وشخصاً غير مرحب به في الدول غير الإسلامية.. يدل

على ذلك ما نراه من احتياطات أمنية مُشدّدة في مطارات العالم، ووضع المسلمين تحت المراقبة، والتنصت على مكالماتهم الهاتفية، ورصد تحويلاتهم المالية، وغيرها من الإجراءات غير المعلنة. لقد تسببنا في شيوع حالة من الذعر مساحة التسامح في كل شبر من مساحة التسامح في كل شبر من قتلة أو من المؤيدين للقطع والبتر والجلد، ولكننا أصبحنا الجهة التي والجلد، ولكننا أصبحنا الجهة التي تصر هذه المنتجات الخطرة.

كيف يمكن أن نُبدد مضاوف الأمم والشعوب من الإنسان (المسلم) فيصير أهلًا للثقة مجدداً؟ الحلّ يكمن في كلمتين: «الإصلاح الديني».

إن على (المسلمين) بجميع طوائفهم أن يتعاهدوا على الإيمان بمبدأين: الأول «الأخوة الإنسانية»، والثاني «الأخوة الإسلامية».

المبداً الأول يُحرَم العدوان على أي إنسان، بغض النظر عن دينه أو فكره أو طريقته في الحياة. والمبدأ الثاني يُحرَم إهدار دم المسلم، بغض النظر عن المذهب الذي يعتنقه، أو الأفكار التي يحملها.

تلت زم العول الإسلامية بالتوقيع على هنه المعاهدة «التاريخية»، التي تفتح صفحة جديدة مُشرقة في تاريخ الإسلام، على أن تودع هنه الوثيقة في الأمم المتحدة.

عندها سَيُعتبر كل رجل دين متعصب، أو تنظيم مُتشبدد، ينتهك هذه المعاهدة، مطلوباً للعدالة في جميع الأراضي الإسلامية.

بيون هنه المعاهية، لن يستقرّ العاليم الإسلامي أبياً، ولين يشعر أيّ أحيد داخليه أو خارجيه بالأميان. كما أنها خطوة ضرورية لتتوافق الشيريعة الإسيلامية منع القوانيين الدولية، وأيضاً منع الشيرط الإنسياني للحياة بسيلام وإحسان على هنا الكوكية.

الدوحة | 37

محمد الربيع محمد صالح

لم أواجه في حياتي، سـؤالاً أكثر غموضاً ومضاضة، من سـؤال الهويّة، ولا مُحاولة أكثر إرهاقاً، من محاولة الإحاطة بها مفهوماً وممارسة.

99

ضاق البيت.. اتسع المنفى

لقد وُلِدت في ستينيات القرن العشرين، وعَبَرت تحت أقواس أسئلة الهوية والانتماء، في بلد يشرب من نهرين.. وأهله يموتون من الظمأ، وتتعبّد مناخاته من الصحراء إلى السافانا- غنية وفقيرة، إلى مناخ البحر الأبيض المتوسط، مساحته مليون كيلومتر مربع من الأراضي الخصبة، وأهله يموتون من الجوع، ضاقت عليهم وبهم المليون كيلومتر مربع، فضربوا في المنافي والمغتربات، وتفرقوا أيدي سبأ. ضاق عليهم البيت واتسعت المنافى.

فعن أي هوية نتحدث!!، وعن أي امتحان من امتحاناتها! امتحاناتها التنوع المهدور، أم الفرد المهدور؟ امتحان «الحداثة» الرأسامالية المتأخرة الكاسحة، أم «الأصالة» المنقطعة الأواصر عن العصر ولغته وشؤونه. عن أيديولوجيا «العبور» والجيوش والشركات العابرة للهويات السياسية والاجتماعية والثقافية، والعابرة للأمم والقوميات، والتي صارت أكبر أثراً وأعمق تأثيراً من كل الاحتمالات والأماني والخطط.

عن سرديات حقوق الإنسان والحيوان، جلل الأصل والعصر، أم عن حق الإنسان في الوجود أساساً?!. إنها دوامة تشبه سؤال الشاعر السوداني محمد المهدي المجنوب: «أيكون الخير في الشر انطوى

والقوى خرجت من نرة

هي حبلى بالعدم.».
إن البحث في سؤال الهوية، بالنسبة لي، مثل التحديق في كابوس. ولم أجدْ محاولة تضيء هنا الكابوس وتفكّك عناصره وتعيد بناءها في مهب الإبداع، مثل قصة «القبو» للقاص السوداني جمال عبدالملك «ابن خليون»، التي تروي حكاية الخواجة «نقولا» صاحب البار في أحد البلاد الإفريقية، يغش الخمور ويغوي النساء، والذي استطاع أن يكون ثروة من هنه التجارة، وفي عهد الثورة على الاستعمار، واقتراب زوال الحكم الاستعماري وإحساس نقولا بالخطر، بنا يفكر في «طريقة للبقاء أو الجلاء دون أن يجازف بروحه أو يفقد ثروته»، إلى أن

جاءه رجل داكن البشرة يقطر ماء ويترنح إعياء في ليلة عاصفة، ساعده نقولا على استرداد عافيته، فطلب من نقولا مساعدته بنقله عبر الحدود بإحدى الشاحنات، ودس في يده شيئاً، قارورة صغيرة وحقنة من البلاستيك، وورقة فيها طريقة الاستعمال، قال الرجل لنقولا ربما تحتاج إليها إنها اختراع أميركاني، لقد ابتكروا هنا العقار الذي يجعل الأبيض أسود، وقد غيَّرت بشرتي لانسس وسط السود وأتجسس عليهم، خنها ولا تنس أن تضعها في مكان بارد، و نهب الرجل عبر الحدود.

وضع نقولا العقار السحري في القبو، حيث يعتق الخمور الجيدة ويعبئ الرخيصة وطعاماً محفوظاً ومرآة وحفظه في الثلاجة، حيث أعد بطاقة هوية وأوراقاً أخرى وانتظر، وصارينام الآن ملء جفونه ولا يكترث لاستفزازات الصغار والكبار، ونات صباح دافئ سمع صياحاً وطلقات رصاص وأبواق سيارات مُسرعة، فأدرك أن هنه هي اللحظة الحاسمة، أغلق البار بهنوء ونزل إلى القبو وتعاطى العقار فتغير لونه وأصبح أسمر وشعره مُجعًناً، ونهب نقولا إلى غير رجعة وظهر مكانه (هيبالد توتشكي) «الاسم الجديد».

وفي الصباح أصبح يمارس حياته باطمئنان، فيفتح البار ويجلس خلف الطاولة، لم يشك فيه أحد، فقط (جاكي) التي عاشرها ذات ليلة قالت له أنت مثله تماماً في الظلام فقال لها «في الظلام كلنا سواء». وذات مساء اقتحم شاب نحاسي البشرة فارع الطول يرتدي بنطلون «كاوبوي» عرف فيه ابنه غير الشرعي من «بالوما» الذي طالبه بحقه في «بار أبيه» فأجابه بأن أباه فر وأوصاه به، فثار الفتى واتهمه بسرقة أموال أبيه، وهجم عليه، انتهى الابن في قسم الشرطة، ومن شَمَّ طُرِدَ من البلدة وتم المحلس البلدي. وتم القصة يتضح السياق الاجتماعي والتاريخي الذي من القصة أحداثه، هو فترة الثورة على المستعم في إفريقيا والتحوّلات التي اعترت المجتمع الإفريقي، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتي تَمّ التعارف عليها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتي تَمّ التعارف عليها

بفترة (خروج المستعمر وصعود القوى الوطنية إلى سُدَة السلطة)، وكانت موضوعاً لمعالجات إبداعية في الشعر والرواية الإفريقية مثل روايات (تويجات الدم وحبة قمح) للروائي النيجيري «نغوغي واثينغو»، و «الأشياء تتداعى» لشينوا أشيبي وآخرين، ومعظم هنه المعالجات خَلُصَتْ الني أن التغيير الذي حدث كان شكلياً وليس جنرياً، بفعل عجز القوى الوطنية عن قيادة مهام المرحلة الجديدة، كما خُلُصَتْ إلى الفكرة المتعارف عليها بأن (الاستعمار خرج من الباب، ودخل من الشبك) باستلام مجموعات تتبنى أطروحاته في السلطة، منسلخة عن واقعها وهمومها وطموحاتها. والجديد في معالجة جمال عبدالملك لهنه وطموحاتها. والجديد في معالجة جمال عبدالملك لهنه الموضوعات هو أن التحوّل الذي تَمّ في رمز السلطة لم يكنْ تغييراً للمستعمر الأبيض بإفريقي أسود، بل تحوّل الأبيض عبر (العقار الأميركي) إلى أسود.

كما أن السلطة في القصة ليست سلطة سياسية، لكنها «سلطة وعي» باعتبار أن «القبو» علامة تشير إلى «اللاوعي الفردي» أو «اللاوعي الجماعي» وفكرة الخمر التي تتعتق في القبو، إشارة إلى العبث المنظم الذي يمارسه نقولا أو هيبالد توتشكي في لا وعي الجماعة الإفريقية، ومن هنا يبيو واضحاً اليور المركزي الذي تلعبه الثنائية المتعارضة الأبيض/ الأسود، في بنية السرد والحكي في القصة، مما يحول اللون إلى علامة تختزن جزءاً مهماً من طاقة التحول البي حدث، بل وقدرتها على «تمثيل» أو تمثل «المرحلة الجديدة» والتماهي معها.

وبتصعيد فكرة القبو/اللاوعي كعلامة، وفكرة «التحوّل» من الأبيض إلى الأسود كعلامة ثانية، نستطيع أن نقول إن صورة الأب «نقولا» (هيبالد توتشكي) ليست صورة أب بيولوجي فقط، بل صورة «أب ثقافي» يمثل ثقافة استعمارية قادر على التحوّل وعلى «تمثيل المستعمر». وهنا تتضح القيمة البنائية لفكرة اللون التي أحالتنا إلى «ثقافة» وإلى معرفة وليس إلى «سياسة فقط»؛ وهنا يمكن تمييز معالجة جمال عبدالملك لبنية اللون، والذي استطاع أن يعمّق حفره في اركيولوجيا السلطة عبر بنية اللون، بالوصول إلى امتدادات فعلها، والذي تمخّض عن ابن «نحاسي البشرة» مسلوخ من سياقه الاجتماعي الأسود ومندرج في سياق جديد هو بالضرورة ليس أبيض «نحاسي البشرة» مما يُعمّق فكرة «الاغتراب»، والتي تجيء إلينا عبر المحمول الدلالي الإالمون النحاسي» علامة هنا الاغتراب.

والإشارة في القصة إلى أن سامي الابن كان يرتدي بنطلون «كاوبوي» إشارة إلى (نظام موضة) مغاير لنظام الموضة أو الملبس الإفريقي، مما يعطي المزيد لمحمول «الاغتراب»، والذي جاء بعد عملية «تمثيل بيولوجي و ثقافي» للفرد الإفريقي، ونلمس فكرة التمثيل التي

يقوم بها نظام الموضة في «البنات السمراوات اللواتي يتسكعن في ملابس لامعة لا تناسبهن»، وقد استطاع نقولا أن يمارس عليه ن عملية استغلال بتحويله ن إلى بائعات هوى، ومسخ هويتهن الإفريقية على صعيد نظام الموضة.

كما أن فكرة نفي الابن وإبعاده، دون أن يلحق بالأب أي نوع من المسؤولية ودون حتى إبناء التأثر لما تمّ للابن، إشارة عميقة إلى الاغتراب والضياع الذي ألحقه الاستعمار- الأب الثقافي لهنا الهجين الضائع، وفي ذلك إشارة إلى نقد الفكرة الأساسية التي برّر بها الاستعمار مبدأ الهيمنة على الشعوب، وهي تبرير الأخذ بيد الشعوب من الظلمات إلى الحضارة، وهي فكرة تحمل خطاب سلطة أبوية تلتبس فيها آليات الإقصاء والتغييب ومسخ الآخرين.

الإسلام في الغرب

سمير حجاوي

تتعرّض صورة العالم الإسلامي لكثير من التشويه والتحريف والتضليل، في وسائل إعلام عربية، التي تـروِّج صـوراً نمطيـة عـن الإسـلام والمسلمين؛ تثيـر الشك والربية والخوف، وتُوجِد أسباب النفور من كل ما له صلة بالدين الإسلامي. ويواجه الإسلام اليوم جملة من التحديات تختلف عن كل الأشكال الأخرى من التحديات التي عرضت له في تاريخه؛ فهي تضع المسلمين أمام اختيار عسير يمس هويتهم وصورتهم ومكانتهم بين الأمم، ويهدّد مستقبلهم ويعوق تحقيق أهداف رسالة دينهم نات الأبعاد الكونية والحضارية. ومن بين أخطر هذه التحديات انتشار ظاهرة التشبويه الإعلامي لصبورة الإسبلام والمستلمين في العديد من وسائل الإعلام الغربية، مما أدّى إلى تحريف الحقائـق وتضليـل الـرأي العـام الغربـي، وتأليبه ضـد المسلمين في كل مكان، بمن فيهم المسلمون النين يعيشون في المجتمعات الغربية، والمسلمون النين هم من الأبناء الأصليين لهنه المجتمعات.

ظاهرة قدىمة ومتحددة

ثمة تساؤلات تطرح نفسها عند دراسة ظاهرة الصراع مع الغرب مثل: منذ متى بدأ الصراع، هل مع بدايـة الفتوحـات الإسـلامية وهزيمـة جيـوش الـروم فـي بلاد الشام؟ أم عندما غزا الفرنجة البلاد الإسلامية؟ أو مع الاستعمار الحديث؛ ربما كل ذلك..

وليس ثمة شك أنّ العلاقة حملت العديد من الصور والأفكار النمطية، بحيث أصبحت كلمة الإسلام مشحونة بكل صور الماضي، ولهنا فإنّ نشر الصور الكاريكاتيرية والمعلومات المشوهة عن الإسلام في الصحف والمجلات والمحطات الفضائية، ليس وليلاً للحظة الآتية، بل سبقته عمليات تشويه مُتعدّدة. ويرصد كتاب الإسلام والإعلاموفوبيا.. الإعلام

الغربي والإسلام: «تشويه وتخويف»، للنكتور المحجوب بن سعيد علاقة الإسلام مع وسائل الإعلام الغربية، وكيف تَمّ تشويه صورة الإسلام

كدين، وصورة المسلمين، النين يعتنقون هنا الدين، ويحاولون أن يعيشوا بسلام على هنه الأرض.

يرى الكاتب أنّ صنع الصور النمطية المسيئة إلى الإسلام والمسلمين وترسيخها في العقل الغربي ظاهرة قسيمة ومُتجدّدة، فالإسلام أكثر الأديان تعرضاً للإساءة في الغرب، كما أنّ المسلمين هم أكثر شعوب الأرض حظاً من التشويه والتجريح في المجتمعات الغربية. ساستة الغترب وقتادة الترأى فيته كانتوا ينظيرون دائمناً إلى الإسلام باعتباره يُمثل تهديداً لهم، فاللاهوتيون فى العصور الوسطى كانوا قلقين مما أسموه تأثير القيم الإسلامية في القيم المسيحية تأثيراً تدميرياً، ولنلك رأى هـؤلاء أنّ حمايـة المسـيحية مـن الإسـلام لا تكون إلا بضربه عسكرياً، والاستيلاء على أرضه وإقناع معتنقيه باتضاد المسيحية ديناً. وقد كان هـدف الحمالات العسكرية الصليبية في المرحلة التالية مواجهة ما أسموه (التهديد الإسكامي) قبل أن يغزو ديار الغرب.

ولمْ يختلف موقف الغربيين من الإسلام في حقبة الاستعمار، في مطلع القرن العشرين، عن مواقفهم في الحقب السابقة، فقد كانت حركة الاستشراق في مجملها أداة من أدوات مواجهة التهديد الإسلامي المزعوم. وكان المطلوب من هذه الحركة استكشاف معالم العقلية الإسلامية وفهمها فهما جيداً؛ لتسهيل عملية استعمار الشعوب الإسلامية، واستغلال خيرات البلاد الإسلامية. وفي المرحلة المعاصرة، تتسق نظرة الغربيين إلى

الإسلام مع تلك المنظومة من الرؤى المعادية التي ورثها العقل الغربي. فالإسلام يُمثل تهديداً للغرب كما هو واضح من نظرية زبجنيو برجنسكي عن هلال الأزمات، مروراً بنظرية برنارد لويس عن عودة الإسلام، وانتهاء بنظرية صاموئيل هنتنغتون عن صدام الحضارات. ونهضة الإسلام بالنسبة إلى هؤلاء جميعاً؛ تعني نهاية الحضارة الغربية، لا باعتبار الإسلام مجرد منافس أيدولوجي فحسب، بل لأنه أيضاً يُمثل تحدياً حضارياً بالغ الخطورة.

لكلُّ ذلك، فإنَّ الكاتب يؤكد أنَّ العالم الإسلامي والمسلمين اليوم ليسوا إزاء حاللة علااء غربلي محلود النطاق والتأثير، بل إنّ الواقع المعاصر يشهد ما أسماه الباحث البريطانى فرد هاليداي ظاهرة معاداة الإسلام، إذ يرى أنّ الاتجاه المعادي للإسلام أخذ يتسبع في العالم، وليس في الغيرب وحيده، مبع آواخر الثمانينيات من القرن العشرين، نتيجة لعدد من العوامل، منها انتهاء الحرب الباردة، ونبوع فكرة حلول الإسلام عدواً للغرب، عوضاً عن الشيوعية التي أفل نجمها بانهيار الاتصاد السوفياتي، ثم أخيراً صعود التيار اليميني المتطرّف في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. فالغرب لم يعد قادراً على التعرّف على نفسه، بعد انهيار خصمه الشيوعيّة، إلا من خلال تنصيب الإسلام آخر جديداً، فهو يصنعه صنعاً ليضمّنه جميع أنواع السلب أو النفي، التي تمكّنه من تحديد هويّته هو أي الغرب إيجابياً. وهكنا يصبح الإسلام وعاء لكلِّ ما لا يرغب فيه الغرب، ولكلِّ ما

يخاف منه.

ولعل من الأهمية تتبع أسباب هنا التشويه المتعمّد عبر التاريخ، ومن المفيد هنا الاطلاع على ما قالله ديفد بلانكس ومايكل فراستو في مقدمة كتابهما الذي صدر عام 1999، عن (رؤية الغرب للإسلام في العصور الوسطى) .، حيث يؤكدان أن نظرة الغرب الحديثة للإسلام وُلِدَتْ في فترة كانت علاقة أوروبا بالإسلام فيها علاقة خوف وقلق، ما دفع الأوروبيين لتعريف الإسلام تعريفاً ضيقاً قاصراً كدين يملؤه العنف والشهوة، يقوم على الجهاد العنيف في الحياة الدنيا، والملنات الحسية الموعودة في الآخرة.

كما نظروا إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – في أحسن تقدير على أنه واحد من اثنين: إما قس كاثوليكي فشل في الترقي في سُلم البابوية فقرر الشورة ضد المسيحية، أو راعي جمال فقير تلقى تعليمه على يدراهب سوري؛ ليشكل ديناً جديداً من قشور العقيدتين المسيحية واليهودية.

ونظر الأوروبيون إلى حياة المسلمين الأخلاقية نظرة مزدوجة، إذ نظروا إلى حجاب المرأة المسلمة كتعبير عن السرية والقهر والفصل بين الرجل والمرأة، وفي نفس الوقت نظروا إليه على أنه مصدر فجور واستباحة أخلاقية مستترة خلف الحواجز والأسوار. وقد انتقلت هذه الصورة المشوهة إلى بعض أهم قادة الإصلاح الفكري والديني في أوروبا، وعلى رأسهم زعيم حركة الإصلاح البروتستانتي مارتن لوثر، الذي نظر إلى الإسلام على أنه حركة عنيفة تخدم أعداء المسيح لا يمكن جلبها للمسيحية؛ لأنها تخدم أمام المنطق، ولكن يمكن فقط مقاومتها

ومن يُطالع الصحف البريطانية على الإنترنت أن يرى كيف يصور الإعلام المقروء المرأة المسلمة، فهو يرى كيف يصور الإسلام نمونجاً مُتخلفاً متعصباً للنكورية على حساب الأنثوية، وأن المرأة طبقاً للمجتمعات الإسلامية الشرقية تصبح سلعة للرجال، محتجبة منعزلة ، تعاني التهميش والتمييز والاستبعاد الاحتماعي.

وهناك الكثير الكثير من تلك الشبهات التي ينشرها أعداء الإسلام والتي في الأخير تشكّل تلك الصورة النهنية غير الصحيحة عن الإسلام.

الغرب يستغلّ إمكانات المادية الهائلة ويسخرها؛ لتشويه الإسلام رغم ما بأهله من ضعف وتفكك وهوان، إنهم يسخرون كبريات الصحف والقنوات الفضائية ومحطات الإناعة وكبريات دور النشر ومدن صناعة الأفلام والسينما؛ ليبثوا الشبهات والأراجيف عن الإسلام والمسلمين والعقائد الإسلامية والفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي والواقع الإسلامي،

ويتعمدون بحقد وإصرار الربط بين الإسلام والإرهاب، ويتعمدون أيضاً الربط بين الإسلام والتأخّر الثقافي والصناعي في بلاد المسلمين.

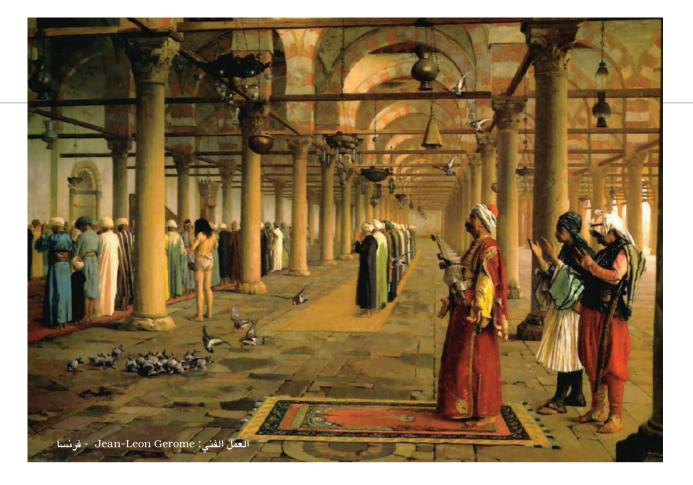
لهذا أرى أيضًا أنه من الواجب علينا نحن المسلمين استخدام نفس الأساليب والطرق في الرد على تلك الشبهات والأكانيب التي تشوه صورة الإسلام، وسوف أعرض في شكل نقاط مُختصرة لبعض المشاريع التي يمكن تنفينها.

والواقع أن هناك أسباباً وبواعث كثيرة تدفع الإعلام الغربي، بمختلف مكوناته، إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين، لعلل أبرزها ما يلي:

الجهل وسوء الفهم

تقوم مختلف مكونات الإعلام الغربي، المرئية والمسموعة والمكتوبة، بإمداد القرّاء والمشاهدين بالأفكار المغلوطة والصور النهنية السلبية عن الإسلام والمسلمين، مما هـو ناتـج، فـي بعـض الأحيـان، عـن جهل مطلق بحقائق الإسلام وتعاليمه، وسوء فهم كبير لقيمه وثقافته المتميزة. إن سوء فهم الغربيين للإسلام يرجع -أحياناً- إلى حرص المسلمين على تمسكهم بمبادئ الإسلام وأن تكون حاكمة لهم في جميع مناحى الحياة، وهنا ما يجعل الغربيين لا يفهمـون الإســلام إلّا مــن خــلال هــذه المظاهــر والمشــاعر البينية التي برونها غير مستجمة مع قيم الغرب الحداثية. لذلك، فسوء الفهم يرجع أساساً إلى وجود ميل متواصل لافتراض أن المعايير والقيم الغربية هي المرجع الوحيد في أي تحليل أو حكم على الأشياء، وأن مثل هنه المقاربة تركز بشكل رئيسى على تحليل نقاط الاختلاف بين الإسلام والثقافة الغربية. ويلاحظ أن البحث عن نقاط الخلاف لا يهدف إلى فهم سلوك المسلمين، وإنما من أجل التأكيد على الاختلاف والتمايز، والتشديد- ضمناً- على تفوق الثقافة الغربية. ويرى بعض الباحثين الغربيين المنصفين أنه من أجل إزالة سوء الفهم المتبادل لابد من الاعتراف البصير والمتسامح بمساحات الاختلاف بين الثقافتين الإسلامية والغربية، فليس أميناً ولا راغباً في بناء علاقات سوية وواقعية من يتجاهل الاختـلاف بيـن الحضارتيـن أو ينكـره. كمـا أن مـن أكبـر أسباب الجهل وسوء الفهم لدى الغربيين بالإسلام أن كثيراً من الحقائق والتعاليم والقيم الإسلامية بقيت غير معروفة، خصوصا تلك القيم والمثل المرتبطة بوسيطية الإسيلام وسيماحته، ودعوته الخالية إلى الحوار والتعايش، ونبذ العنف والتطرّف، وربما لو عرفها عموم الغربيين لكان لها أكبر الدور في تحسين صورة الإسلام وإزالة سوء الفهم الموجود اليوم.

42 | الدوحة

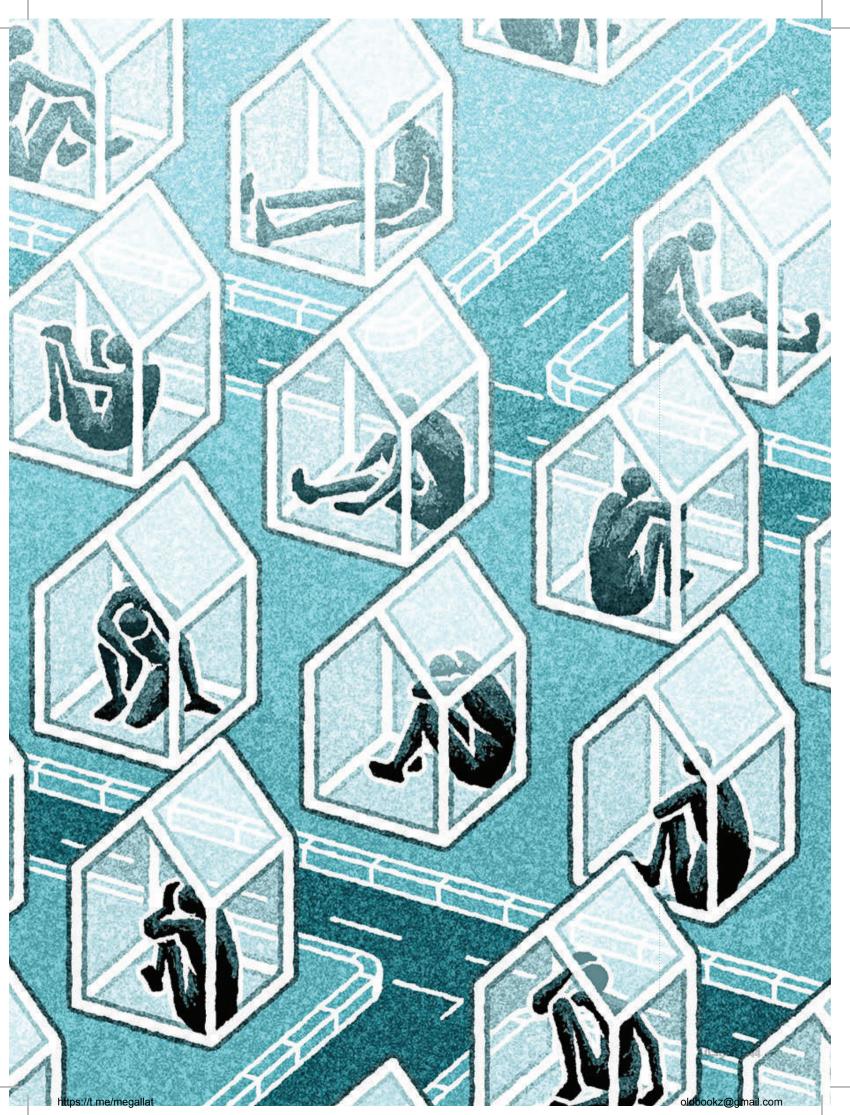
الإرث الاستعماري

يمكن التأكيد على أن واقع الاستعمار الغربي للدول الإسلامية كان منبعاً أصيلًا لكثير من الصور الزائفة التي صنعها الغرب، وهي الصور النمطية التي عادت لتزكّي وتبرّر المخيلة الغربية نزعة الاستعمار والاستعلاء والرغبة المستمرة في الاحتواء، وذلك بصناعـة صـورة الآخـر عـن الإسـلام وحضارتـه، تلـك الصبورة التبي نمت مكوناتها لتبرّر للغرب نفي الآخر الإسلامي من جهة، ولتشحن الشعوب غير الإسلامية بالعداء للإسلام. يقول المؤرخ الفرنسي نو الكتابات المنصفة عن الإسلام مارسيل بوازار -Marcel Bois ard: «إن كتابات المستشرقين- عدا بعض الاستثناءات النادرة- لم تسهم في تصحيح فهم الإسلام أو إعادة تدقيق الصورة التي كانت لدى الرأي العام الغربي إلى نصابها الصحيح، لأن الاستشراق كان في الأصل أحد الفروع العلمية المرتبطة بالعلوم الاستعمارية....» (2). ينبغي ألا ننكر أن أفعال وسلوكيات بعض فئات المسلمين تغنى -أحياناً- عن مساهمة الإعلام الغربي فى تشويه صورة الإسلام، فتكون تلك التصرفات كافية لكي يحصل الخلط لدى الآخرين بين مبادئ الإسلام وتعاليمه وتصرفات بعض المسلمين التي يتبرأ منها الإسلام والتي تسهم في ترسيخ صور نمطية سلبية عن الإسلام والمسلمين في أنهان الغربيين. وهكذا، فإن الإعلام الغربي يصرّ على الربط بين ظاهرة الأصولية الإسلامية، وحركة التدين بصفة عامة، مع الإصرار على التركيز على بعض السلبيات، مثل: الغلبو والتشبد والتطبرّف وأحيات العنبف، من جانب هنه الجماعات عند الربط بينها وبين الإسلام

والمسلمين.

ويؤكد الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا Francois Burgat على أن الإعسلام الغربى يبـرز وجهــاً ســيئاً للإسلام من خلال تصرفات بعض المسلمين المتطرّفة، ولا يبرز الوجه الإيجابي، كما أنه يتم التركيز على العناصير والحبركات غيير المنضبطية، والتبي لا تعبّير إطلاقاً عن مجمل الظاهرة الإسلامية، فعمليات خطف الرهائين والتفجيير وأعميال العنيف الناشيئة عين سيوء الفهم لحقيقة الإسلام في مبادئه وتعاليمه وقيمه، كلها تدفع الإعلام إلى استغلالها والتركيز عليها، ومن شُمّ يتم الربط بينها وبين الإسلام (3). وعلى الرغم من اعتراف كثير من وسائل الإعلام الغربية بنتيجة الحكم على الإسلام من خلال تصرفات طائشة وسلوكيات عنيفة لبعض المنتسبين إلى الإسلام، فإن واقع صورة الإسلام والمسلمين في الإعلام الغربى يظهر تمادي جُلِّ الوسائل الإعلامية الغربية في تبني أسلوب الخلط المتعمّد، علماً بأن الجميع يقرّ بأن ظاهرة التطرّف والغلو تمسّ جميع الديانات والحضارات وليس الإسلام فحسب.

هكذا إنن يتبيّن بوضوح أن ثمة أسباباً تكمن وراء التحامل الإعلامي الغربي ضد الإسلام والمسلمين، وهي الأسباب التي يمكن التأكيد على أن تبييها ومواجهتها ليسا بالأمر الهين، خصوصاً أنها تبدو متجنرة في المخيلة الغربية التي أضحت لا تصدق إلّا ما هو سلبي تجاه الدين الوافد عليها. ويبقى مع ذلك واجب العمل على تصحيح الصورة قائماً لابد أن تقوم به كل جهة تستأنس من نفسها القدرة على تحسين صورة الإسلام والمسلمين.

يصار الباحث عن حقيقة البطالة في موريتانيا بين أرقام وطنية رسمية قديمة مطمئنة وأخرى أممية حديثة صادمة. وفي الجزائر ظُلَّتْ مشكلة البطالة مستفحلة في أوساط الشباب رغم محاولة الدولة محاربتها بشتي الطرق، مثل التشغيل بعقود قصيرة ومؤقتة، وبسياسة دعم مشاريع مُصغرة في إطار ما يُسمى «أونساج». وفي المغرب يكاد مشهد اصطفاف مجموعة من الشباب العاطل وخريجى المعاهد وحاملي الشواهد الجامعية أمام البرلمان فى العاصمة الرباط، مشهداً مألوفاً يتجدّد باستمرار. كما تطرح قضية البطالة ضغوطات نفسية واجتماعية تنعكس على الكثير من الشبان التونسيين بل وتلقى بهم فى غياهب الإدمان والبحث عن الطرق السريعة والسهلة للربح... في ما يلي

ضياب الأرقام

موريتانيا: عبد الله ولد محامدو

توقّع تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادر في شهر يناير الماضي أن تبلغ البطالة نسبة (9.00%) خلال العام الحالي 2015 م، وهو رقم يبعد كثيراً عن نسبة رسمية معلنة تبلغ 1.01%، حددتها آخر طبعة لتقرير المكتب الموريتاني للإحصاء صادرة عام 2014 بعنوان (وضعية العمالة والقطاع غير المصنف في موريتانيا في عام 2012) ويعتبر العاطل عن العمل وفق الدراسة كل شخص ضمن المجال (من على الأكثر في غضون 15 يوماً.

سالت مجلة «الدوحة» الأستاذ د. محمد محمود ولد مولاي ارشيد رئيس قسم الاقتصاد العام بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية في جامعة نواكشوط لتحليل هنه الأرقام وتفسير التفاوت الكبير في ما بينها فصرح بأن كلا الرقمين بالنسبة إليه مصل نظر، ذلك أن المنظمات الدولية تلجأ عادة -حسب ما هو معروف - إلى الإسقاط لسلسلة بيانات سابقة عند عدم إبلاغ الدول لها عن المعلومات الإحصائية، والمسوح الإحصائية المحليّة كنلك يكتنفها كثير من القصور كضعف الكفاءات البشرية وانعدام الوسائل واعتماد طرق قديمة، إضافة إلى تعمّد كثير من الدول لخفض نسب البطالة نتيجة اعتبارات سياسية، فحقيقة البطالة لدى هذا الاقتصادي يُرجّح أن تكون نسبة وسطى بين الأرقام الدولية والوطنية.

ويُرجع الأستاذ ولد مولاي ارشيد، على وجه الخصوص، تضخم نسب البطالة في موريتانيا إلى جُملة عوامل أهمها رغبة البعض في تعدد الوظائف إذ يتقدمون لطلب وظائف إضافية بصفتهم عاطلين والحال أنهم موظفون يتقاضون رواتب، وفي المقابل يعزف عاطلون لاعتبارات اجتماعية عن التقدّم لوظائف، فلا ترضى لهم مكانتهم أن يظهروا بصفوف العاطلين عن العمل.

وقد تضمّنِ إصدار المكتب الوطني للإحصاء مسحاً شاملاً للسكان حسب الشغل فنكر أن السكان الموريتانيين يُقدّر عددهم بـ 3.1 مليون ساكن، وتتألف هنه الساكنة إلى حدِّ كبير من الأطفال دون سن 14 (44.5 %)، أما المجموعة التي تشكّل قوة العمل المحتملة (14 - 64) فتُقدر بنسبة 52 % من إجمالي عدد السكان، ويشير توزيع السكان العاملين حسب الجنس والعمر إلى أن معدل اشتغال الرجال (58.4 %) هـ و أعلى بكثير منه لـدى النساء (25.1 %).

ويلاحظ من خلال هذه الأرقام ارتفاع بطالبة النساء نسبة إلى مثيلتها لدى الرجال، ويصف ولدمولاي ارشيد تدنى نسبة اشتغال المرأة بالكارثة، فبالرغم من زيادة نسبتها على الرجال (حدود 52 %) لا يكاد حضورها على مستوى التشغيل يدانى هنه النسبة المعتبرة، فهي على سبيل المثال لا تزيد في الجامعة على 20 أستاذة مقابل 400 أستاذ. وتَرجع آمنة بنت محمد محمود (28 عاماً، ماستر في التاريخ) - وهي ممن استطلعت «الدوحة» آراءهم - ارتفاع نسبة البطالـة لـدي النسـاء الموريتانيـات إلـي تأثيـر العادات والتقاليد، فكثير من المهن غير مناسبة للمرأة من وجهة نظر المجتمع، كما أن تحفظ كثير من الأسس على سفر المرأة لشغل وظيفة أو المشاركة في مسابقات مهنية أمر معيق لالتحاقها بالعمل من الناحية الاجتماعية. ولا تبدو الفرص التفضيلية التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة كافية للتقليل من بطالة النساء. وتؤكد نتائج المسلح الرسلمي الحجلم الكبير للقطاع غير المصنف، والذي يوظف نصو 46.8 % من اليد العاملة من السكان، ومع ذلك فإن هذه الوظائف تكون في معظمها بحسب دراسة المسلح غير مأمونة وهشـة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن قطاع

77

تشير الآراء إلى أن ارتفاعَ نسبة البطالة الموريتانيات يرجع إلى تأثير العادات والتقاليد، فكثير من المهن غير مناسبة للمرأة من وجهة نظر المجتمع

"

أرقام:

%30.9

نسبة البطالة في موريتانيا (2015)

الدوحة | 47

الخدمات الذي يركن إليه كثير من الراغبين في العمل في موريتانيا هش، لأنه ليس مستنا إلى نظام زراعي أو صناعي قويين وهما الركيزة الأساسية لكل قطاع خِدْمي. ويقرّ المسح الرسمي بأن البطالة «أكثر إشكالية للشباب بمعدل أكثر من 17 % بالنسبة للفئات العمرية الواقعة ما بين 20 بالنسبة للفئات العمرية الواقعة ما بين 20 مرة سعياً إلى أول وظيفة»؛ ولنا أنشأت مرة سعياً إلى أول وظيفة»؛ ولنا أنشأت الدولة مؤخراً مؤسسة تناط بها مهمة تشغيل الشباب هي الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب.

يجمع أغلب من استطلعت «الدوحة» آراءهم من الشباب العاطلين - سواء أكانوا حملة شهادات أم أميّين - على أن عمل هذه الوكالة لا يكاد يتعدّى التسجيل لقوائم العاطلين في انتظار وعود لا تبدو قريبة، وهم يعيدون أسباب بطالتهم إلى عدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، وضعف الاستراتيجيات السياسية للتشغيل.

سيد أحمد ولد محمد (27 عاماً، ليسانس في القانون) يعد تنامي البطالة أمراً طبيعياً في ظلّ ازدياد أعداد الخريجين وقلة المكتب منهم في الوظائف العمومية، ويرجع بطالته إلى طبيعة التخصص، فبدون وجود استراتيجية للتشغيل تبقى الشهادات عديمة الفائدة، يحكم على أصحابها بالتيه، فأعمارهم ضائعة نتيجة سياسات تعليمية فاعمارهم

ويعتبر السالك ولد محمد محمود (43 عاماً، متريز في الاقتصاد) أن مرد البطالة إلى ضعف السياسات الاقتصادية وغياب

استراتيجية فعالة للتشغيل، وعدم إعطاء الدولة عناية لتشغيل الشباب. ويرجع بلال ولند عمس (24 عاماً، مستوى ابتدائسي، متسرب من الدراسة) بطالته إلى عدم توافر مبلغ مالى للقيام بمشروع صغير، فلديه رغبة وإرادة في العمل الضاص لكن انعدام رأس المال يئد أحلامه في اقتناص حرفة. بينما يشكو شيخنا وليد سيدينا (28 عاماً، تخصص مكتبات وتوثيق) عدم توافر فرص عمل لاختصاصه؛ فبالرغم من وجود عِدّة مكتبات بالبلد وافتقارها إلى مكتبيّين إلا أنها لا تكتتب متخصصين في التوثيق والأرشفة. أمَّا الشبيخ ولد محمد الأمين (30 عاماً ماستر فى التاريخ) فيعيد البطالة إلى ضعف السياسات وانعلام الاستراتيجيات التشغيلية وعدم ملاءمة الشهادة للطلب بالسوق وعدم وجود مشاريع تنموية لاحتواء البطالة. ويعزو أبو المعالى الحسن (23 عاماً، ماستر فى الجغرافيا) شبح البطالة لعدم تناسب سياسات التعليم مع متطلبات السوق وضعف مردودية مؤسسات تشغيل الشباب وانتظار العاطل لعمل مناسب أو مطابق للتخصص، وهو يرى أن قلَّة الفرص المتاحة لكل طالب عمل أكبر تحدِّ يواجه طموحه في الحصول على وظيفة.

وتبقى حقيقة أرقام البطالة في موريتانيا غائمة في ظِلِّ انعدام تحديث مستمر من قبل مؤسّسات مختصة وهي – فيما يبدو من هنا الاستطلاع – كابوس جاثم على أحلام شبيبة عطّت قدراتها نتيجة اختلالات تراكمية سابقة فيها التعليمي والسياسي والاجتماعي.. فهل إلى تداركها من سبيل؟

أفضل من الجلوس في البيت

القاهرة: خاص بالدوحة

يقول محمود إنه يعمل «ستبوارد» في فندق، أي مضيف، وعندما تنتظر منه أن يكمل، يتوقف لبرهة وهو يخفي أسنانه ثم يضيف: ستبوارت يبدو دائماً اسماً لممشل أجنبي، ليسانس حقوق وأعمل في غسيل الصحون، رفضت أن أعمل محامياً، دخلت الكلية بسبب المجموع ولا أحب العمل في المحاكم.

كان يعمل في شركة أجنبية لتغليف البضائع لكنها أغلقت فرعها ورحلت بعد الشورة، راتبه كان كبيراً، لكن الآن يعمل بأقل من مئة دولار لو انتعشت السياحة سيرتفع راتبي، والشيف وعدني عندما علم أنني حاصل على ليسانس أن أترقى وأن أدخل للمطبخ بعد شهور.

محمود ترك مدينته الفاتنة الأسكندرية لا توجد هناك فرص عمل، ولا يجب أن أنتظر، حصلت على وظيفة غسل الصحون عن طريق صديق للشيف، فرص العمل موجودة، لكن الأجور ضعيفة للغاية، لكنها أفضل من الجلوس في البيت، راتبي يكفي لعلبة سجائر واحدة في البيوم.

الشيف نفسه الذي كان اللقاء معه أصعب من مقابلة مدير الأمن قال إن العمل موجود لكن المشكلة أن الأجور أصبحت ضعيفة وإنه ينتظر فرصة ليسافر للخارج.

في الأسكندرية نفسها يقف الصاج عبد العزير رئيساً للعمال في مقهى، ملامصه طيبة مرتاحة، لكنه حين يتحدّث ينفجر غضباً، كان مستأجراً لثلاثة مقاه، لكنه بعد الشورة صار خروج الناس للمقاهي ضعيفاً الشاس لا تملك نقوداً للجلوس طويلاً في المقاهي، تركت المقاهي وجئت لأعمل عند صاحب مقهى، يستطرد بخيبة: كان يمرّ على مصل الألبان مرة على الأقل في الأسبوع مصلحة بثلاثمئة ليشتري منتجات الألبان المتنوّعة بثلاثمئة جنيه كل أسبوع، الآن أحاول أن أُغيّر طريقي ولا أمر على المصل أو أمر سريعاً لا أرفع عينى حتى لا أصطعم بأحد، لكن الحمد لله،

أتمنى أن ينتعش الاقتصاد وإن كنت غير متفائل كثيراً.

أحمد شاب عمره 27 عاماً، خريج كلية التجارة ومتزوج، قال إن خريجي كليات التجارة في مصر يعادل رقمهم كل الخريجين فى العالم العربى خارج مصر، لا تستطيع الحكومـة أن توفـر وظائـف لعشـرهم، لكنـه حصل على دورات في الحاسوب أهلته للعمل في شركة لتغليف المنتجات، وأن راتبه ساعده على فتح بيت، ومن ثم تزوج، وعندما سالته ألا يضاف أن تغلق الشركة لسبب أو آخر أو تقوم بتقليص العمالة، أجاب أن معرفته القوية بأعمال الكمبيوتس والخبرة التى اكتسبها من عمله بالشركة وفرت له سيرة ذاتية يستطيع معها أن يقتنص وظيفة في شركة أخرى، لكنه أقرّ بأن أصدقاءه الذين تخرجوا معه نصفهم يعمل والنصف الآخر في حالة بطالة، لكنهم على أمل أن تنتعش الظروف الاقتصادية

وزارة القوى العاملة تقول إنها تعرض على صفحاتها وظائف خالية للخريجين، لكن لا أحديتقدّم إليها، عيون الشباب على الشركات الخاصة والجميع لا يريد السلم من أوله، بل من آخره، والبعض يفضل الانتظار لاقتناص فرصة على العمل في الحكومة.

شركات توظيف العمالة لم يعد علمها يقتصر على توفير فرص للعمل في الخارج، بل أصبحت مشل الشركات الأجنبية في بلادها، والتي توفر فرصاً للعمل في الداخل مقابل راتب شهر أو نصف شهر حين يكون الراتب قليلًا، لكن لا يعدم الأمر أن بعض الشركات تتقاضى عمولة كبيرة تصل إلى ألفي دولار في مقابل فرصة عمل في الداخل إذا كان الراتب يتجاوز ألف دولار.

لكن علي وهريدي وخالد وخلف القادمين من الصعيد خلقوا وظائف لأنفسهم في قلب القاهرة، إذ قاموا بعرض نوع واحد من

"

شركات توظيف العمالة لم يعدُ عملها توفير على توفير فرص للعمل في الخارج، بل توفر فرصاً للعمل في الداخل أيضاً

"

أرقام:

\$2000

عمولة بعض مكاتب التوظيف في مصر

الدوحة | 49

البضائع هي الشباشب والصنادل الخفيفة في قلب مدينة نصر، يأكلون معاً وينامون معاً في قلب أي كراج للسيارات أو في غرفة واحدة استأجروها معاً، يقولون في نفس واحد: الصعيد منطقة طاردة ولا توجد وظائف ولا مصانع جديدة، نريد أن نسافر، ولو الحكومة عملت مصانع في بلادنا سوف نعود إليها، وقرش في بلادنا أفضل من عشرة في الخارج.

يطرحون بضاعتهم أمام مقهى في أحد

الشوارع، مقهى تمتلئ بشباب حديثي التخرج أو طلاب يجلسون ليستنكروا دروسهم في المقهى، يحصلون على مصروفهم اليومي من أهاليهم، وصاحب المقهى ضاعف الأسعار ثلاث مرات في عام واحد، وعندما طلب منه كبير العمال أن يخفض الأسعار قليلًا لأنهم إما طلاب أو حديثو التخرج ردّ عليه: «يعني هو إحنا أغنى من أهاليهم»!!

شبح قاتل

الجزائر: نوارة لحرش

«أونساج»، وكالة وطنية أوكلت لها مهمة التشغيل وامتصاص البطالة في الجزائر، ودعم وتمويل مشاريع استثمارية يقوم بها شباب. لكن هنه السياسة في امتصاص البطالة وتقليص حجمها لم تقدّم حلولاً نهائية ولا شافية، إذ بقيت البطالة بين أوساط الشباب مرتفعة ومتفشية، وهنا ما نلمسه من خلال تصريحات بعض الشباب المسنالة مجلة «الموحة» آراءهم في هنه المسئالة الشائكة والحساسة.

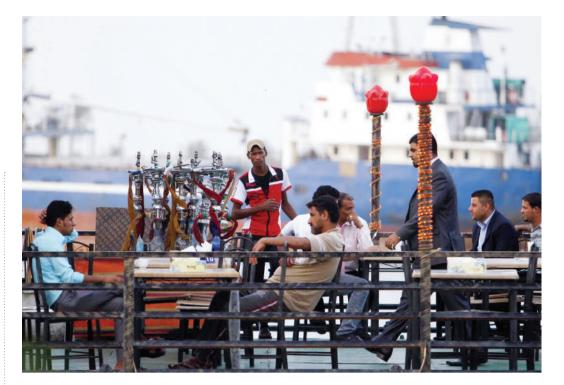
«أنا عاطل عن العمل، رغم أني أحمل شهادة جامعية» يقول نور الدين (41 سنة) مضيفاً: «بحثت كثيراً عن أي عمل، حتى عن نادل في مقهى، لكن لم أجد، راسلت كثيراً المصالح المعنية بالتوظيف من أجل الحصول على أي وظيفة في أي شركة أو مصلحة إدارية، حتى لو كان المنصب خارج مجال تخصصي، لكن دون جدوى. ويظن نور الدين بأن خيبته في الحصول على وظيفة راجعة إلى سياسة التشغيل في الجزائر، التي تعتمد أكثر على العلاقات والتوصيات من الأحباب والمعارف.

بدوره حصل زهير (30 سنة)، على ليسانس حقوق. حين طرحنا عليه السؤال

لمانا أنت عاطل؟ ابتسم ابتسامة ساخرة، شم قال: «أنا عاطل عن العمل، وعاطل حتى عن الحياة، لا أفعل شيئاً غير مشاهدة البطولة الأوروبية لكرة القدم، وأحياناً حضور بعض المقابلات الرياضية التي يحتضنها الملعب البلدي لمدينتي، وطبعاً النوم كثيراً». يبتسم زهير مرة أخرى، ويضيف بمرارة: «برأيكم هل هنه حياة؟، أنا حقاً عاطل عن الحياة، الموت لشخص مثلي أرحم وأريح وأفيد، أنا كائن بائس فائض عن حاجة الحياة، لهذا أرى أن الموت أفضل».

أما سمير (28 عاماً) فمستواه الدراسي لا يتعدّى المرحلة الابتدائية، حيث حالت ظروف عائلية بينه وبين إتمام الدراسة، والآن، يقول سمير: «أنا أدفع ثمن كل هنا، حيث لا أصلح لأي وظيفة ولا لأي عمل، عملت لمدة 3 أشهر في ورشة بناء عند أحد الخواص، لكن لم أتمكن من المواصلة، لم أتحمل غبار الإسمنت والرمل، بسبب مرض الحساسية الذي أعاني منه، لهنا تركت هنا العمل الشاق والمتعب الذي لا يناسب لا صحتي ولا بنيتي الضعيفة، أنا متشائم حقاً، ولا أرى أي بصيص أمل في حياتي، أجل، لا أمل ولا أفق لي في هنذه الحياة مادمت

50 | الدوحة

عاطلًا عن العمل، البطالة تأكل عمري وتقتل أحلامي البسيطة يوماً بعد آخر».

لكن خالد (36 سنة) وبيأس يرى أن الحل هـو الهجـرة: «أفكـر فـى الهجـرة إلـى كندا أو فرنسا، لا مكان هنا للكفاءات، أنا لا أريد أن تنوي أيام عمري وحياتي بين فكّي البطالة، البطالة قاتلة، وأنا أريد أن أحياً وأن أعيـش وأن أحقـق أحلامــي وطموحاتــي، فرص التشعيل هنا قليلة، وإن فُتح بابها، فهى تمنح لأبناء الشخصيات ولمعارف (ناس لفوق)؛ أي أصحاب النفوذ هنا وهناك وفي مختلف مؤسّسات الدولة، هـؤلاء يمكنهم باتصال هاتفى صغير توظيف مَنْ يريدون، بعيداً عن معيار الكفاءات والشهادات والاستحقاق. بصراحة لست متفائلًا، مرت 9 سنوات وأنا أبحث عن عمل في مجال تخصصى، لكن كل الأبواب مغلقة في وجهي. وهنا ما جعلني مؤخراً أفكر جدياً في الهجرة، نعم، الهجرة هي الحل، وهي المنقدّ لي ولأحلامي من الموت والضياع».

وبالنسبة لسامية (33 سنة)، وهي مهنسة دولة، فتصرح بأسف: «وظفت بصفة مؤقتة في شركة وطنية، واستمر عملي منة 6 أشهر، بعدها أقيمت مسابقة توظيف للمنصب الذي شغلته، لكن للأسف، من فارت بالمنصب والتوظيف بصفة دائمة لا مؤقتة، كانت فتاة في بداية العشرينات، وهي ابنة مدير بنك، في حين أنا ابنة حارس مدرسة ابتائية لا يحق لي هنا المنصب، لأن ابنة المدير أولى وأهم، هنه المعايير الفوقية للأسف هي السائدة، تألمت طبعاً لأن الوظيفة طارت ولأن المنصب نهب إلى أخرى بفضل توصيات ورعاية سامية من أصحاب القرار على مستوى التشغيل،

تألمت وبكيت، والآن أنا عاطلة عن العمل منذ أكثر من عامين».

أما نبيل، وهو مهندس في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والني ظَلَّ عاطلًا عن العمل، منذ أكثر من 7 سنوات، فقال: «بحثت كثيراً عن عمل قار ودائم، وحتى عن عمل بعقود مؤقتة، فلم أجد، ومع هذا الفشيل المتواصيل في العشور على وظيفة بدأت أفقد الأمل، وبدأت النبيا تضيق في وجهي، لم أعد مؤمناً بأي أمل، ولا بأي حلول يمكن أن تفتح لي أبواب المستقبل والعمل، كل شيء يدل على أنه لا يوجد أي أمل في الأفق، حتى رغبتي في الحياة أصبحت قليلة ومع مرور الأيام أصبحت تتراجع وتتضاءل، أصبحت هيكلاً يعيش في الفراغ والضياع، ما فائدة العمر الذي قضيته في الدراسية والتحصيل العلمي والشهادات، إذا كان هذا هو مآل حياتي في النهاية». ويستدرك نبيل في ختام تصريعه قائلًا: «أنا أحمد الله، لأنى حتى الآن مازلت إنساناً سوياً ومسالماً، ولـم أنصرف يسبب البطالـة، البطالة لها تأثيرات نفسية كثيرة، ويمكن أن تؤذى الإنسان الضعيف الذي لا يملك القدرة على الصبر والمقاومة، البطالة تقود الكثير من الشباب إلى الانصراف والجريمة، والعنف وتعاطى المضدرات، والضياع».

أما حياة (28 سنة)، فتقول: قدّمت سيرتي العلمية لكل المؤسّسات، ولكل رؤساء العمل في مختلف الشركات ووكالات التشغيل لكن دون فائدة ولا جدوى. للأسف سياسة التشغيل في الجزائر، فيها بيروقراطية ومحسوبية، وهنا ما جعل الكثير من الكفاءات مهمشة وأسيرة البطالة. أنا حائزة على ليسانس لغة إنجليزية، لكني عاطلة

"

تقول حياة : قدْمت سيرتي العلمية لكل ولكل رؤساء دون فائدة ولا جدوى.. للأسف سياسة التشغيل في الجزائر، فيها بيروقراطية

"

الدوحة | 51

عن العمل منذ تخرجت». وتضيف حياة:
«فكرت في تقديم ملف للوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب «أونساج»، من أجل الحصول
على دعم مشروع استثماري صغير، خارج
تخصصي، لكن لم أتشجع وترددت كثيراً
وهذا جعلني أطرد الفكرة والحلم من رأسي،
وهذا لأن الوكالة الوطنية «أونساج» التي

أوكلت لها مهمة تشغيل وامتصاص البطالة، فشلت سياستها في هنا الأمر، فمعظم البنوك ترفض تمويل المشاريع التي يتم قبولها من طرف هنه الوكالة، والمؤلم أن من يفوز بتمويل من أحد البنوك، ويعجز لاحقاً عن تسعيد القروض، يجد نفسه في المحاكم، لأن الوكالات البنكية تقاضيهم من أجل تسعيد القروض التي عليهم».

تحديًات التنمية

المغرب: عبد الحق ميفراني

انتظمت الفئات الشابة المعطلة في جمعيات وإطارات المجتمع المدني وهو ما جعلها فاعلاً أساسياً حتى في الاستحقاقات السياسية وتحوّلت إلى كتل تصاول بعض الخطابات «استمالتها» لبرامجها. وتتجه هنه الجمعيات في استراتيجيتها إلى تركيز معاركها فقط في المطالبة بحق الشغل، دون الرهان على أي أفق سياسي ما.

وتظل للإحصائيات والأرقام دلالتها الخاصـة فـى فهـم واقـع البطالـة وتحتيّاتهـا اليوم في المغرب، ويمكن الإشارة هنا إلى الدراسية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول «تطوّر القيمة الإجمالية في المغرب»، والذي أكّد أن قضية التشغيل، في ظِلَ تفشي البطالة بين الفئات الشابة تظل أبرز التحديّات «أمام تحقيق التماسك الاجتماعي»، مما يُعرِّي واقع السياسات العمومية في هنا المجال الحيوي. كما أفرز الإحصاء العام الأخير أرقاماً مهمة تهم عدد العاطلين والذي وصل إلى 8 % على المستوى الوطني، منتقلاً من 1.081.000 خــلال ســنة 2013 إلــى 1.167.000 عاطــل سنة 2014. وأشارت (المندوبية السامية للتخطيط) إلى أن معدل البطالة انتقل من 9.2 % إلى 9.9 % على المستوى الوطني. وتظل البطالة ظاهرة سوسيولوجية حاضرة بقوة في المغرب في صفوف حاملي

الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، وتسبل نسبة 20.9 % لبدى حاملي الشهادات العليا.

ويبدو أن رهان الدولة المغربية من وراء تقليص عدد العاطلين وحلّ معضلات البطالة، يتجه إلى محاولة تحقيق «السُلّم الاجتماعي» والمحافظة على الاستقرار المجتمعي، خاصة أن المغرب تحوّل إلى بلد للاستقرار للعديد من المهاجرين الأفارقة، بل حتى بعض الكفاءات القادمة من بعض الدول الإيبيرية، وهو ما جعل بنية سوق الشغل تتغير تدريجياً.

وفي محاولة لمعرفة بعض الآراء من الشباب العاطلين اليوم، حاولنا طرح سؤال «لمانا أنت عاطل عن العمل؟». وكانت ردود العديد منهم تنطلق من السؤال نفسه بالتأكيد على أنه وضع أجبروا عليه. وتُحمِّل أحد أهم الإطارات المناضلة في المغرب «الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب» (انعقد مؤتمرها التأسيسي سنة المغرب» (انعقد مؤتمرها التأسيسي سنة طبقية مملاة من طرف قوى إمبريالية» وتتشبث بحقها «العادل والمشروع في الشغل والتنظيم».

ويمثل مصطفى، ح وهـو أحـد مناضلـي الجمعيـة، نمونجـاً لهـنه الفئـة مـن الشـباب، إذ يؤكـد أن الدولـة مسـؤولة بشـكل مباشـر

52 | الدوحة

عن هنا التزايد المدوي لعطالة الشباب نوي الكفاءات وحاملي الشهادات، ويشير مصطفى إلى أنه بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، اكتشف أن الدولة تُعمّق من «فشل سياستها التعليمية بزيادة فشلها السياسي» بحكم عدم قدرتها على حلّ معضلات الشغل».

ويؤكد يوسف رزامة أن الحصول على عمل صعب، بل غير متوافر في ظِلِّ البنية الاقتصادية الهشة التي تعانى منها مدينته، ناهيك عن «الوسيط» بالنسبة للقطاع العمومي وقلَّة نسبة العرض، بل شبه منعدمة. بالنسبة للمدن الكبرى، حسب بعض الطلبات التى تقدّم إليها حاملاً شهاداته التى حصل عليها في مجال التسويق، ولاحظ أن التجربة تلعب دوراً كبيراً ربما يمكن لصاحب التجربة أن يحصل على عمل بيدون شهادة دراسية. ويرى يوسف أن سياسة التوظيف لازالت تتراجع، رغم وعود الحكومة التي أكدت بأن البطالة ستنخفض سنة 2015. أما الطالب يونس خالص، فهو يصاول أن يستكمل الحصول على شهادات إضافية فى مجال التكويان المهنى، حتى يتأقلم مع سوق الشغل. رغم أنه يعي أنه لن

يتمكن من إغلاق جفن ولن ينعم بقسط من

الراحة. ويزيد حالماً، «فتحت نافنتي طامعاً في سكون الليل أن يلهم نفسي لتنام لكنني وجدت الفوضى والعبث، وجدت الرياح تعبث وتبعثر أوراق الليل في الهامش، سمعت خطوات الشيطان الحافية، وهمسات الحق الخوولة».

0 0

%9.9

نسبة البطالة على المستوى الوطني في المغرب

هروب من الواقع

تونس: عبد المجيد دقنيش

يطرح ملف البطالة على الصعيد الفردي العديد من الضغوطات النفسية والاجتماعية، ويحفز الكثير من الشباب التونسي على الهروب من الواقع واللجوء إلى الإدمان والمخبرات والسرقة والبحث عن الطرق السريعة والسبهلة للربح. هاهنا استطلاع مع مجموعة من الشباب التونسيين المعطلين عن العمل والباحثين عن فرصة شغل حتى ولو كانت في آخر الدنيا.

تقول سلوى معاوي (26 سنة) وهي

ممرضة، بأن الأسباب التي تركتها عاطلة عن العمل كثيرة لعل أهمها الوضع الصعب السني تعيشه تونس بعد الشورة، وخاصة الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه الدولة وعدم قدرتها على توفير انتدابات للعمل، والأهم من ذلك هو نسبة البطالة في البلاد التي ازدادت بعد الشورة.. كل هذا كان وراء عدم حصول سلوى على عمل رغم أنها قدّمت الكثير من المطالب. وبالإضافة إلى ذلك فهى ترى بأن الرشوة أهم عائق

الدوحة | 53

55

محمد أمين:
مشكلتي
هي الخبرة
التي تطلبها
كل مؤسسة
وتشترطها
فكيف لي أن
فكيف لي أن خبرة وأنا لم أحظ بفرصة العمل:

77

أمام المعطلين عن العمل، حيث تفشّت هنه الظاهرة في مجتمعها وأصبحت هي السبيل الوحيد للحصول على عمل.

حصل صابر محمدي على شهادة الأستانية في المالية والمحاسية، وعمره الآن (38 سنة) إلا أنه عاطل عن العمل منذ 12 سنة وما بزال ببحث عن عمل بقيه الحاجـة ويحفـظ كرامتـه، ويقـول صابـر مُعلَّـلاً وضعيته: «ربما سبب عطالتـى يعود إلى كون الشهادة التي نتحصل عليها من الجامعة تفتقد للحرفية والكفاءة التي يبحث عنها أربياب العميل وأصحياب الشركات والمؤسّسات، وذلك نتيجة الفرق الشاسع وعدم التطابق بين النظري والتطبيقي. المشغل في النهاية يبحث عن القيمة المضافة والمهارات الخاصة لىدى العامل والموظف لكي يطور إنتاجه وربصه. ما ينقص الطالب بعد تخرجه هو كثرة التربصات التي ستجعله مطلوبا في سوق الشغل وهنا الجانب للأسف جامعاتنا ونظامنا التعليمي غير مهتم به». ورغم ذلك فقد حاول صابر الاشتغال في بعض الوظائف والأعمال اليدوية اليومية الوقتية حتى يوفر مصروفه اليومى، لكنه يصرح بأنه لم يستطعُ المواصلة في هذه الأعمال نتيجة قلة الأجرة والظروف السيئة للعمل والمعاملة السيئة من قبل أرباب العمل. تخرج محمد أمين بن صالح منذ سنة 2009 بشهادة رسام دراسات في البناء المعدني، وعمره الآن 30 سينة ولا يرال منيذ تخرجه ببحث عن شغل، ولكن لهذه اللحظة لم يجد أي شيء، يقول محمد أمين بأنه

انطلقت في البداية بكثير من الطموح والأمل والتفاؤل وكلما وجد إعلاناً في صحيفة أو في مكتب التشغيل أو سمع عن وظيفة شاغرة في مجال اختصاصه عن طريق بعض الأصدقاء، إلّا وانطلق بسرعة وحاول الاتصال بالعنوان والمؤسّسات والتنقل إلى مكان الوظيفة، ومع ذلك، يعترف محمد أمين قائلاً: «اصطدمت بكثير من العراقيل والمشاكل والضغوطات وكانت أول مشكلة هي الخبرة التي تطلبها كل مؤسّسة وتشترطها منذ البداية فكيف لي أن أكون صاحب خبرة وأنا لم أحظ بفرصة العمل؟. إنها شروط تعجيزية حقاً».

وبدورها حصلت مروة الجبالي (26 سنة) على شهادة الإعلامية في التصرف، وهي متخرجـة منـذ سـنة 2010 ومازالـت تبحـث عن عمل ولم تفقد الأمل رغم كل ضغوطات العائلية والمجتمع وقلّية الوظائيف المقترحية في مجال اختصاصها. وتحكى مروة: «كل يوم أحاول الاجتهاد أكثر وتوظيف التكنولوجيا لمساعدتي على الاقتراب أكثر من سوق الشغل، ولكن لم أتوصل بعد إلى غايتي ولم أنل بعد بغيتي. صراحة أكثر شيء يقلقنى ويزعجني هو طلب الخبرة على كل من يتقدّم لطلب شعل، هنا غير معقول ويجعلنى أتشاءم وأحبط يومأ بعد يوم، ولذلك فإننى بدأت أبحث عن الطرق الملتوية والوساطات لكي أحظى بفرصة شعل وأنا مستعدة لدفع الرشوة في مقابل ذلك عوض البقاء فترة طويلة عاطلة عن العمال».

54 | الدوحة

يتشارك الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مع الشعوب الفقيرة والبلدان النامية في الأزمة الاقتصادية ونتائجها القائمة والمحتملة، وينفرد في أزمات حادة وشروط صعبة تجاوزت النسب الدولية سلباً. بلغت نسبة البطالة أواخر عام 2014 في الضفة والقطاع 26 %. تزداد نسبة البطالة في قطاع غزة الذي يُفْرَضُ عليه الحصار الشامل لتصل إلى 42.8 %، بينما تنخفض في الضفة إلى 19.2 %. وتزيد نسبة البطالة عند الإناث في الضفة والقطاع لتصل إلى 36.5 %، علماً بأن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة الفلسطينية بلغت 19.4 % فقط وهي من أدنى المشاركات في العالم العربي.

حصار الأيدي العاملة

رام الله: مهند عبد الحميد

أرقام:

%26

نسبة البطالة أواخر عام 2014 في الضفة والقطاع شـهرياً منـذعـام ولـم تُحَـل هـنه المشـكلة فـي عهـد حكومـة الحمـد الله (الوفـاق الوطنـي) حتـى الآن.

الحاجة إلى العمل تدفع العمال الفلسطينيين إلى خوض مغامرات قد تودي بحياتهم، كالعمل في الأنفاق الذي أدى إلى موت 236 عاملًا منذ عام 2007، سقطوا شهداء لقمة العيش في قطاع غزة، إضافة لإصابة 600 عامل بإصابات مختلفة. وسقط 10 عمال غزيين برصاص جيش الاحتلال وهم يحاولون اختراق الصدود بحثاً عن عمل داخل إسرائيل. 105200 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، بينهم 27800 عامل بيون تصاريح عمل، وقد غامروا بالنهاب تحت ضغط الحاجة. هـؤلاء يتعرّضون للاعتقال والعنف في حالة اكتشافهم، وإلى استغلال بشع ومعاملة غير إنسانية من قِبَل رب العمل الإسرائيلي الذي ينتهز وجودهم غير القانوني لتقليص حقوقهم. أكثرية العمال الفلسطينيين يشتغلون في قطاع الخدمات، وترتفع نسبتهم في قطاع غزة لتصل إلى 58.4 % وتنخفض في الضفة إلى 31.8 %. وفي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 20 %، وفي قطاعات البناء والإنشاءات، 14 %، وفي الزراعية 10 %. يلاحظ أن العمل في القطاعات المنتجة والمستقرة بالأرقام، بلغ عدد العاطلين عن العمل بالأرقام، بلغ عدد العاطلين عن العمل 336.900 شخص في الضفة والقطاع. ويلاحظ أن زيادة البطالة في قطاع غزة تعود إلى تميرالحكومة المصرية للأنفاق الواصلة بين فلسطين ومصر. التدمير أدى إلى إحالة 20 ألىف عامل إلى البطالة، كانوا يعملون في الأنفاق والنقل التجاري وألف منشأة اقتصادية تعتمد على مواد خام يتم إدخالها عبر الأنفاق.

تُخَرِج الجامعات الفلسطينية والمعاهد العليا 30 ألف طالب وطالبة سنوياً، إضافة لأضعاف هنا العدد من أوساط دون التعليم العالى، أجيال جديدة ومتزايدة يبحثون عن عمل. لكن فرص الاستيعاب باتت أقل بكثير مع مرور الوقت. لنا ترتفع نسبة البطالة لدى الأحيال الجديدة من الشابات والشباب إلى 50.6 % وتزيد النسبة في قطاع غزة لتصل إلى 63.2 % وفي الضفة 40.9 %. سبوق العمل في القطاعيـن الخّـاص والحكومـي يسـتوعب 10 آلافّ خريج سنوياً. القدرة على الاستيعاب باتت مصدودة جداً، بيل إن العامليين في القطياع العيام لا يحصلون إلا على جزء من رواتبهم 60 % منذ أربعة شهور في الضفة الغربية، ويحصل العاملون في القطاع الحكومي (حكومة إسماعيل هنيــة) علــي سلفة بقيمــة 250 دولاراً

الدوحة | 55

في الضفة والقطاع محدودة. أما العاملون في إسرائيل والمستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية فقد بلغت نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد من 45 - 61 % من إجمالي العاملين. قطاع الخدمات «فنادق ومطاعم ومراكز تجارية» 18.2 %. ويعمل في الزراعة وصيد الأسماك 8.4 %. ويعمل في الصناعة - صناعة الحجر والرخام والصناعة التحويلية - 17 %. يغلب على العمل الفلسطيني في إسرائيل عدم الاستقرار والموسمية والصفة المؤقةة. وتشترط دولة الاحتلال قبول الفئات العمرية 34 عاماً فما فوق ومن المتزوجين ولدهم اطفال أبضاً.

العمل في وظائف هشة وغير مستقرة، هـو أكثر شيوعاً وحدة بالنسبة للعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهـنا يعـود لخاصيـة الاقتصاد الفلسطيني. فمنذ احتالا عام 67 اتبعت سلطات الاحتالا الإسـرائيلي سياسـة منع تبلـور اقتصاد فلسطيني مستقل، بـل قامـت بتميـر القاعـدة الاقتصاديـة المحليـة وإعـادة تركيبهـا وربطهـا باقتصاد دولـة الاحتالال ضمـن علاقـات تبعيـة باقتصاد دولـة الاحتالال ضمـن علاقـات تبعيـة الفلسطينية القسـري مـن جهـة، وانفصال الفلسطينية القسـري مـن جهـة، وانفصال رأس المـال الفلسطيني مـن الجهـة الأخـرى عـن التشـكيلة الاقتصاديـة. حـدث ذلـك بعـد والميـاه والضرائـب) وعلـي الأسـواق والاسـتيراد والتصدير.

عملية إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي انطوت على تشوهات عديدة. كتراجع القطاعات المنتجة والمستقرة، فقد هبطت الزراعة من 34 % عام 67 إلى أقل من 10 % وتراجعت حصة الصناعة إلى 8 %. ومع أن التحويل الإسرائيلي ترأفق مع انتعاش اقتصادي، ومع ارتفاع متوسط الدخل لفترات، إلا أنه أعاد تشكيل الشرائح الاجتماعية وربط مصالح أجزاء منها بعلاقات كولونيالية. وَحَوَّلَ قطاع من اللاجئين والفلاحين وشرائح من البرجوازية الصغيرة وأصحاب المهن وصغار الحرفيين والمتعلمين إلىي عمال مأجورين. وحَـوَّل القطاع الصناعـي إلى وكيل كمبرادوري يتعاقد مع رأس المال الإسرائيلي بطريقة تضع نشاطه الاقتصادي واليد العاملة التي يستخدمها في خدمته. النتيجة كانت فقيان الرأسيمالية الوطنية لاستقلالها، واندماجها الاقتصادي ضمن علاقات كولونيالية. وكان من شأن نلك استنكاف

الرأسمال الفلسطيني عن المساهمة في تأسيس بنية تحتية وبناء هيكل اقتصادي منتج يستوعب الطاقات الحيّة في المجتمع الفلسطيني ويسعى للارتقاء به.

بعد إنشاء سلطة فلسطينية، لم يتطوّر اقتصاد فلسطینی مستقل، فقد کرس اتفاق باريس الاقتصادى الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية. وبالأخص حين فرض قيودا على حركة الأيدي العاملة الفلسطينية، ومكّن إسرائيل من تخفيض عدد العمال الفلسطينيين من طرف واحد بنريعة الأمن، ومنع عمال قطاع غزة من دخول أسواق الضفة الغريسة. وفرض الاتفاق أسعاراً متقاربة مع الأسعار الإسرائيلية بوجود تفاوت هائل في الدخل والأجور بين المجتمعين. ومكن الاتفاق إسرائيل من احتكار جمع الجمارك والقيمة المضافة- وهلى تحتجزها الآن وتوظفها فلى الضغط على المجتمع الفلسطيني-. كما أعطى الاتفاق إسرائيل صلاحيات التدخل والتحكم فى طبيعة المشاريع الفلسطينية وفى تمويلها. وجعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر اعتمادا على المساعدات الخارجية والعول المانحة في ظِلَ العجز المتزايد للموازنة والميزان التجارى وارتفاع المديونية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الدخـل القومـي وارتفـاع معـدلات الفقـر. تعتمد إسرائيل سياسة منهجية لإخضاع المجتمع الفلسطيني وتفكيكه. ويتعزز الإخضاع بالحرب الإسرائيلية التي دمّرت البنية التحتية في قطاع غزة ومئات المعامل والورش بما في ذلك مولدات الكهرباء، وفعلت الشيء ذاته في الضفة الغربية عندما أعادت احتــلال المــدن وأقامــت جــدار الفصــل العنصــري. هنه المواصفات وضعت الشعب الفلسطيني وبخاصة قواه العاملة في ظروف قاسية غير مستقرة ومفتوحة على احتمالات أكثر سوءا. فى مواجهة ذلك، تكتسب مهمة وضع سياسة اقتصادية بديلة أهمية كبيرة، سياسة تطويس المسوارد من داخس المجتمع، ودعم الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص عمل وتخفيض البطالة. ووضع بنود خاصة في موازنة السلطة لاستيعاب العاطلين عن العمل بوتيرة متزايدة. واللجوء للمؤسسات الدولية بغيـة اسـترجاع المبالـغ المسـتقطعة مـن أجـور العمال الفلسطينيين في إسرائيل منذ عام 1970 بنسبة 12 % من قيمة الأجر- والتي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار كحد أدنى. وتأسيس الصندوق التقاعدي للعمال لتسهيل عملية استرجاع مبالغ التقاعد. بؤس العاطلين عن العمل جُرحٌ في جبين المجتمع الفرنسي، وهو جُرحٌ مفتوح ومكشوف للعلن في الشوارع والساحات العامّة وفي أيّ مكان. وهو الوجه الآخر للمدينة الباذخة التي تُعَدّ قبلة السيّاح ومن أجمل المدن في العالم.

المشرّدون في عاصمة البذخ

أوراس زيباوي

حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص مسجّلون رسمياً بصفتهم عاطلين عن العمل في فرنسا، ومن المتوقّع أن يزيد عدد هـؤلاء مع تراجع النمو الاقتصادي وفشل السياسات الحكومية في خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة بشكل جدّي. هـذه الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتي يعاني منها أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة، كانت من الأسباب إلى أدت إلى الهزيمة الكبيرة التي مني بها الحزب الاشتراكي في الطريق أمام عودة اليمين الجمهوري بقيادة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الرئيس الواجهة.

هناك شريحة فرنسية تزداد فقراً، ومن مظاهر هنه الحالة ازدياد عدد المشردين، أو مَنْ يسمون بالفرنسية «الأشخاص النين بلا سكن مُحدد»، وهم يطالعوننا اليوم في مختلف أحياء العاصمة الفرنسية، حتى

بات وا يشكلون أحد المشاهد المعتادة فيها. أعدادهم في ازدياد وهم ينامون في محطات «المترو» (قطار الأنفاق) وتحت الجسور وفي الطرقات والجادات، حتى لو كان البرد قارساً، والذي يبلغ أحياناً، وخصوصاً في شهري يناير/كانون الثاني و فبراير/شباط، درجات عالية تحت الصفر، وهنا ما يتسبّب في وفاة الكثير منهم في فصل الشتاء. ولم يعد هؤلاء المشردون محصورين في الرجال فقط، بل صار بالإمكان أيضاً الحديث عن النساء المشردات، وهن ينتمين الحيث مختلف الأجيال.

عاصمة النور التي تستقطب ملايين السياح سنوياً، وتوجد فيها أفخم الفنادق والمتاجر والمطاعم، هي أيضاً اليوم عاصمة المشردين النين لا مأوى لهم. هؤلاء ينتمون إلى قطاعات اجتماعية عديدة، ومنهم مَنّ يعيش في الشارع منذ سنوات طويلة ويعاني من الإدمان على المخدرات

55

ىُقدًر عدد المشردين الذين اختاروا الإقامة في شوارع المدينة أو محطات المترو وفي الحدائق وتحت الجسور بنحو عشرة آلاف شخص

والكحول ومن أزمات نفسية حادة. لكن من هم هؤلاء؟ مِن الأكيد أن تراجع الأوضاع

الاقتصادية منذ عقود في فرنسا أدى إلى تهميش شريحة من المجتمع وجعلته يعانى مصاعب جمّة في تأمين الحاجبات الأساسية كالسكن اللائق والتغنية والرعاية الصحية. ويؤكــد المتخصصــون فــى هــذا الموضــوع أنّ من الأسباب التي تؤدي إلى تحوّل شريحة من الشباب اليوم إلى التشرّد والسكن في الشوارع هـ و عدم تمكنهم من المهارات التي يطالب بها عادة أرباب العمل. ذلك أنّ سوق العمل لها قوانينها الخاصة من حيث الانضباط والنظام. وفي فرنسا هناك قوانين صارمة تمنع التوظيف بدون عقد واضح يُنظِّم العلاقـة بيـن العامـل ورب العمـل علـي السواء من حيث الراتب وساعات العمل ونوع الأداء المطلوب.

بسبب هذه الشروط وازدياد عدد طالبي العمل، لا يرضي أرباب العمل بتوظيف من لا يملك الكفاءات المطلوبة ويجد الكثير من الشباب أنفسهم بالاحظوظ فعلية للفوز في عمل لائـق. وتـزداد الأمـور صعوبـة عندمـا تتخلَّى الأسرة عن مساعدة أبنائها. فمن جهة، هناك الفشل في الحصول على عمل يُؤمِّن الحدِّ الأدني من العيش الكريم، ومن جهة أخرى، هناك الأسرة التي لم تعدد قادرة على إعالة أولادها. وبسبب انتشار الطلاق الذي غالباً ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية عند الكثير من الأسر الفقيرة، يدفع بعض الأهل أبناءهم إلى الخروج من المنزل بحجّة أنهم عاطلون عن العمل ولا يساهمون في تغنية ميزانية الأسرة. هكنا يجد بعض الشبان أنفسهم مهمّشين ومهملين في الشوارع، وقد تطول هنه الإقامة لسنوات طويلة.

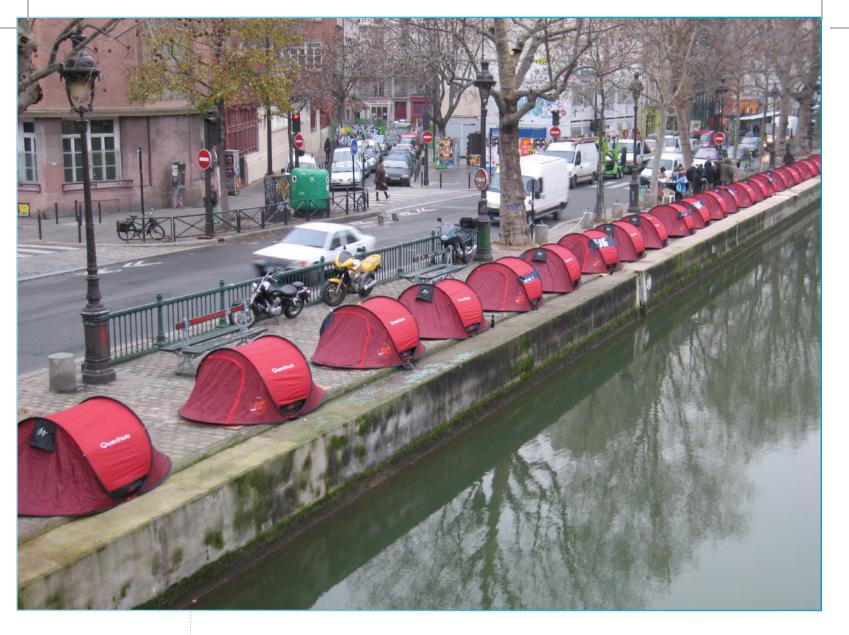
وبحسب استطلاع أعـدّه «المعهـد الفرنسـي الوطني للاستفتاء والدراسات الاقتصادية» فإن عدد الأشخاص المسجلين بلا مسكن في باريس وضواحيها قد زاد بنسبة أربعين في المئة، ومن بينهم آلاف المراهقين، منذ مطلع الألفية الجديدة، ولا نعرف بالتحديد كم يبلغ عددهم الفعلي. وهنا لا يعني أنّ جميعهم يعيش في الشوارع، فهناك نسبة كبيرة منهم اختارت العيش في ملاجئ تابعة لجمعيات أهلية وحكومية أو في فنادق شعبية تتكفل الجمعيات وبعض المؤسسات

الإنسانية بدفع تكاليفها.

يُؤكد استطلاع المعهد الوطني الفرنسي أيضاً أن هناك اليوم في باريس نوعين من المشردين النين ينامون في الشوارع: النوع الأول مُؤلِّف من غير الفرنسيين النين جاؤوا إلى باريس وفشلوا في الحصول على عمل، وهـؤلاء يشكلون حوالي نصف النين ينامون في الشوارع، ومنهم القادمون من المغرب العربى وباقى إفريقيا. كذلك توجد غالبية قادمة من رومانيا وبولونيا وبلغاريا وهم لا يتكلمون اللغة الفرنسية، وقد زاد عددهم بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة. أما الفرنسيون النين يعيشون في الشوارع فهم خسروا مسكنهم لأنهم بلاعمل وبلا أسرة حاضنة لهم كما أشرنا. وقد عانى هؤلاء من طفولة مُعذّبة ولم يتمكنوا من الانصهار في المجتمع منذ نشأتهم فوجدوا أنفسهم بلا

يُقدّر عدد المشردين النين اختاروا الإقامة في شوارع المدينة أو محطات المترو وفي الحدائق وتحت الجسور بنصو عشرة آلاف شخص. وقد التقينا عدداً منهم كتلك السيدة السبعينية التي تُدعى ماريان، والتي أخبرتنا عن مأساتها. قالت إنها تعرّضت لحادث مأساوى جعلها تفقد زوجها وكل ما تملك. هي اليوم تقيم في الشارع منذ عشر سنوات، وترفض اللجوء إلى الملاجئ المُخصّصة للمشرّدين حتى في أيام البرد والشيتاء. تقول لنا «أخاف أن أتعرّض هناك للسرقة والاعتداء أو حتى للاغتصاب كوني امرأة. غالبية المشردين هم من المدمنين على المخدرات والكحول. كذلك أخاف من الأمراض التي يمكن أن ينقلوها لي ومنها الأمراض الجلدية».

من المشردين المسئين إلى المشردين الشباب، ومنهم جاك الذي يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً، وهو بلا مأوى ولا عمل منذ عشر سنوات. يعيش برفقة كلبه في إحدى الحدائق الباريسية الصغيرة، ويبكى حظه العاثر الذي جعله لا يعرف كيف يمضى أيامه الطويلة. يرفض تناول الكحول حتى يحافظ على رجولته، كما يقول. يتمكّن من تأمين حوالي عشرة «يـورو» يومياً، وهـنا المبلـغ، بحسب قولـه، يكفيه لتأمين طعامه. يتلقّى من الحكومة الفرنسية شهريا قرابة خمسمئة يورو

ويرفض المبيت في الملاجئ «بسبب أجواء العنف التي تهيمن على العلاقات الإنسانية بين المشرّدين أنفسهم».

أما جورج الذي التقيناه في المترو، وهو لا يُتقن الفرنسية، فيقول إنه قَدِمَ من العراق وصار يعيش في أنفاق «المترو». تجاوز الأربعين من عمره وقال إنّ موته بات وشيكاً. وعنما سألناه لماذا ينتابه هنا الشعور، أجاب: «لأنّ المشرّدين يرحلون عادةً قبل بلوغهم الخمسين بسبب أزماتهم الصحية التي تبقى بدون علاج».

بترو، البالغ الخامسة والأربعين من العمر، لا يُفارق ساحة «السوربون». جاء من إسبانيا وهو في الثانية والعشرين، وتخصّص في مجال الفلسفة في جامعة «السوربون» نفسها، وظلّ بعد تخرّجه عاطلًا عن العمل. بدرو مشرّد من نوع خاص، يتقن الفرنسية لكنه ينطقها بلكنته الإسبانية، ويحلو له أن يتحدّث عن سبينوزا وسارتر، لكن من يستمع إليه يشعر أن كلامه عن الفلاسفة النين درسهم

تتداخل فيه مشاكل مَنْ يعاني مِنْ أمراض نفسية. وهو ينتقل في حديثه من موضوع إلى آخر بدون أيّ رابط، ويتركك فجأة ليروح يتفقّد بعض الأدوات والأواني التي جمعها من الشوارع وسلال المهمات فيعيد ترتيبها على الرصيف تحت تمثال «أوغوست كانت» الذي ينتصب هناك منذ العام 1902. ثمّ يعود إليك ليخبرك كيف أنّ بعض هذه الأواني، بفعل العملية الخيميائية التي يعرف أصولها ويتحكم بها، سيتحوّل أمام عينيك إلى ذهب.

تعيش فرنسا اليوم، مثل غالبية الدول الأوروبية الأخرى هاجس الوضع الاقتصادي مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل والفقر عند شريحة من الطبقة الوسطى، بل أن ثمة مفكرين واقتصاديين يعبرون عن خشيتهم في حال عدم التوصل إلى حلول سريعة من الاقتراب من الحالة الاقتصادية التي عاشتها أوروبا عشية الحرب العالمية الثانية.

تشير تقديرات «منظمة العمل الدولية» لسنة 2013 إلى أن مُعتّل البطالة العام في المنطقة العربية يتجاوز 13 %، مقابل ذلك العالمي المسجل 6 %. في تفصيل لهذا الرقم، نعلم بحسب المؤشرات الرئيسية للمنظمة في قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل أن نسبة البطالة الأعلى بين البول العربية تعود إلى الأراضى الفلسطينية المحتلـة (23.4 %)، تليها ليبيًّا (19.4 %)، فاليمن (17.4 %). أمّا من الناحية الجندرية، فإن نسبة البطالة بين الإناث تسجل معدلاتها الأعلى في اليمن (38.3 %)، وبين النكور في الأراضي الفلسطينية المحتلة (23.8 %). إن التمحيص في أرقام البطالة يُبيّن أن الاقتصادات العربية تستقطب خصوصا عمالة متنسة المهارات والإنتاجسة والأجور، ما لا يتلاءم وتطلعات الباحثين عن عمل،

وخصوصاً الشباب المتعلمين، وأن القطاع العام يبقى الملاذ الأخير للباحثين عن عمل، وأن جهود الحكومات في تعليم الإناث لم تنعكس على مشاركاتهن في القوة الاقتصادية.

لاقت مطالبة الشباب العربي بالعمل اللائق والعدالة الاجتماعية إدارة الظهر من الحكومات، التي لا تضع تشغيلهم هدفاً لاقتصادها أو «تأمين» البطالة ضمن خططها، ولم ترو الحناجر الصادحة في الساحات المستقبلة انتفاضتهم الهشيم، بل حرفت لعبة الأمم مسير النور لتنقل واقع البطالة من سيئ إلى أسوأ.

«الدوحة» تصاور المستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل في «منظمة العمل الدولية» الدكتورة ماري قعوار عن شجون البطالة في العالم العربي.

د.ماري قعـوار:

نتوقّع استمرار ضعف اقتصاداتنا مع هجرة الأدمغة

حوار: نسرین حمود

البطالة في العالم العربي، في خضم الأزمات السياسية الراهنة ببعض الدول، والنتائج اللاحقة للانتفاضات؟

- ترتفع البطالة في المنطقة العربية في خضم ظروف الغموض الاقتصادي، منذ بدء الانتفاضات العربية، وما تلاها من تشنجات سياسية وأمنية في بعض الدول. عموماً، تتمثّل المشكلة الأساسية، في هذا الإطار، في تركيبة الاقتصادات في مجتمعاتنا العربية، حيث ما يزال القطاع العام يعتبر المستخرم في الملاذ الأخير، فيما لم يتحوّل القطاع الخاص بعد إلى قطاع فيما لم يتحوّل القطاع الخاص بعد إلى قطاع

تنافسي فعلي وشفاف على الرغم من قدراته، مع الإشارة إلى الافتقار إلى تكافؤ الفرص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بالمقابل، مع تنامي الأعباء المالية على المحكومات العربية، يتضح أكثر فأكثر عجزها عن استيعاب الأعباد المتزايدة من الباحثين عن عمل في الوظائف العامة بأجور جيدة نسبياً. ومن الملاحظ أن الاقتصادات متدنية المهارات والإنتاجية والأجور، ما يرفع البطالة نتيجة عدم ملاءمة الواقع المرسومة ملامحه آنفاً وتطلعات الباحثين عن عمل، وخصوصاً الشباب المتعلمين. كانت الإصلاحات الاقتصادية فشلت في تحقيق النمو الاقتصادي القادر على خلق فرص العمل

60 | الدوحة

اللائقة، إذ بقيت الأنشطة الريعية سائدة، وظلّت قدرات عدة غير مستغلة في القطاعات (الزراعة والصناعة والخدمات...)، كما فشلت الحكومات في تصميم سياسات جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي والصناعي والتجاري والمالي... وتتسم وتيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة العربية بالبطء، حيث لم تقترن الإصلاحات بالتحسينات الضرورية في البيئة المؤسّسية والتجارية غالباً، خصوصاً في البلدان التي تقوم بتوليد الدخل من العائدات النفطية. كما أن النمو السكاني المستمر، ولي بوتيرة أقل مقارنة بالسابق، يفاقم هذه المشكلات ويزيد من معدلات البطالة.

لناحية العرض، على الرغم من ارتفاع معدلات التعليم في معظم البلاد العربية، ما يزال الشباب يفتقرون إلى المهارات المطلوبة في سوق العمل، بسبب غياب الطلب عن المهارات، وليس غياب المهارات بحد ذاتها.

في ظِلَ الأزمات السياسية، اليوم، في اليمن وسورية والعراق... ترتفع أسعار السلع والطاقة بالنسبة إلى البليان المستوردة للنفط، فضلاً عن آثار الانكماش على عائدات القطاعين العام والخاص، وتنامي المخاطر أمام المستثمرين وتفاقم شعورهم بعيم الاستقرار وارتفاع معدلات البطالية وتزايد المطالبة بالتوسيع في الإنفاق في سبيل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والعدالية الاجتماعية على حدّ سواء.

ين فئات المتبطلين، ثمة واحدة يئست من فرط ما بحثت عن عمل عبثاً، وثانية تعمل بأجور منخفضة فيما هي تبحث عن عمل أفضل (بطالة مقنعة). هل يمكن تفصيل الحديث عن أوضاع هاتين الفئتين في العالم العربي؟

- ترتفع معدلات البطالة في البلدان العربية في صفوف الشباب المتعلمين، لنا نرى معظم هؤلاء، وبعد أن يبحثوا طويلاً عن عمل عبثاً، ييأسون ويحجمون عن مساعيهم هنه، خصوصاً إذا ما انتفت فرص الهجرة. من المرجح أن العمالة اليائسة ترتفع بين الشباب غير المتزوجين، وتتقلص مع التقدّم في السن. من الناحية الجنرية، نجد أن النساء أكثر تمثيلاً لهنه الفئة، إذ تتراجع كثيرات عن عملية البحث، في حال لم يجين أجوراً مناسبة.

أمّا في ما يتعلّق بالفئة الثانية من السؤال، فيبدو أن أعداداً من الباحثين عن عمل لا يستطيعون البقاء متبطلين لأسباب عدة، بعضها الآخر متعلّق

بالخوف من البقاء في هنه الدائرة طويلاً. في هنا الإطار، تظهر مسوحات الانتقال من المدرسة إلى العمل في الدول العربية المختلفة التي شاركت فيها أن فترة البطالة تزيد كلّما تأخر الإنسان عن إيجاد فرصة عمل مباشرة بعد التخرج. كذلك، يرى كثيرون أن البطالة الطويلة تؤثر سلباً على نظرات أصحاب العمل للمتقدمين للوظائف، ما يدفع بالأخيرين إلى قبول وظائف منخفضة الأجور إلى حين إيجاد فرص أفضل.

الكرت آنفا أن البطالة تتركز بين المتعلمين ؛ ما هي أبرز الفجوات في النظام التعليمي العربي؟ - تشمل هنه الفجوات: التركيز على تقديم المهارات والمعارف النظرية دون التطبيقية، النظرة المتنفية للتعليم المهني، غياب سياسات التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ضعف أو غياب برامج الإرشاد المهنى.

إن الجهود التي تقوم بها الحكومات، على صعيد تعليم فئة الإناث، لم تؤتِ ثمارها في مجالات العمل. لمانا؟

- يبدو أنّ لظاهرة زيادة تعليم الإناث تبعات من منظور العمل اللائق: من جهة، هناك زيادة في مجال عرض المتعلّمين الباحثين عن عمل، ما يقلل من إمكانية أن يدفع أصحاب العمل أجوراً أعلى للأكثر تعلماً، ويساهم تالياً في تضييق الفارق القائم في الأجور بين الباحثين عن عمل الأكثر تعليماً وأقلهم تعليماً. من جهة ثانية، اتوقع الشابات أجوراً أعلى في حال توفّر الاستخدام، وبغير ذلك يحجمن عن العمل، كما يظهر حالياً من خلال تدني معدلات مشاركتهن في القوى العاملة.

هل من حلول «سريعة» مطلوبة من الحكومات في مجال علاج البطالة؟

- على الرغم من وجوب تحلّي هذه الدول بالصبر، وتوقعها أن تظهر نتائج تدخلاتها بعد فترة من الزمن (تحسين جودة التعليم وتطوير أظمّة الحماية الاجتماعية...)، إلا أننا بحاجة أحياناً إلى سياسات سريعة، خصوصاً في فترات الأزمات، من بينها: منح القروض ودعم المؤسسات الصغرى والأشغال العامة وتطوير فرص عمل مبتكرة لتشجيع عمل النساء (عن بعد ربما).

"

على الرغم

من ارتفاع معدلات معظم البلاد العربية، ما يزال الشباب يفتقرون إلى المطلوبة في سوق العمل، بسبب غياب الطلب عن المهارات، وليس غياب المهارات،

"

ذاتها

الدوحة | 61

لكن من الضروري هنا إدراك نقطة مهمة عن العلاقات المتشابكة بين البطالة، أرباح الرأسماليين، وآفاق إصلاح سوء توزيع الدخيل والشروة، والتي تحميل قيداً لا بأس به من التعقيد والتضارب. فعلى الرغم من الارتباط البديهي بين مستويات التشغيل المرتفعة وبين تزايد الطلب على السلع والخدمات، ومن ثُمّ ازدهار الإنتاج وأرباح أصحاب رؤوس الأموال وأرباب الأعمال، إلَّا أن الصورة لا تقتصر على هنا الجانب وحده، فالبطالة على الجانب الآخر تُبقى على عرض فى سوق العمل يفوق الطلب تبعا لنسب البطالة، وهو ما يُخفِّض بناهة من التوازن السعري الذي يُحدّد أجور العمل ويقلص من القوة التفاوضية للعامل الفرد نظرا للتنافس المحموم على فرصة العمل الواحدة، ومن ثمّ يُخفض من تكلفة الإنتاج لصاحب العمل ويزيد من أرباحه.

وبشكل ما، فإن الاقتصاد المعولم المعاصر قد وَفَرَ لأرباب الأعمال القدرة على تحصيل المزايا من الجانبين المتعارضين من علاقة البطالة بازدهار أنشطتهم وزيادة أرباحهم، وذلك من خلال حرّية الحركة غير المحدودة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، مصحوبة بالقيود النولية الصارمة على حركة العمالة بين البلدان وبعضها البعض، وأحياناً داخل أقاليم البلد الواحد، وهو بالتالي ما جعل من العالم بأسره بالنسبة لأصصاب رؤوس الأموال والشركات النولية سوق عمل بعرض هائل من الأيدى العاملة المتبطلة المتنافسة ومرونة قصوى في التنقل واختيار أبخسهم ثمناً، في حين لم يحظُ العمال بالمزايا ذاتها وبقيت أسواق العمل بالنسبة إليهم هي أسـواقهم المحليّـة الضيّقـة بفرصهـا المحـــودة. إذن أصبح من الممكن لأصحاب رؤوس الأموال اختيار اقتصادات ذات مستويات تشعيل مرتفعة، ومن شمّ طلب فعّال على السلع والخدمات كي تصرّف منتجاتها فيها،

واختيار اقتصادات وافرة الأيدي العاملة نات معدلات بطالة مرتفعة كي تُصنع فيها تلك المنتجات مستغلة رخص تكلفة العمالة بها ومحققة أرباحاً غير اعتيادية.

من الممكن هنا ملاحظة الجانب المظلم من آلية عمل الاقتصاد العالمي برصد التطوّرات في البطالة وسوء التوزيع منذ الأزمة المالية العالمية إلى الآن. فقد أعقب الأزمة، وفقاً لتقرير التشغيل العالمي والآفاق الاجتماعية «WESO» الصادر في يناير/كانون الثاني 2015 عن منظمة العمل الدولية، فقان 61 مليون فرد حول العالم وظائفهم حتى تخطّ ت أعداد العاطلين عن العمل في عام 2014 ما يقرب من 201 مليون شخص، وفي الوقت ناته، ووفقاً لتقرير الثروة العالمية «Global Wealth» لعام 2014 الصادر عن «Credit Suisse» فإن حصة الـ 10 % الأكثر ثراءً من إجمالي الثروة، قد ارتفعت في أغلب بلدان العالم بين عامي 2007 و 2014. وبشكل عام يمتلك الـ 1 % الأكثر ثراءً ما يقرب من 40 % من الثروة العالمية الإجمالية، في حين يمتلك النصف الأفقر من سكان العالم 1 % فقط، وفقاً لتقرير البرنامج الإنمائيي للأميم المتحدة الصيادر في نوفمير/ تشرين الثاني 2013. وكذلك، وعلى صعيد الدخيل، فوفقاً لتقرير منظمة العميل الدولية سابق النكر، يتحصّل الـ 10 % الأكثر ثراءً حول العالم على ما بين 30 % و 40 % من الإجمالي، بينما يتحصّل الـ 10 % الأكثر فقراً على ما يقرب من 2 % فقط.

تراكم الشروة إنن واختىلالات التوزيع هي نتائع مباشرة للبطالة، والتي تسمح لأصحاب العمل باستغلال العمال واستبالهم لوفرتهم بالمقارنة بفرص العمل، وهو ما يخلق الصراع الذي شَكَلَ وما زال البنية الاقتصادية والاجتماعية للعالم على مدى قرون عديدة. وإنا نظرنا للبعد التاريخي لهنا الصراع، فسنجد أن محاولات التحكم في المعروض من العمالة في سوق العمل قد

"

تراكم الثروة واختلالات نتائج مباشرة للبطالة، والتي تسمح العمل باستغلال واستبدالهم واستبدالهم بالمقارنة بفرص العمل

"

الدوحة | 63

مثلت الانتصار الأبرز للعمال في هنا السياق بما قد يطرح رؤية لمقاربات جديدة /قديمة لمعالجة التدهور الراهن في التشغيل والعدالة التوزيعية في العالم.

ففي أعقاب الثورة الصناعية، وتغيّر نمط الإنتاج والتشغيل بشكل دائم، كانت ساعات العمل في البدء تصل إلى 16 ساعة يومياً لستة أيام في الأسبوع، أي 96 ساعة أسبوعياً للعامل الواحد، وعلى مدى النصف الثاني من القرن التاسيع عشير وحتى النصيف الأول من القرن العشرين، خاض العمال نضالات حثيثة حول العالم من خلال تظاهرات وإضرابات وغيرها، حتى حصلوا على حقوقهم في تحديد عبد سباعات العمل ب 8 ساعات يومياً وخمسة أيام في الأسبوع، أي 40 ساعة أستوعباً للعامل الواحد، أي أن المُشَعِّل بات يحتاج إلى أكثر من ضعف العمال للحفاظ على نفس مستوى الإنتاج، وذلك عبر نظام المناوبات، ولمنع صاحب العمل من تقسيم الأجر ناته على المناوبات المختلفة، ناضل العمال حتى انتزعوا الحد الأدنى للأجور بأشكال تدريجية ومن صناعة لأخبري حبول العاليم.

وفى الوقت الراهن، وفى ظِلْ سوء التوزيع في الدخل والشروة الذي أشرنا إليه سابقاً، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة في العالم، وخاصة في العالم النامي، فإن تقليص الحدّ الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية مرة أخرى - لـ 6 ساعات أو 5 ساعات على سبيل المثال - مع تثبيت أجر العامل وإجبار أصحاب رؤوس الأموال (بدخولهم و ثرواتهم الهائلة) على عدم تخفيضه مع تخفيض عدد ساعات العمل، قد تسهم بصورة فعالة في تخفيض معدلات البطالة نظرا لزيادة عدد المناوبات في يوم العمل الواحد، وتقليص تراكم الشروة في أيدي أصحاب العمل وتحسين التوزيع من خلال زيادة تكلفة عنصر العمل، ومن ثمّ تقليص هوامش الربح غير الاعتيادية التي يتحصّل عليها الرأسهاليون.

لكن، وكما تدليل الخبيرة التاريخية، فالإنجازات على هنه الشاكلة لم تتحقق في الماضي بتوازنات العيرض والطلب السيوقيين، أو بقرارات حكومية نابعة من إدراك لمسؤوليتها في مكافحة البطالة، إعادة التوزيع، وتحسين الظروف الحياتية

للعاملين بأجر، وإنما عبر نضال عمالي مرير - وعنيف في بعض الأحيان - استمرّ لعقود حول العالم وحقّق أهدافه تدريجياً. وإذا أدركنا أن الأمر سيزداد سوءاً في الغالب في البلدان الأكثر فقراً والأوفر عمالة في الأعوام الماضية، فإن توقّع رد الفعل من العمال في تلك البليان يصبح مسألة وقت في المستقبل القريب. فوفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية المنكور، فمن المتوقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بحلول عام 2019 إلىي 280 مليـون شـخص فـي العالـم، ويُنتظـر أن تشهد الاقتصادات المتقدّمة تحسن معدلات البطالـة بهـا إلـى 7.1 % فـى عـام 2017 مـن 8.5 % في 2013، في حين سترتفع البطالـة في الاقتصادات النامية في أميركا اللاتينية في الفترة ناتها من 6.3 % إلى 6.8 %، وفي جنــوب آسيــا مـن 3.9 % إلــى 4 %، وفــى شرقــها من 4.5 % إلـي 4.9 %، وفي شمـال إفريقيا من 12.4 % إلى 12.5 %، وتستقر في إفريقيا جنوب الصحراء عند 7.7%.

تشير إذن البيانات الحالية وتوقعات المستقبل القريب، بخصوص البطالة والفقر وسوء التوزيع، إلى أن العالم بصيد الدخول في موجـة جديـدة مـن التحـوّلات السياسـية-الاقتصادية- الاجتماعية كاستجابة لفشل المنظومة في إصلاح نواقصها، وربما كان تصاعد الاضطرابات السياسية والاجتماعية حول العالم منذ 2008 وحتى اليوم جزءا يسيراً مما يحمله لنا المستقبل القريب. فمن شورات الربيع العربي إلى التظاهرات والصدامات التي اجتاحت - وما تزال - أوروبا في أعقباب أزمية النيون السيادية واللجوء لسياسات التقشف، وصولاً إلى صعود حركة احتلوا وول ستريت المعنية بالأساس بسوء توزيع الدخل والثروة في الولايات المتحدة، يبعو أن الإصلاح والمراجعة الحقيقيين للمنظومة العالمية قد يفرضها في الأغلب المتضررون أنفسهم عبر آليات أكثر مباشرة وفوضوية ربما، يعيدون بها نهج أسلافهم النين انتزعوا الحقوق والمزايا التي نتمتع بها الآن جميعاً.

^{*}باحث اقتصادي- مركز الأهرام للتراسات السياسية والاستراتيجية

عندما انتفض الشباب خلال الحِراك الذي عرفته المنطقة العربية في أواخر عام 2010، كانت القضية المركزية لمطالبهم هي إسقاط الفساد. وعندما نربط بين انتفاضة هذه الفئة تحديداً من الساكنة وبين إسقاط الفساد، فإننا نربط بالضرورة بين الفساد وبين حرمان هؤلاء من التمتُع بمجموعة من الحقوق من بينها الحقّ في التعليم وفي الصحة وفي العمل.

الفساد والبطالة

جمال الموساوي*

النمو الاقتصادي والبطالة

قبل التفصيل في تأثير الفساد على ارتفاع مُعدلات البطالة من المهم التأكيد أن لهنا الارتفاع أسباباً أخرى مُرتبطة بالنظام الاقتصادي المُتبع، وبالموارد التي يتمتّع بها كل بلد، وبمستوى التعليم والتكوين، وكذلك بحجم التقدّم أو التخلّف الذي يعرفه هذا البلد أو ذاك، بالإضافة إلى العوامل الخارجية ونوعية العلاقات الاقتصادية الاولية التي قد تكون بدورها تحت رحمة العلاقات السياسية وخاضعة لشدها وجنبها، بما يتضمنه ذلك من تدفيق للاستثمارات ورؤوس الأموال من تدفيق للاستثمارات ورؤوس الأموال وحجم المساعدات الاقتصادية.

وقد لاحظ البنك الدولي في تقرير له سنة 12007)، السنة التي تلت فترةً من النمو القوي سجلته اقتصادات المنطقة، أن معدل البطالة تراجع بين 2000 و 2005 من 14.3 إلى 10.8 في المئة، نتيجة ارتفاع فرص العمل التي خلقتها العوامل المُحفِّرة، خاصة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت سنة 2006 نحو 24 بليون دولار، وارتفاع مساهمة الاستثمار المحلى والقطاع

الخاص، بالإضافة إلى أثر بعض الاختيارات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي ارتكزت على تشجيع حاملي المشاريع على تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني بخلق مقاولات، ومن ثمّ المساهمة في تخفيف حِدّة العطالة.

إلا أن الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم خلال السنوات التالية، ألقت بثقلها على هنا المنحى الإيجابي، وخيبت توقعات هنه المؤسسة الدولية بأن تكون البيئة الخارجية مُواتية لجني مكاسب أكثر خلال الفترة من 2007 إلى 2009 (2)، لكنها أيّدت بالمقابل توقعاتها بتأثير التوترات السياسية على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، اعتباراً للتطوّرات الخطيرة التي عرفتها المنطقة ولا تزال مُستمرة إلى يومنا الراهين.

الفساد والاستثمار والبطالة

لقد أثرت التطوّرات المحلية والخارجية بشكل أكيد على تدهور سوق العمل، أما الفساد، فهو فقط أحد العوامل الأساسية في ارتفاع البطالة، بالنظر إلى ما يؤدي إليه من اختلالات يتم من خلالها حرمان

"

أثّرت التطوّرات المحلية والخارجية بشكل أكيد على تدهور سوق العمل، أما الفساد فهو فقط أحد العوامل الأساسية في ارتفاع البطالة

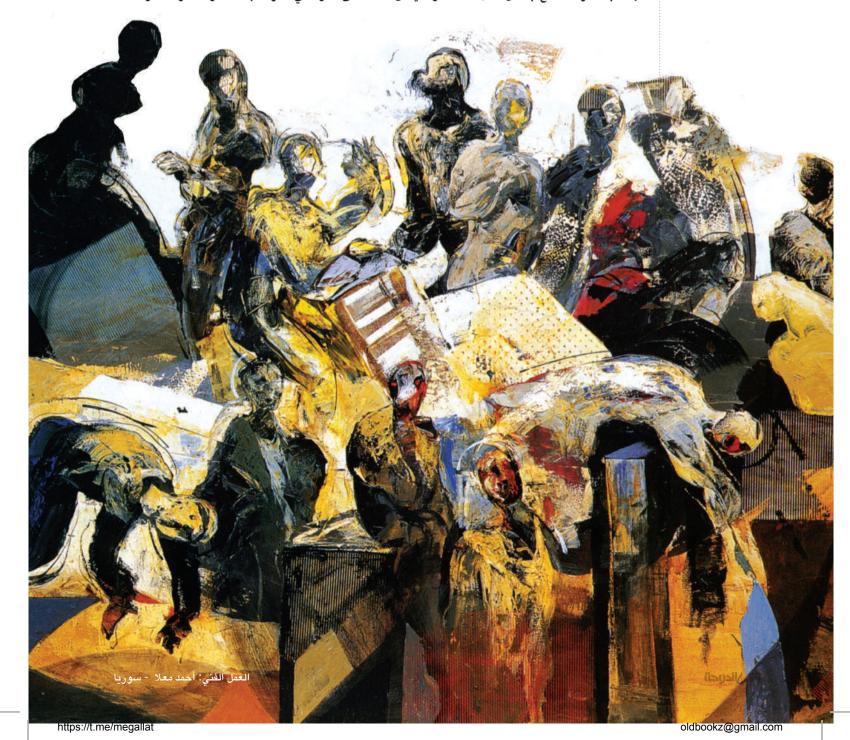
77

الدوحة | 65

أوضاعاً أفضل.

وي هنا السياق، وبتأمل نتائج مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية، فإن الدول العربية التي تتنيل الترتيب المتعلّق بسنة 2014 هي دول تعيش مرحلة انتقالية مطبوعة بعدم استقرار سياسي وبغياب المؤسسات أو بضعفها وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع ورسم خطط عمل للمستقبل. فقد احتلت دول سوريا واليمن وليبيا والعراق والسودان على التوالى المراتب 159 و161 و166 و160 و170

فئات واسعة من الاستفادة من الفرص التي يمكن أن يتيحها الاقتصاد الوطني. وإذا أخننا في الاعتبار أن البلدان التي تكون في حالة عدم استقرار سياسي أو في مرحلة انتقالية غالباً ما يكون فيها الفساد مُنتشراً على نطاق واسع، والبنيات الاقتصادية في وضعية هشّة مدعومة بعدم وضوح في الرؤية على جميع المستويات، وغياب في الرؤية على جميع المستويات، وغياب فياسات واستراتيجيات للإقلاع الاقتصادي، فإننا سنجد أنفسنا أمام نسب بطالة مُرتفعة جياً بالمقارنة مع بليان أقل فساداً وتعيش

و 173 عالمياً من أصل 175 دولة مُصنّفة. ويُقـوّض الفساد الموجـود فـى العالـم العربي، بشكل عام، الأسس التي ينهض عليها التشغيل، بدءاً من الاستثمارات وصولاً إلى نسب النمو السنوية. وتشير تقديراتُ للبنك الدولي إلى أن الفساد يُضيّع على الناتج العالمي الإجمالي 5 في المئة في المعيل مع تفاوت بين اليول. فهو، إضافة إلى انعكاساته على مُكوّنات أخرى للناتـج الوطنـي الإجمالـي، يؤثـر علـي حجـم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك على فعاليتها ونجاعتها. معنى ذلك أن الفساد يُكبِّد المستثمرين تكاليف إضافية لا تسمح بتوسيع حجم فرص العمل، سواء تعلق الأمر باستثمارات جديدة تقوم بها مقاولات القطاع الخاص أم بالاستثمارات التي تُعلن الدولة بشأنها عن طلبات عروض لإنجاز مشاريع البنية التحتية أو لتفويض تببير بعض الخدمات العمومية. وحسب أغلب الدراسات الاقتصادية، ثمّة علاقة مؤكدة بين حجم الاستثمارات وبين معدلات النمو الاقتصادي، ومن شمّ لهذه العلاقة انعكاسات أيضاً على مستوى البطالة الذي يرتفع، أو يتراجع، بشكل تلقائى تقريباً، وهنا ما يمكن التأكد منه من خلال المقارنة بين فترة ما قبل الأزمة التي هَبّتُ على العالم منذ سنة 2007 والفترة التي تلتها، بغض النظر عن الفساد الذي يأتى ليعمّق الإشكالية أكثر. لقد أدى تراجع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشير، على سيبيل المثال، في السول العربية من 1338 مشروعاً سنة 2008، وهيى السينة التي عرفت استفحال الأزمـة العالميـة، إلـى 870 مشـروعاً فقـط سـنة 2013، إلى تراجع كبير في فرص العمل التي تقلّصت من 327207 إلى 92976، أي إلى رقم قريب من الرقم المُسجَّل قبل 10 سنوات، حيث بلغ عدد فرص العمل 73901 سـنة 2003 (3).

وبالعودة إلى ترتيب مؤشر إدراك الفساد، لم تحظ الدول الخمس التي تحتل مراتب متأخرة في هنا المؤشر إلا بنسبة 7.13% من مجموع المشاريع التي تَمّ تنفينها في العالم العربي في إطار الاستثمارات الأجنبية في الفترة من سنة 2003 إلى سنة 2013، وهنا بالإضافة إلى كونها دولاً تعرف نسب بطالة مُرتفعة (بين 14.6% و 19.20% سنة بطالة مُرتفعة (بين 14.6% و 19.20% سنة

2013(4) مع توقعات بالارتفاع على الأغلب في السنوات القادمة)، حسب تقرير المنظمة اللولية للعمل، بالمقارنة مع اللول العربية الأخرى المنتقدمة في الترتيب، باستثناء موريتانيا وفي غياب المعطيات المتعلقة سبوريه(5).

إن الفساد هو نقيض الشفافية وتوفير المعلومات، وهو عامل هدم للبنيان المؤسساتي للدول، ولقواعد المنافسة الشريفة ولقائمة القيم والأخلاقيات اللازمة لضمان نجاعة وفعالية المشاريع، وكل ذلك يودى في نهاية المطاف إلى ارتجاج في ثقة المستثمرين وإلى هروبهم بحثا عن أماكن أقلٌ خطراً على أموالهم. وفي هنا تكاد تكون جميع البلدان العربية معنية بهذا الإشكال. إن التركيـز علـى تأثيـر الفساد علـى الاستثمارات بالنظر إلى أهميتها في تنشيط المدورة الاقتصادية وعلاقتها بخلق فرص الشعل، لا يلغي وجود تأثير لهنه الظاهرة على مجالات أخرى. فالفساد يساهم في تركيـز الثـروة فـي أيـدي فئـات قليلـة مـن المتنفنين، في ما يُعرف في الأدبيات بالجمع بين الثروة والسلطة أو النفوذ، وهو ما يفتح المجال واسعاً للاحتكار، وللتحكّم في الاقتصاد لخدمة المصالح الضيقة بما في نلك التحكّم في التوظيفات وفي خلق فرص الشغل، من خلال الزبونية والمحسوبية وغيرهما من الممارسات الفاسية، وذلك سعياً إلى تأمين الأرباح مما يُعرض فئات كبيرة من المجتمع للبطالة والإقصاء والهشاشة، مع ما يتبع نلك من اتساع دائرة الفقر الذي قد يُهدّد استقرار المجتمع ويفتح المجال للاضطرابات التي قد تتحوّل إلىي ماس.

7.

الحمع

ىس الثروة

والسلطة

أو النفوذ،

للاحتكار،

وللتحكم

لخدمة

المصالح

فى ذلك

الضيقة بما

التحكُّم في

التوظيفات

في الاقتصاد

وهو ما يفتح

المجال واسعا

...

الدوحة | 67

¹⁻ تقرير حول «آخر التطورات والأفاق المستقبلية الاقتصادية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2007: خلق فرص العمل في حقبة من معدلات النمو المرتفعة».

²⁻ وهـو ما أكّد عليه البنك في تقرير مماثل خاص بعام 2009.

³⁻ ينظر نشرة «ضمان الاستثمار» للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عدد إبريل-يونيو 2014، ص9. 4- نفسه، ص 89

 ⁵⁻ ينظس تقريس المنظمة الدولية للعمل «اتجاهات الاستخدام العالمية والتوقعات الاجتماعية 2015».

بالرغم من مرور حوالي عشرين سنة على تاريخ صدور كتاب «الاقتصاد السياسي للبطالة» للدكتور زكي رمزي، إلّا أنه يبقى أكثر راهنية، بحكم تناوله قضية ما تزال تعتبر المشكلة الأولى لدول العالم، فهناك اليوم أزيد من مليار شخص في وضعية بطالة كاملة أو جزئية، ويبدو في العمق أن البطالة قد دخلت مرحلة مختلفة، فهي تُعدّ من أخطر مشكلات الرأسمالية، إذ لم تعد مرتبطة فقط بحالة الانكماش في حركية الدورة الاقتصادية، وإنما غدت مشكلة هيكلية، فهي في تزايد مستمر، وتتفاقم آثارها ومظاهرها، سواء في البلدان الرأسمالية، أم البلدان الاشتراكية السابقة، أم بلدان العالم النامي.

الاقتصاد السياسي للبطالة

د. خالد طحطح

بعد الأزمة المالية الأخيرة التي عرفها العالم الرأسمالي، تناول العديد من الأبحاث عواقبها، فعلى سبيل المثال تناولها الاقتصادي الألماني أولريش شيفر من زاوية الخوف على مصير الرأسمالية، فلكي تتجنب الرأسمالية الانهيار -في نظره- وجب عليها أن تنجح في تجديد نفسها. وتناولها البريطانيان كريس هان وكيت هارت من زاوية تاريخ الأنثربولوجيا الاقتصادية، حيث ساعد عرضاهما على فهمنا بشكل أعمق للحياة الاقتصادية التي تضطرب بالأزمات الدورية.

لقد انشغل الفكر السياسي الاقتصادي لسنوات بقضية البطالة باعتبارها أحد الانعكاسات السلبية للتوجّهات التي يعرفها العالم اليوم في ظِلِّ تزايد مخاطر العولمة، وتقلص دور اللولة، وقد انصب الجهد البحثي على السبل الكفيلة لإيجاد حلول لهنه المشكلة المتنامية، والتي تبدو مستعصية عن الحل النهائي، فعلى أكثر من مستوى نلاحظ مجموعة من المشكلات المنهجية المعقدة في تناول هذه الظاهرة بأبعادها المركبة، فهي من المشكلات الخطيرة التي تغذي التوتر الاجتماعي، ويمكن أن ينجم عن استفحالها تهديد حقيقي للسلم في

المجتمعات المعاصرة.

يندرج كتاب النكتور زكي رمزي الموسوم ب«الاقتصاد السياسي للبطالة»، ضمن هذا المجال، فهو يلامس إحدى أخطر المشكلات المصاحبة للنظام الرأسمالي، والتي تناولها عدد من الأبحاث سواء في العالم المتقدم أم في بليان العالم الثالث، لما لها من تناعيات على مختلف جوانب المجتمع. وبالرغم من مرور حوالى عشرين سنة على تاريخ صدور هـنا الكتـاب، إلّا أنـه يبقـي أكثـر راهنيـة، بحكـم تناوله قضية ما تزال تعتبر المشكلة الأولى لدول العالم، فهناك اليوم أزيد من مليار شخص في وضعية بطالة كاملة أو جزئية، ويبدو في العمق أن البطالة قد دخلت مرحلة مختلفة، فهي تَعدّ من أخطر مشكلات الرأسيمالية، إذ ليم تعيدُ مرتبطة فقط بحالة الانكماش في حركية الدورة الاقتصادية، وإنما غدت مشكلة هيكلية، فهي في تزايد مستمر، وتتفاقم آثارها ومظاهرها، سواء في البليان الرأسيمالية، أم البليان الاشتراكية السَّابقة، أم بلسان العالم النامي.

يتجاوز كتاب الاقتصاد السياسي للبطالة إشكاليات التشخيص السلبي للظاهرة، من خلال

استشراف الأفق والبحث عن إمكانيات الحل، فعبر مدخل تمهيدي وثلاثة فصول يصاول الكاتب مقاربة مشكلة البطالة من خلال تتبع دقيق لجنورها، والغوص في أسبابها، وتبيان مدى خطورة تضخمها، بالرغم من الجهود المبنولة. توقُّف الكاتب في المدخيل عند الإطار المفاهيمي المرتبط بالحقل الدلالي لأدوات القياس المستخدمة، وهي مفاتيح ضرورية على القارئ الإلمام بها لاستيعاب الإشكاليات المرتبطة بموضوع الفكر الاقتصادي، وركز بالأساس على مفهوم البطالة المختلف فيه، مصاولاً الخروج بتعريف مُتفق عليه، وهو التعريف الذي تبنته منظمة العمل الدولية: «فكل من هو قادر على العمل، وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى، يسمى عاطلًا عن العمل». ثم يدخل في تبيان صعوبة حساب معدلات البطالة بلغة الأرقام، من خلال الوقوف على العوائق المرتبطة بآليات وطرق ومعاييـر حصـر العاطليـن، وبالخصـوص فـي البليان النامية التي تقل فيها الإمكانات المادية، والتى تكتفى أحيانا بالتقيير الجزافى لمعدلات البطالة بها. عكس البليان المتقدّمة التي تعلن

عن معدلاتها بشكل دوري.

في الباب الأول يُقتم الكاتب وصفة بانورامية، معززة بالبيانات الرسمية، عن وضعية البطالة في البليانات الرسمية، عن وفي البليان الصناعية المتقدّمة، وفي البليان الاشتراكية السابقة، وفي البليان النامية والبلاد العربية. أما الباب الثاني فيعرض فيه مختلف النظريات الاقتصادية التي تناولت بالبحث ظاهرة البطالة تفسيراً وتحليلاً، وفي الباب الثالث نقف معه على مختلف الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة.

لرفع الالتباس عن موضوع تعاريف البطالة، يمكن التمييز بين أنواع مُتعندة منها: فهناك الصريحة السافرة، والمقنعة، والاحتكاكية، والاورية، والهيكلية، وهناك الاختيارية والإجبارية، ويخوض الكتاب في التعريف بها جميعاً، ليخلص في النهاية إلى نتائج مهمة: منها التفاوت الواضح في تحمل أعباء البطالة، إذ لا يُشكّل العاطلون فئات متجانسة. وناقش الكتاب بشكل مستفيض مفهوم معيل البطالة الطبيعي، والذي لا يعني كما يتبادر إلى النهن معيل تشغيل 100%، فهناك قير ما من البطالة معيل تشغيل 100%، فهناك قير ما من البطالة لا يمكن اختفاؤه، وقد احتد الجيال الفكري بين

البطالة من المشكلات الخطيرة التي تغذي التوتر ويمكن أن ينجم عن استفحالها تهديد حقيقي للسلم في المجتمعات المعاصرة

"

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

55

صورة البطالة في مجموع الدول التي كانت اشتراكية تُعبِّر عن مدى المأزق الذي وقعت فيه بعد نجاح ثوراتها

77

المسارس الاقتصادية منذ أكثر من ثلاثة عقود حول معسل البطالة الطبيعي، غير أن الغالبية ترى أنه يتراوح ما بين 3% و 4%، وهنا هو المعسل الذي ساد اقتصادات البلسان الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية، ويطلق على هذه الوضعية اسم التوظيف الكامل.

بعد فترة الازدهار الكبير ما بين سنوات 1945 و1970 دخل الاقتصاد الرأسمالي أزمة هيكلية، ولا يخفى أن من أبرز سماتها تفاقم مشكلة العطالة.

يُقدّم لنا الكاتب ثلاث صور تُعبّر عن مدى التفاوت بين الأطراف الثلاثة التي يتشكل منها الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد العالمي. ففي البليان الرأسيمالية انتهى عصر الرخاء عند مشارف السبعينيات، فاسيحاً المجال لعصر مضطرب، يتميز بوجود أزمة اقتصادية مستمرة، من خصائصها ارتفاع نسب البطالية في ظِلً الركود الاقتصادي، وأزمة تراكم رأس المال، واضطراب أحوال السيولة والعملات، وتزايد الإنفاق على تعويضات البطالية.

أما في البليان الاشتراكية السابقة، فقد انتقلنا من وضعية الأمن الوظيفي إلى وضعية البطالة السيافرة، المتسمة بطول مدة التعطيل بسبب الركود الاقتصادي وسياسة الخصخصة والتحرّر الاقتصادي، والتي تعتبر من الأسباب المتهمة. إن صورة البطالة في مجموع اليول التي كانت الشيراكية تعبر عن مدى المأزق الني وقعت فيه بعد نجاح ثوراتها، فيلا هي حافظت على مزايا الاشتراكية الثابتة في مجالات الحماية والضمان الاجتماعي، ولا هي استفادت من مزايا الرأسمالية في مجالات الرأسة الرأسمالية في مجالات الرفي.

أما صورة البطالة في البليان النامية، فتبيو كارثية، وهي من نتائج فشل التجارب التنموية وتفاقم المديونية الخارجية، فبلغة البيانات تبدو الملامح قاتمة، وترداد سوءاً، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع جهود التنمية، وارتفاع نسب التزايد الطبيعي، وضعف دور الحكومات، في ظِلَ تنامي مشاكل التبعية والفساد الإداري والمالي. فضلاً عن تعرض هنه البلدان لرياح العولمة وضغوط برامج التكييف الهيكلي. إن أحوال العاطلين تبدو أكثر بؤساً في ظِلَ غياب شبه كلى لأشكال مساعدات العاطلين على نصو ما هو موجود في البلدان المتقدّمة. أما في العالم العربي، فالبطالة في البليان النفطية، لم تكنُّ لتختلف عن الصورة الموجودة بالبلاد النامية لولا الدور الذي قام به النفط مع شورة الأستعار بعد سنة 1973، فملامت عصير جبيد شهدته هنه البول، واستمرّ إلى أوائل

الثمانينيات، ففي البليان النفطية تزايد الدخل القومي، مما انعكس إيجاباً على متوسط الدخل الفردي الذي قارب مستويات البليان المتقدّمة، وخلال هذه المدة تزايدت الاستثمارات في مجال البنية التحتية فضلاً عن إقامة بعض الصناعات التحويلية، ولأن هنه البيلاد تتميز بانخفاض عدد ساكنتها، فإنها استعانت بالعمالة الأجنبية. أما البليان العربية غير النفطية، فمعظمها وصل إلى حالة من الإنهاك الشديد نتيجة تعثر برامج التنمية، وإهمال الفلاحة في المخططات، وضعف مشاريع التصنيع، ولنا تزايدت معدلات بلطالة بها، وفي الوقت الذي اتجه فيه جزء كبير من عمالة بليان المشرق العربي إلى كبير من عمالة بليان المشرق العربي إلى نخو أوروبا.

هذه الوضعية ستتأثر سلباً بالظروف العالمية، فقد بدأت بالظهور مشكلات جديدة مع تدهور عائدات النفط، مما أدى إلى الحد من استقبال العمالة الوافدة، وبالخصوص مع استكمال مشروعات البنية التحتية، ونفس الأمر ينظبق على العمالة المغاربية، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي يستغني عنها بعد توسعه مجالياً في اتجاه أوروبا الشرقية.

ثم ينقلنا الكاتب إلى اتجاهات الفكر الاقتصادي التي قدّمت منظورات مختلفة، وقدّمت تفسيرات متعدّدة لتنامي ظاهرة البطالة، واقترحت سياسات معينة لمكافحتها والحدّ منها. ونشير إلى أن هنه الأفكار انتعشت في العالم الرأسمالي، باعتبار أن البطالة تُعدّ من أبرز مشكلات هنا النظام، الذي يغزو العالم بتوجهاته وخياراته.

تركز المدرسة الكلاسيكية على البعيين السياسي والاجتماعي من خلال الربط بين ظاهرة البطالة والمشكلة السكانية، وقد برزت هنه النظرية عقب التحوّلات التي عرفتها أوروبا الغربية خلال مرحلة التحوّل إلى الرأسمالية الصناعية. وبعد ثورات 1848 بدأت في الظهور أعمال كارل ماركس وفرييريك انجلز، وقد اتسمت أفكارهما بالنقد اللانع للرأسمالية والاقتصاد السياسي الكلاسيكي، فقد انتقا قانون ساي للأسواق، والذي ينص على أن العرض يخلق الطلب المساوى له بالضرورة.

النيوكلاسيك، أو المترسة التقليدية الجديدة، تدخل ضمن ردود الفعل تجاه انتقادات الاشتراكيين، وقد غالت في الادعاء بأن الرأسمالية نظام اقتصادي منسجم وقادر على التكيف.

مع المدرسة الكينزية، ندخل فترة جديدة

اهتمت أساساً يكنفية إنقاذ النظام الرأسمالي من ويلات البطالة والبحث عن سبل لتحقيق عن تقاليد النبوكلاسيك الصارمة التي كانت تنكر

وقفت النيوكلاسيك موقف اللامبالاة من مظاهر أزمة 1929، معتبرة إياها قلاقل عابرة، في حين أن الوضع كان يُهدّد النظام الرأسمالي ككلَّ ، ففي الوقت الـذي نُـدِّدَ فيـه مفكروهــا بتدخــلَّ الدولة في النشاط الاقتصادي، لم تعارض الكينزية نلك، بل اعتبرته جنزءاً من الحل، فساندت الخطبة الجديدة التي طبقتها الولايات المتحدة الأميركية والتى آعتمدت التشغيل المباشر، وتخفيض قيمة النولار لتحريك عجلة الاقتصاد مُجِدًّا، وهي نفس الآليات التي نهجتها بريطانيا وألمانيا.

يشير الدكتور رمزي إلى أنه بعد ظهور

كانت نظرية كينزى انعكاساً لمشكلة البطالة إبان فترة الكساد الكبير، بيد أنه بعد استرجاع البول الرأسمالية عافيتها غباة الحبرب العالمية الثانية، ظهرت إلى الوجود فجأة مشكلات التضخم، ومن هنا بياً عيد من الاقتصاديين يهتمون بدراسة العلاقات المحتملة بين البطالة والتضخم، والبحث عن توليفة مثلى للتوصيل إلى معدل بطالة مقبول ومعدل تضخم معتدل. وإبان احتدام النقاش حول ظاهرة الركود وعلاقته بالتضخم والبطالة اتجه بعض الاقتصاديين إلى اعتماد الرفع من معدل البطالة الطبيعي إلى 6% كمعيار جبيد، دون أن ننسي التفسير الذي ربط البطالة بالتقدّم التكنولوجي، حيث اختفى العديد من المهن والوظائف بسببه، وقد ركز هنا الطرح على ضرورة الاستمرار في تفعيـل الإعانــات وبرامــج الضمــان الاجتماعــي للحــدّ من مساوئ البطالة.

في النهاية، كيف يمكن الضروج من مأزق طرحت مدرسة شيكاغو لتجاوز معضلة

التوظيف الكامل، وبنلك خرجت هنه النظرية وجود البطالة على نطاق واسع.

النظرية العامة لكينزي، تفرّع علم الاقتصاد إلى نزعتين متمايزتين هما: منظُّور الماكرو-اقتصاد والميكرو-اقتصاد، وعنهما تشعبت نظريات كثيرة اختلفت في تفاصيل مُتعبّدة، وسنقتصر على ما له ارتباط بإشكالية البطالة.

من أهم النظريات في مجال تفسير البطالة الدورية، تلك التي تؤكد على دور العوامل النقسية البحتة، وهنا التيار، وبالرغم من تنوّع تفسيرات أعضائه، يعتبر من مؤيدي أفكار المدرسة الكلاسيكية.

البطالة في ظِل تعدد النظريات التفسيرية؟ البطالة أولوية القضاء على التضخم وتصحيح

أخطاء السياسة النقسة، أما مدرسة اقتصادات جانب العرض فعالجت الموضوع من زاوية مختلفة، فهي تعتقد بصحة قانون ساي للأسواق، وتتجه إلى اقتراح خفض معدلات الضرائب على الدخيل والثروة كمدخيل لزيادة فـرص الشـغل وإنعـاش الاقتصـاد، أمـا مدرسـة التوقعات الرشيدة، فتتفق مع مدرسة شيكاغو فى إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم، واقتراح الحدّ من تدخيل الحكوميات في النشياط الاقتصادي، على أن تكون هناك مرونة تامة في تغيرات الأسعار والأجور بحسب حالات العرض والطلب. ومن جانبها طرحت المدرسية المؤسسية، ما تراه مناسباً، فلتجاوز الفجوة ومشكلاتها لا بد من إصلاح تشارك فيه الأطراف الفاعلة: وهي الشركات والعمال والحكومات، فالتدخل الناشط للدولة وممارسة نوع من الرقابة بإمكانه الحدّ من التضخم. ولعل هنه الطروحات ساهمت في بروز ما يمكن تسميتهم بالكينزيون الجُد، النين دافعوا باستماتة عن السياسات الناجعة للكينزية التي طبقت إثر الأزمة الكبرى، مع القبول بفكرة الرفع من معدل البطالة الطبيعي.

اختلفت المارس الاقتصادية في اقتراحاتها بشأن مواجهة محنة البطالة في المجتمعات الرأسمالية، وقد تبنت الدول الصناعية الكبرى مزيجا منها خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لكن دون جيوى، فقد تفاقم غول البطالة، وهو ما جعل السياسيين والخبراء وعدداً من المنظمات الدولية تدخل على الخط عبر توصيات موجهة بالأساس إلى البلاان الكبرى، وتنص على ضرورة الرفع من معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيض كتلة العمل، وتعديل ظروف سوق العمل المجحفة.

أما أزمة البطالة في البول النامية فمعقدة تماماً في نظر د.زكي رمزي، وهي مختلفة عن البطالـة بالـــول الصناعيــة، باعتبارهـا انعكاسـا لمشكلة أعمق، وهي مشكلة التخلف الاقتصادي، لنا لا يمكن علاجها دون تجاوز هنه العقبة.

إن المناقشات بشان البطالة لم تفلح في تشخيص دقيـق لهـا ولأبعادهـا، ولـم تخـرجُ مـن جُبَّة الحُلول الجزئية التي يتم تداولها. فوجود عدد من المشكلات المنهجية المعقدة في تناول هـنه الظاهـرة المركبـة، شـدّ المناقشـات والحلـول المقترحة شيئاً إلى ما يشبه «بيت العنكبوت الواهي» -حسب تعبير الأستاذ عبد الخالق فاروق- فلا هي أفلحت في التشخيص الصحيح، ولا هي نجحت في الخروج من عباءة قفص الفكر التقليدي.

رغم أن الدول

الكبرى تبنت

الصناعية

مزیجا من

النظريات

التفسيرية

خلال عقدي

الثمانينيات

والتسعينيات

إلا أن التوصل

إلى مفهوم

شامل للخروج

البطالة لا زال

من مأزق

للبطالة

"

قائماً

نزوح باتجاه الخبز من الريف إلى «الهدر»

د. عبد الرحيم العطري

كثيرة هي الطاقات التي تُهدر خطأً واعتسافاً في «زمن الأخطاء»، كثيرة هي احتمالات العطالة في «مجتمعات الهدر» التي تُصِرُّ باستمرار على الانتصار لفكرة «الاستثمار في الحجر» بعل «الاستثمار في البشر». فالبطالة، وقبل أن تكون إلغاءً لفاعلية الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، وفرملةً لإمكاناته وممكناته، فهي تؤشر إلى اختلال بنيوي يَسِمُ النسق العام، و يكشف العطب القديم في التفاوض مع الواقع.

فكيف نفهم هذا الانتقال القسري أو الطوعي الذي يمارسه آل الريف، بهجرتهم إلى المدن؟ ما الدذي يحسم ويُبرّر هذا النزوح؟ وما مآلات هذه الهجرات؟ هل تقود فعلاً إلى حيازة «انتماء مديني» وعمل قار، وفقاً لما تأسس في شروط إنتاج الهجرة؟ أم أنها لا تنتج إلا «فلاحاً بلا أرض»/«نازحاً بلا هوية»؟

جاذبية المدينة

لقد «ناضل» الإنسان منذ خطوه الأول، من أجل بلوغ «الخبز» وتحصين أمنه الاجتماعي، وفى سبيل نلك لم يتردد فى الهجرة وامتشاق دروب الحياة، بعيداً عن الديار، فالعمل هو ما يمنح الاعتراف والمكانة، وتحديداً في مجتمع يتأسّس على التراتب والتمييز بين من يشتغل ومن لا يشتغل، وأساساً بين من يملك أو من يفتقد الخيرات الرمزية والمادية. من هنا نفهم كيف تواصلت سيول الهجرة باتجاه المدن، بحثاً عن عمل يُثمر «كرامــةُ» وارتقـاءً فــى السُـلُم المجتمعــى. فالمدينة يتم تمثلها في المخيال القروي كفضاء منتج للعمل والمال وكل المتع الممكنة والمستحيلة، ولهنا يتوجّب الالتصاق بركبها، لكن هل تقدّم لهم إمكانية اللقاء بأفق الانتظار المتو قُع؟

من المؤكد أن هناك عوامل مركبة تقف وراء الهجرة من الريف إلى المدينة، لا تَنْحَدُ فقط عند هاجس العمل، فالمدينة تغري القروي بما تتوافر عليه من خدمات ومتع وإمكانات أخرى لا تنوجد بين أحضان القري، لهنا أيصير الانتماء المجالي إليها هدفاً أثيراً، يمكن أن يبيع من أجله، الفلاح، الأرض ويُفرط في انتمائه الأصلي. فالسيول البشرية المُنْدَلِقة من الأرياف نحو المدن، في شكل هجرات موسمية أو دائمة، لا تكون بمحض الصدفة، بل هي نتيجة لأسباب إيكولوجية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية ونفسية أيضاً.

لقدهاجر الإنسان قبلًا من مكان إلى آخر بسبب العوامل الإيكولوجية، فالجفاف مشلًا يدفع المرء إلى الهجرة وذلك بحثاً عن الكلأ والماء، فرهان البقاء استوجب من كثير من الجماعات البشرية الانتقال نحو عوالم جديدة بحثاً عن ظروف أنسب للعيش الكريم والمريح في آن. كما يغدو العامل السياسي أكثر وجاهة في تفسير واقعة الهجرة، وذلك اتصالأ بالحروب الماحقة وعدم الاستقرار السياسي، فالحروب والنزاعات تحتم على المرء المغادرة حفاظاً على الحياة، ما يؤكد أن هاجس البقاء هو الدافع المُحرات.

oldbookz@gmail.com

إن سيرورة إنتاج عالم من «الفلاحين بالا أرض»، والتي تنبني على فعل الاجتشاث القروي ستساهم فعلاً في الرفع من حِدّة النزوح، وخلق واقع قروي داخل المجال المديني، وتحديداً في هوامشه، حيث تنتشر أحياء الصفيح وباقي ألوان السكن العشوائي المنتجة للعطب والباثولوجيا الاجتماعية التي تختزل بلغة السوسيولوجيا الحضرية في «ترييف المدن».

مأزق «التنقيد»

يصل القروي إلى المدينة، مُفرِّطاً في أرضه وهويّته، ومُنتقالًا إلى بحث جديد عن انتماء حضري، قد لا يتحقّق إلا بشقّ الأنفس، فلا يجد غير الهامش مسكناً، وغير العمل أو اللاعمل مآلاً، فالمدينة في البدء كانت بحاجة إلى السواعد القادمة من الريف، لكن بسبب تواتر الهجرات وارتباك الحسابات التنموية،

https://t.me/megallat

77

تعانى المدينة المغربية والعربية عموماً، من «إخفاق اجتماعی» يَنبَرز في العطالة التي تھڈر بسبیھا طاقات وثروات، بل وفرص نماء وتقدّم

77

وعُسْر المخرجات الاقتصادسة، كانت النتبجة انسساداً في آفاق العمل، وتنامياً لجحافل العاطلين أو المهدورين.

وبذلك، وبيل أن تكون المدينة منتجة للشروة والعمل، ومحققة لأحلام النازحين إليها، غدت مؤسسة للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، فلم يعد في مقدورها تلبية مطامح الوافدين إليها، ولا حتى تأمين سكن كريم لهم في مركزها أو هامشها. بل إنها تبدو عاجزة أحياناً عن توفير أقصى درجات «السُلُم الاجتماعي» للفئات المتنافسة في سبجلها العام. تحتـل قيمتــا العمـل والمــال مرتبــة أعلــي فــي سُلِّم القيم، وهو ما يُفسر بالتصوِّلات التي عرفتها البوادي المغربية، بسبب دخول النقود، وانتقال بنية الاقتصاد والعلاقات الإنتاجية، من اقتصاد عائلي معاشي، إلى آخر مرتبط بالسوق، وبقِيًم السوق، التي أفرزت «سلطة النقود» والعُملُ المأجور. ذلكُ أن تنقد (من النقود) العلاقات الاجتماعية داخل البوادي، كان من أبرز محفزات الهجرة إلى المدينة بحثاً عن عمل، فمع دخول الاستعمار، سيغدو الفلاح أجيراً، «مطلوباً» كيدِ عاملةِ في المصانع والمقالع والمباني في المدن، إلَّا أن هنا الطلب سينخفض مع توالي السنوات، لتصير العطالة والهدر واقعاً يصادف من يريد الالتحاق بالمدينة. فمن فلاح بلا أرض إلى نازح بلا سكن إلى مُعطّل بلا هويّة، إنها أقوى احتمالات «الانتقال الخبـزى» من الريـف إلىي الهيدر.

تعانى المدينة المغربية والعربية عموما، من «إخفاق اجتماعي» يَنْبَرزُ في العطالة التي تُهدّر بسببها طاقات وثروات، بل وفرص نماء وتقدّم، فالشباب الذي يتضرّج في الجامعية في سن الرابعة والعشرين، يبقى في حالة إهدار لإمكاناته، لأزيد من عشر سنوات، عَلَـهُ فـــ النهاية يجد عملًا لم يفكر فيه قبلًا، ولا تهيأً له أصلاً، ما يجعل المجتمع لا يستفيد بالمرّة من الأجيال التي استثمر فيها، بل يُسهم، بتهميشها، في إنتاج «جيـوش احتياطيـة» من الغضب والاحتقان ومختلف الأعطاب.

إن المحفيز الرئيسي للهجيرة من الريف إلى المدينة، هـو العامل السوسيواقتصادي، الـذي يـروم تحسـين الأوضـاع الاجتماعيــة، والانتهـاء من حال العطالة إلى العمل والفاعلية، لكن هـنا المتغيا يصطـدم بسوء الأحـوال المدينيـة، ما يجعل هذه الهجرة، وضداً على محفزها

الرئيسي، تتصوّل إلى مُنتِج للفقر والعطالة، ليتواصل الإخفاق في تدبير العلاقة بين المدينة والقرية، ويستمر مسلسل الفرص الضائعة.

حذور التوتر

إن العلاقة بين البوادي والمدن بالمغرب كانت تتأثر بتقلبات الطبيعة والحكم، ففي لحظات الجفاف لا تتردد قبائل البوادي في الهجوم على المدن، على اعتبار أنه يتوافر لها الرخاء، وهو ما كان يحدث باستمرار فى علاقة قبائل «لعرب» مع مدينة الرباط، وقبائل عامر وحصين مع مدينة سلا، وقبائل الحياينة مع مدينة فاس، وهو ما تكرّر، بشكل أو بآخر مع الرحامنة في علاقتهم بمراكـش.

وهنا يعنى أن علاقة البادية/المدينة تجاوزت تلك الخطاطة القائلة بأن «البادية تخصّصت عادة في الإنتاج الفلاحي، والمدينة في الإنتاج الصناعي، لتكون العلاقة بينهما علاقة تبادل اقتصادي»، فليس هنا الشرط المنفعى التبادلي هو ما يؤسس العلاقة ويبررها، فثمة عناصر أخرى تتعلق بما هـو سياسـي ثقافـي يهـم النسـق فـي مجموعـه. فالمدينة -وكما يقول عبد الرحمن المودن-، «تجسيد ووسيلة للسلطة المخزنية، ومن ثمّ فإن مواجهة القبيلة تتخذ طابعا سياسيا.. فالمواجهة تكون تعبيراً عنِ صراع اجتماعي واقتصادى». وتكون أيضاً عبر استضمار تاريخ نفسى اجتماعي من التمشلات والتمشلات المضادة. ذلك أن الهجرات لا يتوجّب فهمها من داخل مقترب اقتصادي يبحث عن الغائب فى البادية/الحاضر في المدينة، وإنما هي حركيات مجالية وسياسية تروم إعادة كتابة تاريخ النسق وفق نمط جديد من توزيع واقتسام الشروة الرمزية قبل المادية.

إن القروي/المهدور النازح إلى المدينة، لا يبحث فقط عن عمل، وإنما يبحث عن «حـق» مهضوم، فـى سياق توزيع الشروة، إنه يمارس حِـراكاً مجاليـاً واجتماعيـاً، بحثـاً عن ممكنات العدالة الاجتماعية التي تنهي واقع الإقصاء، فالنزوح باتجاه الخبز، هو «تمريـن» سياسـي، قد لا يكون واعيـاً، يستهدف المقاومة والاحتجاج ضينا عليي أزمنة الهير التي تتواصل في مجتمعات الهدر، فمن يصيخ السمع لأهات وزفرات النازحين/المهدورين؟

بطالة ثقافية

صفاء ذياب

لم تعد البطالة؛ عراقياً، تعني العاطلين عن العمل فحسب، فعلى الرغم من تزايد نسبة البطالة بسبب عدم وجود التخصيصات المالية التي تؤهل الدولة العراقية لضم الخريجين من المعاهد والجامعات العراقية، إضافة إلى النين ليس لديهم عمل خاص أو مشاريع، حتى وإن كانت صغيرة، إلا أن هناك أنواعاً أخرى من البطالة نستطيع أن نطلق عليها البطالة الفكرية والثقافية، هذه الأنواع يمكن أن تشمل مواقع ومواطن الثقافة عموماً، من دون استثناء جهة أو أخرى، سوى أن علينا إخراج بعض الأفراد النين يعملون على مشاريع خاصة، هدفها شخصي أولاً، ومن ثم يمكن أن تُقدّم للثقافة العراقية ما كان المؤسسون لها مأملون تحقيقه منذ عقود طويلة.

الوقت ربما يكون عاملًا رئيسياً في الكتابة، أغلب الكتاب الذين لم يتفرغوا لحياتهم الأدبية يسرقون الوقت ويجعلون يومهم أكثر من 24 ساعة لكي يتمكنوا من إنجاز مشروع ما... هنا الوقت هو نفسه ما جعل آخرين يعيشون وهم الكتابة، فبيؤوا ينشرون قصائد وقصصا وكتابات نقية يدعون أنها أدب، وبمجرد الالتفات لحياتهم الشخصية، تجد أن لديهم فراغاً كبيراً أولاً، وعلاقات مع أدباء آخرين فراغاً كبيراً أولاً، وعلاقات مع أدباء آخرين وصحافيين ثانياً، ربما هنان السببان يكفيان البطالة، فتحول لعاطل ثقافياً.

أكثر من 600 رواية صدرت في العراق منذ العام 2003 وحتى الآن، غير أن أغلب هذه الروايات لا تستحق الورق الذي طُبعَتْ فيه، ربما تجد عداً منها؛ لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يستحق أن يشار إليه، لهذا لم تصل الرواية العراقية إلى متلق خارج أروقة اتحاد الأدباء، رغم حصول رواية (فرانكشتاين في بغداد) على جائزة البوكر العام الماضي.

عدد الروايات هنا يضاهيه، بل يفوقه؛ المجموعات الشعرية، لكن ما فعلته بعض

السور الرخيصة، عراقياً وعربياً، جعل الأدب العراقي يصل إلى مرحلة من الصعوبة إبعاده عن مفهوم البطالة، فكرياً وإبداعياً.

لنقرأ شيئاً تطبيقياً عن النقد الذي ظهر ونشر واحتضنه اتصاد الأدباء العراقيين، فهذه دراسة لأحدال «نقاد»، يقول فيها: إن قصيدة (طوق الجلنار) قد حست إحساس الفرد- ذات الشاعر وعلى الأخص النوعي وسمت به إلى اعلى مستويات أصالة الحس الأدبي، وقد تفردت هي كقصيدة نثر ذاتية بحسها للجوهر البشري للمخاطب في القصيدة، وبساحة البشري للمخاطب في القصيدة، وبساحة التي تتمثل في كيان الشاعر، وكذلك من اتصال التي تتمثل في كيان الشاعر، وكذلك من اتصال مخيالها الاجتماعي بخيالها الأدبي أو تقابلهما بدلالة مشتركة، وقد أغنت الشاعرة كيان القصيدة بشجن وجدانها وموسيقي إيقاع روحها الشاردة وسؤالها الشعري والوجودي.

وناقد آخر يقول: فالنص يعتمد نزعة سردية ومقصدية رامزة مع توظيف عنصر الاستقصاء وتراكم الصفات التي أسهمت في تصعيد الحدث والكشف عن توتر نفسي للنات المنتجة.. فضلا عن أنه يحمل رؤية حياتية

"

وهم الكتابة صنع فراغاً كبيراً، أدى إلى إنتاج كاتب من نوع خاص .. أنهكته البطالة فتحوّل إلى عاطل ثقافياً

"

77

اتحادات الأدباء تقيم سنوياً ما لا يقل عن ستة مهرجانات، أغلبها لا يضيف شيئاً إن لم يكنْ عوناً لهبوط مستوى الثقافة وإنتاج أدباء عاطلين

77

تجمع ما بين النهني والحسي الواقعي والتحلّي بمواقف فكرية وإنسانية.. وهـو يسـبح فـي عالمين شعريين متناخلين (حسي ووجناني) مع تجاوز حـود الزمان والمـكان باعتماد اللحظة الشعرية التـي تحقـق نسـجها الشاعرة عبـر ترانيـم صورهـا.

ربما هنان المشالان كافيان لتبيان بطالة هؤلاء النقاد- لم أتلاعب في النص وتركته بأخطائه وهفواته- غير أنهم في الوقت نفسه يكتبون عن شعراء وقصاصين وروائيين عاطلين أيضاً عن التفكير. وحقيقة الأمر، أن مناخ الحرية الذي أتيح في العراق شكّل عبئاً من نوع آخر، فلم يفهم الكثير من الكتاب معنى هنه الحرية، وراحوا يطبعون أي شيء يكتبونه تحت مسمى (أدب)، مستغلين بنلك دور يكتبونه تحت مسمى (أدب)، مستغلين بنلك دور لا تكلف الكاتب أكثر من 300 دولار لطباعة لا تكلف الكاتب أكثر من كتابه طباعة رديئة، والتي العراقي، وهناك من يكتب عنه إن كان بثمن أو العراقي، وهناك من يكتب عنه إن كان بثمن أو من دونه!

على مدى اثنتي عشرة سنة، مر على وزارة الثقافة العراقية خمسة وزراء، وهم: مفيد الجزائري، نوري الراوي، أسعد الهاشمي، سعدون الدليمي، وأخيراً فرياد راوندوزي. انطلاقاً من وزارة الجزائري التي لم تستمر سوى شهور، بدأت المحاصصات بشكل علني، ولأن الجزائري كان شيوعياً، فلا تجد في وزارته إلا الشيوعي، ابتداءً من العامل الخدمي مروراً بمسؤولي دوائر الوزارة وانتهاءً بالوزير نفسه.

الجزائري الدني كان خطابه معتدلاً ويدعو لنشر الثقافة والتسامح لم يختلف بشكل أو بآخر عن وزير أي حزب في وزارة أخرى، فقد كانت جميع الإيفادات التي تدعى إليها الوزارة في دول أخرى من الشيوعيين فقط، إضافة إلى دار الشؤون الثقافية؛ وهي دار النشر الرسمية الوحيدة في العراق، لم تطبع خلال مدة توليه لغير الشيوعيين. يُذكر أن أحد الكتاب قدم كتابه للدار، وقد أكملت الوزارة طباعته وما بقي سوى الغلاف والتجليد كخطوة أخيرة للإصدار، إلا أنه تحدد عن الحزب الشيوعي بشكل لم يعجب أعضاء الحزب في لقاء تليفزيوني، يعجب أعضاء الحزب في لقاء تليفزيوني، بألف نسخة، إلى المزبلة رافضاً إصداره رغم الخسائر المادية التي تحملتها الدار.

الوزير الثاني؛ نوري الراوي، كان صاحب معمل علف للحيوان وضابط سابق في الجيش العراقي، لم يعرف من المثقفين حتى المشهورين منهم، ولم يحضر أية فعالية ثقافية حتى التي أقامتها الوزارة نفسها. أما الوزير الثالث؛ أسعد الهاشمي، فقد اتهم بالإرهاب بعد شهور قليلة من تسنمه المنصب، وُحكِمَ عليه بالإعدام، غير أنه تمكن من الفرار خارج العراق قبل إلقاء القبض عليه. في حين كان الوزير الرابع؛ سعون الليمي، لا يعبأ بالوزارة ولم يزر مكتبه فيها طوال أربع سنوات من عمله، لأنه كان إضافة إلى هنه الوزارة، وكيلاً لوزارة الدفاع التي تفرّغ لها تماماً.

وزارة الثقافة على مدى أحد عشر عاماً كانت من حصة الكتل السنية، ضمن المحاصصة الطائفية التي قامت عليها الحكومة العراقية، وهنه الكتل صرّحت أكثر من مرّة برأن البرلمان العراقي أعطانا وزارة تافهة)، غير أن هنه الوزارة التافهة خصصت في الحكومة الأخيرة للكتل الكردية، فتسنم المنصب فرياد راوندوزي، الذي لم يفعل شيئاً على الرغم من مرور عام كامل، غير أنه اشتغل؛ بحركات شطرنجية، على تبادل مناصب مديري اللوائر فيما بينهم.

اثنا عشر عاماً ووزارة الثقافة تعاني من البطالة، لم يدخلها وزير معني بالثقافة ولا البطالة، لم يدخلها وزير معني بالثقافة ولا بالمشاريع الثقافية، ولم يؤسّس حتى الآن مشروع واحد يمكن أن يكون نواة لبنية تحتية، حتى مشاريع بغداد عاصمة الثقافة العربية للعام 2013، كانت عبارة عن وعود لم تنفذ حتى الآن رغم مليارات الدولارات التي صُرِفَتْ من خزينة الدولة بجيوب مسؤوليها.

ربما نصن غير معنيين باتصادات أدباء إقليم كردستان، لأنها ضمن تشكيلة الإقليم ولا تستند إلى القانون الداخلي للاتصاد العام للأدباء والكتّاب العراقيين. غير أن هناك خمسة عشر اتصاداً آخر لم يختلف أحدها؛ بشكل أو بآخر عن المركز العام في بغيداد. أكثر من أربع فعاليات أسبوعية غير مدروسة، يُدعى اليها أشخاص لا علاقة لهم بالكتابة ولا الفكر، بالتأكيد هناك استثناءات غير أنها ليست كثيرة. فضلاً عن هنا، فإن اتصادات الأدباء تقيم سنوياً ما لا يقل عن سنة مهرجانات، أغلبها لا يضيف شيئاً إن لم يكن عوناً لهبوط مستوى الثقافة فإنتاج أدباء عاطلين عن العمل.

العمل عبر الإنترنت

حوار: سكوت بيرناتو ترجمة: أماني لازار

منح نيكولاس بلوم(1) وطالب الدراسات العليا جيمس لانج، وهو واحد من مؤسّسي موقع سياحة إلكتروني سياحي صيني، لطاقم العمل في مركز خدمة الزبائن في الموقع فرصة التطوّع للعمل عبر الإنترنت لمدة تسعة أشهر. سُمِحَ لنصف عدد المتطوعين بالعمل عن بعد، وتَمّ تشكيل فريق مراقبة من النصف الآخر. كشفت بيانات الأداء وردود المسح التي جُمِعَتْ في ختام الدراسة أنه بالمقارنة مع الموظفين الذين حضروا إلى مكان العمل، لم يكنْ هؤلاء الذين يعملون عن بعد أكثر سعادة، وأرجحية تركهم للعمل أقلٌ فقط، لكنهم كانوا أيضاً أكثر إنتاجية.

هل على أكثرنا تأدية أعمالهم مرتدين ثياب النوم؟ هل حقاً قد يتحسن أداء الموظفين إذا ما سمحت لهم الشركات بالقيام بعملهم وهم في بيوتهم؟ أستاذ بلوم، يدافع عن بحثك.

- النتائج التي شهدناها فاجأتني. كان الموقع يظنّ أنّ بإمكانه توفير المال المصروف على المكان والأثاث لو أدى العاملون أعمالهم عن بعد وأن الوفر قد يرجّح على مقدار الإنتاجية بعد مغادرة الموظفيان بيئة مكان العمل المنضبطة. بدلا من ذلك، وجدنا أن من يعملون من البيت تفوقوا بما أنجزوه من الاتصالات على الفريق العامل في المكتب بما نسبته 13.5 %.. هذا يعني أن الموقع حصل على يـوم عمـل إضافــي في الأسبوع بفضلهم. أضف إلى ذلك أنَّ نسبة تركهم للعمل كانت تعادل نصف عدد نظرائهم ممن يعملون في المكتب- وهنا يتجاوز ما كنا نترقبه. وأبدى العاملون عن بعد رضِي أكبر بكثير عن عملهم وهذا كان متو قعاً.

وكمْ وفر الموقع في المكان والأثاث؟
 - يُقـتر أن مقـدار الوفـر بلـغ 1.900 \$ لـكل موظـف علـى مـدى تسـعة أشـهر.

حتى لو كانت نسبة التوفير أقل من هذا فهي جيدة - يمنحك العمل عبر الإنترنت مرونة أكبر إذا كان لديك أولاد.. إلخ - لكن كيف تشرح تصاعد الإنتاجية؟ لماذا قد يُنجز الناس أكثر خارج المكتب؟

- نحن نعتقد أن ثلث تصاعد الإنتاجية عائد لكون بيئة العمل أكثر هدوءاً، مما يجعل عملية تلقي الاتصالات أكثر سهولة. لا يعاني الناس في البيت مما نسميه أثر «الكعكة في غرفة الاستراحة». المكاتب هي أماكن تصرف الانتباه بشكل لا يُصدّق فعلاً. يمكن إرجاع الثلثين الآخرين إلى حقيقة أن الناس في البيت يعملون عدداً أكبر من الساعات. يبيؤون باكراً، يستريحون وقتاً أقل، ويعملون حتى آخر اليوم. فهم ليسوا مضطرين للتنقل. وليس عليهم الإسراع

في إنهاء المأموريات عند موعد الغداء. تناقص عدد أيام الإجازات المرضية بالنسبة للموظفين العاملين من المنزل. ابحث عن تعبير «العمل عن بعد» على الشبكة، وكل النتائج التي ستظهر لك ستكون سلبية تقول إن العاملين عبر الإنترنت لا يعملون بالجدد الذي يعمل به من في المكتب. لكن الواقع هو العكس تماماً.

إذن كانت ماريسا ماير، في منعها العمل من البيت كما هو معروف في شركة ياهو السنة الماضية على خطأ؟

- ليس الأمر بهنه البساطة. هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى مثل هنا المنع، بما في ذلك ثقافة ينحو فيها العمال عبر الإنترنت للتراخى بسبب انخفاض الروح

المعنوية. أيضاً، نحن كنا ندرس عمل مركز دعم الزبائن، وهو من السهل سبره وتأديته عن يعد

هل كان العمال على علم بكون هدف الدراسة يتعلق بالإنتاجية؟ هل كانت هناك فترة سماح عندما كانوا يحاولون أثناءها إثبات نجاح العمل من البيت، راحت تتناقص إنتاجيتهم من بعدها؟

- هـنا شـأن مهـم. حـاول الموقع معالجته بجعل التجربة تمتد طـوال تسـعة أشـهر. كان الأثـر الإيجابي للعمـل مـن البيـت مُطّـرداً إلـي حـدٌ مـا طـوال الفتـرة، مُوحيـاً بأنـه لـم يكـن ناجماً فقـط عـن ثمـة انفجـار أولـي للحماسـة.

هل ازدادت إنتاجية المبدعين وأصحاب الخبرة من العاملين أيضاً في البيت؟

- نحن نعتقد أنه كلما ازدادت آلية العمل، كانت المنافع أعظم. يجب القيام بالمزيد من الأبحاث على العمل الإبداعي وعلى العمل الجماعي، لكن الأدلة لا تنزّال تشير إلى أنه في معظم الأعمال، السماح للموظفين بالعمل يوماً أو يومين في البيت هو قاعدة جيدة مُجرّبة. إنها مفيدة على نصو كبير لصالحهم، تساعد على استقطاب المواهب والتقليل من الاستنزاف. شركة جيت بلو سمحت للناس بالعمل طوال ثلاث ساعات في المراكز الرئيسية- القريبة منهم إلى حد يمكنهم من المجيء بين الحين والآخر، لكن يمكنها جنب المتقدمين من دائرة نصف قطرها أكبر بكثير. عندما سألت في جيت بلو عن سياستهم، قالوا إنها ساعدتهم في الوصول للأمهات المتعلمات من نوات القدرات

مَـنْ أيضاً يروقـه خيـار العمـل عبـر الإنترنـت؟

العالية ويرغبن بالمرونة في وظائفهن.

شركة الطيران تؤمن بأن هذه السياسة

طورت نوعية القوة العاملة لديها.

- الأناس النين أسسوا حياة اجتماعية - الأناس النين أسسوا حياة اجتماعية كبار السن، المتزوجون، الآباء. وجدنا أن الشبان ممن حياتهم الاجتماعية أكثر اتصالاً بالمكتب لا يميلون للعمل عن بعد كثيراً. الآن الموظفون النين قضوا قدراً كبيراً من الوقت في العمل من المنزل هم على حدي طيف المداخيل: منعزلون، عمال بالساعة كالعاملين في مركز دعم الزبائن، مصحو تجارب الطباعة، ومطورون، ممن يمكن تتبع نتاجهم بسهولة، أو المهنيون وكبار المديرين، من المُرجّح أن يكون دافعهم الناتي كبيراً.

هل هناك أي شخص لا يمكنه أو ليس عليه أن يعمل من المنزل؟

- بلا شك. لا يرغب الجميع بنلك وليس لدى الجميع الانضباط الكافي لنلك. في موقعنا المجموعة كانت مُختارة ناتياً، لنا كانوا مندفعين للعمل من البيت بفعالية، وهنا ما ينبغي أن يكون. بعض الناس السحبوا بعد نهاية التسعة أشهر ونحا أداؤهم ليكون الأفقر في العمل عبر الإنترنت. لقد حاولوا واكتشفوا أنه لم يكن مناسباً لهم. لكن الشركة مع نلك توصلت لمن هم الأفضل، القوة العاملة التي لديها الدافع

الأقوى للعمل من المنزل.

التائج يمكنني تفهم مقاومة المديرين هذه النتائج لأنه من الصعب الشعور بالسيطرة على العاملين عبر الإنترنت.

- هناك رفض في الإدارة الوسطى.

🗠 كيف تتغلّب على ذلك؟

- واحد من الأسباب التي جعلت الموقع يجري تجربته كان إقناع بعض المدراء المتشككين أن ترتيبات العمل المرنة لن تعيق أداء العمل لديها-للحصول على البيانات التي أثبتت المسالة. أردد دوماً على مسامع المديرين التنفيندين أن يستغلوا الإمكانات الطبيعية-على سبيل المثال، الطقس العاصف الذي يعيق الناس عن الوصول إلى المكتب- لقياس كم يمكن للموظفين أن يكونوا منتجين في البيت. أي إعاقة توفر الفرصة لأن يعمل الناس عن بعدهي إمكانية لترى مدى فعاليتهم بعيداً عن موقع العمل.

عبدو أمر السماح لكل موظف بالعمل من البيت يومين أسبوعياً فوضوياً. كيف تبرمجون الشروط؟

- هناك طريقتان تصلحان للتعامل مع المسألة: واحدة في تدوير الأيام من المنزل بحيث تبقى نسبة مئوية مُحدّدة من العمال دوماً في المكتب. هنه الطريقة تفيد إذا كنت تركن على توفير المكان والتقليل من مدفوعاتك على العقارات. الخيار الثاني هو فى جدولة أيام العمل فى المكتب بطريقة إلزامية. بهنه الطريقة ليس هناك التباس متى أردت التواصل مع العاملين شخصياً. لكل طريقة من الطريقتين ما لها وما عليها. صرت أتمنى لو أننى أجريت المقابلة معك مرتدياً ثيابي الداخلية وأنا أجلس إلى طاولة مطبخي. لربما كانت مقابلة أفضل. كونك تعمل من البيت لا يمنعك من ارتداء ملابسك. لكن بالتأكيد، الشهر التالي، إجر مقابلة «الدفاع عن بحثك» من البيت وقارن النتائيج.. لا شيء أفضيل من التجربة.

هامش:

1 - نيكولاس بلوم أستان الاقتصاد في جامعة ستانفورد، مدير مساعد في برنامج ريادة الأعمال، الابتكار، والإنتاجية في الدائرة الوطنية للأبحاث الاقتصادية.

https://hbr.org المصدر

"

وجدنا أن من

يعملون من

البيت تفوقوا

من الاتصالات

على الفريق

العامل في

المكتب بما

نسبته 13.5 ٪..

هذا يعني أن

الموقع حصل

عمل إضافي.

على پوم

بما أنجزوه

77

البطالة في مصر.. بين حقائق الـواقع.. وتلاعُب السّيّاسة

عبد الخالق فاروق

تعاني مصر من أزمة مُستعصية منذ سنوات طويلة، تفاقمت آثارها ومظاهرها على قطاعات واسعة من الشباب والفتيات، سواء من خريجي النظام التعليمي أم من غير المتعلمين والحرفيين، ألا وهي مُشكلة «البطالة» Unemployment.

وتتفاوت التقيرات والنتائج الإحصائية الصادرة عن الجهات الحكومية والرسمية من جهة، وبينها وبين الدراسات العلمية والأكاديمية الرصينة التى قدّمها وقام بها عدد من الباحثين والخبـراء مـن جهــة أخرى. فبينما تشير المصادر الرسمية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - مركــز معلومــات مجلــس الــوزراء) إلــى أن عدد المتعطليان في البلاد يُقلُّر بـ 1.9 مليون شخص بما يعادل 9.6 % من القوى العاملة في مصر عام 2004 (1)، وقد بلغوا عام 2013 حوالي 3.2 مليون شخص بما يع العاملة (2) القوى العاملة (2) من القوى العاملة (2) بينما تشير الدراسات المستقلة إلى أنهم يتجاوزون حوالى 6 ملاييـن شـخص عـام 2004 (3)، وهم الآن يقدرون بحوالى 8 ملاييان شخص عام 2013.

والسوال المزدوج الذي ينبغى أن نطرحه

على القرّاء والمتخصصين معاً هو: ما ملامح مجتمع المتعطلين في مصر؟ ما الأسباب العلمية وراء هذا التباين الكبير في تقديرات البطالة في المجتمع المصري، وربما غيرها من المجتمعات العربية؟

الملامح الأساسية لظاهرة البطالة في مصر

تشير الدراسات والبيانات الرسمية المتاحة إلى أن عدد المتعطلين - بطالة صريحة - قد زاد في مصر من 175 ألف شخص عام 1960 (بما يمثل حوالي 2.6 % من القوى العاملة*) إلى 850 ألف شخص عام 1976 (بما أصبح يُشكّل 9.4 % من القوى العاملة**)، شم أصبحت 2.0 مليون شخص عام 1986، (بما يُشكّل حوالي 14.9 % من القوى العاملة في يُشكّل حوالي 14.9 % من القوى العاملة في نلك الوقت ***)(4) وبعد أكثر من عشرين

أرقام:

%95

نسبة المتعطلين ممن تجاوز عمرهم 30 عاماً

أعلى في محافظات الدلتا (مثل محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وغيرها)، وفي أقصى محافظات الصعيد عنها في محافظات مثل القاهرة، وهو ما يضع علامات استفهام حول منهج جمع واستيفاء البيانات.

أما الملمح الخامس فهو أن البطالة بين الإناث أعلى منها لدى النكور، وهي كذلك مرتفعة بين الإناث غير المتعلمات، ووفقاً للبيانات الرسمية فإن البطالة بين الإناث زادت من 22.7 % عام 2007 إلى 24.2 % عام 2013، وهي أيضاً بيانات غير دقيقة، كما سوف نعرض بعد قليل.

هـنه هـي الملامـح الأساسـية لظاهـرة البطالـة فـي مصـر، والآن لمـانا تتفـاوت وتتبايـن التقديـرات الخاصـة بالبطالـة فـي مصـر؟

أسباب التفاوت والاختلاف في تقديرات البطالة في *ف*صر

تستند الدراسات الرسمية والحكومية حول البطالة والتشغيل في مصر على أربعة مصادر للمعلومات هي:

1- نتائج التعداد العام للسكان والتوزيعات المهنية في ليلة التعداد. 2- مسوح القوى العاملة عن طريق

عاماً، إذا بنا نواجه أرقاماً رسمية تشير إلى أن البطالة في مصر عام 2007 لم تزد على 2.1 مليون شخص، يُشكلون ما نسبته 9.0 % من إجمالي القوى العاملة في المجتمع التي لم تزد على 23.9 مليون مواطن(5)، بينما كان سكان مصر يزيدون على 38 مليون نسمة..!! أما عام 2013 فلم يزد عدد المتعطلين على 3.6 مليون شخص، من إجمالي القوى العاملة الذين لم يزيدوا على 27.6 مليون مواطن، بينما عدد سكان البلاد يقارب 95 مليون نسمة (6).

أما الملمح الثاني للبطالة في مصر، فهو زيادة المُكوّن النسبي للمتعلمين من حاملي الشهادات العليا والمتوسطة بين المتعطلين من 24.2 % عام 1960 إلى 60.2 % في تعداد عام 1976، شم إلى 90 % في تعداد عام 1986 (7)، شم هو يقارب 100 % من المتعطلين في العام 2013 (8).

الملمح الثالث لظاهرة البطالة في مصر، فهو زيادة عمر المتعطلين، حيث تبين عام 1986 أن 77 % من هؤلاء المتعطلين قد تجاوز عمرهم 30 عاماً، زادت هنه النسبة في تعداد عام 1993 إلى 95 %، أي أن البطالة الصريحة والسافرة تزداد عبر الزمن (9).

أما الملمح الرابع أن معدلات البطالة المسجّلة - رسمياً - في تعداد عام 1996

81 | lequal

العيّنة.

3- بيانات مُستمدّة من مكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لمديريات وزارة القوى العاملة.

4- البيانات المُستخرجة من سجلات التأمين ضيد البطالة في حال توافرها (10). وهناك مشكلات مُتعندة في كل مصير من هذه المصادر في دراسة مستوى التشغيل أو البطالة في المجتمع المصيري، ليس هنا المجال لشرحها بالتفصيل، ولكن ما سنركز عليه هنا هو جوهر الخلل المنهجي في حسابات المصادر الرسمية والحكومية المصرية وإظهار حجم ومعيل البطالة بتلك الصورة غير المطابقة للواقع المصري على الإطلاق، وأهم هذه الاختيلالات المنهجية الإطالة، وأهم هذه الاختيلالات المنهجية الأتي:

1- التعريف الإجرائي المستخدم لمفهوم غير الناشطين اقتصادياً: حيث عادة ما يجري التضييق من المدرجين في مفهوم الناشطين اقتصاديا، مثل الطلاب وأصحاب العوائد الريعية، والمتقاعدين بنظام المعاش المُبكِّر، ورجال الأمن المركزي، بحيث يبدو أن القوى العاملة أقل من حجمها الحقيقي (11).

2- مفهوم سن العمل: ووفقاً للتعريف المعتمد لحالة البطالة الصريحة، فإن سن العمل تلعب دوراً رئيسياً في تحديد حجم القوى العاملة في البلاد، حيث ارتفعت سن العمل من 6 سنوات (بسبب أطفال الريف والأطفال العاملين في الورش والحرف) في إحصاءات ما قبل عام 1986، إلى 12 عاماً في تعداد عام 1986 وما بعدها، ثم أُخِذ في بسن 15 عاماً كسن للعمل بدءاً من تعداد عام 1996 وصدور قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، وفي كل مرة من تلك كان حجم القوى العاملة بنخفض (12).

3- مفهوم الفترة المرجعية: يمثل أيضاً مفهوم الفترة المرجعية عنصراً حاسماً في تخفيض أو زيادة عدد العاطلين عن العمل، فمما لا شبك فيه أن اتخاذ الفترة المرجعية كأسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل في سؤال أفراد العينة عن ما إذا قد عملوا لفترة ساعة أو يبوم أو أسبوع خيلال الأسبوع الماضي على الاستبيان، أو الشهر السابق أو الثلاثة أشهر السابقة، كل هذه الفترات تلعب دوراً في إظهار المشتغلين أو المتعطلين بأقل من

4- معيار الإتاحة أو الجاهزية للعمل: وهنا قد تلجأ بعض الدراسات بالعينة إلى استبعاد بعض الفئات الاجتماعية من تعريف الجاهزية للعمل من خلال توسيع مساحة وحجم الأفراد غير الراغبين في العمل، تحت ظروف مختلفة، مثل المحبطين أو اليائسين من إيجاد عمل.

حقىقتها (13).

ويزيد الأمر تعقيداً بسبب تشوه أسواق العمل في مصر، حيث تتنوع تلك الأسواق في خصائصها على النحو التالى:

أسواق العمل في مصر ومشكلاتها

تتواجد في مصر حتى العام 2013، كما في غيرها من دول العالم النامي، ثماني أسواق للعمل، لكل منها خصائصها وهيكلها، ويؤثر هنا التنوع سلبياً لأسباب عديدة سوف نتعرض لها بعد قليل، وهي:

سبوق العمل الحكومي، وتضم حوالي 6.5 مليون مشتغل.

سوق العمل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتضم حوالي 625 ألفاً إلى 700 ألف عامل وموظف.

سوق العمل بالقطاع الضاص غير المنظم، وتضم حوالي 8 إلى 10 ملايين عامل ومشتغل (14).

سوق العمل بالقطاع الخاص المنظم من الشركات والمؤسسات المرخصة وتضم داخلها حوالى 500 ألف عامل وموظف.

سـوق العمـل المشـترك أي بيـن القطاعيـن العـام والحكومـي والقطـاع الأجنبـي، وتضـم في عضويتها حوالي 200 ألف عامل وموظف خصوصـاً فـي قطاعـات المصـارف والبتـرول والتأميـن التجـاري وغيرهـا.

سبوق العمل بالمشروعات الأجنبية، وتضم داخلها ما لا يزيد على 150 ألف عامل وموظف.

وتتفاوت وتتباين المزايا الممنوحة للعاملين في كل واحدة من هذه الأسواق، من حيث المزايا التأمينية والصحية، وإجازات العمل المُتعارف عليها، ولا شك أن أسوأ هذه الأسواق هو القطاع الخاص غير المُنظم، والقطاع الخاص المُنظم من زاوية حرمان العمالة لديهم من الكثير من المزايا

55

الفترة المرجعية تمثل عنصراً حاسماً في تخفيض أو زيادة عدد العاطلين عن العمل

77

82 | الدوحة

والحقوق، مع تغاضي الدولة ومؤسساتها، خصوصاً وزارتي القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، عن تلك الحقوق، سواء بسبب الفساد والرشى، أم بسبب رغبة القيادات بالدولة في تسهيل عمل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ومن شمّ التغاضي عن تلك الحقوق وعدم تطبيق قوانين العمل المتعلقة بهنا الشأن إحدى المزايا الممنوحة للمستثمرين، وهنا يفسر الاندفاع لملايين الشباب المصري للتقدم السنان بعضهم يعمل فعلاً بالقطاع الخاص والاستثماري بأجور قد تزيد على تلك المعمول بها في القطاع الحكومية.

والآن كيف نعالج تلك المشكلة المتفاقمة في مصر، والتي تجاوز عدد العاطلين فيها حتى عام 2015 حوالي 9 ملايين شاب و فتاة؟

رؤية استراتيجية لمعالجة فُشكلة البطالة

هكذا.. مع تصاعد الظواهر الخطرة، لتفشي ظاهرة البطالة بين الشباب، وما تبين أن هنه كانت بمثابة البيئة الخصبة لتنامي السلوكيات الإجرامية أو جماعات العنف السياسي الإسلامي، والتيارات المعارضة عموماً، وإذا جاز لنا أن نُلخص عناصر الأزمة وعوامل استمرارها وتفاقمها، فإننا نرجعها إلى قسمين أساسيين أحدهما معلن ومعروف، وثانيهما مسكوت عنه كما

1- ضعف مُعنَّل النمو والاستثمار في الداخل بسبب أزمة الركود.

2- الزيادة السكانية واستمرارها.

3- عودة العمالة المصرية من الخارج.

4- زيادة إقبال الفتيات على التعليم
 وطلبهن العمل.

5- طبيعة تُحيُّز الاستثمار الرأسمالي في مصر إلى التكنولوجيات كثيفة رأس المال على حساب التكنولوجيات كثيفة العمالة.

6- تأثير بعض الأزمات الإقليمية والدولية على بعض القطاعات الاقتصادية في مصر.

7- بداية الخصخصة وبيع الشركات

العامـة، ومـن تُـمّ تقلُـص فـرص جديـدة للتو ظيـف.

8- طبيعـة النظـام التعليمـي وتراكـم خريجيـن مـن تخصّصـات غيـر مطلوبـة فـي سـوق العمـل المصـري.

9- قصىور نظم التدريب التحويلي والتدريب التعديلي.

10- عدم دعم الدولة والهيئات التمويلية للقطاع الخاص غير المنظم ومشروعاته.

11- نمط التوطن الصناعي أو الاستثماري الراهن وعدم انتشاره إلى المناطق المحرومة خاصة الصعدد.

(ب): عناصر الأزمة المسكوت عنها:

1- انتشار الوساطة والمحسوبية في شغل الوظائف العامة والخاصة وفي القطاع المشترك والأجنبي مما خلق حالة نفسية من الإحباط واليأس لدى أعداد واسعة من الشباب والفتيات تصب في النهاية لصالح تعزيز بؤر التوتر الاجتماعي في البلاد.

2- غياب آلية حقيقية لتطبيق قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية في منظمات ووحدات القطاع الخاص المصري، والاستثماري شبه المنظم وغير المنظم في البلاد، مما خلـق حالـة مـن عـدم الأمـان الوظيفي، والتوتـر النفسـي ودفـع مئـات الآلاف إلى الانتظار في طوابير التعيين بالوظائف الحكوميــة الأقــلّ دخــلاً، ولكــن الأكثــر أمنــاً واستقراراً، واستمرار هنه الحالة - ناهيك عن خلق بؤر توتر اجتماعية متفاقمة يُطلق عليها بعض الخبراء «مركب البطالـة»، أو الأنماط السلوكية المصاحبة لهؤلاء المتعطلين، واستمرارها لسنوات قد يؤدي إلى مخاطر جديّة على النظام الاجتماعي والسياسي برمته. بما يؤدي على المديين المتوسيط والطويسل إلى تسآكل تسام للمراهشة على القطاع الخاص المصيري كقاطرة للتنمية في مصر، واهتزاز دعائم الاستراتيجية الحكومية التي بُنيت عليها سياساتها منذ عام 1974.

والحقيقة أن النظام السياسي في مصر - يجد نفسه إزاء تحديّات متعاظمة سواء من مصادر سياسية وإقليمية دولية أم بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وفي طليعتها مشكلة البطالة، وهنا نجد أن هذا النظام يواجه ثلاثة خيارات أو احتمالات هي:

1 - استمرار النهج القديم

أن تستمر النظرة الحكومية في التعامل مع المشكلة على حالها من زاوية التقليل من حجمها، والتباطئ في حلّها والتعويل على القطاع الخاص والرأسمالية المحلية في توفير فرص جديدة للتوظيف، انتظاراً لانتعاش جديد في الاقتصاد المصري لا تبدو ملامحه في الأفق القريب، ويكفى للإشارة إلى مخاطر استمرار هذه السياسة من خلال متابعة ما جرى في مؤتمر شرم الشيخ الأخيـر (مـارس/آذار 2015)، حيـث تبيّـن أن من يديرون الدولة المصرية ينتهجون نفس السياسات القديمة التى أوصلت الاقتصاد المصري إلى ما آل إليه الوضع الراهن، والنين نطلق عليهم (البورصجية)، حيث استمرار الاعتماد على رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب، ومدّ اليد بطلب المساعدات الأجنبة والعربية، وعقد الصفقات التجارية والاستثمارية، دون أن يهتموا بفكرة إعادة بناء القدرات الناتية للاقتصاد المصري - وهي كبيرة جيداً - ووقف سياسات الفساد ونهب وإهدار الأصول العامة والشركات العامة التي تركت البلاد نهباً لرجال المال والأعمال لأكثر من أربعين عاماً فوصلنا إلى ما نحن علمه الآن.

2- إدخال تعديلات جزئية على النظام

هنا السيناريو يتعلّق بإجراء بعض التعييلات أو التصحيحات الجزئية في آليات التنفيذ، وبعض أولويات السياسة المصرية. ومراجعة العناصر المسببة للمشكلة، خَذْ مثلاً عنصر ضعف الاستثمار المحلي وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خال السنوات الخمس الماضية، أن لتغيير هنا العنصر حيوداً وقيوداً، فإذا كان من المتصور زيادة الاستثمار الحكومي المباشر، فإن الثمن المنتظر دفعه في الأجلين القصير والمتوسط هو اللجوء إما إلى الاقتراض من الخارج،

أو الداخل أو عبر التمويل بالعجز وزيادة طبع البنكنوت، فالخيار الأول يستصحب زيادة مؤشر المديونية وزيادة مُخصَصات خدمة الدين المحلي أو الأجنبي بكل أضراره المستقبلية، والثاني يحمل في طيّاته ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بما يسببه من أضرار معيشية لمحدودي الدخل والطبقات الفقيرة في المجتمع، وبهنا يتحوّل الدواء إلى سم.

3- تغيير جذري في السياسات و التخطيط

يحتاج هنا السيناريو إلى انقلاب حقيقي للنظام الجديد في مصر على مجمل تحالفاته الاجتماعية في الداخل (رجال المال والأعمال

ورجال الأمن والجيش)، وعلى تحالفاته الإقليمية مع الدول المانحة، من أجل إجراء تغيير جوهري في فلسفة العمل الاقتصادي الداخلي وآلياته، من فوضى السوق التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، إلى استخدام وسائل التخطيط الاقتصادي لتعبئة الموارد وإعادة هيكلة قطاعات الإنتاج الحيوية، خصوصاً الصناعة وقطاع البترول والثروة والإهدار الراهن، إلى قطاعات تضيف للناتج القومي، وتخلق فرص عمل جديدة قادرة على امتصاص حجم كبير من البطالة، لأن القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي قلد وصل إلى طريق مسدود، أو بمعنى أنق قد وصل إلى طريق مسدود، أو بمعنى أنق

الهوامش:

1 - انظر على سبيل المثال، مركز معلومات مجلس الوزراء «البطالة بين الخريجين. لقاء عمل بين السادة وزراء قطاع الأعمال العام، والإدارة المحلية، والتعليم، والأدوى العاملة»، القاهرة، ديسمبر 1993، وكذلك: المجالس القومية المتخصصة «دراسات حول محاور النهوض بالاقتصاد الوطني»، القاهرة، مايو 2002، ص 5. 2 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب السنوى لعام 2014.

3 - انظر من أبرز تلك الدراسات:

- عبد الخالـق فـاروق «البطالـة بيـن الحلـول الجزئيـة والمخاطـر المحتملـة»، القاهـرة، مركـز المحروسـة للخدمـات والنشـر، 2004.

- د. نادر فرجاني «البطالـة في مصـر.. الأبعـاد والمواجهـة»، القاهـرة، مركـز المشـكاة، ديسـمبر 1993.

د. شـنودة سـمعان شـنودة «البطالـة فـي مصـر.. دراسـة تحليليـة»، القاهـرة، معهـد التخطيـط القومـي، مذكـرة خارجيـة رقـم (1524)، مايو/أيـار 1991.

د. محمد متولي غنيمة «التربية والعمل وحتمية تطويس سـوق العمالية المصرية، القاهرة، السار المصريبة-اللينانية، 1996.

4 - د. عبد القادر دياب (الباحث الرئيسي) «تجربة تشغيل الخريجين بالمشروعات الزراعية وآفاق تطويرها»، معهد التخطيط القومي، قضايا التخطيط والتنمية في مصر رقم (91)، القاهرة، نوفمبر/تشرين الثاني 1994 ص 6.

5 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2010.

6 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2014، ص 77.

7 - د. عبد القادر دياب، مرجع سبق ذكره، ص 6.

8 - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب السنوي لعام 2014.

9 - المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، «بطالة الشباب وعمالة النشرة وأثرهما على التنمية الشاملة» ، القاهرة ،

الجـزء الأول، 1993 ص 101 ص 103.

و صل إلى مستواه الأقصي.

10 - د. عزيرة عبد الرازق «البطالة والقطاع غير الرسمي، واردة بكتاب د. السيد الحسيني (محرر) «القطاع غير الرسمي في حضر مصر.. التقرير الأول.. المداخل النظرية والمنهجية والتحليلية»، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1996، ص 220.

11 - رالـ فـ هــو ســمانز 3 فرهــارد مهــران 3 فيجــه فيرمــا «مســوح الســكان الناشــطين اقتصاديــاً.. العمالــة والبطالــة والعمالــة الناقمـــة»، جنيــف، عمــان، مكتـب العمــل الدولــي، واللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا (الأســكوا)، 1996، ص 18.

& - رالف هـ و سـمانز & فرهـارد مهـران & فيجـه فيرمـا. مرجـع سـبق نكـره، ص8.

Heba Handussa «Employment ,Budget Pri- - 14 orities And Microenterprises «, working paper no. (69) ,July 2002 ,Cairo , The Egyptian Center For .(Economic Studies , (E.C.E.S

15 - مركس معلومات مجلس البوزراء «البطالية بيين الخريجيين.. لقياء عمل بيين السيادة وزراء قطاع الأعمال العيام، والإدارة المحليية، والتعليم، والقوى العاملية»، القاهرة، ديسمبر/كانون الأول 1993.

*القـوى العاملــة فــي مصــر عــام 1960 حوالــي 6.7 مليــون شــخص.

> ** القوى العاملة عام 1976 حوالي 9 ملايين شخص. ***التري الإيارات أن الله 1982 - الله 2014

***القوى العاملـة فـي مصـر عـام 1986 حوالـي 13.4 مليـون شـخص.

"

تىترى أن من

المصرية

ينتهجون

السياسات

التى أوصلت

المصري إلى

الوضع الراهن

القديمة

الاقتصاد

ما آل إليه

نفس

يديرون الدولة

الدوحة | 85

إيزابيللا كاميرا

بطالة الشباب والمافيا

يتزايد قلق الناس في إيطاليا بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى زيادة حادة في البطالة خاصّة بين الشباب. وفي الواقع، الشباب هم الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تؤدّي -حتماً- إلى هجرة جديدة، تختلف عن الهجرة التي عرفها أجدادهم.

في الماضي، كانت الهجرة الإيطالية في الغالب تنحصر في الأشخاص النين يعانون من انخفاض مستويات التعليم، أما اليوم فالهجرة الجديدة للإيطاليين العاطلين عن العمل، والنين يمثّل الشباب منهم حوالي 42%، تمتد إلى مجموعة من المهنيين والأطبّاء والمهنسين والعلماء والباحثين. إلى أي المؤهّلين تأهيلًا عالياً والحاصلين على درجة الدكتوراه، والنين بمجرد أن يقرّروا الهجرة يحصلون فوراً على فرص العمل والاعتراف بالجدارة والحصول على أعلى أعلى أعلى الأجور في البليان التي تستقبلهم.

لدينا جميعاً «جنوب» يسعى للنهاب إلى «شامال» بحثاً عن الشروة، وهكنا نجد في مناطقنا الريفية

شاتاً جديداً للشباب الذين ينتهون من تعليمهم في بلدهم، ثم يتركونها، وفي كثير من الأحيان يتركونها إلى الأبد، للنهاب إلى العمل من أجل رفاهية الدول الأخرى. هنه هي هجرة الأدمغة، وهي تنظوي على خسارة كبيرة لجميع بلدان البحر الأبيض المتوسّط التي تجد نفسها في الوضع ذاته.

ولكن الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تسببها في البطالة، فهي تزيد اللهسف من العمل غير القانوني والمنظّمات الإجرامية مشل المافيا، أو الكامورا أو الندرانجتا، وهي تسميات مختلفة لظاهرة إجرامية واحدة. وقد وُلِدت هذه المنظّمات في جنوب إيطاليا، ومنه انتشرت في كل مكان، لتجتنب الشباب اليائس حين تقدّم لهم آمالاً جديدة زائفة ووهمية مع وعود بالكسب السهل السريع، وبالطريقة نفسها التي تعمل بها منظّمات أخرى في مختلف أرجاء العالم تحت ستار الدين، أياً كان هذا الدين، لجنب وإغواء الشباب بوعود كاذبة.

أنكر -على سبيل المثال- شباباً من الهوامش

الاجتماعية الأوروبية النين ينضوون تحت لواء بعض الأيبيولوجيات المجنونة، متوهّمين أنهم بنلك سوف يستطيعون الحصول على مكانة في المجتمع يتخلّصون من خلالها من الاستبعاد الاجتماعي القوي الذي يعانون منه ظلماً. ولكن، إذا استطاع كلّ هـؤلاء الشباب أن يعملوا مثل أقرانهم المحظوظين، ربما لم يكونوا ليقعوا بهنه السهولة فريسة لفضاخ مماثلة.

فالعمل، في الواقع، ليس فقط مصدراً للرزق المادي، ولكنة -أيضاً- المصدر الرئيسي لكرامة الإنسان. وفي هنا الصيد أود أن أنكر قصّة قصيرة إيجابية يمكن اتخاذها مشلأ لمكافحة جميع عصابات المافيا في العالم؛ إنها حكاية جمعية مدنيّة اسمها «الحـرّة» والتــى أسّسـها دون جوتــى عــام 1995 بقصــد «حـثّ المجتمـع المدنـي علـى مكافحـة المافيـا وتعزيـز القانون والعدالة». ففي رأي دون جوتي ليس من الممكن «ألا يجد شابّ من كل شابّين فرصة عمل، بما يشجّع عصابات الجريمة المنظّمة التي لديها المال، وتستثمر الشروة، وتنجح -دائماً- في تجنيد قوى شبابية جديدة»، وتنسّق «الصرة» حاليـاً أعمـال أكثـر من 1500 من الجمعيات والمنظّمات المدنية والمدارس والهياكل المحلِّية ، المنخرطة في بناء توافق اجتماعي-سياسى وتنظيمي قادر على نشر ثقافة الشرعية والديموقراطية.

وفقاً لمؤسِّسي هذه الجمعيات يمكن استعادة الحرّيَّة والكرامـة، مـن خـلال إعـادة تخصيـص الممتلـكات التـى صادرتها الدولة الإيطالية من المافيا، وإعادة توزيع الأراضى على الشركات التعاونية التي كوُّنها رجال أعمال من الشباب. وبهذه الطريقة يحصل الكثير من الناس على عمل في تلك المناطق من جنوب إيطاليا، مثل صقلية وكالابريا اللتين زادت فيهما البطالة والهجرة. هنه الأراضي المصادرة ليست فقط مصدراً للدخل، ولكنها -أيضاً- مارس لنشر ثقافة الشرعية ومحاربة الرّبا والفساد (فلسفة حقيقية للحياة)، وهي تقـدُم مشـروعات عمـل ملموسـة للسـكّان المحلّييـن، وإمكانيات للتطوّر من خلال إنشاء الشركات والمصانع العاملة في قطاعات مختلفة. يتعلق الأمر -أساساً-بالمزارع والبساتين والمطاحن، والصناعات الغنائية، التي تزدهر الآن وتتكاثر في تلك المناطق نفسها التي كانت تحت سيطرة عنف المافيا وغطرستها.

اليوم، هناك الكثير من الناس النين يعملون -بشجاعة - في هنه التعاونيات لتنفيذ مشاريع مفيدة جياً وملموسة، على الرغم مما يعيقها -أحياناً - من حرائق وسرقات وتخريب للآلات وتهديدات مصدرها المافيا التي لم تتحقّق بعد هزيمتها الكاملة. ولكن هؤلاء الناس في عالمهم الصغير يساهمون في تغيير

عقلية الشعب كلّه، لأنهم يعطون أملاً في التغيير، ومن ناحية أخرى فهمت المافيا -تماماً- أن الأرض بدأت تميد من تحتها وتفقد أرضاً وممتلكات ومصالح كبيرة، كما تفقد -أيضاً- القوة العاملة الشابّة التي هي أعظم ثرواتها.

من هذه التجربة الجميلة نفهم أنه من أجل محاربة الصراع الأزلي مع المافيا لا نحتاج -فقط- إلى قوانين خاصّة، واحتال عسكري للأراضي ومكافحة موجّهة إلى زعماء المافيا، بل نحن بحاجة إلى إعطاء فرصة العمل الشريف للسكّان المحلّيين.

بغضل «الحرة»، والتي أدرجت في عام 2008 ضمن نقاط التمَيُّز الإيطالية، وفي عام 2012 اختيرت من بين أفضل 100 منظّمة غير حكومية في العالم، عثر كثير من الشباب على ثقافة الشرعية والالتزام بمكافحة الفساد، وها هم يهزمون البطالة التي كانوا أوَّل ضحاياها، وأخيراً، فضحوا القناعات المضلّلة والخطيرة أمام العالم كلّه.

الدوحة | 87

https://t.me/megallat

99

فرات إسبر

كما يُطلقون عليها أسمها المحبب إليهم «مدينة الأشرعة». إن أساطير الشرق تختلف عن أساطير هذه البلاد البعيدة عن العالم، والتي خلقت نفسها بنفسها، عبر عقلٍ بشريٍ واعٍ، شكّلته ناكرةٌ جمعية، اعتمدت على الأسطورة في خلق معالم حياتها.

يحتفل النيوزيلنديون بذكرى ميلاد مدينتهم العريقة «أوكلاند»، أو

كيف ظهرت أوكلاند الساحرة؟

أوكلاند.. مدينة الأشرعة

يحتفل النيوزيلنديون بنكرى ميلاد مدينتهم العريقة «أوكلاند»، أو كما يُطلقون عليها أسمها المحبب إليهم «مدينة الأشرعة».

إن أساطير الشرق تختلف عن أساطير هنه البلاد البعيدة عن العالم، والتي خلقت نفسها بنفسها، عبر عقل بشري واع، شكّلته ناكرة جمعية، أعتمدت على الأسطورة في خلق معالم حياتها.

كيف ظهرت أوكلاند الساحرة؟

زمن الأسطورة مرتبط بوجود الإنسان، بدونه لن تكون هناك أساطير تعيش في خيالنا. هي هنا النسيج المتوارث عبر الأزمان والقرون. كلّ منها يختلف من زمن إلى زمن ومن رؤية إلى رؤية، تنسجها مخيّلة الكائن البشري، القادر على استشراف الكون عبر خياله العميق الواسع الذي ولَّدَ لنا أعظم الأساطير ومنها: أساطيّر شعوب الماوري أو «الماورية».. وهم فئة من البشر، لهم لغتهم الخاصة بهم وهي اللغة الماورية. كانت تعيش في جزر بعيدة عن العالم حتى تم اكتشافها. بعض الكتب تنكرُ أن أول من اكتشف هذه البلاد هو جيمس كوك، وكانت رحلته ما بين

1768 وهـو بحّار أميركي. وبعضهم يقـول إنّ مَـنْ سـبقه إليها وبعضهم يقـول إنّ مَـنْ سـبقه إليها هـو البحّار الهولندي «كـوب» الـني حارب التنيين العملاق وغلبه حتى وصل مع زوجته ليجـد هـنه القبائل التي تسكن اليوم ما يُسمى نيوزيلندا، والتي يُطلق عليها باللغـة الماوريـة «Aotearoa» أو ما يُدعـى ببـلاد الغيـوم البيضاء الطويلـة.

هذه البلاد «بلاد الغيوم البيضاء الطويلة» تجعلنا ندرك بأن العقل هو مصور هذا الكون، والخيال صانعٌ للجمال.

هناك من تخلق بالعقل والحجارة، وهناك من تخلقها الأساطير والخيال، كما خُلقت هذه المدينة على يدي طفل «ماوري» تحدي كل ما يحيطه من مصاعب وأهوال المحيط ليأتي بسمكة عبيرة تُدعى اليوم، نيوزيلندا. علاقة الإنسان بالمكان هي أهم ملامح وجوده. وما كان على شعب الماوري، هذا الذي وجد نفسه في جزيرة بعيدة ونائية وموحشة بين المحيطات سوى أن يُبدع أرضه ويخلقها من خياله الجامح.

ومـن قلـب الأسـطورة وبصنــارةِ طفــلٍ صغيــرٍ، تظهـر هــنه الجزيــرة

الساحرة.

أوكلاند هي مدينة الأشرعة، إحدى أهم المدن النيوزيلندية، تتقاطع فيها الحكايات والروايات والأساطير التي كانت وما تزال تحيط بهذه الجزيرة التي تقع في المحيط الهادي وتحفل بحكايات تسلب الخيال واللب بجمال ما أبدعته قدرة الإنسان فيها في الحفاظ على هنا الجمال الطبيعي الخلاب، المسكون بالسحر منذ لحظة نشأتها على يد صيّادٍ بارع من السكان الأصليين الماوريين. والماورية كما تقول الحكاية هم الشعب الأصلى لهنه الجزيزة؛ وتختلف الآراء في أصولهم ومن أين قُرِموا إلى هنه الجزيرة، وهي أكبر مدينة في المحيط الهادي، وحسب الإحصائيات هناك ما يُعادل 13 بالمئة من السكان قُدِموا من جزر المحيط ومن دول آسيا، بينما سكانها من أصول أوروبية، يشكلون 11% من الماورية وهم السكان الأصليون.

حياة المدن تشبه حياة البشر، بها تظهر ملامحهم وإبداعاتهم وعلى جدرانها تقرأ أساطيرهم. سيرٌ غامضة عن أساطير هذه القبائل التي خَلقت الحكاية ومن

88 | الدوحة

شم خلقت المدينة ليشع سحر الأسطورة في اكتشاف عالم غامض يسرده البشر عبر حيواتهم وما يزال سحره إلى اليوم قائماً، يشع بملامح مدن تسحر بماضيها العابق وبحاضرها الغني المبهج، بعمرانها وحركة التطور والنمو فيها مما يجنب إليها الملايين من السياح في العالم.

تقول الحكاية وبشيء من الخيال الجميل الواسع، والذي لم يُتعارف عليه أبداً في نشأة المدن وكل الدراسات التي قدّمها ابن خليون عن تواريخ المين، لم تكن هناك حكاية تشبه حكاية نبوزيلنيا. تقول الحكاية إن ماوي Maui وهـو أصغـر إخوتـه كان يطلب منهم كل يسوم أن يصحبوه معهم في رحلة الصيد اليومية التي يقومون بها، وفي كل رحلة يعودون بلا صيد، ولكنهم كانوا يقولون له بأنه صغير السن ولا يمكن مرافقته للصيد في المحيط حتى أن الإخوة يتماز حون «أنت صغير الحجم وقد نرميك طعما للأسسماك».

لكن «ماوي» لم يقتنع بما يسمعه من إخوته، وكان يشعر بأن لديه طاقة عظيمة للصيد فبدأ سراً بتحضير صنارته وطعوم الأسماك

والخيوط التى ورثها من جده واحتفظ بها إلى أن أصبح يافعاً. وبدأت تجربة «ماوي» في الصيد.. ألقى شباكه بينما إخوته من حوله يضحكون والأسماك تتقافر من شباكهم، ولكن «ماوي» عاني كثيراً من حجم الأسماك الضخمة الهائلة التي عَلِقَتْ في شباكهِ، والتى لم يستطع الإخوة تقطيعها، كانت أسماك هائلة الحجم، هكذا ظهرت نيوزيلندا في صنارة ماوى وأصبحت هذه الأسماك نيوزيلنا أو «أوتياروا»، كما هو اسمها الماوري، والتي تعنى بلاد الغيوم البيضاء الطويلة. وهتى كما نعرفها اليوم منقسمة إلى جزر، وأهمها الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية، وهكذا ظهرت أوكلاند بعد تقسيم الإخوة لأسماكهم الكبيرة.

في مفارقات عجيبة ومدهشة هناك مين تصنعها الحروب والفتوحات والغزوات، ومين أخرى يصنعها الخيال بأساطيره.. فهل يمكن أن نصنع جسراً نعبر عليه ما بين مين الخيال التي تصبح ما بين مين الخيال التي تصبح واقعاً ببشر لهم أنفاس يعمرون بها المين لتزهو بساكنيها وتحتفظ بإرثها الغني من الأساطير، كما هي اليوم «أوكلاني»، والتي أصبح أعينا أصبح أليوم «أوكلاني»، والتي أصبح

عمرها 175 سنة.. هنه المدينة الكبيرة ابنة ماوي «الصغير الذي لم يشق إخوته به، فخرج عنياً وقوياً مُحمَّلًا بشباك خياله ليصيد لنا مدينة عمرها اليوم مئة وسبعة وخمسون عاماً،لنرى في سمائها الأنوار تزيّنها الألعاب النارية احتفاءً بها وبجمالها. هنه هي مدينة الأشرعة!.

أوكلاند، ابنة نيوزيلندا «الأم» خرجت من قلب السحر، من قلب الطبيعة عندما غضبت الأرض خرجت البراكين والزلازل وحدث الانفجار الكبير لتظهر على شط ساحل كبير تزينها سماء واسعة كبيرة، تغطيها غيوم بيضاء طويلة.

جمال الأسطورة ينبع من خلال تفوق البطل. هنه هي أوكلاند مدينة الأساطير تحتفل بميلادها السابع والخمسين بعد المئة تحتفي بهنه الناكرة العظيمة لبلاد قد لا تعرف الهرم كما يُحدد العلامة ابن خلدون غُمر المدن ويقيسها بعمر الإنسان إذ يقول إن «المدن تهرم كما البشر.. ولكن هنه المدينة الأسطورية كيف لها أن تهرم، وهي التي جاءت من الرياح والعواصف والبراكين والرلال.

(1)

فى الحقيقة، نحن دائماً على سفر ، فالحياة سفر ، حركة. ولعل الدراوييش المولويية أحسن تعبير رمزي عن هنا الحال في الكون؛ ففى رقصهم الدائري يعيدون-وبشكل رمـزي- سـيرة الكـون والحيـاة والوجود في حركته الدورية الدائبة، ورقصهم تعبير صوفى رمـزي عـن التحـوّل الأبـدي وانتقـال الحياة والعالم، وفي كل لحظة، من شان إلى شان. دورانهم هو دوران النجوم والأفلاك والأيام والفصول، دوران الزمن. وقد ارتبطت السياحة بالمتصوّفة؛ ففي السفر الأرضيي شيء من البحث عن المطلق وكأنَّهُ استعادة رمزية لناك السفر داخل النات نصو مطلق يظلّ متعالياً باستمرار.

والسفر- كما ندري- ليس التنقُل من مكان إلى آخر، فهنا أحد

مظاهره، إذ هناك من ينتقل من بلاد إلى أخرى، ويظل في موضعه لا يغادره وهنا شأن الأغلب الأعمّ من الناس، يحمل قريته حيثما ينهب ولسان حاله يقول: حيثما أكون يكن معي وطني. ولعل أوضح مثال لذلك ظلّ يحملها معه في عواصم العالم كشاهدة على أن الرجل لم يسافر مطلقاً، وهنا أشنع أنواع السفر، حيث يتنقل ويشقى الإنسان بلا

(2

السفر- إذاً- حركة واحدة في الداخل وفي الخارج. السفر هو اكتشاف للعالم عبر الأنا واكتشاف لتلك الجوانب المجهولة من الأنا التي لا تُكتشف إلاّ عبر العالم والتنقُل في العالم. إذاً، فنحن، إذ نسافر في الجغرافيات، إنما نسافر- في الآن نفسه- في الداخر، فالعالم الخارجي-

كما ندري- ليس سوى احتمال من احتمالات الناخل، ثمة تبادل بين الداخل والخارج، ونحن، بقير ثراء استعدادنا الداخلي، نكتشف ثراء العالم.

هكنا نسافر، وفي السفر، إذ نكتشف أبجديّة العالم، إنما نكتشف-في الآن نفسه- جوانب من أنفسنا ظلَّت، إلى الآن، مخفيَّة عنًا في دياجيس النات، جوانب ظلت بالنسبة لنا مجهولة. لعل العالم في هذه الصال شبيه، في وجوده، بالنص الأدبى، فالكتابة هي أيضاً إبداع مردوج لأنّه، وفي أثناء ممارسة الكتابة وعبرها، نعيد صياغة أنفسينا أو ما يسيمّى -recréa tion du soi، كذلك العلاقة الحبّة حيث- وفي تجربة الحبّ واللقاء مع الآخر- تكتشف أشياء غائرة في تلك المناطق المعتملة من الداخل، نكتشف نواتنا من جديد، نكتشف أبعاداً أخرى للأنا كانت- إلى حدّ

تلك اللحظة - مجهولة لدينا، كانت في طوايا عقلنا السرّي... أو ليست مفارقة عجيبة تلك المتمثّلة في الآتي: للغوص عميقاً في الداخل لا بدّ من حضور هنا الكائن السحري الخارجي الآخر، المعشوق أو النص الأدبي أو القطعة الموسيقية لنتمكّن، من خلاله، من الوصول إلى أقاصي النات واكتشاف ثراء كان نائماً هناك في زاوية معتمة من عقولنا؛

كُذلك هـ و العالـم، مكان خارجـي بعيـد وناء يضيء لنا أكثر الأشياء حميميّة في دواخلنا. وأهـل التبـت علـى صـواب إذ يقولـون في أمثالهم: السـفر هـ و العَـوْد إلـى الجوهـري. أيضاً، لهنا السبب توصف الأسفار برالمغامـرات)، وكذلـك العلاقـات العاطفيّة توصف بـ (المغامـرات) وذلك لاحتوائها علـى عناصـر التحـوّل والجيـد والمجهـول والمخيـف.

(3)

بيد أن السفر المرادف للمغامرة والاكتشاف والانبهار بالأشياء الجديدة بدأ يختفى من حياتنا؛ وذلك من جرّاء ظآهرة العولمة، حيث صيارت المين نسخا متشبابهة متكـرِّرة. فأنـت إذ تدخـل غرفـة أحـد الفنادق وتغلق الباب على نفسك تجد نفسك في مكان تجريدي في حيّـز بــلا هويّــة محــدّدة، فأثــا ث غــرف الفنادق واحد متشابه عبر العالم لأن الشركات العالمية المزوّدة واحدة، وللحظة لا تدري هل أنت في طوكيو أم في جزيرة جربة التونسية أم في مكسيكو ، وتنهب لواحدة من المدن الحديثة بناطحات سحابها، وتقف في نافذة ما فلا تدري هل أنت في مانهاتن، أم في حيّ الديفانس في باريس، أم في أحد أحياء طوكيو، أم فى الخليج العربي.

قالعمارة العديثة هي، أيضاً، سيطحت العالم، هي عمارة واحدة في القارات الخمس كما هي الملابس والمطاعم والكمبيوترات، وعناوين الإنترنت. إذاً، إلى أين تمضي أيها الرحالة؟ الأماكن البعيدة لم تعد نائية، يكفى ساعات لتلف نصف

العالم، والأماكن البعيدة صار لها لون وطعم مكانكِ الحميمي، فمن أين سيأتيك ذاك التكشُّف الذاتي؟ كان جان جاك روسو يفضَل في السفر الترجّل والمشي، وكم زار باريس سيرا على الأقدام! كان يعتقد أن سرعة العربات التي تجرّها الخيول تزيل نعمة التأمّل في العالم واستبطان الأشبجار والسبهول والبنابيع والأنهار والجسور وبيوت الفلاحين والكنائس الصغيرة والفنادق الريفية والأديرة المتنائية في البريّة، وكثيراً ما كان يعبر- راجــُلا- الريـف السويسـري والفرنسى، شم يدخل باريس عبر ذاك الدرب الأخضر والذي- بفعل التطوّر العمراني وتمدُّد المدينة- صار اليوم شارعا طويلا يشق الدائرة الباريسيية الحادية عشرة، وقد أطلقت علیه بلدیة باریس اسم- Rue du Chemin vert، والذي ينتهى اليوم في ساحة الأوبرا الحديثة. وكتب روسو «تأمُّلات المتجوِّل الوحيد Contemplations du promeneur solitaire» في أثناء تلك السياحات.

وترى هنة العادة، عادة المشي لدى الشاعرين الألماني هولدرلين، والفرنسي رامبو اللنين نرعاً أوروبا في القرن التاسع عشر طولاً وعرضاً، بيد أنّ رامبو أوغل بعيداً في أسفاره إلى القارة الإفريقية، فنهب إلى مصر واليمن وحرار.

اليوم، ماذا نقول عن السفر بالطائرات، حيث لا يرى الإنسان شيئاً سوى سماء زرقاء يتطلع إليها كما لو كان يراها من نافذة بيته الطائرات التي كان هنري ميللر يتجنبها. يقول في روايته «عملاق ماروسي»: «لم يخلق الإنسان ليسير في الأجواء، خلق البشريّ ليسير فوق الأرض وعلى سطح البحر على أقصى حيد.».

(4)

والمفارقة أن الإنسانية بدأت السياحة في شكل متواز مع هذه الحاثة التي قضت على السفر ومعنى السياحة. الحاثة التي جاءت

بالعولمة قضت على متع السفر، صار العالم مكاناً واحداً متجانساً. كان الناس في العالم القديم يسافرون التجارة أو لطلب العلم أو للسفارة بين الدول أو لأسباب لينية، للقيام بالمناسك، أمّا السفر من أجل السياحة؛ أي السفر من أجل السفر، فهنه بدعة جاءت بها الحداثة، هي ظاهرة بدأت في أوروبا أواسط القرن التاسع عشر مع ظهور النقابات وتنظيم أوقات العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية.

قبلها كان السفر محفوفاً بالمخاطر. بعاثت السياحة بمفهومها الحديث في أوروبا الغربية التي- كما سبق- ابتدعت العطلة. سافروا في البدء إلى البلاد القريبة المتاخمة لأوروبا جنوب المتوسط أو ما تسميه العرب (العدوة الجنوبية)، إلى تونس والجزائر والمغرب ومصر، وكانوا يجدون عوالم ثقافية مغايرة، يجدون ما هو مبهر وما هو غرائبي يجدون ما هو مبهر وما هو غرائبي

واليوم بدأ التغاير الثقافي والإثني في الخبو والتلاشي؛ ومن ثَمّ بدأ العالم يمضي نحو تجانس مقيت، بل درامي.

وصار السفر للراحة، ولم يعد مصدراً لاكتشاف الجديد، وصار من المستحيل أن تكتب نصوص رحلات غرائبية مليئة بالعجائب على غرار كتابات ماركو بولو وابن بطوطة التي ترتفع أحياناً إلى مستويات «ألف ليلة وليلة»، صار نصّ الرحلة يستند إلى عالم الكاتب الداخلي وما ارتسم فيه من انفعالات أكثر مما هو وصف لمشهد خارجي، إنه متجانس ومتشابه في كل العالم.

واقترب أدب الرحلة من الأدب الأوتوبيوغرافي، أدب السيرة الناتية، وهكنا بعد أن تركت الرواية مكانها للسيرة الناتية كما تنبأ لها بنلك مارك توين قبل عقود من الزمن. هاهو أدب الرحلة ينضم، هو أيضاً، إلى عالم السيرة الناتية، ويترك مكانه لها.

إمرأتان ولقاء

حميدة عياشي

نهاية يونيـو 1903، لقاء غير عادي يجمع بين امرأتين غير عاديتين في زاوية الهامل، ضواحى مدينة بوسيعادة الواقعة بالجنوب الجزائري، لقاء لم يكشف لنا كل أسراره.. على كل حال تركت لنا إحدى هاتسن المرأتسن شهادة، لكنها غير كاملة عن هذا اللقاء، الذي يمكن وصفه بالروحي والتاريخيي.. المرأة الأولى هي إيزابيل إيبراهاردت، صحافية، كاتبة مُتجوّلة، مغامرة، رحالة، تجرّ تاريخها الشخصى والثقافي في أعماقها كجـرح، مهووسـة بالبحـث عن لحظة اسمها الحقيقة، المطلق والسعادة الروحية، لكن أين تجد هذا الثالوث الذي عذَّيها منذ سن المراهقة؟! إنها تبحث عنها، هناك، في تلك الأرض البعيدة، أرض إفريقيا وفي ذلك العالم الغريب المكتنف بالظلال والغموض والبهجة الخفية المقدّسة ، هي بهجة القلب والروح، إنه عالم الشرق، عالم الإسلام، إيزابيل تعتقد ذلك، لكن الطريق بعيد، يختفى وراء ستائر الشك الذي يلتهم قلبها وعدم اليقين المتداعى داخل أسوار روحها كأنقاض..

إيزابيل يُعنبها مصدر الخطيئة، وعدم اعتراف الأب العشيق على أنها من صلبه، لكن الأب الذي لم يتبنها، سيشملها بعطفه وتربيته

الصارمة التي ستجعل منها فتاة ذكية، لامعة ومتعطشة حدّ الوله بالمعرفة، معرفة المطلق، والحقيقة المتعالية.

يُدعي هنذا الواليد عشيق أمها، الكسينس تروفيموسيكي، مثقف مين طراز عال، فیلسوف، له علاقات متشابكة مع النشطاء السياسيين والفاعلين الأيديولوجيين المسكونين حتى العظم بيوتوبيا الشورة ضد الأنظمة التسلطية والاستبداد.. كان الكسندر ترفيموسكى صديقاً مُقرّباً لزعيم الاشتراكية الفوضوية باكونين ومتمكناً من ثقافات ولغات شتى، منها إلى جانب الروسية، لغته الأم، العربية، التركية والألمانية. أما والدة إيزابيل، فهي نتالي، وكانت تطلق عليها ابنتها «الروح الأبيض» تزوّجت من جنرال روسي يُدعى بول كارلوفيتش دومورد، وأنجبت منه ثلاثـة أطفال هـم: نيكـولا وأولغـا وفلاديمير، لكن هنه الأم، ذات البشرة البيضاء، الهادئة والمسالمة سرعان ما ستتخلَّى عن زوجها الذي أنجبت منه وتختار الحياة مع عشيقها، هنا الرجل الشوري، المُتحرّر والعاشق للصالونات الأدبية والمحادثات الأبدبولوجية والسياسية الراديكالية.. وستخلف من عشيقها أوغستين الذي سيعترف العشيق أنه من صلبه، وإيزابيل

نظر الكسيندر تروفيموسيكي، سيوفر الأب العشيق، لإبزابيل كل الأجواء بفضل اللقاءات التي كان ينظمها في مسكنهم لتحتك بعالم الثقافة والأدب والتاريخ والفلسفة، وسيفتح لها نافذة على عالم الشرق..أما المرأة الثانية فهي لالة زينب، وهي امرأة صوفية، وحيدة والدها الشيخ سيدي محمد بلقاسم، أحد وجوه الطريقة الرحمانية البارزة، التي رفعت راية الجهاد ضيد قبوات الاحتيلال الفرنسيي في القرن التاسع عشر.. في نهاية المنتصف الثاني من عمرها، نكية، مُتبحّرة في العلوم الباطنية، مُتمكِّنة في الفقه والتفسير وتجمع بين وهم الزهد والتعبد ونكران النات والحياة العملية، حياة القائدة والمدبرة لشوؤون الزاوية التي كانت بمثابة المركز الروحي في جزائر ذلك العهد.. زهدت لالة زينب في الأولاد والحياة الزوجية وتفرّغت لرفع راية الله الروحية في هنه البلية التي تحوّلت إلى منارة يؤمها الحجاج من كل أصقاع الجزائر، والمنطقة المغاربية... ما الذي كان يجمع بين المرأتين وهما وريثتا ثقافتين متباعدتين ومختلفتين؟! بلا شك، هو البحث عن شريك طريق، عن مُلهم إلى طريق المطلق والحقيقة الذي قلب

الذى يبقى ميلادها مشبوها في

سن المراهقة، سرعان ما أصبح يتطور عبر طريق خاص بها، شرق غير ايكزوتي، بل شرق المعرفة الحقيقية، عبر تشكّل وتنامي وعيها الثقافي والجمالي من خالال المعاناة والاقتراب منه

الروحي، والغرائبي «حيث الجسد في الغرب والروح في الشرق».. كما كتب ذلك، بيار لوتي، شرق ألف ليلة وليلة والخيام، لكن هذا الشرق الذي راح يتشكّل داخل مخيال إيزابيل عبر قراءاتها في

حياة إيزانيل رأسياً على عقب، كان لقاء إيزابيل بلالة زينب حاسمأ وعميقاً في حياتها، ولم يزدها إلَّا تشبِثاً على مواصلة طريقها نحو نور الحقيقة، وهو امتلاك الإسلام، ليس كملاذ، بل كطريق لاعادة اكتشاف النات وتحريرها من القوالب المغلقة في عالم الظاهر، وعالم الجسد الطاتعي. اكتشفت إبزاييل لالة زينب آناناً صاغية، لكن أيضاً روحاً متألمة، جريحة، مُتعالية، ومنبعاً للمحبة التي تعلو على كل الأدران وجانبية الأشياء واللحظات الزائلة وسلطة الأوهام.. طبعاً، ليس الفضول والإعجاب وحدهما، من قادا إنزاييل إلى ملاقاة لالة زينب، بل ثمة شيء آخر، دفع بإنزانيل إلى هنا اللقاء التاريضي، كانت ترغب في اكتشاف عناباتها في وجه لالة زينب أن تستمد منها سر المقاومة على مواصلة الطريق إلى اكتشاف الله، أن تستلهم منها تلك القوة الروحسة التى تعيد من خلالها تشكيل ذاتها، أن ترشف من بئر معرفتها تلك الطاقــة التــى تمكّنهــا مــن أن تنجــو بنفسها من عالم الظلمات والملنات الزائفة ، كانت تبحث عن اكتشاف الخسوط الرقيقة والشفافة للحظة الحياة الحقيقية التي كانت تناعب خيالاتها وروحها في فترات وحدتها وقنوطها.. وفي نظر إيزابيل كانت هنه اللحظية المفقودة روحياً وجسياً معياً، روحياً تُرفرف، وجسياً يتصرك، ينهض، يُعارك، يصمد ويقاوم، أما الروح فهو الإسلام، وأما الجسد فهو هذه العوالم التي صادفت ظلالها المُتحرّكة، وهيى لا تـزال دون العشرين.. لامست هـنه الظـلال المُتحرّكـة فـى الموجـة الرومانتيكية التي ميّزت كتابات الرحالـة الأوروبييـن، والرومانسـيين، من أمثال غوته، فيكتور هوغو، لامارتين، فوثييه، ودونرفال، النين دشنوا عبر الصور، والمغامرات والقصيص السحرية شرقهم

على الأرض وخلال اللقاء بأناس من لحم ودم.. شرق إيزابيل هو شرق بإمكانه أن يُعيد إليها عبر بساطته وتواضع أناسه ومنبعه الروحى الخلاق اليقين الذي أضاعته والطمأنينة التي فقنتها، ومن هنا فإن الرحلة التي خططت لها إيزابيل لم تكن رحلة مُعددة سلفاً، لم تكن رحلة استثنائية، هنيئة وذات نهاية مرسومة، بل كانت رحلة ذات وجسد معاً، رحلة عقل وروح، رحلة حرّية إلى النور، نور تتجاوز به حدود الظلمات، حدود الغرب، غربها الذي يُطوِّقها.. إن الرحلة التي فكرت بخوضها، وذلك مننذ مراهقتها نابعية أساسيأ من تلك الإشارة التي أطلقت عليها في كتاباتها الأولى.. «حنينا إلى الإسلام، حنينا إلى إفريقيا»، هنا الحنيان الذي ظل يسكنها حتى الأعماق. كتبت ذلك في 1887، كان الشرق هو مشروع قطبها الأصيل، رمنز البداية والنهاية المفتوحة المُشرعة أبوابها على الأبدية، وتمثلت بدايتها في تلك المحاولة العتيدة في إعادة امتلاك شرقها المفقود، وذلك من خلال إقبالها على تعلم اللغة العربية ، مفتاحها إلى القرآن، وهنه الرغبة الملحة في تعلم العربية واللغات الشرقية هي ما جعلها تراسيل الصحافي المصري المشهور بلقب أبى نظارة، بحيث تحوّلت المُراسَلة إلى صداقة وشراكة ثقافية، ولقد أثمرت هنه المراسلة عن علاقة حيّة بين الفتاة إيزابيل والشيخ أبو نظارة، الذي كان من الوجوه الثقافية العربية في باريس بعد أن غادر مصر تحت ضغط الخديوي.. لقد فتح أبو نظارة أمامها الأبواب للتعرّف إلى الثقافة العربية وعالم الإسلام، بحيث أصبح لها نعم المرشد والمساعد على اكتشاف الطريق الذي كانت إيزابيل مصممة على النهاب إلى أقصاه، وكانت تونس، محطـة إيزابيـل الأولـي الأساسـية،

وكان من حُسن حظها أن تتعرّف إلى مثقف، ينصر من الأرستقراطية التونسية يُدعى على عبد الوهاب، أصبح صديقها ومعلمها، وشريكها الثقافي، وكانت بمثابة المريدة أمام هنا المثقف اللامع الذي قادها إلى تجنير تأملاتها في ماضيها الجريح وحاضرها القلق والدفع بها إلى رسم خطوة جديدة ونوعية للاقتراب بشكل أكثر حميمية من شاطئ المطلق ولحظة الأدبية الخلاقة، قادتها رحلتها إلى تونس للارتقاء أكثر بروحها وصقل وعيها الروحي، وكان ثمرة تلك المحطة، نصان مهمان لإيزابيل، هما «ساعات تونس» و «خريف في الساحل التونسى».. حققت إيزابيل من خلال لقائها بالتونسي علي عبد الوهاب نقلتها الأكثر جنرية نصو شرقها الخاص.

فى 1897، انتقلت إيزابيل إلى عنابة، شرق الجزائر رفقة والدتها نتالى لتعتنقا الإسلام واستقرتا بالحى العربى، حيث يوجد السكان الأصليون، ومن هذه اللحظة سترتدي إيزابيل زياً ذكورياً وهو البرنس، وتأخذ لقباً جديداً، هو لقب نكوري، سي محمود سعدي وستتقدم في تعلّمها اللغة العربية، وتمارسها في محادثاتها اليومية وستتفرغ خلال هذه الفترة للدراسة والكتابة.. وفي هنه الأثناء تكتب إيزابيل قصتها «ياسمينة» التي أدخلت عليها عـدّة تعديــلات، وهــي عبارة عن قصة حبّ مستحيل بين ضابط فرنسى وفتاة جزائرية، تعكس من خلالها صعوبة الصوار بين ثقافة الغرب وثقافة الشرق. بعد أشهر من استقرار إيزابيل وأمها بعنابة، تتوفّى هذه الأخيرة، على إثر سكتة قلبية بتاريخ 28 نوفمبر 1897، يستولى عليها الحزن وشعور غامر بالكآبة والوحدة، فتلجأ من جديد إلى طلب مساعدة صديقها التونسى على عبد الوهاب ليقدم إلى عنابة من تونس،

وبعد وفاة والدتها تغادر إيزابيل عنابة لتبدأ رحلاتها عبر التراب الجزائري، وكذلك خارجه، بحيث تقضي جولة في أوروبا لتعود من جديد لتجوب الفيافي والصحارى الجزائرية، لكن هذه المرة ستخط برحالها في زاوية الهامل لتلتقي لأول مرة بلالة زينب.

وفى أحد نصوصها النادرة حول هـذا اللقاء والـذي تعنونـه «لالـة زينب» تصف إيزابيل رحلتها إلى زاوية الهامل وتُقدّم لنا بورترى مفصلاً عن هنه المتصوّفة، حيث تقدم لنا ملامحها الهادئة، والزي الأبيض التقليدي الذي ترتبيه، وعلامات وجهها المتأثرة بالشمس، و ذلك نظراً لتنقلاتها المستمرة في أرجاء المنطقة الصحراوية من أجل بسط نفوذ الطريقة الرحمانية.. تقول إيزابيل إنها وجدت لدى هذه المتصوفة المتشبعة بروح الحداثة آذاناً صاغية، يحيث جلست إليها مُطوًلاً، وظلَّت لالـة زينب تُصغي إلى حكاياتها ومسارها دون أن تعلِّق، وفي النهاية تقول إيزابيل إن الشيخة أعربت لها عن صداقتها ودعمها المعنوي لها في رحلتها عن البحث عن الحقيقة.. وبدورها تقول إيزابيل تدفقت لالة زينب في الحديث عن حياتها ومعاناتها ومقاومتها لخصومها، بحيث تسر لها انها زهدت في الزواج والحياة العائلية وذلك من أجل هنف واحد أن تكون خادمة في سبيل سيادة الإسلام الروحسي.

وفي السنة ناتها التقت المرأتان مجدداً، لكن إيزابيل لم تكشف عن تفاصيل هنا اللقاء إلا تلميحاً... وكان في نيتها العودة إلى هنا اللقاء لتروي تفاصيله، لكن نهايتها الراماتيكية في فيضان عين الصفراء بالجنوب الغربي الجزائري عام 1904 تكون قد حالت دون نلك، ليبقى نلك اللقاء في طي الغيب والمجهول.

عبد السلام بنعبد العالى

الكاتب - المقاولة

كلمة «كيتش» تعني موقف الشخص الذي يُريد أن ينال إعجاب الآخرين بأيّ ثمن، أن ينال إعجاب أكبر عددٍ من الناس. لكي ينال المرء إعجاب الآخرين، عليه أن يُؤيد ما يود الجميع سماعه، عليه أن يكون في خدمة الأفكار الجاهزة. الكيتش هو ترجمة بلاهة الأفكار الجاهزة إلى لغة الجمال والوجدان...

م.كونديرا

لا شك أننا سنبخس معظم كتابنا قيمتهم لو أننا اكتفينا بالنظر إلى الجهود التي يبنلونها في نشر مؤلفاتهم على أنها تقتصر على تأليف الكتب، وتتوقّف عند كتابتها. ذلك أن مهمتهم لا تنحصر في ذلك فحسب، فهم يقومون بوظائف مُتعدّدة تكون وراء رواج الكتاب، هي التي تحدد نشره وانتشاره، بل قيمته ولغاته ومكانته.

لا ريب في أن هنه المهام العظام تكلف صاحبها من الوقت والعناء أضعاف الجهود التي يتطلبها مجرد متابعة الإنتاج الفكري، ومسايرة الإبناع الأدبي. فهي تتطلب من الكاتب أن يغدو مؤسسة متعددة الاختصاصات، ومقاولة تسهر على وضع الكتاب ونشره ونقده وترجمته وتقديمه وتلخيصه وتفسيره، وإقناع القارئ بقراءته.

من الطبيعي، والحالة هذه، أن يلجأ الكاتب إلى الإعلام، إن لم يتلبّسُ هو نفسه شخصية رجل الإعلام. وعلى أيّة حال فلا محيد له من أن يجد نفسه على اتصال بجميع وسائل الاتصال، قليمها وحليثها، فيبحث عنها قبل أن تبحث عنه، وعياً منه أنها هي التي أصبحت «تؤلف المؤلفين»، وتصنع الكتّاب وتنشر صورهم، وتعلن عن مؤلفاتهم، فتلخصها وتقدّمها وتروّج لها، بل إنها قد تعمل على أن تغني عن قراءتها فتجعلها مقروءة من غير أن تقرأ.

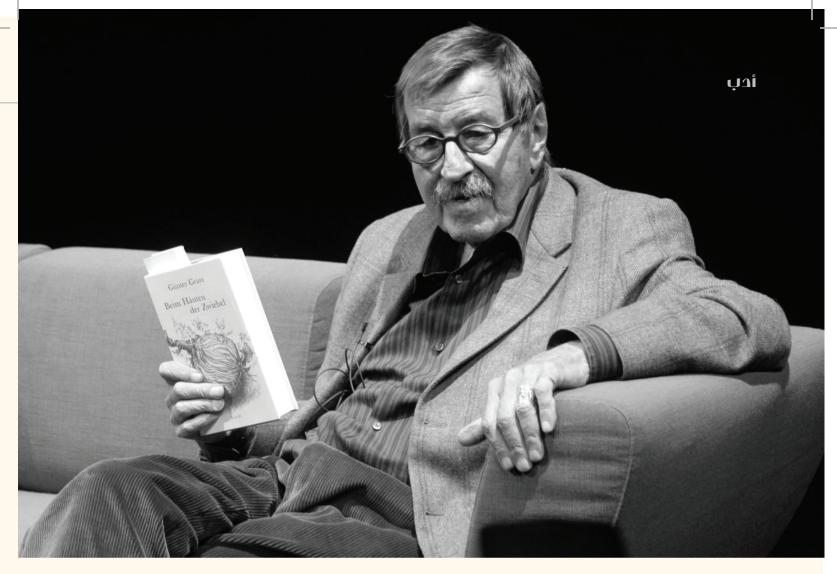
لا عجب إذاً أَن نُفاجاً بعدد النّدوات التي تُعقد لـ «قراءة» الكِتَاب بمجرّد أن يُغادر المطبعة، وربما حتى قبل أن يصل إلى المكتبات، بحيث لا يكون قد رأى الكتاب بعد

إلا من سيقد مه خيلال النيوة، وهكنا يُصغي الجمهور إلى «قراءات نقدية» لكتاب لم يقرأه بعيد، ويتعرّف على نمانج للتلقّي قيد تؤطّر كيفية تلقّيه، إن لم تحدّدها التّحديد النهائي.

وعلى الرغم من كل هذا، فإن الكاتب يظل يشعر أن كل هذه النوات تظل عاجزة عن التعريف بالكتاب خارج الحقل اللغوي الذي كُتِبَ داخله. لذا سرعان ما يتنبّه أنّ عليه أيضاً أن يبحث عن مترجمين ينقلون ما خطّت يده، لا للتعريف بالكتاب عند ثقافات أخرى، فوإنما أساساً للرفع من قيمته عند من يقرؤونه في لغته الأصلية، وإقناعهم بأن هذا الذي يقرؤونه قد «أجازته» اللغات السيدة و «استضافته»، وأنه غدا معترفاً به.

لكن أكبر اعتراف الجوائز، لنا فلا مفر لصاحبنا أدنى شك، اعتراف الجوائز، لنا فلا مفر لصاحبنا من أن يبحث عن «مكافآت» لعلها تُعوض كل الجهود التي بنلها. ولا شك أنّ نلك يقتضي منه أوّلاً وقبل كل شيء، أن يكون على دراية بجغرافية الجوائز الأدبية والفكرية، والمراكز التي تعلن عنها، والهيئات التي ترصدها، ولجان التحكيم التي تسهر على منحها. وقد لا يجد حرجاً في أن يقدم كتابه إلى هيئات تتباين اتجاهاتها الفكرية، وتتعارض اختياراتها الأيديولوجية، المهمّ أن يحظى الكتاب بداسم» الجائزة، إذ إنّ من شأن نلك أن يجرّ إليه أضعافها، مادام اسم الجائزة سيجد صداه في سوق الكتب، فيُدرج الكتاب ضمن «أقوى المبعات».

هـل مـن حقنا، والحالـة هـنه، ألّا نعتـرف لمعظـم كتّابنا بهـنه الجهـود الجبّـارة، وبكونهـم أكثـر مـن مجـرّد «مؤلفـي» كتب؟ الظاهـر أن لا مفـرّ لنا مـن أن نسـلم أيضاً بأنهـم قناصـو إعلامييـن، وباحثـون عـن مترجميـن، ومتصيـدو جوائـز.. جُـلّ كتّابنـا ليسـوا مجـرّد كتّـاب، بـل هـم مديـرو «علاقـات عامـة»، وأصحـاب مقـاولات، وأنصـار كنتـش.

غونتر غراس

قارع الطبول الكبيرة

محسن العتيقي

في 16 تشرين الأول من العام 1927 ولد الكاتب الألماني العالمي غونتر غراس، ورحل في أبريل من هذا العام عن عمر 87 سنة. إلى غاية سنواته الأخيرة كان صاحب «طبل الصفيح» حريصاً على حيويته، مدمناً على المشي، ولم يكن لديه فخر واعتزاز بما له من نتاج أدبي ومواقف وجوائز بقس محافظته على المشي، وأن يبقى منتصب القامة من دون الحاجة إلى عكاز يتكئ عليه. جاء غونتر إلى الدنيا من أب اسمه فيلهملم غراس، كان يدير متجراً صغيراً قبل أن ينضم إلى صفوف الحزب النازي، وأم من أصول بولونية اسمها هيلينه. وأما مسقط رأسه فهو في حيّ للعمال اسمه لانغفور بمدينة دانتسيغ (غدانسك) المعروفة بقصورها الملكية المطلّة على بحر البلطيق، وتبعيّتها لألمانيا في الحرب العالمية الأولى قبل أن تنضم إلى بولونيا غداة الحرب الثانية في أوًل كل شهر، وتكليفاً من والده التاجر، كان غراس في طفولته يمرّ ببيوت الزبائن لجمع الديون، فكان على المروا ويخاطب المستدينين، وفي هذه المرحلة المبكرة يطرق الأبواب ويخاطب المستدينين، وفي هذه المرحلة المبكرة

اكتسب خبرة الكلام، وسيعترف أكبر روائيي ألمانيا في العصر الحديث، لا حقاً، بأن اطّلاعه على أحوال الناس خلال جمع تلك الديون مكّنه من معرفة طبقات المجتمع، وهي المعرفة التي سيستثمرها في تشييد أعماله الروائية، بل إن مدينة دانتسيغ هاته هي مسرح وخلفية سيرة بطله أوسكار في روايته الأولى «طبل الصفيح» 1959 بما يجعلها، كذلك، سيرة غراس نفسه. سيدخل غراس المدرسة ويخرج منها في المرحلة الإعدادية بسبب الظروف الطارئة إبان اجتياح هتلر بولونيا. ونتيجة لللك سيلج (تربوياً) شبيبة هتلر لتلقّي تعاليم النازية، فكان يوزّع منشورات الحزب النازي، وخلال هنه التعبئة السياسية يوزّع منشورات الحزب النازي، وخلال هنه التعبئة السياسية النفاع عنها، وهنا ما سيمّهد له الطريق التي رُسِ مت له؛ فما الدفاع عنها، وهنا ما سيمّهد له الطريق التي رُسِ مت له؛ فما إن بلغ السابعة عشرة حتى أصبح مساعداً في سالاح الجوّ البعمل مدفعي دبابة في الجيش.

في عام 1945، انتحر هتلر في برلين. دُوّن غراس هذه اللحظة المفصلية وتأثيراتها في الجزء الأول من سيرته «أثناء تقشير البصل» 2006 الممتـدّة من طفولته حتى ظهـور روايته «طبل الصفيح» عام 1959. فإبان نهاية الحرب كان قد أصيب غراس نو السبعة عشر سنة في جبهته، ثم وقع في الأسر مع كثيرين، وجيء به إلى مستشفى عسكري، عانى من الجوع ومن ألام عميقة تكفلت بمداواتها ممرضة فللنبية. وقيد كتب غراس هذه الفترة -بتفصيل- في روايته «سيمكة موسيي». كانت السينوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كلِّها معاناة وقحط؛ ففي العــآم 1946 زار غراس دانتســيغ والتقى بأمّه وأخته فوجدهما تحت رحمة القدر، وقد سمع منهما قصصاً فطيعة جرّاء لعنة الحرب. هل كانت تلك الفظاعة سبباً في تكوين شخصية غراس الناقدة والأسيرة في التاريخ؟ صفتان أساسيتان طبعتا أعماله بجـرأة لا نظير لها. لعل هذا السـؤال يحيلنا عليه سـماع غراس نفسيه يسرد في سيرته: «سمعت من أختي أن أمّي تعرضت مراراً للاغتصاب في قبو النار، وكانت أحياناً تُعرض تُفسها بدلاً من أختى على الجنود الروس».

ماتت هيلينه أمّ غراس في العام 1945 بالسرطان، ومات أبوه فيلهملم في العام 1979. وعن تعالقاته كتب نات مرّة «لست وفيّاً، غير أنني أتعلُق بمن أحبّ»؛ ففي عام 1978 تفاقمت بينه وبين زوجته خلافات مضنية، ولم تجدزوجته حلّاً غير إقامة جلار فصل عنه، في الشقة نفسها التي كانا يسكنانها. في العام التالي تزوّج غراس من أوته غرونرت عازفة الأورغن، وكتب غراس حينها أقصوصته «اللقاء في تيلغته».

كان غراس في شبابه قد أصيب بهم الفلسفة الوجودية، شعر غوتفريد بن، هايدغر، الخوف من الموت النرّي، الاستخفاف بكلّ ما هو قائم، البحث عن المعنى في اللامعنى، الفرد والمجموع، الأنا الشعرية واللاشيئية القائمة، الانتحار.. وربما لم تجدهنه المتاهات طريقة للاستيعاب إلا في محاولات غراس ولوج أكاديمية الفنون في دوسلدروف لدراسة النحت على يدسيب ماغيس. في هذه الاكاديمية، قبل التحاق غراس بها، كان يُدرِّس الرسّام الشهير باول كلي، ولولا أن النازيين اضطهدوه حتى أرغم على الهرب نحو باريس، لَدرَس غراس على يديه أيضاً، كما التحق غراس بعد أكاديمية دوسلدروف بكليّة برلين للفنون (1956) ليحصل على إجازة في الفنون، وبعدها سيختار متاهات أخرى ولم تكن سوى دروب الأدب التي سيتحمّل من جَرّائها ضربات نقدية كثيرة كانت تلقى على رأسه كلّما نشر رواية.

في عقده الثاني، ساهم غراس في تحريك تيار 1947، الذي أسسه الكاتب الألماني هانز فرنر ريتشر، وكان من زمرة هنا التيار الروائي هاينريش بول، والشاعرة أنغبور باخمان، والشاعر بيتر هاندكه. وقد لعبت هنه المجموعة دوراً هاما في إشعال الأدب الألماني الحديث، كانوا ملتزمين سياسيا وأصحاب أحلام أدبية، دأبوا على اللقاء منذ عام 1947، بهدف قراءة المسودات، بعضهم على البعض الآخر، وخلال إحدى هنه اللقاءات قرأ غراس عام 1958 مسودة من روايته «طبل الصفيح» وكان قد بدأ نجمه يسطع بين أقرانه من الكتاب الطلائعيين، ويتميّز بينهم؛ ففضلاً عن الكتابة الأدبية، وفهم الطلائعيين، ويتميّز بينهم؛ ففضلاً عن الكتابة الأدبية، وفهم

الأعمال الفنية نقداً وممارسة ، علاوة على تأليفه لعدد من المسرحيات التجريبية كـ«الطهاة الأشرار» 1956 ، و «الفيضان» 1957 ، وأيضاً القصائد الشعرية.. لم يراهن أنداده بعد مجموعة غراس الشعرية «مزايا ديك الريح» الصادرة منتصف الخمسينيات أن يضع واحد منهم ، في أقل من أربع سنوات، أقامه في الفجوات الصحيحة نحو قمّة الأدب العالمي.

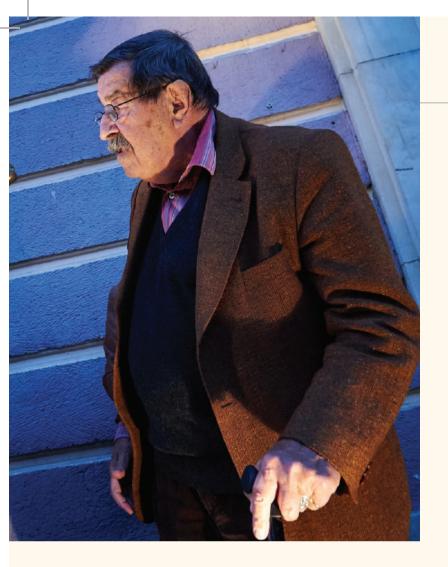
جرأة سرد ما لا يسرده آخرون شاهدون، هنا ما اختاره غراس؛ جرأة سرد ما لا يسرده آخرون شاهدون، هنا ما اختاره غراس؛ قول ما ينبغي قوله، فبوأته شجاعته مقعداً في الصفوف الأولى ضمن قلة مثيرة للجبل في العالم المعاصر، كتبه كلما صدرت، مواقفه وقتما أعلنها.. قسمت الرأي السياسي والثقافي نصفين. وسواء بقصيدة شعرية واحدة أم برواية، فإن حجم الدوي هو نفسه لا يتغير. ومن منطلق فهمه للكتابة الأدبية، وكذلك -وهنا سبب جوهري- همّه الثقافي في استدعاء التاريخ ووضعه في سبب جوهري- همّه الثقافي في استدعاء التاريخ ووضعه في التقدية إلى الحقيقة لا إلى التاريخ وحده، فهو ليس بمؤرّخ إنما هو ناقد يرتدي لباس المخبر ويفتش في الوقائع التي جرت، هو ناقد يرتدي لباس المخبر ويفتش في الوقائع التي جرت، اختار حلحلة الماضي وحقن أمراض العدوى فيه كي لا يتكرّر في الراهن والمستقبل. وهكنا انصبّ مشروعه، منذ البناية، على الثاذية،

كُتُب غراس صبّت في مستنقعات الخطوط الحمراء ، التعاطف مع الضحايا ، في قالب أسلوبي هجاه به الخصوم ، لكنه ظل الأحبّ إليه «الكنبة الكبيرة نات الأصل الواقعي» ، وفي الوقت نات ه طريقة لكشف الحقائق. جنت على غراس هذه الطريق الملتوية ، مصائب الملاحقة والشتم ، فعدا عليه جانب من النقّاد الألمان قائلين: «مزّقوا طبل الصفيح» ، «إن هنا المساء إليه يحبّ الأدب والأدب لا يحبّه». وإلى غاية نهاية السبعينيات يُنعت بـ(مُروّج الأدب اللاعر). ورغم أن غراس ، وسط الرفض الذي قوبلت به «طبل الصفيح» 1959 ، نال في العام نفسه جائزة بريمن للأدب ، فإن مجلس المدينة ترك -متعنّاً - لجنة التحكيم بتحت المطر رافضاً تسليم الجائزة.

بتوجيه من الخصوم والاصطفافات السياسية، مرّات عديدة تصدّت الصحف الرسمية الألمانية لغراس شخصياً بنقد لانع؛ الأمر الذي دفع به أكثر من مرّة إلى إعادة التفكير في جدوى ما يؤلّفه. ونتيجة لذلك، كان غراس مُقلّاً في الكتابة أحياناً، أو قد يَضعُف نَفْسُه مكتفياً بروايتين قصيرتين: «تخدير موضعي» و «من دفتر منكرات حلزونة» المكتوبتين ما بين 1966 و 1972، شم توقّف بعدهنه الفترة، كما لو أنه أنصت إلى ما يردّده أصدقاؤه النين رأوا أن السياسة قصّت أجنحته الأدبية، إلى أن صدرت روايته «سمكة موسى» عام 1977، ليهرب بها من السياسة إلى سرد قصص مطبخية أبطالها طاهيات.

ومع مطلع الثمانينيات كان غراس قدصور خطر القنبلة النووية على البشرية في روايته «الجرنة»، لكن النقاد علقوا عليها سلباً بدعوى الوعظ المفرط وغياب النفس الملحمي، بل ووصفت بـ«الكتاب المصيبة». على إثر هذا النقد سافر غراس إلى الهند محبطاً، ومصرحاً، قبل عودته إلى ألمانيا بأشهر، بأن «الجرنة» هي آخر رواية له!.

عام 1995 طرح غراس روايته «حقل فسيح»، وسرعان ما

ارتفعت أصوات الاستهجان من جديد، ووصفت إحدى المجلّات الرواية بعنوان: («حقل فسيح» رواية لا يمكن قراءتها)، صحيفة أخرى وصفتها بالفشيل التام... كان غراس يقابل هذه الأصوات بالسفر بعيداً، ثم يعود لما يعزّى نفسه في رحلاته. استمرّ عداء الساسة والصحافة الألمانية مع صدور رواية غراس «قصّه كاملة» التي تنطلق أحداثها مع سقوط جدار برلين. انتقدت الرواية الهيمنة الرأسمالية والليبرالية، وانتصرت للتسامح ، الوحدة الثقافية داخل ألمانيا ، وفكرة المواطنة العالمية. لكن موضوعها المثير للجدل زعزع أساسات «ألمانيا العظمى»، توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. ومع صدور الروايـة وضعت «ديغ شبيغل» غلافاً يحمل صورة لبابا النقد الألماني مارسيل رانشيرانكي وهو يمزق رواية غراس المتهم بأنه أدّار ظهره، مرّة أخرى، لألمانيا. الرواية، التي انتعشت و لاقت انتشاراً واسعاءً خاصّة مع صدور الترجمة الفرنسية عــام 2001، وقـف فيها غراس مــع مواطني شــرق ألمانيا، في مقابِل نقده للظلم الذي لاقوه من طرف غربّها، في عملية ضمٌّ وصفها بالقسرية وأنها مخالفة لمبادئ القانون الأساسي السابق للجمهورية الفيديرالية. على هـنا النحو الجريء وضع غراس في «قصلة كاملية» الوحدة الألمانية على محكّ الجدل السياسي والجيل الثقافي، قائلاً بعيم تحقّق الوحية حتى بعد سقوط جدار برلين، وأن صورة الانقسام تطفو على السلطح مادام الكاثوليكيون في الشمال من ألمانيا، بينما يتركُّز البروتستانتيون في القسم الجنوبي.

وحول ما خلفته الرواية من نقد عنيف صرّح غراس: «لقد سبق لي أن شهدت جدالات شبيهة بهنه التي أثارتها روايتي الأخيرة، لكن لم تكن لتبلغ هنا المبلغ من الحدة والعنف، وهنه الجدالات متأتية، في اعتقادي، من خرقي لأحد المحرّمات. فبينما كانت عادة الكتّاب أن يكتبوا التاريخ من وجهة نظر المنتصرين، اخترت أن أقلب هنا المنظور، فأكتب من وجهة نظر المنهزمين والمهمّشين. وذلك مبعث المفاجأة التي يجدها القراء، في الجهة الشرقية من ألمانيا، من قدرة رجل من ألمانيا الغربية على أن يضع نفسه موضعهم. لكن، أليس هنا هو دور الكاتب؟ ولقد كان دأبي، دائماً في الكتابة.».

في المعركة التّالية، التي لم تترك غبار سابقاتها، سيدق غراس ناقوس الخطر الذي طالما حرّكته رياحه الأدبية، كان ذلك في روايته «مشية السرطان» 2002. استعادت الرواية واقعة سينة (ويلهيلم غوستلوف) الألمانية التي باغتتها عام 1945 طوربيدات من غوّاصة للقوات السوفياتية، مخلّفة 9 آلاف قتيل من بينهم 4000 طفل وما يناهز ألف جندي من الحربية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية الألمانية على مبادئه. عَدَّ غراس هنا الحدث المأساوي عاراً الألماني على مبادئه. عَدَّ غراس هنا الحدث المأساوي عاراً على جبين ألمانيا التي دمّرت السفينة بنفسها حينما جرّبت من على جبين ألمانيا التي دمّرت السفينة بنفسها حينما جرّبت من حيث لا تدري- سلاحها الفتّاك، وقامت ببيع الغواصة للاتحاد حيث لا تدري- سلاحها الفتّاك، وقامت الرواية ونبشت قصّتها السوفياتي قبيل اندلاع الحرب العالمية الرواية ونبشت قصّتها من جديد لأحذر الألمان من مخاطر اليمين المتطرّف الألماني الذي من جديد لأحذر الألمان من مخاطر اليمين المتطرّف الألماني الذي بسوف يردّنا إلى العصر النازي وما جلبه لألمانيا والعالم من حروب وأهوال

واستخدام أسلحة مدمّرة.».

المفاجــأة التى لم يكن ينتظرها أعداء غراس التاريخيون، قُنّمت إليهم في طبق من ذهب، في العام 2006 سيكشف غراس في سيرته الناتية «أثناء تقشير البصل» بأنه في سنّ السابعة عشرة، إبّان الحرب العالمية الثانية، كان عضواً متطوّعاً في منظِّمة (S.S) النازية لمناهضة الشيوعية ، وقد تردَّد في كشفّ هنا السرّ ستّين عاماً، إلى أن تخلّص منه معترفاً بمسؤوليته عن الإبادات التي وقعت تحت القيادة النازية، وكان اعترافه هنا دافعاً ليطالب النَّقَاد بإعادة تقييم أعمال غراس كاملة على ضوء السرّ المكشوف. صحيفة «دير شبيغل» تساءلت عن طبيعة المسؤُّ ولية التي خاضها عراس في أثناء خدمته في فرقة (S.S)، إن كان -حقيقــّة- قــادراً علــي تنكّرها، وفي ملفّهـّا الخاص بهنا الاعتراف كتبت الصحيفة «مازال غراس يردّ بعبارات ضبابية وإشارات، دون ذكر الأسماء ولا التواريخ التي قد تساعد على حـلُ الرموز الواردة في منكُراته. فهو ينطلق بقرّائه إلى بصلة يقشِّرها ويتمادى في تقشيرها، ويضع قرّاءه، لأنهم لا يعثرون -في النهاية- على أيّ لبّ».

كانت تداعيات «أثناء تقشير البصل» قد وصلت إلى ضرب مصداقية صاحب نوبل للآداب، بل والمطالبة بسحب كل جوائزه، ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل، حيث أكّدت الأكاديمية السويدية استحقاق غراس الاحتفاظ بجائزة نوبل للآداب، كما لم يتحدّث مجلس مدينة دانتسيغ عن استرجاع المواطنة الفخرية منه. وعلاوة على ذلك فإن لغراس أصدقاء متضامنين من أيام نضاله في صفوف الاشتراكيين الديمو قراطيين، وكذلك المثقّفين العارفين بمسعاه الأدبي والثقافي. فهنا هانس مومزن

غراس. ففي مقابل السلطة السياسية، رفع سلطة الأدب والثقافة منتصراً للمهمّشين والضحايا منذ (ثلاثية دانتسيغ): «طبل الصفيح» 1959، «القط والفأر» 1961 و «سنوات الكلاب» 1963. شم في رواياته السرد ناتية: «تخدير موضعي» 1969، «لوتيربو» 1970، «اللقاء في تيليكتي» 1979، «الفأرة» 1986، «مئويّتي» 1999، «مثية السرطان» 2002 و «الرقصات الأخيرة» 2003.

في أعماله الأدبية -كما في مواقفه- بقي وفياً لطبل و حنجرة أوسكار البطل القزمي المجلجل!

حنين دائم كان يشد غراس إلى مدينته الأمّ. سواء أتخلُص منه بالكتابة أم لا، فإن زيارة مسقط رأسه دانتسيغ بقيت على رأس أولويّات برنامج رحلاته السنوي منذ نهاية الخمسينيات. كان البولونيون في هنه المدينة يستقبلونه كلّما أطلً عليهم بافتخار وتقدير بوصف ومراً لمدينتهم. في صيف 1993 منحت جامعة غدانغ في دانتسيغ درجة الدكتوراه الفخرية، ثم منحته لقب مواطن شرف.

في منتصف التسعينيات من القرن الماضي نادت مدريد على غراس لتمنصه جائزتين دفعة واحدة: جائزة بريمو هيدالغو، وميدالية جامعة كومبلوتنزه. وبعدها كرمته التشيك بجائزة كارل كابيك، فلاحظ الألمان أنه يجب تقدير هذا الاعتراف داخلياً، فمنحته الأكاديمية البافرية للفنون الجميلة جائزتها الأدبية الكبرى عام 1994.

مكانسة غراس وإنتاجه الأدبى النوعى أهّلاه إلى اعترافات كثيرة: جائزة كارل فنون أوستسكى للآداب عام 1967، شهادة النكتوراه الفخرية من جامعة برليـن 2005. وقبـل أن ينقضى القرن المنصرم انتبهت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم إلى ضرورة منح تتويج جديد لأدب ألمانيا ما بعد الصرب العالمية الثانية ، فاختارت ، بعد سلفه هاينريش بول الذي حاز نوبل الآداب عام 1972، أن يكون غونتر غراس بعده تاسع أديب ناطق بالألمانية يصور على هذه الجائزة، بعد أربعين سنة من صدور روايته «طبل الصفيح»، وجاء في تبريـر اللجنة أن هذه الروايـة الصادرة عام 1959، بداية جديدة للأدب الألماني، أعقبت عقوداً من الخراب اللغوي والأخلاقي، وكان غراس ابن واحد وثلاثين عاماً حينها، وضرب بهذه الرواية ضربة رائعــة ســتكون دائماً واحــدة من أكثر السـبل حنقاً ولفتاً للنظر في الدلوف إلى الأدب العالمي

الدوحة | 99

المؤرِّخ يصف النقد الموجَّه إلىغراس بالرياء، والكاتب بورا أوسيى لـم يتهاون في التعبيـر عن امتعاضه مـن الذين يصفهم بـ(أسـماك القـرش) التـى تحـاول أن تنهش موبى ديـك الأدب الألماني، ومن داخل المتابر الصحافية عَنْوَنت جريدة «غراس هو ألمانيا»، وأخرى عَدَّتَ اعتراف غراس نقداً ذاتياً يحتذي. جرأة غراس الأخبرة تخطّت الحدود وهو في هرم الشبيخوخة، فحينما يوجِّه شخص مثله سلهاماً باتَّجاه إسرائيل فلا بدِّ أن يفيض الكأس. ما قالبه يعرفه الجميع ويقولونه: «إسيرائيل تشكِّل تهديداً للسلام العالمي بامتلاكها السلاح النووي»، قالها في قصيدة أيقظت الشعر من سباته العربي والعالمي، ونُشِرت في أبريل نيسان 2013 بعنوان (ما ينبغي قوله). هذه المرّة اتّهم غراس بمعاداة السامية ، وكان ردّه -بعد تهديد متجدّد-بسحب نوبل منه: «لا أنتقد الشعب الإسرائيلي بل أنتقد الحكومة الإسرائيلية على تصرّفاتها وعلى نهجها السياسي لأن هذا النهج -في نظرى- يشكِّل تهديدا حقيقياً للسلام العالمي. إن بلادي ألمانيا متواطئة في هذا الأمر عندما وافقت على تسليم إسرائيل ستّ غواصات نووية.».

لحماية نفسه من المجرمين كان لأوسكار القزم، بطل رواية «طبل الصفيح»، نزعة الدفاع الناتي؛ يقرع الطبل، أو يصرخ بحنجرته المجلجلة. سلاحان استعملهما للتمرّد علي الأشرار المستبدّين. صورً غراس بطله أوسكار نبيلاً وإنسانياً في مقابل المصابين بالإعاقة الأخلاقية والانجراف الأيديولوجي.

غراس هو أوسكار الذي قرع طبله ضدّ طبول الحرب العالمية الثانية. وما كان بطبله الرمزي إلا أن يرفع صوته مع صوت الراوى لقول الواجب، وتدوين حقائق مضادّة كما يؤثر غونتر

ترجمة: عبد الرحيم نور الدين

حوار: أوريان جانكور غلينياني

مكانة الكاتب في 2015

ثلاثة كتّاب بلتقون في قاعة التحرير بمناسبة صدور أحسن رواباتهم، «المبدأ» لجبروم فيرارى، «الكياسة» لفرانسوا بيغودو، و «أبحث عن إيطاليا» ليانيك هينيل. تساءلنا عن دور الكاتب في عالم اليوم. الكاتبان فرانسوا ويانيك يساهمان بكتاباتهما في مجلة «Transfuge». والثلاثة

مع هؤلاء الكتّاب الثلاثة تحدَّثنا عن معنى أن تكتب في سنّن الأربعين في فرنسا، معنى أن تلاحظ العالم، أن تفقد الثقة في القدرة على تغييره،

أن تريد فهمه في «سياسة العزلة» كما يقول يانيك. سؤال هيمن على

تبادلاتهم: ما هو مكان الكاتب البوم؟ في الهروب الذي يحلم به بانبك هينيـل؟ أم في فوضى مدبّرة من طرف فرانسوا بيغودو؟ أم في مواجهة طريق القرن العشرين المسدود، الذي يلاحظه جيروم فيرارى؟ وسنضيف:

في الوحدة الوطنية تجسيداً للفكر الحرّ العائد إلى حظيرة سياسية؟

ينبغى سماع شريط صوت هذا اللقاء: ضحك متواصل يترجم شكلاً من

■ يبدو أن هناك فكرة تجمع كتبكم الثلاثة ، هي فكرة المقاومة. ما رأيكم ، من وجهة نظر أديية وسياسية؟

- جيروم فيراري: في مستوى الوعى، لا تعنى لى الكلمة أيّ شيء. بخصوص فيرنير هايزنبرغ هناك سجال يبقى قائمأ لمعرفة ما إذا كان مقاوماً (تحت أرضى) أم متعاوناً متحمِّساً مع العدو، لكن بالنظر إلى الوقائع، يستحيل الحسم. إذاً، فالمقاومة هي سوال شخصية الرواية، لكنها لا تهمّني لناتها. حركتي الواعية أكثر وأنا أكتب هذه الرواية، لها أكثر من رابط مع لا جدوى المقاومة: كنت أريد التفكير في هنا الانحراف الذي عرفته الفيزياء في القرن العشرين، كيف يتمّ الانطلاق في بداية القرن من نسق

شديد التجريد، من جمالية صورية، علم مجّاني في كل بهائه، ويتمّ بلوغ هذا الانتماء التقنى الكبير للقنبلة.

يعرف كل منهم الآخر.

الأخوّة الأدسة.

يانيك هينيل: مقاومة، هي كلمة تنتمي إلى القرن العشرين. كان دولوز Gilles Deleuze يقول إن اللغة لا تكمن في التواصل بـل في المقاومـة. هذا صحيح جِدّاً، لكن فيما يخصّني، الأمر يتعلّق -بالأحرى- بالعزلة: مساءلة الخاصية السياسية للعزلة. إذا كانت المقاومة تعنى الانسحاب من السوق لجعل النات في متناول الفراغ، للنظر من جديد إلى الأعمال الفنية، حينئذ نعم، كتابي دليل مقاومة غريبة شيئاً ما... لا يهمّ أن يكون لى فكر سياسى، أنا أبحث عن تخليص بواسطة الأدب، وهذا التخليص سياسي بالضرورة. أيّة مقاومة يمكن أن يكون لها معنى في القرن الحادي والعشرين؟

سيتطلّب الأمر ولوج القلب الروحي لما يجري فوق الكوكب. حالة هايزنبرغ مهمّة لأنه يحاول- كما تكتب ذلك يا جيروم Jérôme - فتح الغرفة الحمراء، كما في أفلام دىفىد لىنش David Lynch.

فرانسوا بيغودو: أنا متَّفق مع قول إنها كلمة متعبة قليلاً. لقد أصبحت، بتنقّلها الحالى، تقريبية إلى حَدّ بعيد: مارين لويدن Marine Le Pen تصف نفسها اليوم بـ (المقاومة). ما يلفت النظر في كتبنا الثلاثة هُو كوننا نسبجّل أن هناك شبيئاً ما فاسداً في ميدان معيّن. ميداني محدُّد ومحصور أكثر من الميدانين الآخرين، لكن كل واحد منا يبدو مقتنعا بأن شيئاً ما تعرَّضَ للتلف في مكان حيوي من الفكر، من الفيزياء، عندك أنت يا جيروم، وفي هذا تعدّروايتك، من

100 الدوحة

oldbookz@gmail.com https://t.me/megallat

جيروم فيراري

بين رواياتنا، هي اليائسة أكثر. منذ اللحظة التي عاش فيها المرء الفكر كطباق ممكن لإفلاس المادة، ومنذ اللحظة التى يكون فيها الفكر عينه فاسداً، لا يبقى هناك أي قطب للأمل. فى كتابى وفى كتاب يانيك Yannick توحد المعاينة نفسها، إلا أن هناك شيئاً آخر. يانيك، أنت تمرّ بسرعة على المعاينة السياسية، كما لو أن قضية إيطاليا والعالم محسومة، لتفسح المجال للشعر. هناك إعدام فعلى للتحرير أقترحه في الجزء الثالث من كتابي، والذي أستعيد فيه ما كنت وضعت من عناصر بشكل سلبي في الجزأين الأوَّلين. لكن ليس هذا بمثابة مقاومة، هو -بالأحرى- ممارسة إبقاء للفرح على قيد الحياة. أظنّ أن الحقل الثقافي هو مصنع للمزاج السبيئ وأنا أحاول العثور على كيفية تصرُّف لكى لا أصاب بعدوى هنا الانفعال الحزين. أجد طريقة يانيك في إعادة التفكير في سياسة العزلة عميقة الأهمية.

■ «إعادة التفكير في السياسة بالعزلة». هـل يعني هـنا غيـاب الإحسـاس لديكم بناءات التجمُّع ما بعد 11 يناير؟

- يانيك هينيل: لست شييد الإحساس

بالتجمُّعات، بوجه عام. أنا بالأحرى حارن، إن لم أكن كائعاً. لم أذهب قط إلى المظاهرات: بالنسبة لي، يتموقع الفعل السياسي من خلال الكتابة، إنه يستلزم العزلة. لا أستطيع التفكير إلا وأنا بمفردي، أو وأنا أتكلُّم إلى أشخاص معدودين، لا وسط الجموع. بهذا المعنى نعم، فالعزلة سياسية. أما عن نداءات 11 يناير إلى الوحدة فهي كانت متعلِّقة بحداد شاركت فيه، ويبدو لي أن هذا الحداد الجماعي جعل مستوى الهراء الوطني ينزل قليلاً لبضعة أيام. لكن، في الوقت نفسه كان هناك أمر تجنيد بقيت أصمّ تجاهه. بالشكل نفسه أنا غريب أيضاً عن تلقين الدين الجمهوري، والذي بدا لي لحظتها منافقاً إلى حدّ رهيب. قد يكون لي فكر سييّئ، لكن، بالنسبة لي، لا ينهب شخص فوضوي للاحتفال بوحدة وطنية يجهلها: لا اعتقد أن الجمهورية تستطيع تبرئة ذاتها بسهولة من ظلمها وجرائمها المتعدّدة. في كل الأحوال، أنا لا انخرط في هذه الألاعيب، ومن جهة أخرى هو ذا ما يعجبني في شارلي إيبدو: تعذر التحكُّم فيها سياسياً. وبتعبير آخر،

الشتم بـ«نراع الشرف». جيروم فيراري: أنا الآخر أحسست بالحداد الوطني. تساءلت عن مصدره دون جواب. لكنني لـم أصدق، ولـو لثانية، أن تجمُّعاً سينشأ عن هذه المظاهرات. ما زلنا نعيش في مجتمع مكسور أكثر من أيّ وقت مضي.

فرانسوا بيغودو: لقد انتهى المطاف باليسار إلى أن أخطأ في مفهوم الجماعي. إلى التعامل مع ما لم يكن

سـوى وسـيلة، واسـتراتيجية، كما لو كانت غاية - وقد يسمّيها البعض قيمة: ما دام العـدو الطبقي قوياً، فإن قوّتنا ضدّه لـن تصنعها سـوى الوحـدة. الجماعـي كغاية، هنا يسـمّى فاشية. الفرد هو أفق السياسـة إذا أدركت كتحرير: طيب عَيْش سياسـة العزلـة، كما يمارسـها سـارد يانيـك، يصيب الهدف دون المرور عبر الجماعة. و بالموازاة، فإن ذلك لا يستبعد الانخـراط بحرّية في جماعـات محرَّرة ، لكن ليس، بالأساس، في قطعان طائشة لكن ليس، بالأساس، في قطعان طائشة لم يكن مطلبها الوحيد الموجّه إلى رعاتها لم يكن مطلبها الوحيد الموجّه إلى رعاتها سوى: احمونا.

■ هـل العزلـة -يا يانيـك- هـي طريقة الكاتب الوحيدة للنجاح في عصرنا هنا؟

- يانيك هينيل: أجل، إيتيقا للعزلة.. إلا أن العزلة هي -بالضبط- ما يتمّ تقاسمه. إنها الاسم الآخر للتفكير، أليس كذلك؟ في كتاب فرانسوا أيضاً، العزلة مفروضة، وفي الآن نفسه إرادية. إنه يصف -بشكل جيد- بؤس الكاتب المعاصر الذي تحوَّل إلى حيـوان أليـف للثقافة، يتمّ إرسـاله إلى أماكن يعرف فيها متخصّصون فقط كيف يجب أن تباع كتبه ، بينما الكاتب، ليس شخصاً جيّداً تماماً في هذا المجال. هذا النسىق يلزمه باختراع شروط فردية للبقاء، وبالأخصّ امتلاك القدرة على الفكاهة. السياسي هو هذه الفكاهة؛ ذلك أن عدم الاستجابة للطلب الاجتماعي هو بمثابة فنّ بمعنى الكلمة. أحبّ كثيراً هنا السقوط غير الملتزم الذي يعيشه الكاتب عند فرانسوا، وكذلك تواضعه السيادي.

■ في كتاب قريب الصدور، واسمه «جيل دوار الخمر»، يدعو رفائيل كلوكسمان دوار الخمر، يدعو رفائيل كلوكسمان المثقّفين Raphaël Glucksmann الى مغادرة نمط التفكير المعقّد، و «عالم تأويلات»، للرجوع إلى سبيل «القناعات» ضدّ الرجعيين. ما رأيكم؟

- يانيك هينيل: كلما كان العالم

نيك هينيل

السياسى خَرفاً كان الدافع الرجعى متحرِّراً من المثبّطات، يضاف أن ابتناله المصرِّر من العقد يخدم مصالح النسق. إن الأوليغارشيات تستفيد دوماً من كل عالم سياسي توقّف فيه الناس عن التفكير. في هذه الحالة، ولتدبُّر الأمر، ينبغي التبسيط مجدِّداً. لا شيء بالمرّة. لا يُرَدّ على السوقية بالسوقية، لا ينبغي أن يكون المجتمع جماعياً. أنا مع المزيد من التعقيد. ما يجب تفكيكه بالضبط هو إيديولوجيا التبسيط، تلك التي تُدُّعي تحديد مكامن الخلل، تلك التي تبحث عن مسؤول، تلك التي تنسب الضرر -بصفة عامـة- إلـى الفقـراء والأجانـب. لا تكمن السياسة ، بالنسبة لي ، في البحث عَمَّن يُحدِث ضرراً بمن، بل تكمن في الاعتراف المتساوي بجميع ساكنة بلد ما. هل فرنسيا قادرة على هنا؟ هنا سيؤال مضادّ للرجعية.

فرانسوا بيغودو: ما الجديد في هذا؟ لحظة «الفلاسفة الجدد» التي يرثها الابن كلوكسمان، يمكن النظر إليها كإذعان مقبول، (وقح) من طرف الفكر للأخلاق، أو للحسّ السليم في الجوار القريب منكم؟ صحيح أن التنخّل يطرح أسئلة معقّدة، لكن، عنما يموت أطفال لا يبقى هناك مجال لطرح أسئلة. باختصار، فهذه مجال لطرح أسئلة. باختصار، فهذه اللحظة هي ردّ فعل عنيف على الحيوية المفاهيمية الرائعة لسنوات 50، و 60 و70 (من القرن الماضي). أنا آسف لرفض هذه الدعوة الحربية الهادفة إلى وضع الفكر رهن مكال الاستعجال الاستعجال

Cauman

Yannick Haenel

Je cherche l'Italie

/ANNICK

يكفي إلقاء نظرة على ما كان يقوله عدد من مفكّري تلك الحقبة الأقوياء، إلى حَدَ ما، عن مسرحية «الجمعة مساءً» هذه. وهذا يُظهِر بعض اعوجاج جزء من تقليدنا الإنسي: فكرة أن توجد من قبل أماكن شبيهة عديمة الفكر، لكن البعض نجح في خلق جيوب للكلام عن الأدب، ضدّ الكارثة. إلا أن هذه الجيوب الأدبية لا ضدّ الكارثة. إلا أن هذه الجيوب الأدبية لا تقوم بمهمة الطباق المنوط بها، أو بمهمة «المقاومة» أو «ترياق ضدّ الهمجية» التي يعلن عنها الكثير من المهرجانات، ما يجعل الأمر ميئوساً منه أكثر.

جيروم فيراري: هناك بعض الاستثناءات، لكن الميئوس منه أكثر هو كوني لا أشعر بأنك تحدد شيئاً ما يمكن أن يحسن، إنه نسق يحمل في ذاته منذ لحظة استدعائه لأناس للحديث عن كتبهم- معضلته الخاصة. لا يمكننا الحديث عن كتبنا! فلو نجح المرء في ذلك فسيعني أنه كان من الأفضل عدم كتابتها.

فرانسوا بيغودو: مع تسجيلي لما قيل، فإنه في مستوى الشفوي هناك مجال بمقدور الكاتب أن يكون فيه فعّالاً، إلى حَدّما، في فحص نصّه الخاص. احتفظ بأمل أن يصبح بالمستطاع إعادة النصّ إلى المركز.

■ فرانسوا، أنت موصوف في مقطع من كتابك، بأنك «كاتب نخبوي باريسي». إلى أي حَدّ، لا تكون دراسة النص التي تمجّدها هي التعرّض لهنا الاتّهام بالنخبوية؟

- فرانسوا بيغودو: لا أظن أن دراسة النص هي أكثر نخبوية من أشياء أخرى. هي نشاط يعرّض الناس لبعض الضياع لكن هذا لا يهمّ، لن نمتنع عن فعل شيء تحت نريعة أنه لا يجمع حوله أكبر عدد من الأفراد. أمر الحضور يردّ عنما يتمّ بعثنا إلى الضاحية مع ماسيرا -Jean بعثنا إلى الضاحية مع ماسيرا -Charles Massera نهبوا لتنصير الجموع الغفيرة. يوجد فوراء كل هنا نيّة طيّبة إناً، لكنها لم تعد

الوطني. أقلّ احترام يجب أن يكنّه كاتب لناته هو أخلاقه، هو أن يفكّر أن يمسك بالحياة في تعقيدها غير الأخلاقي.

جيروم فيراري: المرء مأمور اليوم بالتفكير عبر الشعار. وهناك من يقول بوجوب الرجوع إلى القناعات، لكن القناعة هي ما أملى على أحمق قتل أطفال يهود في مدرسة فرنسية باسم التقاد إسرائيل، هي مصدر كل المجازر. عنما تتحدَّثون عن رجعيين، فأنا أيضاً لا أجد نفسي بينهم. ما الرجعية؟ كان برتراند راسل Bertrand Russel يقول برتراند راسل Bertrand Russel يقول الآخرون». افترض أن تكون الرجعية الشيء نفسه بالنسبة لمفكّر يساري.

■ في كتاب «الكياسة» نجد أن الكاتب مختزل إلى حال دمى خلال حضوره البرامج المتلفزة. ألا يتضمَّن هذا بعض يأس؟

- فرانسوا بيغودو: هو يأس كلاسيكي جداً. قضية حضور الكاتب في التلفاز محسومة. وهذا يسليني مجدداً، يخترع القمع دائماً أشكالاً جديدة، صحيح أن المشاركة في برنامج «لو غران جورنال - Le Grand Journal» هو المشاركة قبل ليس، بالضبط، هو المشاركة قبل تلاثين سنة في برنامج «أبوستروف- في برنامج «أبوستروف- أولئك النين يظنون -بأشر رجعي- أن «أبوستروف» كان برنامجاً عبقرياً.

102 الدوحة

تحظى بالكثير من مودّتي، لأنه ينبغي القيام -على الرغم من ذلك- بمعاينة الواقع. في هذه اللقاءات التي تتمّ في الضاحية، لا نواجه سوى متقاعدين بيض، بعيداً عن المخلصين التائهين النين يُعتَقد استعادتهم. الفن الاجتماعي يفيد -أساساً- الفنانين، لا من يُتوخّى أنهم سيستفيدون منه. شيء ما يجب أن يُعاد اختراعه.

جيروم فيراري: يجعلني هنا الاتهام بالنخبوية أفكّر حقاً في ما قالته باربارا كاسان Barbara Cassin، لحظة كرْجَة ساركوزي Nicolas Sarkozy خَرْجَة ساركوزي Princesse de Clèves المنتقدة لرواية «أميرة كليف - La «ماري مادلين دولافاييت -Marie» المنشورة سنة Payette «هنه الفكرة المنشورة سنة 1678: «هنه الفكرة تقطر احتقاراً مقبتاً».

يانيك هينيل: أنا أدافع عن نخبوية للجميع. اشتغلت أستاذاً لعدة سنوات، ويبدو لي أنه، خارج النقد والمحادثة غير المتناهية مع الأصدقاء، يوجد مكان تقرأ فيه النصوص، مكان مخصص لهذا: إنه حصة الدرس. ما يبرزه فرانسوا بقسوة هو كون الأمكنة المخصصة لاستقبال الكتّاب هي أمكنة خانقة لهم. ومع ذلك يتمّ النهاب إليها لأن للكاتب رغبة في اللقاء بقرّاء، أقول هذا بسناجة

إرادية، قرّاء، وأيضاً كُتّاب آخرين...

■ خـلال مظاهـرات 11 ينايـر «مـن أجل حرّيـة التعبير» سُـمِع صوت يقـول إنها عودة فرنسـا، الأمّة الأدبية. ما رأيكم في هنا؟

- يانيك هينيل: صلة الأمّه بالأدب هي شسىء كبير لهذا البلد، وأنا لا أحبّ بتاتاً هنه الفكرة القديمة. جمهورية الآداب، لا شيء أسوأ من هنا... الخروج من التقسس الأدبي بستلزم أفعالاً بالجملة: إما بالطليعة، وإما بالسوسيولوجيا. لكن المقدُّس شيء آخر، إنه البعد الداخلي للعبارات، وأنا أحاول تجريبه في كتابي عن إيطاليا. في روايتك، يا فرانسوا، أنت تصف -بشكل جيد- لبس دمقرطة الأدب، واستعمال ذلك في وسائط الاتّصال، والطريقة التي ينظر بها إلى «المؤلّفين»، كما يسمّون اليوم، كيضاعة ثقافية، وفي الوقت نفسه كمدافعين آليين عن شيء مقدَّس إلى حَدّ ما، هو الأدب، والذي يُستخدَم في نهاية الأمر لكل الأغراض.

فرانسوا بيغودو: هذا التقديس للأدب شيد التضارب. أعتقد أن التقديس هو الذي يسمح ببقاء شبكة مدعّمة لتفعيل الكتب. هو أيضاً ما يجعل منا البلد الذي يمكن فيه لأيّ عمدة أن يدير مهرجانه الأدبي الخاص. هنا يمكن القول: عظيم! نحن -الكتّاب- سنستفيد قليلاً من هذا. لكن الحصيلة في النهاية ستكون سلبية، فبفضل تقديس الكاتب يمكن الامتناع عن القراءة، كما لو أن هذه الصورة قائمة دون سند، كطوطم قديم يتضرع إليه

الجميع، طوطم «قضية الكتب»، ما يجعل المرء يشعر بوجوب نجاح قضية الكتب حيث فشلت الشيوعية.

يروم فيراري: أجل، ينبغي رفع التقديس عن الكتب لكي تُقرَأ على الأقل، ولا أن تعامل بالطريقة التي تُحتفظ بها الأشعاء المقدّسة.

■ أنتما، يانيك، جيروم، تكتبان عن هيروشيما. كيف تتمثّلان -بوصفكما كاتبين من القرن العشرين- إمكان كارثة نووية؟

- يانيك هينيل: خلال سفر إلى اليابان كنت أقرأ كتاب جون هرسي John Hersey عن هيروشيما، كتب عنه جورج باتای - Georges Bataille في مجلة «إيسبري- Esprit». يلاحظ باتاي -بشكل جيد- أن 1945 مع هيروشيما، لم يعد بالإمكان وصفها كرجوع إلى الحضارة، بل كاستمرار للهمجيـة بوسـائل أخـرى. كان السـفر بعد وقت قصير من كارثة فوكوشيما، وكنت متخوِّفاً من بداية المطر: صديقة يابانية كانت قالت لى إنه لا خوف من النشاط الإشعاعي النووي طالما لم تمطر السماء. كنت أشعر -وأنا أمشى في الأزقة- بالدخول في مادة عدائية: الوجود واللاوجود.. كوّنت ميتافيزيقا صغيرة دون خطّة، محدّثاً نفسى بأن اليابانيين يعيشون التسمير في كل لحظة تنفّس. ثم بدأ المطر، فوضعت -بطريقة متحيّرة- كيساً من البلاستيك على رأسي. أنا أحكى في الكتاب هذا السكيتش. أنت تحكى- يا جيروم- هذا الحدث المزدوج: هيروشيما-ناكازاكي، من خلال منظور علماء يعرفون جيداً ما يعنيه انحلال الأجسام، وأنت تضعه في مشهد وكأنه مسرحية هزلية، ساخرا مما يمكن رجاؤه من عالم اخترع إمكانية تفجير ناته بنفسه.

جيروم فيراري: إحدى التناقضات التي حرَّكت شعوري وأنا أصف الفيزيائيين، هي أنهم يحاولون -كلّ الوقت- تبرئة أنفسهم، لكنهم يستعملون دائماً ضمير

الـ«نحـن» عندمـا يتكلُّمـون علـى جرائـم القتل.

فرانسوا بيغودو: عندما يصبح ما يجب أن ينقدنا هو القاهر لنا، فإن هذا هو ما يسمّى دخول عصر ما بعد الحداثة. ما هو مسمّى الشوايا Shoah ? هو عندما تستدعي أوروبا كل الوسائل الأكثر أناقة وتهنيباً لتأبيد الإبادة. وأنا أقرأ كتبكما، خاطبت نفسي قائلاً إن هناك تأثير جيل أو تأثير زمن أدب. توجد أقمار لا نؤمن بها. ومع ذلك فهي تحرّر النثر. إن الأدب لا يلعب مجدًداً مشهد الأمل لكي يسقط من جيد في اليأس.

يانيك، عندما تتحدث عن موت السياسة، فإن هذا يدغدغني، وفي الآن نفسه أحبّ جنرية هذا التعبير، وطريقة قول إن لا أحد سيتظاهر حتى بالاعتقاد بإمكان تحوّل شيء ما في السياسة القديمة. أظن أنه محرّكنا الأدبي، في نهاية المطاف.

■ هـو تقريباً ما تحـاول قوله يا يانيك، حينمـا تستشهد بباتـاي: «أفضـل لك أن تعيـش في مسـتوى هيروشـيما على أن تتـأوّه ولا تقـوى علـى تحمُّل فكرتهـا». ألىس كنلك؟

- يانيك هينيل: نعم، هو قول منهل، ملغز أيضاً. دائماً، مثل فكرة أن تعيش في مستوى هيروشيما يعني تمفصل بقاء، تجربة تأخذ في الحسبان أن النوع البشري يستطيع القضاء على نفسه. البشري يستطيع القضاء على نفسه. حكم بالقتل ممكن في أية لحظة. يلاحظ أن الإنسية مجرّد خدعة. اللافت للانتباه التي تحكي عنها، هم -بالتأكيد- سَحَرة التي تحكي عنها، هم -بالتأكيد- سَحَرة متربون، رغم رفضهم وضع الكهنة. أن يشتغل المرء على النرّة في تلك اللحظة من الزمان، هو -مع ذلك- الذي جعل كارثة هيروشيما ممكنة.

جيروم فيراري: منذ قليل كان فرانسوا يقول إن ما يجب أن ينقننا هو القاهر لنا، وعلى ما يبدو لي فهنا صحيح، بل وصار وخيماً أكثر بفعل أنه لم يعد بالإمكان مواساة النات بمجرد القول:

لقد كان وراء كل ذلك إرادة خبيثة كانت تسعى إلى قهرنا. إنها آلية كبيرة. ليس بالمستطاع حتى القول إنهم سَحَرة متربون، لم تتوافر لهم في البدء أية وسيلة لمعرفة ماذا كانوا يصنعون. لحظة قيامهم بتجربة انقسام اليورانيوم لم يكونوا سَحَرة متربين. أن تتجاوز النتائج في فعل ما هو كل ما كان متوقعًا بشرياً، فالأمر تراجيدي في نظري.

باريا بيغودو: مات الكبير. لا يلدالعالم سوى الأشوه، والإنسان متواطئ معه، بقليل أو كثير من الرضى والماكيافيلية. بالصغير هو ما أحاول تطويره أمام هذا. فلنعط لأنفسنا مساحة نشاط وتأثير، لا للكون أسياداً عليها، بل لكي نستطيع صنع شيء آخر فيها غير الفظائع. هي أخلاق ما بعد-هيروشيما، متواضعة أخلاق ما بعد-هيروشيما، متواضعة تحليل دولوز: القصد الشوري ذاته هو الذي ينتج الكارثة. لنبحث -بالأحرى-عن طقوس تجلّ أو -إذا ما رجعنا إلى كلمة من كلماتك يا يانيك-عن بعض «تفصيلات».

يانيك هينيل: صدقت، ما الذي يصلح للعيش وما الذي لا يصلح سؤالان لا يمكن الاشتغال عليهما سوى في المستوى الصغير، وإلا سقط المرء في البهرجة. وأنا أقرأ كتابك يا جيروم، فكرت كثيراً في الدكتور فاوستوس فكرت كثيراً في الدكتور فاوستوس تقريباً لكتابك ما دام يؤوّل النازية من وجهة نظر الشيطان. توماس مان

(Thomas Man) ألّف هنا الكتاب في مرحلة كانت كلّ الكلمات تُكتَب بحروف استهلالية. ما زال أمر البحث عن السيادة على الأشياء مطروحاً. أقلّ من قرن فيما بعد، تجيء رواية «المبدأ» إلى عالم يمثّل الشيطان فيه الأغلبية: ها نحن -إناً-أحرار في ممارسة نوع من اللااحترام الهادئ تجاه الأنواع والكلمات الكبيرة. جيروم فيراري: يبدو لي أن هنا اللااحترام هو ضرورة مطلقة. ينبغي تكسير خطوط، ليس هناك مسار.

فرانسوا بيغودو: أنكر في كتابي Walter العبارة التالية لبنيامين Benjamin: «الشورة هي قفزة النمر في الماضي». أحب هذه الصيغة لأننى أجدها غريبة إلى أبعد الصدود، لكن لها فعالية مباشرة تكمن في تكسير التعاقبية. نصنع أشياء بدون خطة، بالتعارض مع الميثولوجيا الثورية الكبيرة التي ألحقت بنا في فرنسا الكثير من الضرر، وخلقت العوائق. أعتقد أن يانيك، وأنت أيضاً تجننان الزمن، تقومان بربط بطاقة بلوحة جصّية من عصر النهضة مثلاً... يانيك هينيل: وقد تكون هذه هي «الثورة» في نهاية الأمر؛ هذه الارتطامات... كتابك -يا فرانسوا- هو مسار رحلة حاضر، وهو أيضاً اجتياز للجحيم، ولفضاء الأعراف، وللجنَّة، مثلما في أدب القرون الوسطى.

المصدر: مجلة «ترانسفيج» Transfuge عدد86 مارس 2015. صفحات: 20/21/22/23/24/25

104 الدوحة

أمير تاج السر

القراءة أبعد من النص

وأنا أمر على أحد مواقع القراءة المعروفة على الإنترنت، والتي يضع فيها القراء والكتّاب آراءهم ومراجعاتهم، ليستفيد منها الغير، لفت نظري تعليقً لقارئة، من المفترض أنه عن رواية لأحد الكتّاب، تحدّث عنها الكثيرون سلباً وإيجاباً في نفس الوقت، كل حسب رأيه، وتنوقه الشخصي بالطبع، ولطالما اعترفنا جميعاً ككتّاب وقراء، بأن التنوق الشخصي، مسألة مهمة في القراءة، وفي تحكيم الجوائز، وفي أشياء أخرى كثيرة في الحياة، لا علاقة لها بالقراءة والكتابة.

القارئة لم تتحدّث عن النص وتدلي برأيها فيه، لكنها قفرت للغلاف الخلفي للكتاب، وتحدّثت عن صورة المؤلف الموضوعة هناك، كنوع من تقاليد النشر المعروفة. تحدّثت عن شكله وابتسامته، وأنه كان ينظر بغرور إلى الكاميرا، ومن ثُمّ، ينظر الآن بغرور لكل من اقتنى كتابه، وقرأه أو لم يقرؤه.

جوروب من من من من القراءة، أو القراءة، أو القراءة الفردية الكتب في أي مكان، شم مشاركة الآخرين الرأي والنقاش، هي تقليد ليس من تقاليدنا الأساسية بكل أسف، ومثله مثل توقيع الكتب في المعارض، جاء من بعيد، لكننا نحتفي به، بوصفه تقليداً جيداً مخليماً، ويساهم في دفع عجلة القراءة الصدئة في مجتمعاتنا، خطوة إلى الأمام. القراءة ومشاركة الرأي، ما دمنا أعجبنا بها، وابتدأنا نفعلها، علينا أن نفعل نلك بوعي، وأن الذي يكتب حتى لو كتب في مُدونة خاصة بشخص ما، يجب أن يكتب بمعقولية وإحساس خاصة بشخص ما، يجب أن يكتب بمعقولية وإحساس عالٍ، فكل ما يكتب على الشبكة العريضة، هناك من عقرؤه، وهناك من يتفاعل معه، وليس معنى أن يقتب الفضاء مفتوح، وحرية الرأي متاحة داخله، أن يكتب أي شيء.

النين يدخلون مواقع القراءة بالتحديد، يعتون صفوة، هم النين يشعلون قناديل القراءة، ويحفزون الكتّاب على الكتابة، وتوجد فعلاً آراء جيدة جداً، يستفيد الكاتب الحقيقى منها، حين يكتب نصاً آخر. وشخصياً استفدت من تلك الآراء التي طالت العديد من نصوصي، وكانت آراء مكتوبة بهدوء وحكمة، فليس هناك رابط أبدأ بين صورة مؤلف، متسم أو عايس، بنص من المفترض أنه تحت مجهر القراءة، والآراء التواردة تحتبه، تشترجه وتضيئته، ولا توجيد التستامة اسمها ابتسامة مغرورة، ولا نظرة، تستنطق هكنا بأنها نظرة عداء، من دون وجه حق، والمؤلف غالباً رضى بأن توضع له صورة في الغلاف الخلفي، تحت ضغط الناشر الذي يتبع تقليداً مهنياً قديماً، ما زال حتى الآن، يجري في أوروبا وأميركا، وهناك تقاليد أعنف من ذلك، تخصّ الدعاية والإعلان، ويمكن أن نجد مع الكتّاب «ديسك كامل»، يُصوّر حياة الكاتب في لقطات كثيرة، باعتبارها حياة، ربما تهمّ القرّاء النيان يتابعونه.

شيء آخر، يصادفني في مواقع القراءة، وأعتبره سلبياً، ونكرته في شهادة لي عن القراءة، وهو أن بعضاً من النين يدخلون مواقع القراءة، غالباً يدخلونها نوعاً من السياحة، ويكتبون عن الكتب بطريقة لا تحتاج إلى دليل، بأنهم لم يقرأوا من الكتب التي تحدثوا عنها، كتاباً واحداً.

شخصياً أعتبر نفسي من أصدقاء القراء، بكل طوائفهم، لكن هناك سلبيات كثيرة، علينا معالجتها، وما دامت هناك أجيال ابتدأت تقرأ، بالفعل، وتكوّن آراءها، فلابد من اتباع الطرق الصحيحة.

تقديم وترجمة: خالد الريسوني

وُلِد الشاعر والروائي الكولومبي ألبارو موتيس في بوغوتا سنة 1923، وتوفّي عام 2013 عن سنّ يتجاوز التسعين، وهو سليل أسرة اشتغلت بالحقل الدبلوماسي. عاش في بروكسيل إلى حدود سنّ الحادية عشرة، حيث عاد إلى كولومبيا ليكمل دراسته، لكن انشغاله بالشعر وبالبلياردو سيفوّت عليه فرصة إكمال دراسته، سيشتغل، فيما بعد، محرّراً ومنيعاً للأخبار في الإناعة ثم مديراً للدعاية لشركة تأمين كولومبية، ومديراً للعلاقات العامة لشركة الطيران لانسا. وقد حصل موتيس على الدكتوراه الشرفية من جامعة أنتيوكيا سنة 1988، ثم من جامعة أنتيوكيا سنة 1988.

هـنا التنـوّع في الأعمال التي مارسـها موتيس، وأسـفاره المتواصلة في كولومبيا وعبر العالم سيسمحان له بكتابة قصائد في قاعات الانتظار في مختلف المطارات، وفي غرف الفنادق، كما سيسمحان له بإضفاء لوينات خاصة على بعض شخصياته الروائية...

ألبارو موتيس

بلا توقّف وبلا وجهة

بدءاً من سنة 1954 سبيعمل موتيس مديراً للعلاقات العامة لفرع شركة بترولية متعدِّدة الجنسيات في كولومبيا، وهو ما سيسمح له بالقيام بأسفار عديدة إلى الخارج وخصوصاً نصو أوروبا والولايات المتصدة الأميركية، لكنّ تصرُّفاته غير المبرّرة في ميزانيات مخصّصة من طرف الشركة لأعمال الإحسان وصرفه لها في مشاريع ثقافية وفي حماية أصدقاء له من الكتَّاب الكولومبيين سيجعل الشركة تطالبه بإعادة الأموال الضائعة. وأمام عجزه عن تحقيق ذلك سيهيِّئ له بعض من أقاربه وأصدقائه سفراً طارئاً نحو المكسيك؛ وهناك سيشتغل مديراً لتدبير شؤون شركة للإشهار، ثم بعد ذلك مدعّماً للإنتاج الإشهاري في التلفزيون المكسيكي، لكن، بعد ثلاث سنوات من استقراره بالمكسيك، سيتمّ اعتقاله وسيودَع السجن بتهمة سوء تدبير أموال الغير، وسيقضى في السجن مدة خمسة عشر شهرا في ليكومبيري، وهو ما سيمنحه صورة واضحة المعالم عن مشروعه الروائي الأوَّل المتمثَّل في أربع حكايات هي: ثريا، الوجه الأخير، قبل أن يصيح الديك، ويوميات ليكومبيري. كما أنه سينجز في السجن، بمساعدة النزلاء، عملاً مسرحياً هـو: «القنرون»، وبعد خروجه سـيعمل وكيل مبيعات لشـركة

كولومبيا بيكتشير. هذا وقد أتيحت لموتيس فرصة مواصلة رحلاته وأسفاره اللانهائية طوال ثلاث وعشرين سنة. بعد أن تقاعد عن العمل سنة 1988 أقام موتيس بالمكسيك متفرّغاً للقراءة، والكتابة والنشر بمعئل كتاب في السنة تقريباً، وقد حصل خلال مسيرته الإبداعية على عدة جوائز أهمّها: الجائزة الوطنية للآداب في كولومبيا 1974، جائزة النقد لوس أبريليس في المكسيك 1985، جائزة مييسيس إترانجي في فرنسا 1986، جائزة خابيير في ياوروتيا

توينتييث سينتوارى فوكس السينمائية، ومن بعدها لشركة

اللغث توس البريليس في المحسنيك 1980، جائرة ميدستيس إترانجي في فرنسنا 1986، جائزة خابيير في ياوروتينا 1988، جائزة نونينو يوليلا في إيطالينا 1990، جائزة أمير أستورياس للآداب في إسبانيا 1997، جائزة سيرفانتيس للشعر الإيبيروأميركي في إسبانيا 1997، جائزة سيرفانتيس للآداب 2001، وجائزة نوستادت العالمية للآداب 2002.

نَفُس ممتدّ

تتميّز أعمال موتيس الشعرية بحضور نَفَس ممتد، فقصائده عبارة عن مطوًلات مركّبة فيها عمق وأصالة وتفرّد، هنا

بالإضافة إلى النفسَ الغنائي الذي يطبعها، فهو يعتمد على عناصر تختزل الجوهر الإنساني كالشكّ والخوف والهدم مازجاً بين غنائية الشعر وشفافية النثر، واصفاً جزئيات من الطبيعة وتفاصيل من اليومي: القطارات والمقاهي، الجثث، ومزارع البن، الوجوه الرجولية، والمراكب، وبؤس الإنسان، غرف الفنادق وقاعات الانتظار...

من أهمّ عناوين أعمال موتيس الشعرية: عناصر النكبة 1953، ناكرة مستشفيات ما وراء البصار 1959، الأشفال الضائعة 1965، جماع ماكرول غابييرو 1982، أخبار ملكية، ومديح المملكة 1985. أما أعماله السردية فهى تندرج ضمن تيّار الواقعية السحرية الذي عرفته أميركا اللاتينية، ومن أهمّ هذه الأعمال: ثلج الأميرال 1986، إيلونغا تأتى مع المطر 1987، الموت الجميل 1988، المرقى الأخير لترامب ستيمر 1988. أميربار 1990، عبدالبشور الحالم بالمراكب 1991، ثلاثية البحر والأرض 1993، وسيتمّ جمع أعماله الروائية السبعة تحت عنوان «مقاولات ومِحَن ماكرول غابييرو، فرواياته السالفة النكر تتميّز بحضور شخصية أساسية خلقها ألبارو موتيس، هي شخصية ماكرول غابييرو التي يقول عنها الكاتب ذاته: «هي شخصية تمتلك فلسفة تقوم على مبدأين هما: عدم إصدار الأحكام ضدّ أيّ كان وفي أية وضعية كانت، وترك الأشياء تسير وفق مجراها دونما تدخَّل لجعل العالم أو الناس في وضع أفضل، مع التجنُّب التام لتغيير المنحى الذي يختاره كل واحد لحياته». ويضيف موتيس: «واضبح أن ماكرول

يشبهني، إنه يمتلك الرؤية للعالم نفسها التي أتبناها، لقد تعاملت معه منذ البداية، وفي تعاملي معه حاولت أن أبقى وفيًا له سواء في الشعر أو في الروايات التي بدأت أكتبها منذ 1986، فهو يحاول دائماً البروز لكن، عليه أن يتريَّث قليلاً.». وكان موتيس قد صرَّح لمّا سُئِل عمّا إذا كان سيستمرّ بالظهور في أعماله الإبداعية القادمة، بقوله: «من المؤكّد أن العالم لن يتركني أنعم بسلام، إنه لا يحتمل».

موتيس وغارسيا ماركيز

في أكثر من مناسبة تحدّث ماركيز عن صديقه الحميم ألبارو موتيس اعترافاً منه بما أسباه هذا الرجل من خدمات للثقافة والمثقفين الكولومبيين وإليه شخصياً رغم تواطؤات الاثنين واتفاقهما المبدئي على ألا يتحدّث أيّ منهما عن الآخر، ففي شهادة قدَّمها غارسيا ماركيز عن ألبارو تحت عنوان دالّ هو «صديقي موتيس» يعترف صاحب أشهر نوبل للآداب في أميركا اللاتينية قائلاً: «لا أحد يستطيع أن يتخيّل الثمن الباهظ الذي يؤدّيه ألبارو موتيس من أجل بليّة كونه لطيفاً جداً. لقد رأيته ممدداً على أريكة في ظليل مكتبه تحت شجرة الضمير التي لا أحد يحسيده عليها من مستمعيه السعداء في الليلة السابقة. من احسن الحظ أن تلك العزلة المستعصية هي الأمّ الأخرى التي هو مدين لها بحكمته العميقة، قدرته الخارقة على القراءة، فضوله المعرفي الذي لا يُحَدّ، والجمال المستحيل والحزن اللانهائي المعرفي الذي لا يُحَدّ، والجمال المستحيل والحزن اللانهائي

ألبارو مع ماركيز

كما لو كانت تسليات لسكار لاتي، رأيته في زاوية معزولة في حديقة لكويرناباكا خلال عطلة طويلة هارباً من الواقع إلى الغاب مفتوناً بالأعمال الكاملة لبالزاك. ومرّة بعد كل فترة من الوقت، ومثل من يمضى لرؤية فيلم لرعاة البقر، يعيد قراءة «بحثاً عن الزمن الضائع» دفعةً واحدة، والشرط الأساسي لكي يقرأ كتاباً ألا يكون الكتاب في أقل من 1200 صفحة، هناك في السجن بالمكسيك حيث كان يقبع من أجل جريمة استمتعنا نحن -العديد من الكتاب والفنانين- من عائداتها، وأدّى- و حده-ثمنها، السجن الذي لازمه مدة خمسة عشر شهراً عَدُّها هو أسعد فترات حياته...» إن حادث دخول ألبارو موتيس السجن بسبب إنفاقه أموال أحد فروع شركة متعدّدة الجنسيات لتقديم المساعدة للكتّاب والفنانين الكولومبيين النين كانوا يعيشون الفاقة والعوز، من أجل تحقيق مشاريعهم وأحلامهم الثقافية، حكاية يعرفها الجميع في كولومبيا وخارجها، ففي سيرته الناتية المعنونة بـ «عِشْتُ لأَحْكِيهَا» يقول ماركيز: «في فجوات الفراغ التي تتبقى لألبارو موتيس من رحلاته حول العالم، قام بإدخالي إلى أرقى مستويات المجتمع الثقافي وعرَّفني به. فبحكم وضعه مديراً للعلاقات العامة لشركة إيسو الكولومبية، كان ينظِّم ولائم غداء في أفضر المطاعم، وهو ما يوفَّر، في الواقع، التأثير والوزن في عالم الفنون والآداب، وكان مدعوّوه، في أحيان كثيرة، ضيوفاً من مدن أخرى في البلاد. الشاعر خورخي دوران غايتان الذي كانت تهيمن على ذهنه فكرة إصدار مجلّة أدبية كبيرة تتطلّب ثروة باهظة حَلُّ المشكل نسبياً من أموال ألبارو موتيس المرصودة لدعم الثقافة، وكان ألبارو كاستانيو كاستيو وزوجته غلوريا بالينثيا، ومنذ عدة سنوات، يحاولان إنشاء محطَّة إذاعية تكرِّس نفسها للموسيقي الراقية ولبرامج ثقافية في متناول اليد، وكنا جميعاً نسخر منهما لعدم واقعية مشروعهما، ماعدا ألبارو موتيس الذي عمل كل ما باستطاعته لتقديم المساعدة لهما. وهكنا أسُّسا المحطة الإناعيـة HJCK، «العالم في بوغوتا»، ببثّ قدرتُه 500 واط، وكانت في ذلك الآن تُعَدّ الطاقة الأدني للنث.

لم يكن التلفزيون في كولومبيا بعد قد وُجِدَ، لكن غلوريا بالينثيا كانت قد ابتكرت الأعجوبة الميتافيزيقية لتقديم برنامج عروض أزياء عبر الراديو.

الاستراحة الوحيدة التي كنت أسمح بها لنفسي في أزمنة الضياع تلك، كانت أماسي الآحاد البطيئة في بيت ألبارو موتيس الذي علَّمني الاستماع إلى الموسيقى بيون أحكام طبقية مسبقة، كنا نستلقي على السجّاد ونحن نصغي بقلبينا إلى المعلّمين الكبار في فنّ الموسيقى دونما تأمُّلات حكيمة. في تلك السنوات لمُ يكن ثمة، في كولومبيا، مشروع ثقافي، في تلك السنوات لمُ يكن ثمة، في كولومبيا، مشروع ثقافي، أو كتاب تتم كتابته أو لوحة يَتِم رُسْمُها إلا وتمرّ من مكتب موتيس. لقد كنت شاهداً على تحاوره مع رسّام شاب كان كل شيء عنده جاهزاً للقيام بالسفر، البحري الواجب إلى أوروبا، لكنه كان يفتقد المال للقيام بالسفر، لم يترك له ألبارو فرصة أن يكمل الحكاية كاملة عنما أخرج من درج مكتبه الحقيبة السحرية وهو يقول: ها هي بطاقة السفر.

كنت أعاين مشدوها التلقائية التي ينجز بها هذه المعجزات دون أي إحساس أدنى بالتبجحُ بالسلطة.».

ولعل هذا العطاء أو البنل هو ما جعل موتيس يحظى بتقدير خاص لدى المثقفين والكتّاب والشعراء والفنّانين الكولومبيين، وخصوصاً لدى غابرييل غارسيا ماركيز، الذي يقول عنه في موضع آخر من شهادته العميقة المعنونة بـ«صديقي موتيس»: «ما أقدّره عالياً دوماً -في ألبارو- هـو كرمه، كرم معلّم في مدرسة، مع ميول شرسة لم يستطع قط ممارستها معلّم في مدرسة، مع ميول شرسة لم يستطع قط ممارستها بسبب عادته السيئة اللعينة في لعب البلياردو. لا كاتب ممن أعرف يهتم مثله بالآخرين، وخصوصاً الشباب، يحرّضهم على كتابة الشعر رغماً عن إرادة آبائهم، يضلّلهم بكتب سِريّة، يسحرهم بطلاقة لسانه المنمّق، ويجعلهم يتدحرجون عبر العالم مقتنعين بأنه يمكن للمرء أن يصير شاعراً دون أن يهلك في محاولته تلك.

لا أحداستفاد أكثر مني من تلك الفضيلة النادرة. لقد حَكَيْتُ مرة أن البارو كان قد أهداني نسختي الأولى من بيدرو بارامو، وقال

لي: «هنالك ستجدما تتعلّمه، ولم يتصور قطّ في أيّ مأزق وضعني، فبقراءتي لخوان رولفو تعلّمت، ليس فقط أن أكتب بطريقة مغايرة، بل أيضاً أن تكون لي دوماً حكاية مختلفة جاهزة لكي لا أروي تلك التي أنا بصدد كتابتها، وضحيتي الحتمية في هنا النظام المُخلّص كان ألبارو موتيس، فمنذ أن شرعت بكتابة «مئة عام من العزلة» كان يأتي تقريباً كل ليلة الي بيتي خلال 18 شهراً لكي أحكي له الفصول التي انتهيت من كتابتها، وهكنا كنت ألتقط ردود فعله، وإن لم تكن الحكاية هي ناتها، وكان هو يستمع بكثير من الحماس ويواصل ترديدها أينما حلّ منقّحة ومزيدة، وكان أصدقاؤه فيما بعد يحكون لي كيف كان ألبارو يروي لهم الحكاية. وفي العديد من المرّات كيف كان ألبارو يروي لهم الحكاية. وفي العديد من المرّات استوليت على إضافاته، ولمّا أتممت المسوّدة الأولى بعثت بها إلى بيته، وفي اليوم التالي كلّمني غاضباً: «لقد جعلتني أبدو مثل كلب أمام أصدقائي»، وصرخ في وجهي: «هذا الجراب لا علاقة له بما كنتَ قد حكينته لي».

ومنذ ذلك الحين صار القارئ الأوّل لأصول أعمالي، فأحكامه ومنذ ذلك الحين صار القارئ الأوّل لأصول أعمالي، فأحكامه جدّ قاسية، لكنها أيضاً جدّ متماسكة في محاججتها؛ على الأقل ثلاث قصص لي ماتت في سلّة القمامة لأن حججه ضدّها كانت مقنعة. أنا لا أستطيع أن أقول إن لديه حظاً طافحاً في كل كتبي تقريباً، لكن فيها أشياء كثيرة.

يساً لوننى كثيراً كيف أمكن لهنه الصداقة أن تزدهر في هذه الأزمنة الرديئة، والجواب بسيط: ألبارو وأنا نتقابل في القليل من المناسبات، وفقط لنكون أصدقاء، وإن كنا قد عشنا في المكسيك أكثر من ثلاثين سينة، ونحن نكاد نكون متجاوريْن، لكننا لا نلتقى هناك إلا نادراً. حينما أرغب في لقائه أو برغب هو في لقائي، نتهاتف قبل ذلك لنتأكُّد أننا فعلاً نرغب في اللقاء. مرّة واحدة انتهكت قاعدة الصداقة المبيئية هذه، وأعطاني حينها ألبارو البرهان القاطع على صنف الصديق الني هو قادر على أن يكونه، وقد جرى ذلك كما يلى: كنت قد غرقت أنا وصديق عزيز على في شراب التيكيلا، قرعت، في الساعة الرابعة فجراً، باب الشبقة التبي يعيش فيها ألبارو مع نظام حياته الحزينة كعازب، وبدون أدنى تفسير وأمام أنظاره التي ظلت ذاهلة من النوم، أنزلنا من الجدار لوحة زيتية ثمينة لبوتيرو من حجم متر وعشرين سنتمترأ على متر واحد، أخذنا اللوحة بدون أي تفسيرات وفعلنا بها ما شئنا أن نفعله. ألبارو لم يحدّثني قُطُ بكلمة عن الهجوم، ولم يحرُّك ساكناً لمعرفة مصير اللوحة ، وأنا كان على أن أنتظر ، حتى هذه الليلة، اكتمال سنواته السبعين لأعبِّر له عن ندمي وتأنيب ضميري.».

حكاية جائزة سيرفانتس

بالرغم من كونه من الموقّعين على البيان الاحتجاجي ضدّ قرار الحكومة الإسبانية فرض التأشيرة على المواطنين الكولومبيين رفقة الكاتب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز والفنان التشكيلي

فيرناندو بوتيرو والكاتب فيرناندو باييخو والشاعر والروائي ويليام أوسلبينا والشاعر والروائى هكتور أباد والشاعر داريو خاراميُّو ، في شـهر مارس لسـنة 2001 مقرِّريـن حينها ألَّا تطأ أقدامهم أرض إسبانيا ما لم تسحب الحكومة الإسبانية قرارها المعلن سابقاً، فقد قرَّر ألبارو موتيس، وبشكل انفرادي، التراجع عن التزامـه موضّحاً: «إن «الموقف السالف تبنّيته تضامناً مع صديقين عزيزين، لكن بالنسبة لي ليس من المعقول بتاتاً ألَّا أزور إسبانيا، أنا أعيش جملة من التناقضات، لكنى سـأنهب إلى مدريد في الأيام القليلة القادمة. ». كان قرار موتيس إعلاناً لقطيعة مع موقف صديقيه العزيزين غارسيا ماركيز وفيرناندو بوتيرو ، والمبرّر كان واضحاً ، فإغراء جائزة سيرفانتس التي تعدّ بمثابة جائزة نوبل للآداب الإسبانية لا يُقاوَم. المفاجأة أتت -بالطبع- من غابرييل غارسيا ماركيز، أحد أبرز الأسماء في مجال الإبداع الروائي العالمي، فقد كان هو الآخر ضمن لائحة المرشَحين للفوز بالجائزة، لكنه، وقبل أن يتمّ التحكيم الأوَّلي بين المرشّحين الخمسة والعشرين، كان قد عَبَّرَ عن موقف محرج للجنة التحكيم، فقد طلب إعفاءه من التنافس على الجائزة، لأنه غير راغب في الحصول عليها، وهو ما عُدَّ إصراراً من ماركيز على موقفه المعلن في بيان مارس سالف النكر ، وينلك بكون قد طوى الصفحة وهو منسبجم كل الانسجام مع ناته. وقد أعلنت حينئذ وزيرة الثقافة الإسبانية بيلار دبل كاستيو اسم الفائز بالجائزة، وأخبرت الصحافة أنها تحدَّثت إليه مباشرة بمكالمة هاتفية. ورغم الإصرار على أن مناقشات اللجنة كانت سيرَّية ، وأنه لا ينبغي إزعاج أحد بالكشف عن أسماء المرشِّحين الخمسة والعشرين إلا أن بعـض أعضاء لجنة التحكيم كشـفوا عـن أهمّها، فقد كان من بين المرشِّحين الروائي الإسباني خافيير مارياس، والكاتب والفيلسوف الإسباني فيرنانيو ساباتير، والروائية الإسبانية آنا ماريا ماتوتي (جائزة 2010)، والروائي الإسباني رفائيل ساباتير فيرلوسيو (جائزة 2004) والروائيان الإسبانيان خوان غويتيسولو (جائزة 2014) وشقيقه لويس غويتيسولو، والشاعر الإسباني كارلوس بوسونيو (من جيل 36)، والكاتب المسرحي الإسباني فيرناندو أرابال. ومن أميركا اللاتينية كل من الشاعر الشيلي غونثالو روخاس (جائزة 2003)، والشاعر والروائي الأورغوايي ماريو بينيديتي، والقاصّ والروائي الغواتيمالي أوغوستو مونتيروسو، والروائي البيروفي ألفريدو برايس إيشينيكي، والروائيان الكولومبيان غابرييل غارسيا ماركيز (قبل أن يطالب بإعفائه من الصرج والإحراج للجائزة وللجنة التحكيم)، وألبارو موتيس الفائز الاستثنائي المُحْرَج من فوزه بجائزة سيرفانتس التي أدَّت بعِقْد التضامن الكولومبي إلى الانفراط، لكن صداقة موتيس لماركيز وبوتيرو استمرَّت رغم العتابات والملامات.

ولتقديم تجربة ألبارو موتيس الشعرية ترجمنا باقة من القصائد لهذا الشاعر الكولومبي الذي ودّعَنا في سبتمبر من عام 2013: الأعْجُوبَة اللامُحْتَمَلةً في حَاضِرٍ ذي اكتمالٍ دَقيقٍ، فَتَعُودُ أَيَّامُ يُوسُفَ النَّصْرِيِّ وَفَضَاءُ الحَمرَاءِ الْبِكْر.

الدوريّ يدخل المِشْوَر

بين حَشْدٍ وآخَرَ مِنَ السُّيَّاحِ تعودُ السَّكِينَةُ المُتَكَلَّفَةُ لِلْمِشْوَرِ. تتأخَّرُ الشَّمْسُ فِي الحُجْرَةِ وَيَنْتَشِرُ صَمْتُ بَارِدٌ فِي الفَضَاءِ حَيْثُ كَانَ يَتِمُّ الاسْتِمَا عُ

The David Cester Farm Unity

ثلاثية قصر الحمراء

(إلى سانتياغو موتيس دوران) - 1 -في البارتال

> مُنْذُ زَمَنِ طَوِيلِ صَمَتَتِ الموسيقي وَحْدَهُ الزَّمَنُ فِي الجُدْرَانِ وَفِي الأَعْمِدَةِ الخَفِيفَةِ فِي نُقُوش الأَبْيَاتِ الشِّعْرِيَّةِ لائن زَمْرَكَ التِي تَحْتَفِي بِبَهَاءِ المَكَانِ وَحْدَهُ الزُّمَنُ يُكْمِلُ مُهمَّتَهُ خَفِيفَةِ وَمَكْتُومَةٍ بِلا تَوَقُّفٍ وَبِلا وجْهَة. فِي العُمْقِ بَعِيدَةٌ عَنْ كُلِّ التَّقَلُّبَاتِ، البَيَازِينُ وَتِلالُ مَنَابِتِ الزَّيْتُونِ الدَّكْنَاءُ. تُلقِي كَارْمِنُ فُتَاتَ الخُبْز فِي البِرْكَةِ فتَأْتِي الأَسْمَاكُ زُرَافَاتٍ َ فِي فُلُوسِ بَهَتَ لُونُها مِنْ تَرَاكُم الأعْوام. ﴿ وَمُنْحَنِيَةً بِاتِّجَاهِ المَاءِ تَبْتَسِمُ لِلْفَوْضَى الَّتِي خَلَقَتْهَا فتَجْلُبُ ابتسَامَتُهَا

> > 110 | الدوحة

مع الحُزْنِ الضَّئيل الذي يَشُوبُهَا

لِغُزَاةٍ بلا وُجُوهٍ، بلا وِجْهَةٍ وبلا كَلِمَةِ سِرّ. يَهْجُمُ حَشْدُ السُّيَّاحِ فَيَنْكَسِرُ السِّحْرُ. يَفِرُّ الدُّوريُّ نَحْوَ الْحَدِيقَةِ. وَهَا هُنَا، وَبِسَبِ رُقَيَّةٍ مَكْتُومَةٍ حَمَلَتْ إِلَى الحَرَكَاتُ الصَّارِمَةُ والمُسْتَبِدَّةُ لِلْحَارِسِ الْقَلِقِ بَغْتَةً الجُمَاعَ الشَّاحِبَ للِقَاءَاتِ وَمَيْتَاتِ وَنِسْيَان وَإِثْلافِ، عَذَابَ أَقْنِعَةِ وَأَفْرَاحاً تَافِهَةً هِيَ الحَيَاةُ وَرَمَادُهَا الْمُرُّ الحَاصِدُ. لكنَّهَا قَدْ أتَتْ أيْضاً فِي الأكْتِمَالِ الذَّهَبِيّ لتِلْكَ الهُنَيْهَةِ، العَلامَاتِ الوَفِيَّةِ التِي لِصَالِحِي تَفْتَدِي كُلَّ يَوْم أَتَاوَةَ القَبْرِ الشَّرِهَة: وَالِدِي وَهُو يَلْعَبُ البلْيَارْدُو فِي مَقْهَى «لْيُونْ دُورْ» فِي بْرُوكْسِيلَ، الشَّوَارِع المَغْسُولَةِ حَدِيثاً فِي الطِّرِيقِ المُتَّجِهِ نَحْوَ المَدْرَسَةِ صَبَاحاً، رَائِحَةِ البَحْرِ فِي صَيْفِ أُوسْطِينْدِي، الصَّدِيقِ الَّذِي مَاتَ بَيْنَ ذِرَاعَىَّ عِنْدَمَا كُنَّا نَتَفَرَّجُ فِي السِّيرْكِ، المُراهِقَةِ التِي نَظَرَتْ إِلَىَّ شَارِدَةً بَيْنَمَا كُنْتُ أَضَعُ النِّيَابَ عَلَى حَبْلِ الغَسِيلِ فِي خَلْفِيَّةِ بَاحَةٍ بأشْجَارِ بُرْتُقَالِ، الصَّفَحَاتِ الأَخِيرَةِ مِنْ «فِيكْتُورْيَا» لِجُوزِيف مَسَاءَاتِ مَزْرَعَةِ كويلُو بظلْمَتِهَا الدَّافِئَةِ المُبَاغِتَةِ،

نَسِيمِ اللَّذَّةِ وَالإِبْتِهَاجِ الذِي يُودِّعُ كَلِمَةً مَارْيَانَاوْ،

قَدِيماً، مِنْ طَرَفِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ، لِلسُّفَرَاءِ وَالوُزَرَاءِ وَالمُوَظِّفِينَ وَالوُكلاءِ وَالوُشَاةِ وَالْمُحَاربين. يَدْخُلُ دُورِيٌّ عَبْرَ إِحْدَى النَّوَافِذِ المُطِلَّةِ عَلى البُسْتَان وَعَبْرَ قَفَزَاتِهِ يَنْتَقِلُ بِالطَّمَانِينَةِ الهَادِئَةِ لِمَنْ يَشْعُرُ نَفْسَهُ سَيِّدَ الأَمْكِنَةِ بِلا مُنَازِع. يُدِيرُ رَأْسَهُ بِاتِّجَاهِنَا فَتَنْظُرُ إِلَيْنَا عَيْنَاهُ عَيْنَانِ مِنَ السَّبَج بسَهْوِ مُتَعَالٍ. فِي جَوْلَتِهِ المُنْتَفِضَةِ عَبْرَ القَاعَةِ هُنَالِكَ همَّةً مَكْتُومَةً، سُلْطَةٌ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الدُّخَلاءِ غَيْرِ البَارِعِينَ الذِينَ لا يَعْرِفُونَ شَيْئاً عَنْ نَظَرِيَّةِ التَّبْجِيلاتِ وَالأَوَامِر وَالصَّلوَاتِ وَحِكَايَاتِ الحُبِّ المَاكِرَةِ وَالإعْدَامَاتِ العَاجِلَةِ، الِّتِي تَسُودُ فِي هَذِهِ النَّوَاحِي، حَيْثُ عَادَةُ إهْمَالِ الغَيْر المُخْتَصَّةُ بِعَائِلَةِ البَشَرِ الحَزِينَةِ فَرَضَتِ اليَـوْمَ نَوَايَاهَا الحَالِكَـةَ وَإِرَادَتَهَا فِي يُحَلِّقُ الدُّورِيُّ تَحْتَ السَّقْفِ الخَشَبِيّ المُجْهَدِ ويُؤكِّدُ عَبْرَ اليَقِينِ الدَّقِيقِ لتَنَقُّلاتِهِ صِفَتَه، صِفَةَ المُتَسَامِي المُتَمَلِّكِ لأُخْفَى وَأَوْسَعِ السُّلَطِ. حَارِسٌ بلا سَكِينةِ لمَاضِ مُلْغيً يَتْرُكُنَا بَغْتَةً مُبْعَدِينَ عَن الحَاضِر البَائِس

مَنْقُوعاً بِالحَرَائِقِ وَبِالصَّهِيلِ وَالوَشْوَشَاتِ الِّتِي تَعِدُ فِي الفَجْرِ بإصْفَاقِ جَدِيدٍ وَمُزْعِج بِالدِّمَاءِ التِي تَنْزَلِقُ عَلَى الأرْضِيَّةِ مِثْلَ النُّسْغ بَطِيئةً مِثْلَ طَريق نَكْبَةٍ خَرْقَاءَ لَزِجَةً. وَفِي يَوْم مَا يُعْلِنُ أُرِيجُ أَشْجَارِ البُرْتُقَالِ وَأَصْوَاتُ نِسَاءٍ لِينْزِلْنَ إلى النَّهْرِ لغَسْلِ الثِّيَابِ وَالاسْتِحْمَام، البُخَارُ الذِي يتَصَاعَدُ من المطابِخ ويَفُوحُ برائحة لحم الغَنَم والرَّنْدِ وتَوَابِلَ عنيدَةٍ، الشَّمْسُ في الشُّرُفَاتِ وفرْقَعةُ البَيَارِقِ المُتَهَللةُ، عَنْ نِهايَةِ الصِّرَاع وانسحاب المُحَاصِرينَ الطَّارئين، وهَكذا سَنَةً بعْدَ أُخْرى وَقَرْناً بِعْدَ آخَرَ، حَتَّى يَتَخَلَّفَ في هذِهِ المَسَاكِنِ التِي يِرْتَدُّ فيها صَوْتُ الزَّائِر فِي الظَّلَيلِ النَّدِيِّ الذي بِلا ذَاكِرَةٍ، في هذِهِ الأشوارِ العاليةِ الصَّدئَةِ بالدَّم وبَهَق الحَجَر والغريبَةِ واللَّاتُفَكُّ رموزُهَا أَيْضاً ذلك الأثر الشَّارِدُ لأَصْوَاتِ عَديدَةٍ، لِسَكَتَاتٍ احْتِضَارِيَّةٍ، ولنُوسْتَالْجياتٍ مِنْ بِقاع أُخْرى مِنَ الأَرْضِ وَمِنْ سَمَاوَاتٍ أُخْرَى، والتي هِمِيَ الخُبْزُ اليَوْميُّ للحَرْب، العَلامَةُ الوَحِيدَةُ والعمْيَاءُ للْجُنْدِيّ الذِي يَضِيعُ في الخِدْمَةِ العَبَثِيَّةِ لِلأَسْلِحَةِ، عُشْبِ النِّسْيَانِ وَرِسَالَةِ العَدَم.

صَوْتِ إِرْنِيسْتُو وَهُو يُعَدِّدُ تَعَاقُبَ المُلُوكِ السَّالِيِينَ، الصَّوْتِ المَكْبُوحِ وَالصَّارِمِ وَالمُسْهَدِ لِغَابْرِييلَ فِي إِحْدَى صَالاتِ سْتُوكْهُولْمَ، إِنِيكُولاسُ وَهُو يُشِيرُ إِلَى السِّمَاتِ المُمَيِّزَةِ لِنَثْرِ هِيبُولي طِينَ، هيبُولي طِينَ، هيبُولي طِينَ، هيبُولي أَنْ البَارِحة فِي بِرْكَةِ البَارْتَالِ، هذهِ الهِبَاتُ وَأُخْرَى تَحْتَفِظُ لنَا الأَعْوامُ بِهَا فِي رَصَانَةٍ مُعَانِدَةٍ لنَا تُوالَّتُ أَمَامَ نَاظِرِي مُسْتَدْعَاةً مِنَ الأُعْجُوبَةِ المُتَفَرِدةِ المُتَفَرِدةِ فِي النَّظْرَةِ الحَزِينَةِ وَالحَرَكَاتِ المَلَكِيَّةِ، المَلِيكِ وَالسَّيِّدُ فِي مِشْوَرِ قَصْرِ الحَمْرَاء.

- 2 -في القَصبة

الصَّلابَةُ العَسْكَرِيَّةُ العَارِيَةُ لِهَذِهِ الأَسْوَارِ المَصْبُوغَةِ بِالصَّدَإِ وَالآلامِ تَحْتَفِي بِحِكَايَتِهَا دُونَ تَقْيِيدَاتٍ، خَرْسَاءُ فِي النِّسْيَانِ العَابِسِ لِمُحَارِبِيهَا المَجْهُولِينَ، فَي النِّسْيَانِ العَابِسِ لِمُحَارِبِيهَا المَجْهُولِينَ، تُحقِّقُ اسْتِعَادَتُهَا لِلرَّتَابَةِ العَتِيقَةِ لِلْحَرْبِ فَقَطْ، ذَلِكَ الْمَوْتُ بِلا وَجْهٍ، فَقَطْ، ذَلِكَ الْمَوْتُ بِلا وَجْهٍ، هَذِهِ الحَرَكَةُ المُتْعَبَةُ لِلأَسْلِحَةِ، هَذِهِ الحَرَكَةُ المُتْعَبَةُ لِلأَسْلِحَةِ، الصَّبَاحَاتُ فِي انْتِظَارِ الجُيُوشِ الطَّسْمَاعَ بِجَلبَتِهَا الإَفْرِيقِيَّةِ النِّتِي تُصِّمُ الأَسْمَاعَ بِجَلبَتِهَا وَتَفْتَحُ المَجَالَ لِلْهَلِعِ الذِي يَتَحَوَّلُ بَغْتَةً وَقَارٍ مِنْ غَضِبِ بلا مَحْبسٍ، وَهَكَذَا حَتَّى يَأْتِي اللَّيْلُ وَهَكِمَا لِلْهُلُولُ اللَّيْلُ

<u> 112 | الدوحة</u>

- 3 -بالادُ لَعنَة ضدَّ الدُّهاة

دَوْماً عَلَى عَجَل، إِنْذَارَاتُ، يَتَشَمَّمُونَ أَتْفَهَ فُرْصَةٍ لِيَخْتَبرُوا مَوَاهِبَهُمْ وَحِيلَهُمْ، مَهَارَتَهُمُ الَّتِي تَبْدُو بلا حُدُودٍ. يَأْتُونَ وَيَمْضُونَ، يَجْتَمِعُونَ، يَتَجَادَلُونَ وَيَنْصَرفُون. يَعُودُونَ مُبْتَسِمِينَ بِقُوَّةٍ مُتَجَدِّدَة. يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ نَجَحُوا فِي الإِقْنَاع، يَعُودُونَ إِلَى الإبْتِسَام، يُرَبِّتون بِأَيْدِيهِمْ

هُنَالِكَ يَمْضِي الدُّهَاةُ. عَلَى أَكْتَافِنَا، يَحْمُونَنَا، يُدَاهِنُونَنَا،

يَنْشُرُونَ بِحَمَاس تَشَعُّبَاتِ وُعُودِهِمْ ثُمَّ يَتَلاشَوْنَ مِنْ جَدِيدِ مِثْلَمَا أَتَوْا مَعَ نَسِيم بَرَاءَتِهِمُ الرَّاضِيَةِ الِّتِي تَفْضَحُهُمْ عَلَى بُعْدِ فَرَاسِخَ. أَبَداً لَنْ يَقْبَلُوا بِأَنَّهُمْ قَدْ أَقْنَعُوا أَحَداً. لأنَّهُمْ يَعْبُرُونَ فِي الْحَيَاةِ دُونَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ رَأَوْا شَيْئاً، دُونَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ سَمِعُوا شَيْئاً، دُونَمَا شُكُوكِ وَلَا حَيْرَةٍ. يَقِينُهُمْ ذَاتُهُ يُفْنِيهِمْ. لَكِنَّ ضَحَايَاهُمْ بِدَوْرِهِمْ إعْتَادُوا أَيْضًا عَلَى نِسْيَانِهِمْ، وَعَلَى الْخَلْطِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

آخَرينَ فِي الذَّاكِرَةِ، إِخْوَةٍ لَهُمْ، جدُّ مُشَابِهِينَ، وَدَوْماً جدُّ مُسْتَعْجِلِينَ، مُحَاوِلِينَ بِكُلِّ جَلاءٍ إِخْفَاءَ الزَّوْبَعَةِ الضَّبِيلَةِ الَّتِي تُحَمِّسُهُمْ عَلَى وَتِيرَةِ القَلْبِ. لا تُفِيدُ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ كُلُّ العِنَايَةِ وَكُلُّ الْحَذَر، وَلا تَصِلُ فِي حِينِهَا. مساعِيهِمُ الفَانِيَةُ لا تَصِلُ في الخِتَام إلى إلحَاقِ أيّ أذيّ بنًا. فَالدُّهَاةُ - أَوِّكِّدُ لكُمْ- عَيْرُ مُؤْذِينَ. وَالأَدْهَى أَنِّي حِينَمَا أَتَسَاءَلُ: إِلَى أَيْنَ سَيَمْضِي الدُّهَاةُ حِينَ يَموتُونَ، يُخَامِرُنِي الشَّكُّ في ألًّا يَكُونَ اليَمْبُوسُ

قَدْ خُلِقَ أَيْضاً لِيَحْتَضِنَهُمْ،
لِيُهَدِّئَ أَنْفُسَهُمْ وَيُتِيحَ لَهُمْ أَنْ يَتَأَمَّلُوا لِيُهَدِّئَ أَنْفُسَهُمْ وَيُتِيحَ لَهُمْ أَنْ يَتَأَمَّلُوا لِيُهَدِّ أَنْفُسَهُمْ وَيُتِيحَ لَهُمْ أَنْ عَلَى النَّافِة لِحِيلِهِمْ عَدِيمَةِ الجَدْوَى. الخَبيصَ التَّافِة لِحِيلِهِمْ عَدِيمَةِ الجَدْوَى. فَلْنَتَجَاهُلِ الدُّهَاةَ وَلْنَتْرُكُهُمْ فَلْنَتَجَاهُلِ الدُّهَاةَ وَلْنَتْرُكُهُمْ وَعَلَى هَامِشِ أَشْعَالِنَا، وَعَلى هَامِشِ رَاْفَتِنَا الفِطْرِيَّةِ وَعَلى هَامِشِ رَاْفَتِنَا الفِطْرِيَّةِ الجَبلِ. التِي تَمْضِي إلَى أَسْمَى الغاياتِ. عَنِ الدُّهَاةِ لا تَتَحَدَّثُ مَوعِظَةُ الجَبَلِ. عَنِ الدُّهَاةِ لا تَتَحَدَّثُ مَوعِظَةُ الجَبَلِ. تَحْذِيرُ الرَّبِ هَذَا كَانَ يجب أَنْ يَكْفِينا.

ثلاث صوَر

(إلى لويس كاردوثا إي أراغون)

_ 1 _

لَيْلُ الثُّكْنَةِ بَارِدُ وَمُتَفَرِّدُ

يَحْرُسُ أَبْنَاءَهُ المُدْهِشِينَ.
يَحْتَشِدُ رَمْلُ البَاحَاتِ
وَيَخْتَفِي في أَعْمَاقِ السَّمَاءِ.
في عُرْفَتِهِ يَتْلُو القَائِدُ الصَّلَوَاتِ
وَيَنْسَى خَطَايَاهُ القَدِيمَةَ
عَلَى الْجِلْدِ المُتَوَتِّرِ للطَّبُولِ.
عَلَى الْجِلْدِ المُتَوَتِّرِ للطَّبُولِ.
في قَاعَةِ الأَسْلِحَةِ ثُرَاقِبُ سُنُونُوةً
مُسهَّدَةً حِرَابَ البَنَادِقِ المَدْهُونَة بِالزَّيْتِ.
فُرْسَانُ الهُوسَارِ القُدَامَى يُبْعَثُونَ لِيُقَاتِلُوا
مَطُرُ مُنْعِمٌ يُنْعِشُ وَجْهَ
مَطُرُ مُنْعِمٌ يُنْعِشُ وَجْهَ

الحَارِسِ الجَامِدِ الذِي يَقُومُ بِدورِيَّتهِ. وَحَلَزُونُ الحَرْبِ يُوَاصِلُ هَدْهَدَتَهُ اللامُنْتَهِية.

- 2 -

هَذِهِ الغُرْفَةُ في النُّزلِ حَيْثُ نَامَ قَاتِلٌ، هَذِهِ الغُرْفَةُ في الأَّدَاقِ، هَذِهِ العَائِلَةُ مِنْ بَهَالِينَ بِغَيْمَةٍ زَرْقَاءَ في الأَّدَاقِ، هَـذِهِ الآلَـةُ سَـرِيعَةُ العَطَـبِ التِي تَصْنَعُ زَهَرَاتِ الغاردِينْيَا،

هَذِهِ الفَرَاشَةُ الدَّاكِنَةُ ذَاتِ التَّحْلِيقِ الأَرْعَنِ،
هَذَا القَطِيعُ مِنَ الأَيَائِلِ
التِي سَافَرَتْ مَعاً وَقْتاً طَوِيلاً
وَلَمْ تَتَآلَفْ قَطَّ بِوُدٍ.
وَلَمْ تَتَآلَفْ قَطَّ بِوُدٍ.
قَدْ تُشَكِّلُ فِي مَوْكِبِ حُلْم لا تُكْشَفُ خَبَايَاهُ
السِّلْمَ اللامِعَ الذِي يُخَلِّصُ المَوْتَى،

114 | الدوحة

أَوْ تَنْفَعُ لِتُؤَلِّبَهُ عَلَيّ.

- 3 -

نَايٌ حَجَرِيٌّ عَظِيمٌ يُشِيرُ إِلَى مَكَانِ القَرَابينِ. مَا بَيْنَ بَحْرَيْنِ هَادِئَيْنِ تَحْمِي نَبَاتَاتٌ إِلَهِيَّةُ شَاسِعَةٌ وَنَاعِمَةٌ صَوْتَكَ الذي لايُوزَنُ ولَاءِمَةٌ صَوْتَكَ الذي لايُوزَنُ والذي يَكْسِرُ الزُّجَاجَ، والذي يَكْسِرُ الزُّجَاجَ، يَجْتَاحُ المَلاعِبَ المَهْجُورَةَ ويَغْرِسُ عَلَى الشَّاطِئِ أَشْجَارَ الأوكَالِيبْتُوسَ مِنَ الغُبَارِ الذِي تُثِيرُهُ جُيُوشُكَ مِنَ الغُبَارِ الذِي تُثِيرُهُ جُيُوشُكَ مَنُ الغُبَارِ الذِي تُثِيرُهُ جُيُوشُكَ

كلمة

حِينَمَا تَأْتِي، بَغْتَةً فِي مُنْتَصَفِ العُمْرِ، كَلِمَةً لَمْ
يَتَلَفَّظْ بِهَا أَحَدُ أَبَداً مِنْ قَبْل،
يحْمِلُنا مَدُّ كَثِيفٌ بِينَ ذِرَاعَيْهِ وَتَبْدَأُ الرِّحْلَةُ الطويلَةُ
فِي ثَنَايَا السِّحْرِ المُنْطَلِقِ لِلتَّقِ،
وَالَّذِي يَرْتَفِعُ مِثْلَ صَرْخَةٍ فِي المُسْتَوْدَعِ الشَّاسِعِ
المَهْجُورِ حَيْثُ الطحَالِبُ تُغَطِّي الجُدْرَان،
المَهْجُورِ حَيْثُ الطحَالِبُ تُغَطِّي الجُدْرَان،
بَيْنَ صَدَإِ كَائِنَاتٍ مَنْسِيَّةٍ تَسْكُنُ عَالَماً مُتَدَاعِياً
كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي،
كَلِمَةٌ وَاجِدَةٌ تَكْفِي،
كَلِمَةٌ وَتَبُدَأُ الرَّقْصَةُ المُتَمَهِّلَةُ الَّتِي تَأْخُذُنَا عَبْرَ غُبَارِ
مُدُنٍ كَثِيفٍ
حَتَّى الزُّجَاجِ المُلَوَّنِ لِبَيْتٍ صِحِّيٍّ مُعْتِمٍ ذِي

بَاحَاتٍ يُزْهِرُ فيهَا السُّخَامُ وَتُعَشِّشُ فِيهَا ظِلالٌ كَثِيفَةٌ،

ظِلالٌ مُبَلَّلَةٌ تَمْنَحُ الحَيَاةَ لِنِسَاءٍ مُتْعَبَاتٍ. لا حَقِيقَةَ تَسْكُنُ هَذِهِ الزَّوَايَا، وَمَعَ ذَلِكَ، هُنَالِكَ يُبَاغَتُ الرُّعْبُ الأَخْرَسُ

الِّذِي يَمْلَأُ الحَيَاةَ بِنَكْهَتِهِ، نَكْهَةِ خَلٍّ زَنِخَةٍ، خَلٍّ يَنْتُشِرُ عَبْرَ أَرْجَاءِ خِزَانَةِ المَؤُونَةِ المُبَلَّلَةِ لِبَيْتِ مُتْعَةٍ مُتَوَاضِع.

وَالْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ تَمَاماً

ثُمَّةَ - أَيْضاً - غَزَواتُ للمَنَاطِقِ السَّاخِنَةِ حَيْثُ الحَشَراتُ تُرَاقِبُ حُرَّاسِ المَزْرَعَةِ الذِينَ يُضَيِّعُونَ الحَشَراتُ تُرَاقِبُ حُرَّاسِ المَزْرَعَةِ الذِينَ يُضَيِّعُونَ الصَّوْتَ بَيْنَ مَنَابِتِ قَصَبِ السُّكَّرِ الللا تُحَدُّ وَالمُخْتَرَقَةُ بِالسَّوَاقِي السَّرِيعَةِ

وَالزَّوَاحِفِ الكَئِيبَةِ ذَوَاتِ الجِلْدِ الأَبْيَضِ الجَمِيلِ. آهٍ منْ سَهَرِ الحُرَّاسِ الذِينَ يَقْرَعُونَ - بِلا تَوَقُّفٍ-عُلَبَ الْبتْرُولِ الصَّفِيحِيَّةِ المُصَوِّتَةِ

لإفْزَاعِ الحَشَرَاتِ المُسْتَعْجِلَةِ التِي يَبْعَثُهَا اللَّيْلُ كَوَعْدٍ بِالسَّهَرِ!

وَفِي الطِّرِيقِ إِلَى البَحْرِ تُنْسَى تِلْكَ الأَشْيَاء.

كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ. كَلِمَةٌ وَتَبْدَأُ رَقْصَةُ النُؤْس الخصْبَة.

مَوْعِد

وَالآنَ إِذْ أَعْلَمُ أَنِّي لَنْ أَزُورَ قَط إِسْتَمْبُولَ، أعرفُ أَنَّهُ فِي شَارِعِ شِيدًا قَارْدِيشِي فِي الغُرْفَةِ التِي تَقَعُ فَوْقَ حَانُوتِ طَبِيبِ العُيُونِ

الدوحة | 115

مِنَ المَدِينَةِ القَدِيمَةِ بِاتِّجَاهِ الحُقُولِ كُلُّ قَصيدَة لَمْسَةٌ مُتَخَشِّبَةٌ للَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَى بُلاطَةِ المصَحَّاتِ، شِصُّ جَشِعٌ يَجْتَازُ الوَحَلَ اللَّيْنَ لِلْمَدَافِن، كُلُّ قَصِيدَةِ غَرَقٌ بَطِيْءٌ لِلرَّغْبَةِ، طَقْطَقَةٌ لِلصَّوَارِي وَالحِبَالِ الِّتِي تشندُ ثِقْلَ الحَيَاةِ. كُلُّ قَصِيدَةٍ ضَوْضَاءُ جُدْرَانِ تَتَدَاعَى فَوْقَ الهَدِيرِ المُثلجِ للْمِيَاهِ، المَرَافِع البَيْضَاءِ لِأَشْرِعَةِ السَّفِينَةِ. كُلُّ قَصِيدَةٍ تَغْزُو خُيُوطَ عَنْكَبُوتِ الضَّجَرِ المُرَّةَ وَتُمَزَّقُهَا. كُلُّ قَصِيدَةِ تُولَدُ لَدَى حَارِس أَعْمَى يَصْرُخُ فِي الفَجْوَةِ العَمِيقَةِ لِلَّيْل بِكُلِمَةِ السِّرِّ لِمُصِيبَتِهِ. مَاءُ الحُلْمِ وَنَبْعُ الرَّمَادِ، حَجَرُ المَسَالِخِ المَسَامِيُّ، خَشَبٌ فِي ظِلُّ أَزْهَارِ الخَالِدَاتِ، مَعْدِنُ يُقْرَعُ لِأَجْلِ المَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِالهَلاكِ الأبَدِيّ، زَيْتُ جَنَائِزِيٌّ ذُو حَدَّيْنِ، كَفَنّ يَوْمِيُّ للشَّاعِر، كُلُّ قَصِيدَةٍ تَنْثُرُ عَلَى العَالَم حُبُوبَ الاحْتِضَارِ القَاسِية.

خَبْطَةُ مِيَاهٍ عَلَى أَحْجَارِ القَلْعَةِ

سَتُنَادِينِي كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ لَيْلَةٍ

حَتَّى الوَقْتِ الذِي يَكُونُ قَدِ انْتَهَى فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ،

سَتُنَادِينِي دُونَ أَيِّ أَمَلٍ آخَرَ

سِوَى أَمَلِ الحَظِّ الحُلْوِ المُرِّ

سِوَى أَمَلِ الحَظِّ الحُلْوِ المُرِّ

اللَّذِي يُسْحَبُ بِغَبَاوَةٍ مِنَ الخُيُوطِ

دُونَمَا الْتِفَاتِ للْمُوسِيقَى

وُدُونَمَا الْتِفَاتِ للْمُوسِيقَى

وَدُونَمَا الْتَفَاتِ للْمُوسِيقَى

وَدُونَمَا الْقَيْنَةِ وَالأَخْرَى فِي شَارِعِ شِيدَا قَارْدِيشي وَبَيْنَ الفَيْنَةِ وَالأَخْرَى فِي شَارِعِ شِيدَا قَارْدِيشي أَسْتَلِمُ شُؤُونِي

السَّلِمُ شُؤُونِي

فِي تَمَوُّجَاتٍ مُتَنَامِيَةٍ وَبِلا تَوَقُّفٍ

مِنَ الغُرْفَةِ النِّتِي تَقَعُ

كلُّ قصيدة

كُلُّ قَصِيدَةٍ طَائِرٌ يَهْرُبُ مِنَ الْمَكَانِ الذِي تُعَيِّنُهُ الجَائِحَةُ.

كُلُّ قَصِيدَةٍ بِدْلَةٌ لِلْمَوْتِ
عَبْرَ الشَّوَارِعِ وَالسَّاحَاتِ المَغْمُورَةِ
فِي الشَّمْعِ القَاتِلِ للْمَهْزُومِين.
كُلُّ قَصِيدَةٍ خُطْوَةٌ نَحْوَ المَوْتِ،
قِطْعَةٌ نَقْدِيَّةٌ زَائِفَةٌ لِلافْتِدَاءِ،
طَلْقَةٌ بِاتِّجَاهِ الهَدَفِ فِي مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ
تَخْتَرِقُ الجُسُورَ فَوْقَ النَّهْرِ
اللَّذِي تُسَافِرُ مِيَاهُهُ النَّائِمَةُ

116 | الدوحة

سُـوناتا

لِأَجْلِ الأشْجَارِ المُحْتَرِقَةِ بَعْدَ العَاصِفَةِ، لِإُجْلِ المِيَاهِ المُوحِلَةِ للدِّلْتَا، لِأَجْلِ المِيَاهِ المُوحِلَةِ للدِّلْتَا، لِأَجْلِ مَا يُعَانِدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، لأَجْلِ فَجْرِ الانْبِتِهَالاتِ، لأَجْلِ مَا لِبَعْضِ الأَوْرَاقِ فِي عُرُوقِهَا بِلَوْنِ المَاءِ فِي عُرُوقِهَا بِلَوْنِ المَاءِ العَمِيقِ وَفِي الظِّلِّ، لاَجْلِ ذِكْرَى تِلْكَ السَّعَادَةِ العَابِرَةِ للتَّانِ مَنْسِيَّةً التَّابِرَةِ اللَّنِ مَنْسِيَّةً

والتِي كَانَتْ غذَاءً للعَدِيدِ منَ السَّنَوَاتِ بِلا اسْم،

لأَجْلِ صَوْتِكِ ذِي المَحَارَةِ المَبْحُوحَةِ، لأَجْلِ صَوْتِكِ ذِي المَحَارَةِ المَبْحُوحَةِ، لأَجْلِ لَيَاليكِ التي تَعْبُرُهَا الحَيَاةُ فِي خَبْطَةِ دَم وَحُلْم، لأَجْلِ مَا تُمَثِّلِينَهُ الآنَ بِالنِّسْبَةِ لِي، لأَجْلِ مَا سَتَكُونِينَهُ فِي فَوضَى المَوْتِ، لأَجْلِ ذَلِكَ أَحْفَظُكِ إلَى جَانِبِي لأَجْلِ ذَلِكَ أَحْفَظُكِ إلَى جَانِبِي مِثْلَ ظِلّ أَمَل مُخَادِع.

أغنيّة الشّرق

عِنْدَ مُنْعَطَفِ الزَّاويَةِ ثَمَّةَ مَلاكُ خَفِيٍّ يَنْتَظِرُ، ضَبَابٌ شَاردٌ، طَيْفٌ بَاهِتُ سَيَقُولُ لَكَ بضْعَ كَلِمَاتٍ مِنَ المَاضِي. يَحْفُرُ الزَّمَنُ فِيك، مِثْلَ مَاءِ السَّوَاقِي، الأعْمَالَ الهَادِئَةَ لِلأَيَّامِ وَالأَسَابِيعِ لأَعْوَام بِلا أَسْمَاءٍ وَبلا ذِكْرَى. عِنْدَ مُنْعَطَف الزَّاوية سَيُوَاصِلُ انْتِظَارَكَ سُدًى ذَاكَ الذِي لَمْ تَكُنْهُ، ذَاكَ الذِي مَاتَ مِنْ فَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا تَكُونُهُ أَنْتَ ذَاتك. لا بَدْرَة شَكِّ طَفِيفِ وَلا أَدْنَى ظِلَّ خَفِيفٍ يَكْشفُ لَكَ عَمَّا كَانَ يُمْكنُ أَنْ يَكُونَهُ ذَاكَ اللِّقَاءُ، وَمَعَ ذَلِكَ هَنَالِكَ كَانَ مِفْتَاحُ سَعَادَتِكَ القَصِيرَةِ عَلَى الأرْض

تقديم وترجمة: عبد القادر عبداللي

جميل قاووقتشو من مواليد إنيغول عام 1951، كاتب قصة تركي، درس هنسـة الجيولوجيـا الفيزيائية في جامعة اسـطنبول، وتخرج فيها عام 1976. وبـدأ ينشـر قصصه فـي الدوريات التركية منذ عـام 1980. وحاز عن مجموعته «الدرب» 1987 جائزة يشـار نابي نايـر للقصة القصيرة. وفي عام 1996 حاز عن مجموعته «نحو نقط بعيدة» جائزة سـعيد فائق أباسيانق.

مجموعاته القصصية هي «طيور سلو»، «أحلام الآخر»، «نوليا»، «غامبا»، «تموز مننب»، «نحو نقاط بعيدة»، «أربعة جدران، وخمس نوافن»، «شمس الأحد»، «السفن تبكى أيضاً»، «ألعاب عكرة في الماء».

جميل قاووقتشو **أختى الكبرى**

كلما مَرَّ على دراجته النارية من أمام بيتنا، تهرع أختى الكبرى إلى النافذة، وأنا خلفها. كانوا يسمّونه «قادر الشهير». كان مختلفاً عن القادرين والشباب الآخريـن. ليس لدى أحد دراجة ناريـة مثل دراجته، كانت حمـراء لامعة، وتدخل أحلامي ليلاً، وكنت أراها أمام الباب، تدور مصدرة صوت «طرررر، طرررر» بهدوء. أركض، وأركب، وتركب أختى خلفي، وننهب طيراناً. كان «قادر الشهير» ينحني قليلاً نحو خـزّان الوقود، ويمرّ من الزقاق بشعره الرطب المسرَّح إلى الخلف، ونظارته الشمسية السبوداء الداكنة دون أن ينظر إلى أيّة نافذة. كان يمرّ مسبرعاً أحياناً حيث إننا لم نكن نراه. كانوا يقولون عنه المتسكِّع ابن بائع السجّاد. ويقولون إنه لا يعرِّج على دكان أبيه قُطّ، وياً كل نقوده. وكانت أختي الكبرى تقول عنه: «وسيم جداً»، كنجوم الفن. كنا ننظر إليه من خلف النافذة التي نفرج ستارتها الغربول. كانت حدقتا أختى الكبرى تضحكان. تعانقني، وتقبّلني، وتقبّلني. كنت صغيرا، وعقلي لا يستوعب هذا. تقول لي: «يا روحي!». لماذا تقول هنا عندما يمرّ «قادر الشهير»، ولا تقوله في وقت آخر؟ يا روحيي. كانت هذه لعبة صغيرة بيني وبين أختى الكبرى. كان علينا أن لا نخبر أحداً بأن «قادر الشهير» يمرّ من أمام بيتنا، وأننا نخرج إلى النافذة، وننظر إليـه. ولن نخبـر أبي وأخـى الكبير تحديـدا، وخاصة أخيى الكبير، لن نخبره أبداً أبداً. كانت أختى الكبرى تخاف من

أمّي ولا تخاف، في آن واحد. وكانت أمّي تعرف، ولا تعرف أن «قادر الشهير» يمرّ من زقاقنا، وأن أختي تطلّ من النافذة، وتنظر إليه. وليكن، لن نخبر أحداً. كانت أختي الكبرى تقول لي: «احلف!». وكنت أقول: «والله، وبالله.» وتقول: «قل لتعمّ عيناي الاثنتان» ثم تلفّني، وتضغطني على صدرها، وتتنهّد بعمق. كم كانت رائحة أختي جميلة! عنما أكبر سيكون عندي دراجة نارية كهذه، وأركّب أختى الكبرى ورائى، وآخنها إلى أمكنة بعيدة.

لم يكن يُسمَح لها كثيراً بالخروج من البيت، والنهاب إلى السوق. كانت الأخت الكبرى نزاهة ابنة جيراننا المقابلين لنا، والأخت الكبرى نزاهة ابنة جيراننا المقابلين لنا، والأخت الكبرى آيسل ابنة الأرناؤ وطيين الساكنين في الزقاق المجاور لزقاقنا أقرب صديقاتها. كانت كل منهن تطلق على الأخرى «آخرة». وكان هنا شيئاً يشبه الصداقة حتى الموت. سألت ما إنا كان له علاقة بالآخرة، هزّت أختي الكبرى كتفيها، وقلبت شفتها. لم تكن تعرف. كانت الأخت الكبرى نزاهة تأتي وقلبت شفتها. لم تكن تعرف. كانت الأخت الكبرى نزاهة تأتي جباً، وينزل شعرها الأسود الذي تجدله من كتفيها إلى صدرها. كن يغلقن على أنفسهن باب الغرفة العلوية، ويتكلّمن بشيء كن يغلقن على أنفسهن باب الغرفة العلوية، ويتكلّمن بشيء ما، كن يتكلّمن بأشياء سرّية، ولهنا لا يدخلنني إليهن. وأنا كنت أقول: «ساخبر أخي الكبير»، حينئذ يقلن: «تعال». كن يجهّزن جهاز عرس باجتهاد. يطرّزن، ويفرّغن، ويحبكن، ويعملن ما لا

118 | الدوحة

العمل الفني:سعدي الصفار -العراق

يدخل عقلي، وكن -في الوقت نفسه- يعلكن العلكة، وينفخنها بالونات كبيرة، يهمسن بأمور ما، ويضحكن مصدرات أصواتاً ناعمة. لم تكن الأخت نزاهة تُسَرّ من جلوسي معهن، فتقول: «الحرج إلى الزقاق، والعب. ما شعلك بيننا؟» ولكنني لم أكن أتركهن، كن يُبدين امتعاضهن بالقول: «كم أنت فضولي، كان ينبغي أن تكون فتاة، ولدتك أمك بالغلط». وكانت أختي الكبرى تداعب شعري، وتضحك، وتقول: «دخلك، ليجلس يا أخته الكبرى، بماذا يؤنينا؟» لم أكن أحبّ الأخت نزاهة. في عرسها أخنتني أختي الكبرى إلى ليلة الحناء، ورقصن كثيراً، ولم يعرفن التعب. عندما زارتنا الأخت نزاهة بعد أشهر، لم أعرفها؛ صغرت عيناها، وشحبت وجنتاها الحمراوان. حكت لأختى أموراً ما، وبكت.

كانت تنتهي بَكرة أختي وخيوطها المبرومة أحياناً، ويجب أن تنهب إلى السوق، ولكن أمّي لا تدعها تنهب وحدها، كنا ننهب معاً. عندما كانت أختي تنكر أمّي للأختين نزاهة وآيسل، تسمّيها: «دَرَكِيَّتي»، وكان أخي سجّانها. كانوا يخافون من خروج أختي وسط السوق، وظهورها أمام العيون لأنها جميلة. كانت أختي تستحقّ أمكنة جيدة، وزوجاً غنياً. ولكن لكل شيء وقته، لم تصل بعد إلى سنّ الزواج.

كانت أُمّي مريضة ، ولا تستطيع النهاب إلى السوق في نلك اليوم، فأرسلتني معها. ونبّهت أختى مرّات بأن تمشى وهي

تنظر أمامها، وألا تتلفّت إلى ما حولها، وأن تنتبه لتصرّفاتها، بعد ذلك نبّهتني أيضاً. كان عليّ أن أخبرها عندما آتي إلى البيت ما إذا رفعت رأسها عن الأرض، وتلفّت يميناً ويساراً. وهي ستبلغ أبي. وكان أبي سيضربها إلى ما شاء الله، ويضربها أيضاً. ذات مرّة ضربها أمامي. كنت صغيراً جناً، ولكنني أتنكّر، وكلّما قالت أختي: «لن أعيدها» كان أبي يضريها. لم أعرف ما فعلته، ولم أكن أؤمن بأن أختي الكبرى يمكن أن تفعل شيئاً فعلته، ولم أخن أفي «شيطانة بروح عاهرة»، هذا ما كان يصرخ به أبي وهو يضربها. لم أكن أعرف ما حدث. كنت خائفاً. بعد هذا، يبدو أن أمّي وجدت أن هذه العقوبة كافية، فتدخّلت بينهما، وأخذت أختى من بين يديه.

كنا سننهب إلى السوق أنا وأختي. كانت أمّي تشدّ إشارب أختي الكبرى إلى الأمام قليلاً، وتقول لها: «انظري، ارجعي إلى البيت فوراً حين ينتهي شغلك، لا تتجوّلي في الأزقة، مفهوم؟» وبينما كانت أختي ترتدي حناءها، كانت تهزّ برأسها، وتقول: «حاضر». خرجنا إلى الزقاق، تركت أختي يدي، شدّت إشاربها قليلاً، فأسقطت خصلة شعر على جبهتها. داعبت رأسي، وقالت: «هل أشتري لك مثلًجات؟» قلت: «اشتري». ابتسمت. دخلنا إلى المحلّ، قالت: «انظر، سيبقى هنا أيضاً بيننا، أيّ شيء؟» -«شرائي لك المثلّجات، ودخولنا إلى المحلّ، وكشفي شعري قليلاً.. مفهوم؟»-، هزرت رأسي.

وبينما كانت أختي عند بائع كُلَف الخياطة تختار خيوطاً مبرومة مناسبة للون قطعة القماش التي جلبتها معها، كانت منتبهة جداً، تقلّب الخيوط، وتتفرّج عليها، وتخرج إلى أمام باب الدكان، وتنظر إليها في ضوء الشمس. كم كان السوق صامتاً! وكم كانت الأزقة خاوية! لم يكن في ذلك الدكان أزرار مناسبة. لم تعجب أختي الكبرى الأزرار التي أخرجها بائع الكلف الذي يضع نظارته الغليظة الإطار على رأس أنفه، وقال عنها: «هذه مناسبة يا بنتى». ستبحث عنها في دكان آخر.

ما إن خرجنا من دكان الكُلف، حتى رأيت الدراجة النارية عند الزاوية. لبس «قادر الشهير» قميصاً أزرق فاتحاً، كانت هناك سيجارة بين شفتيه، ولا يظهر إلى أين ينظر من نظارته الشمسية. لكزت أختي الكبرى بمرفقي. قلت لها: «انظري! إنه هو!» عصرت أختي الكبرى نراعي بإصبعيها، فأطلقت صرخة خفيفة. لم تنظر إلى تلك الجهة. كيف رأت «قادر الشهير» دون أن تنظر؟ أدرت رأسي، كان «قادر الشهير» يبتسم. بعد ذلك، مرً بجانبنا بسرعة.

كنا نمشي في زقاق طويل على جانبيه دكاكين كُلُف الخياطة والحلّقين والخيّاطين. وكانت تُسمع أصوات مطارق النحّاسين تأتي من بعيد. كان الخيّاطون جالسين على كراس أمام دكاكينهم، ويلقي كلَّ منهم رِجْلاً على رِجْل، وبين أيديهم قطع قماش يلفقونها، وكانت نظرات أُجَرائهم إلى أختي تزعجني. كانت دكاكين الحلّاقين فارغة، وينبعث من منياع أحد الدكاكين صوت أغنيات ثقيلة بثقل السوق والجوّ، أمسكت أختي بيدي بقوة، وأطرقت برأسها ونحن نمشي. كنت أسمع هديل حمام يشتكي بحدة.

يخلناً إلى دكان صغير لشراء الأزرار. كانت هناك امرأتان تشتريان في الداخل. ولأن الدكان صغير، خرجت إلى أمام الباب. إلى الأمام قليلاً، وقدّام المقهى ذي العريشة كانت دراجة «قادر الشهير» واقفة. أينما أرها أعرفها. رُفَعها على منصبها، فنهضت عجلتها الأمامية قليلاً. ولكن «قادر الشهير» لم يكن يُرى. لم أقل شيئاً لأختى.

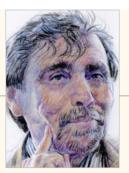
حين انعطفنا إلى زقاق بيتنا، رأيته مرّة أخرى. كان واقفاً عند الزاوية المقابلة رفعت رأسي ونظرت إلى أختي الكبرى، تورًد خداها قليلاً، وارتسمت ضحكة صغيرة غير واضحة تماماً على شفتيها، ولكنني كنت أعرفها جيداً. أمسكتني أختي من نراعي، وسحبتني. ووضعت إصبعها على شفتيها مشيرة: «اسكت»، وفي تلك اللحظة فُتح الباب. كانت أمّي تنظر إلينا كأننا ارتكبنا ننباً. قالت بحدة: «أين تأخرتما؟» قالت أختي الكبرى: «الآن انتهينا» ونزعت إشاربها، وهزّت رأسها إلى الجانبين ناثرة شعرها على كتفيها. لم تكن أمّي تنظر إلى أختي، بل إليّ. وبينما كنت أفك ربطتي حنائي، قلت: «لا شيء، نهبنا إلى بائع الكلف، كان الدكان مزدحماً. لهنا انتظرنا كثيراً. قرأت بائت من الورقة ما كانت ستشتريه، وجرّبت بكرات الخيوط أختي من الورقة ما كانت ستشتريه، وجرّبت بكرات الخيوط واحدة لتناسب القماش، ولكننا لم نجد هناك أزراراً.

أُمّي تنظر إلى أُختي الكبرى نظرة حانقة وهي تستمع إليّ. ثم نهبت إلى المطبخ دون أن تقول شيئاً.

حدثت أمور سيّئة ليـلاً. عندما دخل أخـى الكبير من الباب، صرخ بقوّة: «أين هي؟» فشحب لون وجه أختى، عضّت على شفتها السفلي، وبدأت تنظر إلى الباب بقلق. خفت كثيرا، وبدأت ركبتاي ترتجفان. يبدو أن أخى الكبير رآنا في السوق، ولم يجد مشيىَ أختى مؤدّباً، وكان المتسيِّع ابن بائع السجّاد يلحق بنا. صفع أختى على خدّها بقوّة فارتطم رأسها بباب الخزانة. وعندما صفعها الصفعة الثانية، سقطت على الأرض. أمسكت أمّى بيد أخى الكبير ، وصرخت: «يكفى ، ماذا يحدث لك يا عديم الأصل!» غطّت أختى وجهها بكفّيها. وهربت إلى الطابق العلوي وهي تبكي. سالت قطرة دم على البساط. هاجمنى أخى الكبير هذه المرّة، رفع يده، ولكنه لم يضربني. بدأ يصرخ بأمّى: «أما قلت بأن هذه البنت يجب أن لا تخرج من البيت وحدها؟ هل تريبونني أن أغبو قاتلاً؟. مانا يحدث عنيما ترسلون معها ولدا بطول شبر؟ لِتَغَرْ بكرات خيوطكم! كأن القيامة ستقوم إذا لم تشتروها اليوم...» كانت أمّى صامتة. خرج أخى إلى صحن الدار. غسل رأسه تحت الصنبور. دسّت أمّى بيدي منشفة، وقالت: «خذها، وناولها له». سحب أخي المنشفة من يدي بحدة. كان قد بقى بعض من رغوة الصابون على رقبته من الأمام والخلف.

جاء أبي، ولكن أختي لم تخرج من غرفتها حتى ذلك الوقت. كانت أمّي تحضّر السلطة للعشاء. وكان الطعام يُسخُن على الموقد. كُسرت البطيخة، وقُسمت في صينيّة. أمّي متضايقة جيّاً، وهنا واضح. لم يكن أبي منتبها لما يحدث، كان جالساً على مقعد طويل في صحن البار وأخي بجانبه، ولكنهما لا يتكلمان. أمسكتني أمّي من ذراعي، وسحبتني، قالت: «انهب، ونادِها. لئلًا يثور أبوها أيضاً…» صعدت الدرج راكضاً. كان الباب قد أُقفل من اللاخل. قلت: «يا أختي، هنا أنا، أرجوك افتحي الباب، جاء أبي أيضاً…» قالت أمّي: «يا الله يا بنتي»؛ إذ جاءت من خلفي أيضاً. فتح الباب. كانت عينا أختي منتفختين، وخنها أحمر قانياً. خرجتُ من الغرفة صامتة. نزلنا من غير أن وخدها أحمر قانياً. خرجتُ من الغرفة صامتة. نزلنا من غير أن نتكلّم. لم يكن أبي منتبهاً لشيء حتى تلك اللحظة، لم يكن أحد يتحدّث على المائدة، هناك أصوات الشوكات والملاعق، وصوت كلب جيراننا الذي ينبح، وصوت ولد يبكي...

120 | الدوحة

عبدالفتاح كيليطو

وجْهُ اللغة

من بين نلك أنني كتبت يوماً أن «كلّ متكلّم يُعبّر باللغات الأجنبية انطلاقاً من لغته التي يُمكِن التعرُف إليها عن طريق نبرة شائة أو لفظ أو تركيب». كلام واضح، مقبول إلى حَدّما، لكنني أضفت- مباشرة- بعد نلك: «وأيضاً عن طريق النظرة وسمات الوجه (أجل، للغة وجه)». ترى ما عساني كنت أعني بوجه اللغة؟ تملّكني الشعور لمدة بأنها عبارة لا تخلو من تهور، وتخوّفت أن يستفسرني أحد القرّاء عمّا قصدت، أن يقول لي مثلاً: هل يختلف وجهك عنما تتحدّث بالفرنسية أو بالعربية؟ وكيف الحال عنما تتحدّث بالإنجليزية التي لا تتقنها تماماً؟

مجرَّه تخمينات... لكن، أتيصت ليي الفرصية مرَّة أو مرّتيـن أن ألاحـظ، لا أقـول صحّـة حسـي، وإنمـا إمكانيـة اســتئناف البحــث فــى هــنه المســألة. قــرأت مؤخَّــراً مقــالاً عنوانه «ضَيْف غيرُ مَنْعُوّ»، لشياعرة بابانية (بُوكُو تَاوَايَا) (1) تعيش في برلين وتكتب بلغتها الأصلية وأيضاً بالألمانية. من جملة منا لاحظت أن «العديد من الألمنان يَبِيون مَرجِين عنيما تُتاح لهم فرصة التحدُّث بالإنجليزية، فكأن هنا يسمح لهم بان يتصرَّروا من ضرورة تحسين أدائهم، ومن وسواس السيطرة على النفس، وهما أمران أصبحا مرتبطين باللغة الألمانية». روت- في هذا السياق-أن أحد معارفها، وهو تشيكي يعيش في كاليفورنا، يفضّل كثيراً، حين يرور ألمانيا، التحدُّث بالإنجليزية على التحدُّث بالألمانية. «فما دام يتحدَّث بالإنجليزية، يُعامَل بلطف على أساس أنه قادم من أميركا، لكن عندما ينتقل إلى الألمانية، تجعله نبرته الخفيفة يُصَنَّف حالاً في فئة «أوروبا الوسطى» [...] ؛ يفقد حينئذ وضع الضيف [...] ولا يُسمح له بدخول صالون اللغة الألمانية».

إذا كانت هنه تجربة الزائر التشيكي، فما هي حالة الشاعرة اليابانية? «فيما يخصّني يمكن أن أقول إن «النبرة» تبدو في وجهي أكثر مما هي عليه في نُطقي، فمهما تكن اللغة التي أتصدّث بها فإن مظهري الخارجي يكفي لتصنيفي فوراً. أُنعَى بلُطف إلى الدخول إلى الصالون العائلي لأن ليس ثمة- فيما يخصّني- احتمال بأن أتحوّل إلى امرأة أجنبية حتى النّضاع، لا يُكتَشف بسرعة أنها

تضيف الشاعرة: «ومع نلك، هناك أشخاص من البورجوازية المثقّفة لا يكفّون عن مقاطعتى بملاحظات

من نوع: «مُنهِل حديث الجيد بالألمانية!»، إلى درجة أنني أشعر في النهاية أنني مُقصاة، ولا أعود قادرة على الاستمرار في الكلام. أو لا ينفكون يسألونني هل أعرف هذه الكلمة الألمانية أو تلك. بشكل عام يكشف اختيار هذه الكلمات- بالنات- أنه لم يسبق لهم أبناً أن تعاملوا فعلاً مع لغة أجنبية. يبدو جلياً أن وضع شخص ليس منهم، وليس أيضاً أجنبياً، يثير الانزعاج.». لن تتكلم لغتي: ظاهرة تتخفى في التفاصيل.

قبل ما يقرب من عشرين سنة، كنت- لمئة قصيرة- في كامبريدج بالولايات المتحدة، حيث جامعة هارفارد. ذات صباح كنت متّجهاً إلى المكتبة (ماذا ستفعل في هارفارد وإذا لم تنزر المكتبة يومياً))، وإذا بي أبصر، عن بعد، مغربياً قادماً جهتي. لم أكن أعرفه، ولم أزه قبل ذلك، لكنني علمت أنه من المغرب، ويمكن أن أضيف أنني نادراً ما أخطئ في تخميني. كيف أتعرف إلى مغربي قبل أن ينبس ببنت شفة (لا بدمن توضيح ذلك، لأنه إن تَحَدَّث لا مجال حينئذ للتردُد)؛ أهي قسمات الوجه، كآبة مستسلمة، طريقة مشى ببطء، نعم ببطء، كأنه يتجوًل؛

كان يقترب مني رويداً. ما العمل في هذه الحالة؟ متابعة طريقي. في تلك الأثناء قلت لنفسي إنه لا شكّ يحن اللي طبخ بلاده، إلى طعام أهله البعيدين، وتنكّرت ما قاله الحسن اليُوسِي عن الطريقة المُثلى لعلاج المغربي عنما يمرض (ربما يقصد عنما ينهار عصبياً): «أطعموه عنما يمرض (ربما يقصد عنما ينهار عصبياً): «أطعموه الكُسْكس». وبينما كنت أدير هنه الوصية في نهني، اقترب مواطني بحيث صرنا جنباً إلى جنب. ركَّزت نظري على نقطة في الفضاء أمامي وتابعت السير، وإنا بي على نقطة في الفضاء أمامي وتابعت السير، وإنا بي نرس في الكلية التي كنت أشتغل فيها. قد أكون تضايقت نرس في الكلية التي كنت أشتغل فيها. قد أكون تضايقت حينئذ، وبدت علي علمات اضطراب، وعلى الأرجح لاحظ نلك لأنه قال لي على الفور: «اسمح لي سي عبد الفتاح، بغيت غير نَوْي معاك شويا بلَغرْبِية (أريد فقط أن أتحدًث معك شيئاً ما بالعربية)».

الحنين إلى الوطن حنين إلى اللسان. كان بحاجة إلى التحديث بلغة الأم، ضرورة قصوى، شكل من التداوي والعلاج. تبادلنا بضع كلمات، نزلت برداً وسلاماً عليه، وعليً كذلك. تغير وجهه، صار له وجه آخر، وجه يشعّ بهجة وسروراً.

إسماعيل كاداريه

نجم البلقان المثير للجدل

باسم المرعبي

حدثان جديدان يتعلقان بالكاتب الألباني الأشهر إسماعيل كاداريه يدعوان للعودة إليه: الأوّل هو صدور ثلاث طبعات جديدة بالسويدية، عن دار مو ديرنستا، لأعمال سابقة له هي: «تاريخ من حجر» (مترجم بالعربية تحت عنوان «قصة مدينة من حجر»، «الشتاء الكبير» و «قصر الأحلام». هذه الإصدارات التي تُماثل الاحتفاء رافقتها تغطية إعلامية كعروض للروايات المنكورة وإجراء لقاءات مع الكاتب، وإن لم يخلُ ذلك، ضمناً، من تعريض ونقد لتاريخ كاداريه كما في اللقاء المنشور، مؤخِّراً، معه في صحيفة «أفتون بلاديت» السويدية، أو الحوار الذي أجرته -في وقت سابق- الصحافية كايسا أيكس أيكمان ونشرته «داغنز نيهيتر»، كبرى الصحف السويدية، والذى ستعود إليه لاحقاً. واذا تجاوزنا مسألة التعريض هذه؛ فإنّ الاحتفاء الجديد بأعمال الكاتب له دلالته في بلد ألفريد نوبل، خصوصاً وأنّ كاداريه على قائمة المرشّـحين لجائزة نوبل منذ العام 1974. أما الحدث الثاني فهو فوزه بما يُعرف بجائزة القدس الدولية، وهي جائزة «إسرائيلية» مثيرة للجدل إذ طالما تعرَّض الفائز بها إلى النقد وحتى الاتِّهام لقبوله جائزة يمنحها نظام احتلال يعدّ الأكثر عنصرية وعدوانية في العالم، لكن هذا لم يمنع أسماء رفيعة من قبولها وعلى امتداد أعوام هذه الجائزة التي تُمنح كلُّ سنتين، والتي نهبت في العام 1963، عام انطلاقها، إلى بيرتراندرسل، ثم إلى آرثر ميلر، أوكتافيو باث، أرنستو ساباتو، خوخي لويس بورخس، وأسماء أخرى.

كاتب منشقً!

وكما هذه الجائزة فإن اسم إسماعيل كاداريه ، بدوره ، مثير للجدل وعلى أكثر من صعيد؛ فكاداريه عاش وكتب في ظلّ واحد من أكثر الأنظمة شمولية وتحجُراً في التاريخ الحديث هو نظام الديكتاتور الشيوعي أنور خوجا الذي حكم لأكثر من أربعين عاماً (1944 ـ 1985)، وعمل على عزل ألبانيا (ينسب كاداريه بداية هذه العزلة، أصلاً، إلى العثمانيين)، هذا البلد الصغير

في البلقان، عن أوروبا وبقية العالم عزلاً شبه تامّ، خصوصاً بعد الطلاق مع السوفييت، ورغم كلِّ ذلك كان الكاتب متصالحاً مع هنا النظام وأحد المستفيدين الكبار منه والمدافعين عنه، بعكس ما أخذ يوحى به عن معارضته، هو أو المعجبون بفنه الروائي، لاسبيّما بعدوفاة أنور خوجا العام 1985 وستقوط النظام الشبوعي، لاحقا، في العام 1990. وفي هنا الصدد كتبت «كايسا أيكس أيكمان»، مشيرة إلى هذه المغالطة: «لم يكن كاداريه منشقّاً على الرغم من أنه، منذ العام 1990، عمل كل شيء من أجل تكريس هذه الصورة المبتدعة لنفسه، بل -على العكس- كان كاتب ألبانيا الرسمي وواجهة شيوعية علاوة على عضويّته في البرلمان الألباني. وقد تحدُّث في واحد من أعماله هو «الشـتاء الكبير ـ 1977» وهي رواية سياسية في أوضىح صورة، ووفيّة بشكل كبير لما عُرف باتّجاه الواقعية الاشتراكية، تناول فيها كاداريه شتاء 1961، وهو عام القطيعة مع السوفييت، هذه القطيعة التي كانت بداية الحصار الخانق الـذي ضرب جميع مناحـى الحياة الألبانية ، بعد أن كان الاتّحاد السوفييتي يُشبه بوابة ألبانيا إلى العالم وهو ما كان يُعرَف ببول المعسكر الاشتراكي. في هذه الرواية يتحدُّث عن الزعيم أنور خوجا واصفا إيّاه بالبطل الوطنى ورجل المبادىء والرفيق الطيب. وهو ما فعله، من قبل، في روايته «تاريخ من حجر» حين جعل بعض شخوص روايته يتحدّثون -باندهاش وإعجاب- عن الشاب المهذّب أنور خوجا وهو يقود طلائع المقاومة الشيوعية ضدّ الاحتلال الإيطالي لألبانيا. ومما ينكَر أن كاداريه وخوجا يتحدّران من المدينة «جيروكاسـتر» ناتها وهي البطلة المطلقة للعمل الآنف العنوان، ففي مسعى مميَّز بات قريناً به لم يترك كاداريه شيئاً من تاريخ بلده دون مقاربته عبر كلُّ أطواره وحالاته، بتعاقب أكثر من احتلال عليه، من الإغريق إلى العثمانيين، حتى الاحتلاليـن الإيطالي والألماني، ومن ثمَّ التبعية إلى السوفييت، وانتهاءً بالانضواء تحت جناح الصين. وبعد الذي عاناه الألبان من التحجُّر الشبوعي على مدى عقود لابدّ لهم من التوقّف طويلاً أمام ما يسلطره مواطنهم كاداريه في

122 | الدوحة

كتبه مجسِّداً هذه المعاناة بأشكالها المختلفة ومنها هذا «المشهد» الذي لا يُنسى في رواية «تاريخ من حجر» الذي يصف اعتلاء «الشيخ إبراهيم» مئننة جامع المدينة، وبيده مسمار كبير، بالتزامن مع دخول أفواج الثوار المدينة يتقدَّمهم العلم الأحمر محاولاً أن يفقاً عينيه، صارخاً: «لا أريد رؤية الشيوعية!».

كتابة مزدوجة!

أعمال كاداريه هي سيجلّ ألبانيا يرؤينة إبناعية تقرّب للقاريء روح الشعب بتراثه ويوميّاته وأساطيره وكل ما يمتّ إليه، وهو الكاتب الألباني الوحيد الذي أضحت كتاباته نافذة العالم على ألبانيا، والعكس أيضاً يصح. ربما من هنا يتأتّى الانقسام حول كاداريه بين مهاجم ومدافع ، إذ ثمة الموالاة لنظام أيدبولوجي استبدادي، وبالمقابل إنجاز إبداعي رفيع غدت معه ألبانيا روحاً ونبضاً عالمياً بعد أن كانت مجرَّد رقعة أرض على الخريطة، بتعبير الكاتب عبد اللطيف الأرناؤوط في كتابه «إسماعيل كاداريه، شاعراً ووائياً من ألبانيا». وكادارية يدرك امتيازه هذا بكل تأكيد فهو القائل: «إن أديباً عظيماً واحداً يمكنه أن ينجز ما يفوق إنجاز مئة ألف أديب وضيع الشأن». ولأهمّيّة هنا المنجز يلتمس دارسوه المتحمِّسون له (التأويل) بما يحفظ للكاتب موقفاً ما من النظام، مثلما فعل الأكاديمي الأميركي بيتر مورغن (وفقاً لمحمد م. الأرناؤوط) حين أطلق على كتابة كاداريه تسمية «الكتابة المزدوجة»، من خلال بحثه المكرّس له والمُعَنْوَن بـ«إسماعيل كاداريه: الكاتب والسكتاتورية -1957 1990». والازدواج هنا بمعنى كتابة ظاهرها الموالاة وباطنها التعريض بالنظام. وثمّة مَنْ ذُهَب إلى وصفه بـ«سولجنتسين» ألبانيا، وفقاً لمقدِّمة المترجم محمد درويش لرواية «الحصار».

كاداريه السياسي

كاداريه الذي لا يثير حماسه سوى وطنه ألبانيا والاشتراكية والأدب، وفقاً لحواره مع أيكمان، والذي سعى إلى التوحيد

بين هذه «الأقانيم» الثلاثة في كتبه، يدرك مأزقه الراهن نتيجة خلفيته السياسية، وهو يقرّ ضمناً بما كان ينعم به من تفضيل وامتياز، كما في إفادته لصحيفة سفينسكا داغبلاديت السويدية، العام 1997: «الاكتشاف الأكبر والأهم بالنسبة لي، عند قدومي إلى فرنسا، أنّ أدبي لم يتغيّر. الحرّية التي احتجتها لكي أكتب والتي أردتها كنت قد امتلكتها من قبل في ألبانيا. الديكتاتورية لم تؤثر في إبداعي، لكني لم أكن أعرف ذلك من قبل».

صحيح أن المنحى التاريخي لأعمال كاداريه وفُر له مسافة آمنة عـن الاحتكاك المباشـر مع الرقابة ، غير «أنَّـه -في الوقت ناته-كانت ألبانيا تشهد تصفيات دورية للكتّاب وضبّاط الجيش وكوادر الحزب العليا»، وهو ما يلقي بتبعة أخلاقية كبيرة عليه حين يقف على الطرف النقيض لنلك تماماً؛ الأمر الذي جعل من النظرة إليه من قِبَل مثقّفين وقوى سياسية في بلاده نظرة إلى (كاتب حزبي مأجور) ، وهو ما قديعيق حصوله على جائزة نوبل؛ لنا بادر كاداريه بالقول، نات مرّة، إن مسألة حصوله على نوبل يقرّرها الشبعب الألباني، وهو قول لا يخلو من نبرة استعطاف. لكن، رغم كل شيء ، فليس بوسعه إلا أن يتنفُّس الشأن الألباني، وهو الذي لم يكن يوماً بعيداً عن السياسة سواء في يوميّاته أو في إبداعه، رغم سنوات المنفى، فمنذ وصوله إلى فرنسا العام 1990 كلاجيء سياسي لم ينفك عن متابعة أوضاع بلده بقلق لا يخفيه، إذ يرى أن ألبانيا قد فقدت توازنها وهي مريضة وأن الطبقة السياسية الجديدة عديمة المسؤولية، تافهة وعبوانية ، حتى إنه بلغ حداً لم يعد راغباً فيه بالتحدُّث أو الكتابة عن ذلك: «لا مزيد. لقد كتبت بما فيه الكفاية عن ألبانيا». كان هنا ردّه على سـؤال كايسا أيكمان له حول «ألبانيا اليوم»، في إشارة منه لإنهاء اللقاء معه.

أعمال إسماعيل كاداريه بالعربية:

جنرال الجيش الميت - 1981، الحصن - 1986، قصر الأحلام - 1989، وهي ناتها قد صدرت باسمين مختلفين: طبول المطر - 1990، والحصار - 2010، قصة مدينة من حجر - 1989، من أعاد دورونتين - 1989، الوحش - 1992، الجسر - 1994، العاشق والطاغية - 1999، الملفّ هاء،

الأعمال الفنية: حسن على - مصر

غرفة تخصّ «صبرى» وحده

سمر نور

حبل غليظ يتدلّى من سقف غرفتي، كأنه ثعبان مجدول يمكنه التمـدُد وملاحقتي في كلّ مكان، في كلّ منزل جديد أقيم فيه، بل في كلّ غرفة أدخلها.

كنت أسمع، في الليلة التي رأيت فيها هذا الحبل، لأوّل مرّة، شخير أمي. وفي ليلة أمس كنت أسمع شخير زوجي، أنشوطة صبري تتأرجح في مخيّلتي، وكأنني رأيتها منذ ساعات قليلة، وليس منذ أكثر من عشرين عاماً!

ما الذي دار في عقل صبري في تلك اللحظة التي وضع فيها عنقه داخل الأنشوطة، وركل الكرسي من تحت قدميه?! تلك اللحظة الزئبقية التي لا يمكن إمساكها تسيطر على عقلي الآن أبضاً.

- العقل «الباطل» يا أبلهُ، العقل الباطل، هو العقل الباطل. ابتسمت بمرارة، منذ عشرين عاماً، قالتها عيشه لأوّل مرة،

وضحكت بصوت مرتفع، وتعجبت عيشه ومصمصت شفتيها. اعتدت على نبرة صوتها الواثقة وهي تمارس مهنة الطبّ النفسى دون أن تدرك نلك.

عيشه هي رفيقتي الوحيدة الآن، أنتظر زيارتها لي كل صباح لتقوم بشؤون المنزل، وتسلّي وحدتي بعد خروج زوجي إلى العمل، ابنتي تدرس في الخارج، ولم تعد لديً مسؤوليات كبيرة. أصبحت حبيسة منزلي، لا أخرج ولا أخالط البشر، كأنني لست تلك الشابّة العشرينية التي كانت تجلس في صالة تحرير الجريدة منتظرة لحظة العمل كفهد يستعد لوثبته القادمة على فريسة محتمّلة، حتى باغتتني فريسة لا يمكن مقاومتها، وتعلّقت رقبتي بأنشوطة صبري يا عيشه! كنت آنناك جالسة في صالة تحرير جريدة أسبوعية، خرج مدير التحرير من مكتبه، واستند إلى الباب متأمّلاً الجالسين

124 | الدوحة

وهو يهرش نقنه كأنه يفكر بعمق، قبل أن يشير إليّ ويعطيني صفحة حوادث مقطوعة من جريدة يومية، رغم أنني محرّرة تتررّب في صفحة الأدب التي لا تصدر إلا في نكرى نجيب محفوظ وما شابهها من باب الوجاهة.

مدير التحرير يشبه بلطجية أفلام سينما الأبيض والأسود. يحكي الزملاء في لحظات التجلّي عنه ويتنبرون. يقولون إن أصله كان مرشداً للأمن، أكمل تعليمه فتمّت ترقيته إلى «مرشد صحافي»، تلك الفكاهة التي كانت تثير الضحك بوصفها دعابة.. يبدو أنها لم تكن تخلو من الحقيقة أبداً! «أنا بدأت حياتي بصفحة الحوادث، وأي صحافي عايز يبقي

هكذا تحدُّث فخامة مدير التحرير وهو يضع بقلمه دائرة حول مانشت حادثة:

«عجز عن إطعام أطفاله فانتحر.. حلّ لغز مقتل نَقَاش المرج». وكان مطلوب مني -وفقاً لتعبيره- أن «أقلب» الحادث إلى حكاية فيها «تحابيش» جديدة. بالطبع، يقصد أن تكون «متخئلة»!

أصررت، بمنتهى السناجة، أن أقوم بالمهمّة بمهنية؛ أن أذهب إلى موقع الحادث بنفسي وأتقصّى التفاصيل الجديدة. ابتسم بسخرية وتركني، ودخل مكتبه وهو يتحسّس كرشه بعصيدة.

أنقذتني عاملة التليفونات.

صحافي مهمّ لازم يبدأ منها».

يصعب أن تحدّد عمر أمل فبشرتها مختفية ، تماماً ، تحت أطنان من ألوان المكياج. كرَّست كل وقتها في محاولة الإيقاع بصحافي في حبّها، كان الصحافيون يستغلّونها لاستعمال التليفون وقتما يريدون، حيث حدَّدت إدارة الجريدة دقائق محدودة للمكالمة الواحدة، تقوم بقطع الخط بعدها، كان صحافي شاب يمتدح أناقتها، ويطلب منها تحويل مكالمة، وهي تبتسم في دلال وتلاعب خصلة مصبوغة ومتدلية من ثنايا حجابها. ابتسمت بدوري وأنا أسألها عن مكان الحادث في إحدى عزب المرج حيث كانت تقيم في عزبة قريبة منها، فعرضت عليَّ خدماتها (بجدعنة) بنت بلد أصيلة، وهي تؤكِّد أن العزبة المنكورة قريبة منها، وسترافقني إلى هناك، وكان خطِّ السير من آخر خطِّ مترو المرج إلى ميكروباص، شم عربة مفتوحة أشبه بعربات نقل المسجونين، ثم حارة ضيِّقة وبيوت متلاصقة من دورين في الغالب، متراصِّة في عشوائية، حجرات ضيِّقة بعضها بلا شيابيك، بمكنك أن تتطفُّل على العائلات التي تقطن بداخلها، وليس هناك غرفة إلا ويقطنها سبعة أشخاص على الأقلِّ.

كانت حجرة المنتحر في منتصف الشارع، بالدور الأرضي وبلا شبكك، لكنها مطلية حديثاً، كما يبدو، بلون أبيض، مما جعلها مختلفة عن البيوت المجاورة لها، وكانت المشتقة ما زالت في مكانها. حبل غليظ متدل من السقف المشقوق الذي يستعد، أساساً، للسقوط، ينتهى بأنشوطة متينة،

يبدو أن من ربطها كان قد قرَّر ألا يترك مساحة للخطأ. ورغم حضورها فلم تكن هي بطلة المكان. الجدران، تلك الجدارية المرسومة بخامات وألوان مختلفة، هي البطل الحقيقي! حدران الغرفة المشقوقة ممتلئة عن آخرها برسوم ملوَّنة

جيران الغرفة المشقوقة ممتلئة عن آخرها برسوم ملوئة وأخرى بالفحم، مناظر طبيعية لزرع وطيور وأشجار.. جوّ ريفي، ووجه فتاة صغيرة بعيون سوداء واسعة مكحولة وشعر طويل أسود وغجري، تتكرَّر صورتها في أنحاء الجدار. في أماكن أخرى من الجدار رسومات بالفحم لمجموعة من النسوة بأعمار مختلفة مُتشحات بالسواد جالسات في وضع القرفصاء. شعرت أن هذه الرسومات الجميلة تتناقض مع روح المكان العشوائي بقنارته، والروائح المميتة المنتشرة في أركانه، وكأن مصدر جمال تلك الرسومات البسيطة هو وجودها بين كل هذا القبح المسيطر على الحارة المتربة!

لا بدأن تمسك عيشه ظهرها في أثناء الاعتدال من انحنائها حتى لا ينكسر، يكفيها ما تشعر به من ألم وانتقالها بين الأطباء والمستشفيات دون أن تعرف ما بها، رشيقة كما عرفتها رغم امتلاء أردافها، لم تعد بالتأكيد، هي تلك الفتاة الصغيرة النحيلة، لكن قوامها لم يمتلئ باللحم والدهن لاستمرارها في العمل الشاق في البيوت، تلقي عليً نظرة لائمة، كأنها تقول لي: كيف أنسى! لكنها مع ذلك عادت إلى الانحناء والعمل والثرثرة عن البنات والأبناء الذين كبروا ومصاريفهم تزيد معهم، وعرَّجت إلى أمور السياسة لتتحدُّث بيقة متحدِّث في برنامج حواري بالتليفزيون.

عيشه لم تعد تسمعني أو تجيب عن أسئلتي مثلما كانت في الماضي، حين انتقلت للعمل في منزلي منذ عقدين، وانتقالها معي بعد زواجي. عيشه تعرف عن ابنتي أكثر مما تعرف عن أبنائها، ومع ذلك لا تسأل عنها! لا أعرف ما جرى لك يا عيشه!

كان الخبر الصحافي يشير إلى أن المنتصر يدعى صبري، ويعمل نقّاشاً، انتحر بسبب ظروفه المادية الصعبة، تبرَّع صاحب البقالة المجاورة للبيت بالتعليق على الخبر، بعد أن تعرَّف إلى «أمل» مرشدتي في هذا المكان ذي الخصوصية، والذي يصعب على غير أهله التجوُّل فيه بحريّة، أكّد الحاج سعيد البقّال أن الشرطة لم تصل بعد إلى أسباب الانتحار، لذلك تركت مسرح الجريمة كما هو. كان يدلي بتصريحاته في ثقة كمصدر مسؤول، عادًا نفسه حارساً على الغرفة، يمنع الأطفال والشباب من العبث بالمكان، سألته عن المنتحر، فقال إنه كان «صاحب مزاج» لم يكن يعبأ بنوي النقون النين يأتون من أماكن قريبة، ويدعون الشباب إلى الصلاة، ولم يكن يشارك الحشّاشين والسكارى في جلساتهم، ثم انحنى يكن يشارك الحشّاشين والسكارى في جلساتهم، ثم انحنى اللهمّ احفظنا».. ضربت أمل صدرها بكفّها، وقالت: «هو ده صبري ابن عمّ إبراهيم بتاع الداخلية!».

لم يستطع أحد معرفة مهنة الأب، وربما إبراهيم نفسه لا يعرف مهنته، لكنهم أكّدوا أنه يعمل في وزارة الداخلية! ورغم خوف «أمل» إلا أنني أصررت على أن نصعد إلى بيت «إبراهيم» في حارة موازية، سارت معي وهي تحاول إثنائي عن قراري، ونقلت لي ما حكته لها والدتها عن جلسات الزار التي أعِدت للمنتصر، وكانت «سابع حارة» تسمع صوت الجني وهو يصرخ، وكيف أن والده قدزو به من «عيشه» «عشان ربنا يهديه ويزيح عنه» كما أوصاه الشيخ، وبالفعل هدأ الولد وأنجب من عيشه أربعة أبناء قبل أن يرجع إلى سيرته الأولى. أسألها: وما هي سيرته الأولى؟ فلا أجد إجابة سوى حكي الرواية من جديد بطريقة أخرى حتى وصلنا إلى بيت والد المنتحر.

البيوت في المكان متشابهة: الطلاء متشقِّق من الخارج، الطوب الأحمر يظهر على سطحه الخارجي، وسلالمه الحجرية مكشوفة على السماء في الغالب، لأن بناءها لم يكتمل رغم أنها أبنية قديمة ، أصعد بلا تردُّد خلف أمل حتى نصل إلى الدور الثانى حيث تقطن عائلة إبراهيم في غرفة واحدة تكاد تكون خالية من أي أثاث سوي سرير خشيي كبير مواجه للباب، يجلس إبراهيم على السرير وهو ينفث سبجارته مرتباً جلباناً أبيض متَّسخاً، ويجلس بجواره شاب آخر وحولهم بعض الأطفال، وعلى الأرض تتراصّ نسوة يرتدين السواد وأطفال يلعبون ويصرخون.. مشهد يناسب رسومات غرفة صبري تماماً. كانت «أمل» مفتاح الأبواب المغلقة، سارعت بتعريفي لإبراهيم الذي صرخ في وجهي لاعناً الصحافة التي لا تخشي الله، «ابني كان عايش أحسن عيشه ، جبتلوا أوضه لوحده هو ومراته وولاده الأربعة، وعمره ما يموت وهو غاضب ربّنا، هُمّه العيال الحشاشين أكيد قتلوه، أيوه، أنا قلت لهشام باشا يشوف حكاية الصحافة دي إيه، ومش هسيب حق ابني».

لم أسَــأل من هو «هشــام باشــا» لأن من يتحدُّثُ هو «إبراهيم بتاع الداخلية».

الثورة التي انتابته وهو يحكي عن ابنه «المرفّه» الذي يعيش في غرفة خاصة لم تصبني بالدهشة، فهذه الغرفة يعيش فيها عشرة أخوة كان من بينهم، يوماً، صبري ذاته! حاولت التهدئة من ثورته معلنة أن وجودي في المكان بغرض الكشف عن الحقيقة، فكانت ثورته تزداد، وكذلك حركة جسده المضطربة، كأنه على وشك الهجوم عليً بدلاً من كل من كتب عن حادثة ابنه!

نزلنا مرّة أخرى إلى موقع الحادث حيث حكى شاب متطوّع من شباب الحيّ: «كان واد خرع لا مؤاخنه، وبيتقمص من أقل حاجه، ويعيَّط زي النسوان، أبوه وأخوه همه للي كانوا بيحموه، من غيرهم كان زمانه اتقطع ولا مؤاخنه، بس طيّب قوي وغلبان، على طول كده في ملكوت تاني، بس والله كان حبيبى».

حكايات شباب الحيّ النين عاصروا طفولته أشارت إلى أنه يبلغ عشرين عاماً، ويعمل نقّاشاً في العزبة نفسها، اختار لمه والده أن يعلّمه هذه المهنة منذ صغره وأتقنها حتى ناع صيته في الأحياء المجاورة، كان صبري في طفولته يسافر إلى قرية أمّه المتوفّاة لزيارة أخواله، ثم يعود إلى حارته وعمله وحياته وهو غير راض عن أي شيء، لا يختلط بالناس ولا يفعل شيئاً سوى الرسم على الحيطان، حتى أن والده زوّجَه وهو لم يبلغ سبعة عشر عاماً «عشان ينشف ويبقى راجل» كما عَقْبَ إبراهيم نفسه.

هل حدّثتك من قبل- يا عيشه- عما حدث معى قبل زواجى، وقبل عملك في خدمة البيوت لإهمال إبراهيم في الإنفاق عليك وعلى أو لادك؟ كنت أحلم- يا عيشه- بحياة أخرى، مثل صبري تماماً، منذ تخرَّجت في الجامعة ورغبتي في الاستقلال عن الأسرة ملحّة، رغم أن أسرتي مكوَّنة من ثلاثة أبناء وأمّى وأبي فقط. كانت لـديّ رغبة في الحياة بمكان يخصّني و حـدي تحكمه قوانيني، و لا يتحكّم فيه أحد غيري، أمارس فوضويتي أو نظامي الذي لا يعجب أحداً، وأعرف ما أريده لحياتي دون ضغوط وحسابات لأحد غيري، وكان التحقيق الذي أجريته عن قضية صبري سبباً أساسيًا في تركى المنزل رغماً عن أسرتي، والإقامة لفترة مع صديقة قبل أن أتعرُّف على باسم ونتزوَّج، كان قريباً من أفكاري، لكن كلّاً منا تغيّر بعد الزواج ، نجحنا في تكوين أسرة لكن لم يكن أحد منا، حين يخلو إلى نفسه، سعيداً! كنا نريد الطيران أبعد من حدود أيّة غرفة، فوجدنا أنفسنا معلّقين بأنشوطة غرفة صبرى يا عيشه، لم يكن أحد منا سعيداً بصحبة الآخر طوال الوقت، ولم يكن أحد منا سعيداً بمفرده، ولم يكن من الممكن أن أتقبُّل كون هذه هي الحياة ببساطة! الفكرة، مجرَّدة في حَدّ ذاتها، تبدو قاتلة لي يا عيشه، لكنها واقعاً لا بُدّ من معايشته، هل تفهمينني؟!

وكيف تفهمينني وأنت لم تفهمي صبري!

حين تعرّفت إليك لأوَّل مرّة، كنت جدارية حيّة تفترش الفراغ! فتاة سمراء نحيلة تتشخ بالسواد، جالسة القرفصاء، مستندة إلى الجدار، جسدها يلتصق بالأرض لكن رقبتها النحيله تلتوي في اتجاه السماء، شاخصة إلى نقطة بعيدة بعينين واسعتين وأهداب ناعسة، نظرت إليَّ بدهشة من لم يعتد على الغرباء، فبادرت أمل في تقديمك إليّ:

- عيشه ، مرات المرحوم صبري.

استمرّت «عيشه» في الحكي لأكثر من ساعة في ذلك اليوم، اشترك الجميع في وضع لمسات على بورتريه صبري، الأب والبقّال والجيران، حتى أفكاري وتساؤ لاتي المحيَّرة شاركت في إعداد التحقيق، إلا أن وجه عيشه الذي أطلً من رسومات جيران بيت صبري كان الأكثر إلهاماً. انتحر صبري في أثناء نوم عيشه وأبنائه الصغار الأربعة في الغرفة نفسها، عيشه آخر من رأى صبري.. كانت فتاة صغيرة مرتدية السواد

126 | الدوحة

يـدّي التصاويـر دي كلهـا وش بويه ، ويطرد الشـياطين للي جبهم لحدّ عنده..».

وُجه عيشه وجلستها وضمتها لابنها الرضيع، كل التفاصيل رسمها صبري بمهارة على جدران الغرفة بين رسومات جداريته الرائعة.. تلك الصورة التي لم تُمحَ من الناكرة. تغيرت ملامح وجه عيشه كثيرا، تناثرت الغضون حول عينيها، وباتت أكبر سناً من عمرها الحقيقي، كانت مجرد طفلة، فعجلت خدمة البيوت من مرور سنوات فوق سنوات عمرها لتترك آثارها على بشرتها، وتلك الآلام التي لا تعرف مصدرها تنهكها أكثر، أعددت لها الشاي والفطور وجلست لإقناعها بالتوقّف عن الخدمة فقالت: ضهرك المكسور مش حمل شغل الديت يا أيلة.

لم تكن عيشه لتستغني عن الخدمة في البيوت، فلو لم أتوقّف أنا عن منحها المال فستوقّف غيرى.

هل تعرفين يا عيشه أني كنت على وشك عقد أنشوطة مثل أنشوطة صبري أمس؟ كنت أرغب في الانفراد بنفسي، ولكن زوجي -كعادته- يرغب في ونستي، يحاصرني مثل أمّي. هلل تعرفين أنني ما زلت أرغب في غرفة تخصني وحدي، وأخشى من مصير صبري، ماذا حدث ليلة انتحاره يا عيشه؟! تجلس عيشه جلسة القرفصاء المعتادة وهي تحمل كوبها الزجاجي بين راحتيها، وتلوي عنقها في اتجاهي كأنه خيرزان، وتقول: جوزك مات يا أبله، وأنتي وحيدة، حتى أنا في المستشفى بين الحيا والموت، بس هو العقل الباطل يا أبله، هو العقل الباطل.

تخرّف عيشه مشل عادتها منذ باغتها الألم، تنسى فتتهرّب من الأسئلة بصبّ الغضب على رأسي، كأنها ليست السبب في موت صبري، وكأنني لا أحتمل الوحدة التي كنت أبحث عنها؟! لن تتنكّر عيشه أني سألتها السؤال نفسه في التحقيق، وأن إجابتها كانت إدانة للجميع.

- حصل أيه ليلة انتحاره يا عيشه؟

- الشياطين للي بتتنطّط في عقله هُمّه للي موّتوه يا أبله! كان والسه قد حكم عليه بمصو جداريته من الوجود، وكان عليه التنفيذ صباح اليوم التالي، قضى الليل كلّه يكمل جداريته، يرسم ما تبقّى من أماكن ويلوّن أو يظلّل ما يريده، وبعد أن انتهى تماماً من وضع لمساته، أنهى حياته قبل أن يضطرّ إلى محو رسوماته، قتل نفسه قبل أن يقتلوه!

وقُيِّدت جريمة القتل في ملفّات الشرطة بوصفها انتحاراً. لم يُنشَّـر موضوعي بالطبع، بل نُشِر موضوع آخر بمانشيت عريض:

لغز انتحار نقّاش بيت المرج «المسكون».

غرف بيتي لا تشبه غرفة صبري يا عيشه، لكن الأحبال تتشابه، والعقل «الباطل» يتشابه كذلك، وأنت رحلت دون وداع، وهكنا فعل زوجك، وزوجي، أيضاً، لم يعد حتى الآن، ولم يتبق لي سوى أنشوطة صبري المدلّة من السقف.

تجلس في وضع القرفصاء، يجلس على الأرض بجوارها ثلاثة أطفال صغار في أعمار متقاربة، وينام على صدرها طفل وليد، تشبه رسومات حجرة صبري الفحمية. لكن عينيها نابلتان وخاليتان من الكحل القاتم الذي يحدّ العينين في اللوحة.. تقول عنه: «كان طيب قوي معايا.. عمره ما زعّلني، وكان على طول يرسمني، بس مكنش بيتكلّم معايا، كنت بحبّ رسوماته قوي والله، بس كانت بتخوّفني بالليل، وأمّي قالت لي إنها بتجيب النكد، والنكد جه والله.. بقى يقعد بالأسابيع يا أبله لا شغله و لا مشغله، لحدّ ما الأسطوات زهقوا منه، وهو الصنايعي إيه غير سمعه! والعيال مش هتاكل طوب يعني يا أبله، ولا التصاوير بتاعته هتعيش متنة، أمّي قالت نعمله زار من هنا، بس، راح هو مصرّخ ومكسر الدنيا، مَسْكِتش غير لما أبوه رنّوا علقة، وحلف عليه ومكسر الدنيا، مَسْكِتش غير لما أبوه رنّوا علقة، وحلف عليه

حنين

سنان المسلماني

وامقُ أتلفني الهوى وخلّانى رَهينْ فهزّي سِدرة وجْدِكِ تيهي خُذي ما تلقُطينْ شيئاً من الأسي شيئاً من الأنين دفقاً من الغرام الذي تدفقينْ لو تذكرينْ هِبَةً من النَّسَغِ القديمِ عطشاً يحفرُ حتى تكتفينْ وصيحى: يا شراع، اتَّئدْ مهلك، لا تبتعدُ مرفاك استعد هنا المضارب والوعدُ الذي نعدْ هنا البيوتُ الغافياتُ على الوداعة والسَّعَدْ هنا الراحةُ مما تجدُ مهلك لا تبتعد

أيا شراع، اتَّئدْ يا جسرةً فنوارس البحر ما عادت تَلِدْ آض (1) الحنين ونازعتني أمواج نوارسُ البحر ما عادتُ لا تستكينْ تطامن حتى تستبين يا جسرةُ عيلَ صبرنا أيا شراع، اتَّئدْ وناح الونيُّ أكرثت لاعجي وندَّ الصامتُ المكينْ وأجّ الضرامُ بخافقي وثار الوتينْ وتسوّرَتْ أطيارُ بحركِ أضلاعَنا يا جسرةُ فضج الوامقُ السجينْ يا أمُّ، ألا تهجعينْ يا أمَّ صحونا أنا وامقُ

ولا نبقاً وتينْ	لا تسافرْ لا تبتعدْ
ولا دفئاً ولا أهلاً	حبلكَ معقودٌ ووصلي قمينْ
	یا شراع، اتَّئدْ
ولا صدراً خدينْ	ويا جسرةُ صيحي
فعلامَ تُوَلُّولِينْ،	حتى تشبعينْ
	فما أحد يصغي إليك لو تجأرينْ
يا جسرةً،	ولا أحدٌ أوناه ذكركِ
وماذا تَدْفَعِينْ؟	فأطرق يستبينْ
	لا بيتَ يقيمُ على السُّرى
يا جسرةً، فيك الرياح سواكنٌ	أو ملاعبَ ناهضاتٍ أ ١١٠٠ °
والظلالُ لواحقٌ لو تسألينْ	أو ظلّاً رصينْ
	فعلامَ تتوهّجينْ
لو ضجَّت فيك كركراتٌ	وبفودي تسعرينْ؟
وطافت بأبوابكِ قافلاتٌ	وعلامَ تصرخُ شباكُ وتنزُّ قواقعُ
	•
وحدا ظعين	وتهجر نوارسٌ وتبكِ سفينْ؟
وسافر في ليلكِ عاشقٌ	وتبرِ سعين . يا جسرة ،
	يى بىر علام تندبين؟ وعلام تحوقلينْ
ولَغا حزينْ	وتدمدمين؟
فماذا تصنعين؟	وعلامَ تجفو طيورٌ
C ° ″ "• \ 1	وتجثو سفين؟
ألا تتوجّعينْ؟	وعلام تعلو ليالٍ؟
ألا يصحو فؤادٌ طامعٌ	وعلامُ يشكو ياًسمينْ؟
	یا جسرة، یا ظلَّ من أسری
في صوتكِ لو شئتِ تَنْهُمِين؟	ورواهُ الحنينْ
(1) آضً: رجع	وعادَ لا ظلُّ يُرْجِي

لا تغادر أو تحترد هنا انتظار العابرين هنا اصطبار الوالهين هنا دعاءُ الصابرينْ مهلك لا تبتعد المهلك مثلك لا أجد حملت أوجه الخير في جوفك أغلى الثمين عمٌّ وخالٌ فيك أبحرا صوب مغانم لا تستلين ا وقصدت بحرأ زاخرأ آياتهُ احتواءٌ للنُّهي وفيه ارتضاء العارفين صيحى: يا شراع، اتَّئدْ مهلك لا تبتعد المهلك هوَّمتَ في الآفاقِ مبتغياً درًا لحسناء أو عقداً لمنتظم وعلوت كلَّ طارئةٍ همتْ وكسرتَ كُلّ مُحْتَدِم وسريتَ في ليل أنوَائك باحثاً تبغي السنا وعزُّ المَغْنَم وجلوتَ جلّ بحركَ طارقاً ماهنت.. لا، ولم تندم يا شراع، اتَّئدْ مهلك، لا تبتعدُ مهلك يا هذا السفينْ يا هذا المتيّم، اتَّئدْ

الدوحة | 129

تمجيد الكرامة في «لا كرامة في الحُبّ»

د. امتنان الصمادي

تُعَدرواية «لاكرامة في الحُبّ» لحنان الفيّاض الأكاديمية والإعلامية والكاتبة، من الأعمال المنبثقة من سياق اجتماعي إنساني تواجهه المرأة المثقّفة. ورغم أن الشخصيات وفضاء الأحداث يمنحان العمل هويّته الوجودية المرتبطة بعادات وتقاليد مجتمعية مميّزة وخاصّة، إلا أن الرواية ظلت متماهية مع التكوين الاجتماعي العربي والخليجي المحافظ بصوره الأوسع.

تتناول الرواية قضية الحبّ في مواجهتها لمفترق طرق (العقل والقلب). ولعلّها رواية لمحاكمة المرأة المثقّفة ومدى قوّتها في ميزان العقل، ولكن عرش قوّتها يهتز حين يُختَبر بميزان القلب، لتصل إلى نهاية الرواية وهي ما زالت في رحلة البحث عن النات، كما تكشف لنا حضوراً قوياً للمرأة التي لا تكتمل بناتها بل تسعى بحثاً عن مكمّلها، بحيث يعد هنا الحضور إشكالية من ناحيتين: مرّة لإثبات النات ودعمها، ومرّة لتدوين واقع هنه النات.

وهي ذات تتكىء، في الظاهر، على كونها مكتملة بتحقيق حضورها المجتمعي ونجاحاتها على صعيد العمل والعلم واحتفاء المحافل بها وتربية الأبناء وعدم تبعيتها للرجل بصوره المختلفة (الأب والزوج...)، إلا أنها تظل نجاحات خارجية لا تلامس الذات الداخلية كونها تابعة لقلبها المتعطش لحضور الآخر، فتصف تبعيتها للآخر في بحثها عن عباءة الرجل المفقود الذي تعتقد عن عباءة الرجل المفقود الذي تعتقد أنه، بوجوده قربها، سيمنحها الفرصة أنه، بوجوده قربها، سيمنحها الفرصة

وعيها بناتها ورؤيتها للأشياء فيتجلّى حضورها كنات فاعلة لاتلغي الآخر ولا تقصيه، بل تستحضره عبر مواقفه معها لتؤسّس خطابها على رفضه والانتصار لأنمونج بعينه (الحبيب الحاضر).

وفي ضوء الوعي بمسارات الكتابة نجد أننا أمام مستويين من مستويات حضور النات: مستوى كتابة النات، ومستوى كتابة النات، الجرأة على محاكمة واقعها تمهيداً لرفضه وسعياً لتغييره. من هنا ينبثق السؤال: هل نجحت الساردة في قراءة ذاتها أم اكتفت (كما اكتفى غيرها من كاتبات) بكتابة هذه النات وتوثيق واقعها بكل تفاصيله؟ أم أنها تجاوزت نلك إلى قراءة النات من خلال قدرتها على محاكمتها تمهيداً وسعياً إلى آفاق مغايرة وبديلة أحاناً لحضور النات؟

ولعل حنان الفيّاض لم تستغنِ عن المسارين في تحديد ملامح هذه الذات فقد سارت بهما معاً، فكتبت ذاتها عنما رصدت معاناتها تجاه ما مضى فدعمته بمجريات الحاضر بما فيه من مشاهد، وتمكّنت أيضاً - من قراءة هذه الذات ضوء واقعها الاجتماعي برفضها للخيانة والإذلال والابتذال وللتبعية من جهة، وفي مقابل ذلك عملت على تخيُّل الرجل الأنموذج المخلص، الرجل المثال الذي لا يكاد يعدو كونه فكرة ذهنية من جهة ثانية.

قَدَّمت الذات الساردة إشكالية مفهوم الكرامة من خلال تشكُّلات مسارها داخل بنية العمل باعتماد بنية المشهد الحكائي

بدلاً من الفصول فأظهرت نمطين من المشاهد: أوّلهما مشاهد اجتماعية وضعتها في طريق الساردة لنساء تلتقيهن صدفة في المحافل والمطاعم يتحدَّثن عن علاقاتهن بأزواجهن، وكذلك مشهدابن أخبها عمر ولقائها بصديقتها د.شريفة التي تعانى التردُّد وعدم الثقة بالنفس بسبب عقدة زوجة الأب رغم أن زوجها يدعمها ويذلِّل لها كل الصعاب لتنجح في حياتها، وكذلك أمل وعائشة وحنين، وكلهن انبرين- في مشاهد سواء من الحاضر أو الاستدعاء الماضي- لخدمة الفكرة ومعالجة ثيمة الكرامة في الحُبّ مقابل الابتذال، وثانيهما مشاهد نفسية تعتمد تيار الوعي في بلورة الصدث وتطوّره ونقله من نقطة إلى أخرى بناء على صوتها الداخلي، فالساردة تحبّ رجلاً لا تعرف إن كان يحبّها أم لا، وتتساءل عما إذا ما أخبرته بحبها؛ فهل تكون أهانت نفسها؟ وتريده أن يقرأها من خلال حرفها: «ما أريده فقط أن تعلم أنى أحبّك» (ص69).

أسهمت البطلة الساردة في تقديم رؤى لافتة لواقع حياة المرأة المتعلمة التي تتبنى سمت المحافظة المعتدلة وتنافع عنه، وتعبر عن رؤى تخييلية للواقع بصورة أو بأخرى من أجل تقييم واقع المرأة المتعلمة المحافظة على سلسلة ثوابت يعيشها المجتمع بأسره، ويتفق عليها.

وينطلق الفضاء النصّي من سؤال مهمّ تتحمّل تبعاته النات الساردة، وتنتقل به من مستوى إلى آخر بصورة صراع الثنائيات: ثنايئة العشق والبغض /الظن واليقين؛ فهي تظن أنه يبادلها الشعور

130 | الدوحة

وهي متيقّنة من مشاعرها تجاهه، وهي-بتعبير آخر- تقول: «كنت أشعر أنني أفقد كرامتي معك، ولكن، لم يحدث هنا منك» (ص50).

وتتضافر تقنيات السرد في الرواية بين تيّار الوعي والمنولوج والديالوج والتناعي الحرّ والراوي المشارك فيما بينها لكي تجيب عن جملة أسئلة ما هي إلا توليدات لسؤال جوهري: ما الكرامة؟ «هل يجب أن نخضع لمن نحبّ مع إذلاله لنا» (ص53)

لكن لعبة المفاضلة بين الماضي والحاضر لم تكن بهدف بيان أيهما الأفضل، بل كانت حتميتها تسير نحو المستقبل بلا جدال، وأحياناً بلا منطق. وانشغلت الساردة باستدعاء الآخر؛ لم ولعلنا نتساءل: من هو ذاك الآخر؛ لم تضع الساردة للمتلقي أية علامات يهتدي بها سوى ما أرادت هي أن يكون علامة، فكان صورة أخرى للنات الساردة، وهي تحبّه لأنه يشبهها... هل الآخر وهم وخيال أم حقيقة بانتظار الوصول؟

بمقدار محاولة النات الساردة أن تجعله قريباً لتقنع به المتلقي إلا أنه كان بعيداً جداً، وبمقدار ما كانت تعتقد أنها تعرفه كان مجهولاً، ويزداد توغُلاً بالمجهول بوصفه فكرة نهنية قبل كل شيء: فأين هو ذاك الآخر من حياتها؟، لم يكن غائباً لاعتبارات مجتمعية مطلقاً، ولكنه كان غائباً لأن الساردة أرادت له نلك؛ إذ كان بالإمكان أن تصطنع موقفاً للقائه والتعبير عن حبها له، لكنها أرادت له أن يظل متوارياً كما الفكرة النهبية التي نخشى عليها من الاختطاف، وحبها التي نخشى عليها من الاختطاف، وحبها النهي عقلى أكثر من كونه قلبياً.

يمكننا القول إن المتلقي قد يجهد نفسه في البحث عن صورة الرجل الذي أحبَّته الساردة، ونقول افتراضاً: هو صورة مجردة لا نعرف عنه سوى أنه نبيل فضيل يحبّ الفلسفة والعمل الخيرى.

وكان أقصى ما تستطيعه تجاه الآخر الذهني أن تجعله طيفاً فيتجلَّى بصورة تغريداته وكتاباته عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي كانت وسيلتها للدخول إلى عالمه ، فمنحتها- كعادة تلك الوسائط- الدخول إلى الجزئيات التي يريدها المغرّد من حياته، ويخفي ما لا يريده أن يظهر للآخر؛ فمن الواضح أن الساردة لا تعرف عنه سوى ذاك المقدار الذي منحها إياه، عبر التغريدات، من فكره وفلسفته ورؤيته للحياة، أسهمت فى بناء تصوُّرها عنه بأنه رمز الفضيلة والنبل والشهامة والتديُّن، فالمتلقَّى لا يعرف شيئاً عنه سوى بعض صفات مثالية يصعب، ربما، أن تتجمَّع في شخص واحد كما تراه: «ليس كمثله أحد»، كل الشوارع في وجهه، وكل الطرق تحدِّثها عنه، وتراه في كل الوجوه،

فهو وقور محافظ ذو سمعة عطرة مسكونة بكامل تفاصيله، وتسقطه على كل الموجودات: «كم تمنيت أن أعرف ملامحك حين تندهش، هل يا ترى تندهش اندهاش الأطفال؟». تحبّ الزحام وتكرهه وتستمرىء إشارات المرور المغلقة، وتكره كل ما يفصلها عن التفكير فيه، واستغرقت في مبالغات تصل إلى حَدّ مَرَضى؛ فبمجرَّد حديثها مع أي رجل تعدّه خيانة لناك الطيف، وتعزل نفسها عن الناس لتعيش مع الطيف: «تخيّرت طاولة لا تطلّ على المارّة لكى تنفرد بالتفكير به» (ص56)، «تعشق أن تختلى به بين سطور كتابة القصة....» (ص 73) ، «كنت أجهل نفسى لأننى كيف أكون في عينيك» (ص77). لقد أعادت الساردة تفكيك منظومتها،

وأعلنت إدانة المرأة التي لا تعرف كيف تحافظ على زوجها، ووجّهت لها نقداً لانعاً، وجعلت اللوم على إحدى النساء وقد تناهى صوتها إلى مسامعها في أحد المطاعم وهي تشكو زوجها لصديقاتها. واللافت أن المنات الساردة واثقة بالرجل أكثر من ثقتها ببنات جنسها؛ إذ لم تجدما يدفعها إلى اليقين بعدالة مطالبهن. في حين كان المتلقي يقف بمستوى الساردة في ذلك فلم يعرف معها طبيعة حياته الاجتماعية وظروفه الأسرية وخُلقه مع أهله وغيرها من الصفات.

من هنا يصبح هنا الآخر وهماً مقدوداً من حقيقة وخيّال بالشكل الذي يبدو معه الأمل غير متحقّق إلا في استدعاء هنا الآخر استدعاءً ذهنياً.

فؤاد حَدّاد

بين الشّعب والرئيس

ممدوح فرّاج النّابي

جاء الكتاب في خمسة فصول ومقدِّمتين: الأولى كتبتها الدكتورة فريال جبوري غزول الأستانة في الجامعة الأميركية، وكانت بمثابة الخطبة التي ألقتها في أثناء مناقشة الرسالة العلمية، وقد أشادت فيها بدقة البحث، لسعى الباحث الحثيث لاستبطان هواجس الشَّاعر في كافَّة مراحله، وبجرأة الباحث لتناوله لشاعر فذّ مُتعدّد الروافد لا يمكن أنْ تتناوله كلمات مُختزَلة ، وبريادته حيث وظّف الباحث منهجاً نقيباً بُعرف بـ (النقد الثقافي)، وأشارت النكتورة إلى أنّ الباحث لا يقدِّم التاريخ كمعطى ثقافى نتعرُّف منه إلى السِّياق الذي انبثق منه شعر فؤاد حيّاد، وإنما يتعامل مع التاريخ بوصفه نصًا، وهو المفهوم المستقى من أطروحات جاك دريدا، فالماضى بمثابة خطاب يتشكّل من نصوص ووثائق. أما المقدِّمة الثانية التي جاءت بتوقيع

المؤلِّف فقد ركّزت على المفاهيم الأساسيّة التى يرتكز عليها الباحث في تحليلاته وقرآءاته لسياق الخُطب والأشعار، وأوجزها في أربعة: التمثيل والموقع الثقافي كما هو عند «هومي بابا»، والخطاب الاستعاري لدى «ليونيل وي»، والسنة الأدبية وهو المصطلح الذي استعاض به الباحث عن الأعراف الأدبيّة، لما تنطوي عليه السنّة من إحالة على الخلفية التاريخية للمصطلح، على حدّ تعبير الدكتورة فريال التي صكّته، ثم يعرض لإشكالية دراسة شعر العامية بوصفه شعراً خارجاً عن السّنن الأدبيّة، ويفسِّرُ فيها ـ أيضاً ـ أسباب اتَّخاذه فؤاد حدّاد أنمو ذجـاً ، ليـس لكو نه مُمثَلاً لشـعر يُعانى الإهمال النقديّ، وإنما بوصفهُ شاعرا استطاعَ أنْ يعيدَ تشكيل هويّته بإرادته الفردية في مخالفة صريحة للتقاليد المجتمعية المتوارثة، كونه المسيحي الذي يختارُ الدين الإسلامي من أجل الإنسان، وهو خرّيج المدارس الفرنسية الذي يختار أن ينطق ويكتب بالعربية بل بالعامية، وهو الماركسي

الذي يَهدم في حضرة النبي محمّد. وبناءً على هـنه التعدُّدية كان التساؤل الـذي انطلقتُ منه هـنه الدراسة: إلى أيّ مدى استطاع أن يُخرج الشَّاعرُ الشعبَ من أَسْر الوجود في أثناء تمثيله له في خطابه الاستعاري؟ وقبله: كيف استطاع فؤاد حدّاد أن يخرجَ من أَسْر التمييز المقنّن الذي تُشرَّع له السّنن الأدبيّة؟

كما يشيد المؤلف على أهمية البلاغة لمعرفة الهُويّة، مع تأكيده على أنّ ثمّة اختلافات بين البلاغة والنظرية الأدبيّة، إلا أنَّ المشتركَ بينهما مُتحقِّق، فكلاهما غايته تحديد الجمالي وتمييزه من غير الجمالي، وبكشف الغطاء المعرفي لهما يتبيّن أنهما ممارستان سياسيتان بامتياز، ومع هذا فهما تتبرّأان من اقترافهما الفعل السّياسي، وهنا التبرّؤ يُفسّره المُؤلف بأنه ليس مجرّد خرافة أكاديمية كما صَرّح تيرى إيجلتون وإنما هو تجسيد لسمة السلطوية في المجال النقدي. ويشيرُ المؤلف إلى أنّ موقف التراث النقدى من شعر العامّية، في مجمله، يَكشف عن انحياز النقاد- بوعى أو من دونه- إلى النّات العربية المنتخيّلة بوصفها كينونة ثابتة فوق تاريخيّة على حساب الذّات الجماعيّة ، المتغيّرة هويّتها الثقافيّة زمنيّاً وجغرافياً؛ وهنا ما كشف عن تجاهل آداب اللهجات المختلفة في البقاع والأمصار المفتوحة على مستوى النقد تنظيريا و تطبيقيا.

ويرى الكاتب أن عملية تمثيل الشعب هي مسألة أنساق ثقافية تتجاوز الأيديولوجيات السياسية، حيث ثمّة رابط قويّ يجمع بين أفراد الشّعب، ونظراً لأن طبيعة هذا الرّابط تختلف جغرافيًا

132 الدوحة

وتاريخياً، فقد تبلورت أشكال مُتعددة من القومية، قد يتخيلها الناس أو يتوهمونها تحت تأثير اللُغة وما تنتجه من معاجم وتراث ثقافي في شتى مجالات المعرفة، تمثيلات حقيقية للشّعب وأخرى غير حقيقية، سواء في خطاب فؤاد حداد أو في الخطابات الرئاسية الموازية، وفقاً لمفهوم «الصيق الثقافي» الذي اقترحه الناقد البحريني نادر كاظم.

تشتغل الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب على تحديد المفاهيم، وهي بمثابة إطار نظري حيث ناقش فيها الكاتب موضوعات تمثيل الشعب بوصفه الآخر، وبناء الهوية في النظام الأدبي، والنقد الثقافي وإعادة بناء الهويات، أما الفصول الثلاثة الأخيرة فهي تشتغل على كيفية الثلاثة الأخيرة فهي تشتغل على كيفية

تمثيل الشعب في الخطاب الاستعاري عند الشُّناعر في مقابِل الصُّورة ذاتها في الخطاب الاستعاري الرِّئاسيّ، على اختلاف أيديولوجيات الروساء وسياقات الخطابات الرّئاسية، والأهمّ تبايُن صُورة الشُّعب في خطابه الاستعاريّ، ومن ثمّ تتفاوت درجة التمثيل ما بين خطاب يُظهره في صورة (الضعيف، الغلبان، العريان)، في مرحلة لإظهار قدرة الرَّئِدس على انتشاله ممّا كان فيه من بؤس واستعباد أيّام الاستعمار الداخلي والاستعمار الخارجي، إلى خطاب يتماهى معه، وتنداح الحدود بين الأنا والنحن كما ظهَرَ في خطاب النكسة على نحو ما أظهرت خطابات جمال عبد الناصر، وآخر يعد نفسه وصيا عليه كونه الرَّئيس المؤتمن، وأنه حَرىّ بتأهيله

فؤاد حداد مع الأسرة الصغيرة

إلى الديموقراطية بناءً على الأمانة التي من موقعه، هو مسؤول عنها، كما جاء في خطاب السّادات، وصولاً إلى خطاب احتقاري يصف فيه الشعب بأن «بطنه واسعة، وانفعالي، وعاطفي» كما جاء في التصور الاستعاري للشّعب في خطابات مبارك.

فى مقابل هذه الصّورة للشعب فى الخطاب الاستعاري للرؤساء الثلاثة كانت هناك صورة أخرى لدى الشَّاعر فؤاد حدّاد في دواوينه المُختلِفة ، قد تبدو متماثلة ، إلى درجة ما، مع خطابات عبد الناصر، والثورة وصلت إلى حدّ التماهي معه رغم الفجوة الشكلية التي كانت بينهما، والتي لم تُردَم إلا بانتسابه الفكري إليهم بعد تجربة الاعتقال الثانية، فظهرت صور الشعب من (الغلابي، والعرايا، والجوعي، والمظلومين) حسب التشكيل الاستعارى له الذي راح يطّرد في قصائده، وما إنْ حدثت النكسة حتى انصاز حيّاد لطرف الشعب المهزوم والمنكسِر، بل تقمّص دور المُعالج النّفسي للنفوس المُنْكَسِرة، تارة بالأمل فظهرت الاستعارة «الشعب هو المنجد» أو إعلانه أن «الشعب وحده هو الذي دَقّ الطبول»، وتارة ثانية بتقديم صياغة جديدة لهويّته تَسْمَحُ بمسحة دينية تعضد من الحُلم القومي المُسْتَعْصِي، ثمّ بفتح دائرة النَّات القوميَّة على دائرة النَّات الإنسانيّة قرينة العدل والحقّ والرحمة، ولكن وفاة ناصر أعادت (حدّاد) إلى حضن التصوّر الاستعارى لناصر عن الشعب «شعب الغلابي والجياع واليتامي» وهو تصوّر حدّاد ذاته في ديوانه الأول «أحرار وراء القضيان».

«بتوقيت القاهرة»..

الذاكرة والنسيان

عماد مفرح مصطفى

بحساسية عالية وعبر ثلاث حكايات درامية تحدث جميعها على مدار يوم واحد في مدينة القاهرة، يحاول المخرج الشاب «أمير رمسيس» رصد تحوّلات المجتمع المصري في فيلمه الجديد «بتوقيت القاهرة»، معتمداً على جدلية الناكرة والنسيان، والحب والخوف، وتأثير الهواجس الدينية المتطرّفة على طبيعة الحداة الاجتماعية.

الفيلم الذي يتميّز بجمعه ثلاثة ممثلين كبار بعد فترة غياب عن التمثيل السينمائي، نور الشريف وميرفت أمين وسمير صبري، وتسير فيه المسارات الرامية باختلافاتها الفكريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والنفسيّة بشكل متواز ومتفاعل، يتناول في حكايته الأولى، حياة رجل ستيني «يحيى شكري مراد»،

(يؤدي دوره الممثل نور الشريف)، الذي يعاني من مرض «الزهايمر» ومن المعاملة القاسية من قبل ابنه ذي التوجّه الديني المتزمت، وذلك بسبب نسيانه المتكرّر وتاريخه الشخصي وانفتاحه الاجتماعي، الذي لا يمنعه من البوح بحلمه ورغبته في اللقاء بامرأة يحتفظ بصورتها الشخصية.

«يحيى»، وبرغم نسيانه لكل التفاصيل التي جمعته بتلك المرأة أيام شبابه، وفقدانه لكل النكريات البعيدة المتعلّقة بالأسماء والأمكنة والأشخاص، إلا أنه يحتفظ بنقاء أحاسيسه التي تخبره بأن تلك المرأة كانت تعنيه بشكل شخصي في زمن ما، وربما باستعادتها يستطيع أن يستعيد كل ناكرته وتفاصيل حياته السابقة، الأمر الذي يدفعه للبحث

عنها في مدينة القاهرة.

هكنا وبمجابهة النسيان بالحب، ومحاولة تجاوز راهنية المرض بالإقدام على فعل البحث الذي ينطوي على المعرفة وفتح الآفاق وكشف الأسرار، يلتقى «يحيى» على الطريق الصحراوية بمورد المخدرات الديلر. «حازم» (يؤدي دوره الممثل شريف رمزي) الذي يُقلّ «يحيى» بسيارته الحديثة ، حيث تختفي صورة الشاب البلطجي وتحل مكانها صورة الشاب العصرى. يحمل هذا اللقاء دلالة رمزية في مقاربة العلاقة ورؤية الأجيال لبعضها البعض، والمتضمنة إمكانية لعب الجيل الشاب دور المُخلِّص لناكرة الأجيال السابقة. وعلى وقع هذه الدلالة، يتحوّل الزمن إلى مادة سينمائية ثرية داخل الفيلم، سواء من جهة الشاب

134 الدوحة

«حازم» الذي يحس بأن الوقت ينفد منه بعد تورطه مع عصابة المخدرات وعليه تأمين مبلغ كبير من المال ، أم من جهة «بحبي» العجوز الذي بياري انقضاء الزمن وما يخلُّفه من نسيان بالحب، والأمل باللقاء مع حبيبة لا يملك من تاريخها سوى صورة شخصية قليمة. نكتشف لاحقأ أن الصورة تعود إلى الممثلة المعتزلة ليلى السماحي «ميرفت أمين»، التي تدور حولها الحكاية الثانية في الفيلم ، حيث تنتاب «ليلي» المخاوف بعد مشاهدتها إحدى الفتاوي التي يطلقها أحد فقهاء الفضائيات، «بأن الزواج في الأفلام هو زواج حقيقي» على اعتبار أن ذلك الزواج بحقق شرط رضياء الطرفين، والإشهار أمام الجمهور. لذا تقوم «ليلي» بالبحث عن آخر ممثل شاركته التمثيل فى دور الزوجة، وهو الممثل سامح «سمير صبري»، لتطلب منه الطلاق، خاصة وأنها مُقبِمَة على الزواج من رجل ذى توجه دينى مُتطرّف بعد أن انحسرت عنها الأضواء والكاميرات.

يستغرب «سامح» «المسيحي»، الذي يعيش على ذكريات الزمن الغابر، وقد كان في شبابه يُجسّد أدوار البطولة في العديد من الأفلام، ومازال يحتفظ بنمط حياة تشعره بأهميته كفنان، من طلب «ليلي» ويصفه «بالتخاريف والترهات». ووسط رفض «سامح» وإلحاح «ليلي»، تستعيد صياقتهما القييمة ألقها، ويشترك الاثنان في سرد ذكرياتهما عن الزمن الجميل ونجاحاتهما المشتركة، حتى إنهما يقومان بإعادة تمثيل أحد المشاهدالمهمة من تاريخهما السينمائي، ويتابعان معأ بعض المشاهدالسينمائية التي جمعتهما في أفلام قديمة على شاشة التليفزيون، وهي مشاهد جمعت فى الحقيقة بين سمير صبري وميرفت أمين في أفلام مصرية قديمة.

في هنا الخط الترامي الآثر، والذي تصوب فيه أخطاء الحاضر في ضوء تجارب الأمس، يتحوّل الحنين إلى عامل فاعل، ويصبح في إثره اليومي الزائل، إلى ما هو إنساني وحميمي وجميل، جاعلًا من الزمن ومروره أمراً لا يبعث على اليأس والحزن، بل يُحفّز على محاولة إدراك معنى التحوّل الذي ينطوي على السعادة والاقتناع. يتم

ذلك بحساسية عالية وروح تمت إلى «الكوميديا السوداء»، التي نتلمسها أيضاً في الحكاية الثالثة ضمن الفيلم، وهي تخص العاشق وائل «كريم قاسم» الذي يواعد حبيبته سلمى «أيتن عامر» لأول مرة في مكان خاص، وهي شقة أحد أصدقائه. وهناك نكتشف الحضور المُعقّد والثقيل لكل عوائق المجتمع وتحريماته في علاقات الحب في مجتمعاتنا.

لا ينحصر انتقاد المخرج للمجتمع على وقوفه في مواجهة الحب، بل يتجاوزه إلى انتقاد تحوّل السمة العامة لمجتمعاتنا نحو القسوة وعدم التسامح، وخاصة لدى الأجيال الجديدة المنفعلة، وتتمثل هنه القسوة في شخصية الابن القاسي «ليحيى» الذي لم يغفر لأمه أنها كانت تدين بالمسيحية قبل زواجها. إنها لمحة يطل من خلالها المخرج على مجتمع تزداد حساسيته مع الأيام، تجاه ما هو مختلف ومتباين، وسط دعوة الوالد «العجوز» وحديثه حول جمال الوالد «العجوز» وحديثه حول جمال ثقافة التنوّع والاختلاف.

اللافت في الفيلم هو مستوى الأداء والتمثيل الرفيع الذي جسّده نور الشريف، بعد غياب ست سنوات عن السينما، حيث يؤدي دوراً مختلفاً عن أدواره الدرامية المعروفة، بحساسية مفرطة وتركيز على إيماءات بسيطة

ومُعبّرة، ما يجعل المتلقي يتورّط عاطفياً وفكرياً مع شخصيته في الفيلم. والحقيقة أن التركيز على صدقية التمثيل والاختيار الموفق في نمط الشخصيات وانفعالاتها، التي بدت في بداية الفيلم اختلّ مع إصرار المخرج، وهو كاتب السيناريو أيضاً، على إجراء التقاطعات بين مصائر الشخصيات، ومحاولة دفعها إلى نقطة محورية تنتهي عنها القصص الثلاث، وفي مكان واحد عن ذلك شقة الممثل «سامح» ما نتج عن ذلك حدوث نهاية مفتعلة درامياً.

فيلم «بتوقيت القاهرة»، والذي يُعدّ الفيلم الرابع ضمن الأفلام الروائية للمخرج أمير رمسيس، بعدإخراجه أفلام «آخر اللنيا» و «كشف حساب» و «ورقة شفرة» إلى جانب فيلمه الوثائقي «عن يهود مصر» يحمل طاقة حسية ومضامين فكرية، تنسبه إلى سينما المؤلف، حيث الإيحاء والتركيز على الرؤية الفنية، نجح فيه المخرج إلى حدِّ بعيد في تطويع الصراعات النفسية لزيادة تأثير الجانب السينمائي، و ذلك بالتركيز على الوقائع الطبيعية المُعبِّرة والمختزلة للسلوكيات المُعقِّدة والغامضة.

خارج الحدود

محمد اشويكة

تطرح مسألة الحدود في عالمنا الراهن أكثر من قضية وإشكال، فقد صــار العَالَـمُ مُسَــيَّجاً من حولنــا ، ولم يعدْ مفتوحاً بالشكل الذي نتصوّره ونحلم به (يوتوبيا عالم بلا حدود) ، فلا حرية أمام سطوة الحدود وتزايد وتيرة ارتفاعها. يمكن للحدأن يكون نفسيا واقتصاديا وسياسياً وثقافياً وعنصرياً.. فهو الفاصل بين عالمين متنافرين أو متصارعين، منفصلين ومتباينين.. وقد كانت الحدود في صيغها التقليبية تحصر الشيء أو الحيز لكي لا يختلط مع سواه، وحَدُّ الشيء في اللغة العربية تعريفه الجامع لكلُ أفراده، المانعُ لكلُ ما ليس منه، إلا أنها اكتست طابعاً أكثر تعقيباً بسبب ازدياد المشاكل بين الإثنيات والشعوب والدول.. وارتفاع الأطماع التوسيعية طولاً وعرضاً، وإفلاس القيم الإنسانية النبيلة، لقديات العَالَمُ يسير نحو «الإنسان شرير بطبعه» عوض «الإنسان خَير بطبعه»... فى سياق هذه الأجواء يُطالعنا الممثل والمخرج المسيرحي والسينمائي الشاب على الصميلي رفقة «كلير كاهن» (Claire Kahen) بفيلمهما الروائي القصير المشترك «حدود» مقتبسان إياه بشكل حُرّ عن نص مسرحي تحت عنوان «مُقْتَطُف من بورتريهات» (Issu de portraits) للكاتبة الفرنسية «-Paul

ine Sales» (بُولين سَالٌ) ، التي كتبت

عِدة نصوص إثر رحلتها إلى فلسطين المحتلّة، وقد تحوّلت إلى عمل مسرحي انخرط فيه عدة ممثلين من بينهم علي الصميلي، الذي اهتم بمأساة مدينة غزة...

ليس الحدّ هنا السياج، كما يتضح في الفيلم، ولا الحدود بين الدول، وإنما هي رموز للحدّ بين العري والسلاح، العنف والاستسلام، الدم وبراءة الطفولة، المرض والمنع، اللعب والألم، اللامبالاة والعناية.. لم تكن الحدود في الفيلم مُغلقة، وإنما هي مُشْرَعَة، يحتضنها مكانٌ شاسع.. وفي ذلك تعميقٌ لرمزيتها، وتأكيدٌ على عنفها الذي ينبني على

مَثْنَويَّة مُتَنَاقِضَة ومُفَارِقَة: ففي الفيلم فصلٌ بين عَالَم المرض والشفاء، وحاجزٌ بين ما يصبو إليه الأب وابنته وما يفرّ منه، وتركيز على حِنّة الحرّاس ولطف الواقفين على الحدود.. وبما أن الحارسة نَهَبَتْ إلى حَدُّ بَعيد في لَهْوها/عنفها فقد قرّرت بعد الاستشارة مع مرؤوسيها عدم السماح للأب وطفلته بالعبور.. وهنا تختصر فكرة الحدود تلك المواجهة الثاوية بين العنف والعاطفة.. الرعونة والرصانة.. السخافة والحصافة.. الخِفّة

يأتي الأب الشاب رفقة ابنته المريضة في سيارة قديمة وهي في وضعية صعبة، يستوقفه حرّاس الحدود الثلاثة، تتعامل معه الحارسة الوحيدة بينهم برعونة ظاهرة رغم أنها ترى طفلة تَئِنُ وكأن انخراطها في صفوف الجيش قد أنساها وجَرَّدَها من غرائز الأنوثة والأمومة وكل الأحاسيس المرتبطة بالرهافة والرقة واللطف.

يُوَاجِهُ الأب صرامة الحراس - أحدهم يقرأ - بنوع من السخرية، فحينما يطلبون منه إزالة ملابسه يتعرى كُلياً.. ولَمَّا يفتحون صندوق السيارة لا يعثرون إلّا على فردتي حناء يشبه نوعاً ما أحنيتهم الخشنة، ومَصْلٍ (Serum) طبي.. وحين تسأله الحارسة عن محتوى حِفَاض الطفلة المريضة يتحدّث إليها باستهزاء الطفلة المريضة يتحدّث إليها باستهزاء

136 الدوحة

عمّا يوجد بداخله إلا أنها تُصِرُ على فحصه فيضطر إلى جعل محتواه النتن - بعد إزالته - بارزاً أمام عينيها وقريباً من أنفها، فترد عليه بضربة عنيفة من عقب بندقيتها سرعان ما أسفرت عن تدفق الدم من أنفه، ذلك السائل الأَحْمَرُ الحَيويّ الذي اعتدنا سيلانه قرب مناطق الحدود والصراع والتوتر...

يتألّم الأب المُضَمَّخ بالدم، وهو يُطَمِّئِنُ ابنته القلقة فيما تأمره الحارسة بالعودة من حيث أتى وتنخرط في التسلّي بلعب الكرة بمعيّة زَمِيلَيْهَا.. يرمي الأب حويصلة المَصْلِ البلاستيكية على الأرض فيتدفق محتواها ليسقي الأرض المريضة - حسب تعبيره - العطشى.. يعود الثلاثة إليه مرددين «عُدْ إلى منزلك» (Go home) بهيستيرية ظاهرة وهم يطوفون بالسيارة، محركين إياها، راكلين لجنباتها، ضاربين على حديدها والرعب يسري في تلابيب قلب الفتاة المنعورة...

تُحيل البيئة المحيطة بأنحاء فيلم «الحدود» على القسوة والقحط، فهي أرض حجرية، جبلية، لا خُضرة على سطحها باستثناء بعض النباتات التي تستوطن الأماكن شبه الصحراوية.. قليلة المنافذ والممرات، يطغى على لون تربتها الاصفرار وبعض الاحمرار المائل إلى البني.. علاوة على صعوبة الطريق التي يعل عليها نوع السيارة المُسْتَعْمَلَة الماليةة بها...

يظهر من لغة الحوارات أنها تسعى إلى الكونية وتجاوز المحلية، فهي تتَعَدَّدُ لتميلَ إلى الإنجليزية رامية إلى عدم الارتباط بمكان ما أو أُمَّة مُعيّنة، وإن كانت تُحِيل بالضرورة إلى مناطق الأزمة لتتجاوزها نحو توسيع النقاش حول مفهوم الحدود كإشكال عام.

الجلي أن الحدود تُسجن الحرية، وتكون عائقاً أمام التواصل الإنساني في شتى أبعاده سيما وأن تجلياته

تطرح قضايا قد استثمرها الفن السابع الى درجة قيام سينما يمكن تسميتها دون تحفظ «سينما الحدود»، كما تؤشر على ذلك بعض النماذج من السينما المكسيكية والفلسطينية مثلاً، فقد استطاعت أشرطة كثيرة من أن تطرح البعد الإنساني دون العبرة في بعض الأفلام منها: «عرس الجليل» (1987) لميشيل خليفي، و«الحدود» (1982) سيناريو محمد الماغوط وإخراج وبطولة دريد لحام، و «الوقت المتبقي» (2009) للمخرج إيليا سيمون بيتون...

ينتهي الفيلم ببوارق أمل كثيرة: أحزمة الضوء المتسربة من بين الجبال.. صوت القلب النابض بانتظام.. صوت الطفل الذي تحمله الأم بين جوانحها.. إنها الولادة التي تُجدّد الآلام وتتجاوز الحدود الاصطناعية التي لا تستطيع أن تسجن روح الإنسان التواقة إلى التحرّر والسفر.

المضحكون الجدد في السينما المصرية وما بقى منهم

محمد عاطف

طرحت السينما المصرية لموسم إجازة منتصف العام 6 أفلام كوميدية من بين 9 أفلام يتم عرضها في دور العرض حالياً. وتستأثر الأفلام الكوميدية - منذ ما يزيد على 15 عاماً- على النسبة الأكبر من إجمالي الإنتاج السينمائي المصرى. حيث تُلبّى الأفلام الكوميدية اتجاهات المشاهدة لدى الشباب الذين يمثلون الشريحة الأعرض بين جمهور دور العرض السينمائي. فضلاً عن تركيز الإنتاج السينمائي في مصر جُلِّ اهتمامه على تسويق الفيلم في القنوات التليفزيونية بعدانتهاء فترة عرضه السينمائي، ومن ثُمّ على المشاهدين فى المنازل الذين يميلون إلى الأفلام الخفيفة، ذات الطبيعة النظيفة التي كانت قاعدة انطلاقها الأفلام المنتجة في نهايات التسعينيات من القرن الماضي مثل «إسماعيلية رايح جاي» و «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

زمن الكوميديا البائسة

شهد العقد الذي عُرِف بـ «الكوميديا النظيفة» (1998 - 2008) أفول نجوم الكوميديانات الكبار النين سيطروا على الساحة الفنية منذ بداية السبعينيات وحتى منتصف التسعينيات تقريباً مثل

عادل إمام، وسمير غانم، ومحمود عبد العزيز. لتشهد بداية الألفية صعود عدد من النجوم مثل محمد هنيدي، وأحمد آدم، وهانی رمزی، وعلاء ولی الدین، ومحمد سعد، وأحمد حلمى وغيرهم. وتلاشت تقريباً البطولات النسائية، واقتصرت على الأدوار المساعدة التى تكمل صورة النجم الواحد فظهر بالتوازى مع هؤلاء النجوم الممثلات مى عز الدين، وغادة عادل، وحلا شيحة وغيرهن. فضلاً عن ما عُرف بالـ «سنيدة» أي نجوم الكوميديا الأُكبر سناً من الجيل السابق، النين اشتهروا بالأدوار الثانية مثل حسن حسني، ووحيدسيف، ولطفى لبيب وغيرهم. اعتمدت أغلب أفلام كوميديا الفترة على موضوعات محدودة ، لعل أبرزها اللعب على كاريكاتورية شخصية بعينها ارتبط بها الجمهور مثل: اللمبي، والقرموطي. أو على المفارقات الخفيفة للإنسان الساذج، أو المواطن المطحون. وصار لما سمى ب «الكوميديا النظيفة» خلطة واحدة قائمة على نجم أوحد، وبطلة جميلة مساعدة، يعزفون ويغنون حول عجوز «سنيد». لكن مع تكرار الموضوعات بسبب تمسك عدد من «المضحكون الجدد» بهذه

عن الخروج عنها، انصرف الجمهور إلى خلطات أخرى أكثر إشباعاً مثل: ما سُمي بـ «أفلام العشوائيات» التي تعتبر الكوميديا القائمة على الإفيهات المبتنلة، أو الإيحاءات الجنسية مجرد عنصر، إلى جانب عناصر أخرى مثل الاسكتشات الراقصة، ومشاهد العنف والجريمة. وهذه النوعية مازالت حتى الآن تحظى بقبول المراهقين من أبناء المناطق الأكثر فقراً في مصر.

وهناك أيضاً الخلطات الخاصة بأفلام نجوم الطبقة الوسطى والشرائح الاجتماعية الأعلى مثل أفلام البطولات الجماعية، أو أفلام أحمد عز، وكريم عبد العزيز التي اعتمدت خلطتها- آنذاك-إلى جانب الكوميديا على وسامة البطل، أو شعبوية التيمات الدرامية لهذه الأفلام، حتى تلك المبنية منها على قصة رومانسية.

ليس أسوأ من التيمات السابقة سوى أفلام «الأطفال الأرزال» أو أفلام «تكريس ثقافة التحرش». فقد يعكس الفن حالة مجتمعية ما، وبالتأكيد يشبه الفن إلى حدِّ كبير مجتمعه. فلا يمكن إنكار وجود البلطجة في مصر، مثلما لا يمكن أن تنأى الأفلام عن ظاهرة انتشار استخدام «الألفاظ النابية» على نطاق واسع في المجتمع المصري على تعدّد

138 | الدوحة

الخلطة، وتقويض كتاب السيناريو

شرائحه الاجتماعية، أو الثقافية. ولا يحق لأحدمن كان توجيه نقد أخلاقي لتلك الأعمال، من باب حرية الإبداع، والمصارحة مع النفس أن تجاهل الفن لها يعدّ من باب العزلة. لكن يظلّ أسوأ ما فى تلك المرحلة تكريسها لثقافة التحرش عبر أفلام مثل «عمر وسلمي» وغيره تزين صورة المتحرش، وتعطى مفهوماً خاطئاً حول تقبل الفتاة له. أو الأفلام التي تقوم بطولتها على أطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة يتحدثون بصفاقة إلى من يكبرونهم سناً، أو يلطمونهم على وجوههم، بل ويطلقون النكات التى يحمل بعضها إيحاءات بنيئة. وحقت تسمية «العشرية الحزينة » على تلك الحقبة ، رغم قشرتها الكوميدية.

موضة التنمية البشرية

لا يخفى عن متابع انتشار مصطلح «التنمية البشرية» بين أبناء الطبقة الوسطى المصرية قبيل الثورة

المصرية، والذي دعمه إعلام النظام وقتها في صورة الاستقبال المستمرّ لمدربي التنمية البشرية في البرامج الحوارية، أو وجود برامج مستقلة لهم على خريطة القنوات، وبات ما عُرف وقتها بعلم «التنمية البشرية» أساساً لكيفية التكيّف مع الوضع القائم، والتفوق داخل منظومته، دون إلقاء اللوم على الظروف العامة. وبالتوازي صعدنجم كل من أحمد حلمي وأحمد مكى اللذين قامت أفلامهما على نفس الفكرة، بل وسادت آراء تفيد بأن هناك دعماً رسمياً ما وراء تسويق أفلام حلمى ومكى في مقابل أفلام الرفض التى سادت قُبيل ثورة يناير، والتى كان المخرج خالد يوسف في مقدمة صنّاعها.

وعملاً تلو الآخر استطاع كل من حلمي ومكي احتلال نسبة لا بأس بها من مبيعات شباك التناكر في مصر، بل وفي المنطقة العربية. في تلك الأثناء تراجعت إيرادات «المضحكون الجدد»، وعلى رأسهم محمد سعد الذي استنزف

شخصية «اللمبي» حتى النهاية، وحاول تكرار نفس تيمة الشخصية الكاريكاتورية في عداعمال أخرى لم تحقق النجاح الذي حققه أفلامه الأولى. كما أتت الظروف التي مرّت بها مصر بعد ثورة يناير على ما بقى من الإنتاج السينمائي المصري، سواء من حيث الكم أم الكيف. ولم تفلح محاولات «المضحكون الجدد» في صناعة أفلام تتناول فكرة الثورة، والأحداث التي تلتها بصورة كوميدية ولم تغط أفلام مثل «سمير أبو النيل»، و «تك تك بوم» ميزانيتها إلا عندما بيعت إلى القنوات. ولم تثابر سوى أفلام الخلطة السبكية القائمة على البلطجي الظريف والراقصة، أو الإيفيه الرخيص، لدرجة أن بعض الشركات الأخرى سارعت إلى اللعب على نفس التيمة ، وكذلك تشجّع منتجون جدد نحو إنتاج نفس المحتوى لكن لم تفلح محاولاتهم لامتلاك عائلة السبكي السر الحصري للخلطة. و لا أدلّ على ذلك من فشيل أفلام «القشياش»، و «النبطشي»، و «الدنيا مقلوبة».

كوميديا جديدة

مثلما بدأ «المضحكون الجدد» رحلتهم الفنية بأدوار مساعدة في أفلام الكبار، يأتى جيل جديد من الصف الثاني لأفلام «المضحكون الجدد». حيث تشهد الفترة الحالية صعود نجم صف جديد من النجوم مثل رامي غيط الذي أعاد استخدام شخصية «برص» التي أداها في فيلم «دكان شيحاته» ليقدّمها في فيلم يحمل اسم «المواطن برص» قائم على الكوميديا السوداء لحياة المُهمّش. وأيضا هشام إسماعيل الذي أعاد استخدام شخصية «فزاع» التي أداها لسنوات عبر أجزاء مسلسل «الكبير» ليقدّمها في فيلم يحمل اسم «فزاع» قائم أيضاً على كوميديا الصعيدي الطيب. وبين «المواطن برص» و «فزاع» يكمن طموح كلا النجمين الموهوبين رامي غيط وهشام إسماعيل، حيث يجعلان من شخصيات لعباها باقتدار وخفة ظلِّ استثنائية درجة يرتقون بها إلى الجمهور عن قرب، وإلى قلب المنتجين الذي يبدأ طريقه من شبّاك التناكر.

لكن للأسف تمرّ تلك التجارب على موسمها السينمائي مرور الكرام لعِدّة أسباب أهمها سبعي أصحابها اللاهث نحو النجومية على حساب تقديم الشخصيات داخل إطار درامى معقول يساعدها على الرسوخ في ذهنية المشاهدين، فالمشاهد مشبع بالفعل من حركات الشخصية ، وأسلوب حديثها من خلال الأعمال التي شهدت ظهورها الأول. وربما يتسبّب تسرع رامي غيط وهشام إسماعيل في عرقلة خطواتهما الثابتة نحو النجومية، حيث استطاع كل منهما صناعة رصيد تراكمي لدي المشاهدين يلزم الحفاظ عليه، وتأكيده. وهنا تجدر الإشادة بتروى نجوم آخرين من نفس جيلهم - الفني- أثبتوا مواهب مبهرة مثل بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سيلام.

وبين كل هذا الزخم يمضي الثلاثي أحمد فهمى، وهشام ماجد، وشيكو

في رحلة صعودهم عبر موضوعات مبتكرة، يعالجونها في صورة كوميديا «فارس» تقربهم إلى قلوب الجماهير عملاً تلو الآخر. وليس أدل على ذلك الإيرادات الضخمة التي حققها آخر أفلامهم «الحرب العالمية الثالثة» الذي عُرضَ في موسم عيد الأضحى الماضي، إلى جانب أفلام ضخمة الإنتاج والتوزيع مثل: «الجزيرة2».

عن «بوم مالوش لازمة»

لعلّ أبرز ما يميز الموسم السينمائي الكوميدي لإجازة منتصف العام هو فيلم «يوم مالوش لازمة» لمحمد هنيدي. وتدور أحداث فيلم الكوميديا الاجتماعية «يوم مالوش لازمة» خلال يوم واحد هو يوم زفاف الشاب الأربعيني (يحيى)، الذي أتى من عمله في الخليج لكي يتزوج من الفتاة الجميلة مها (ريهام حجاج)، لكن العكوسات تحيط به منذ بداية اليوم، وتمتد إلى حتى حفل الزفاف لعلاً.

الفيلم من تأليف الكاتب الساخر عمر طاهر، الذي يرجع لسيناريوهاته فضل كبير في رفع مستوى الأعمال الكوميدية الحالية. فحجم مبيعات الكتب الساخرة لعمر طاهر يجعل من الصعب تدخل النجوم السافر المعتاد في النص، فهو الأقرب إلى نبض الشارع، وإلى تفكير القاعدة الأعرض من الشباب، وإلى لغتهم. وكوميديا الفيلم بسيطة قائمة بالكامل على محاولة يحيى الهروب من الفتاة المختلة بوسي (روبي) ، لتتعّدد المفارقات الكوميدية والمواقف التي ساهم كل من هشام إسماعيل (أكثم)، ومحمد ممدوح (سامح)، وبيومي فؤاد (مدير الحفل) في وصول الأحداث إلى قمة المتعة والإضحاك. وهكذا جرى البناء الدرامي بنفس بساطة الفكرة الأساسية، لتتصاعد الأحداث شيئاً فشيئاً، وكلما ازدادت المأساة وتعقد الموقف، زادت جرعة التشويق

والكوميديا.

ويبدو أن موجة «المضحكون الجدد» التى بدأت بمحمد هنيدى تنتهى عنده أيضاً، ليكون الأفضل من بين أبناء جيله حفاظاً على جمهوره، وعلى ثقة المنتجين. حيث يكمن سرّ هذا النجاح في سياسة إعادة تصحيح المسار لدي هنيدي في السنوات الأربع الماضية، والتى تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية أولها: الوعى بالمرحلة العمرية، وهو الدرس الذي أخذ من رصيد الجيل الذي سبقه الكثير حتى أدركوا أنهم تجاوزوا أدوار شاب الثلاثينات. فهنيدي منذ عمله الأكثر نجاحاً «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» يظهر في دور الرجل الأربعيني الذي تأخر زواجه، ويقتصد في الاسكتشات الغنائية التي لم تعد تليق عليه، ولم يعد يتقبلها الجمهور في شكلها النمطى الذي اعتاد جيله تقديمها.

ثاني العوامل التي أعادت لأفلام محمد هنيدي مكانتها بين الجمهور الانفتاح على الكتّاب والمخرجين الشباب الأكثر تجديداً، فمخرج «يوم مالوش لازمة» هو أحمد الجندي الذي وقف خلف أكثر أعمال أحمد مكي نجاحاً، وعمر طاهر الذي يلتقي معه سينمائياً للمرة الأولى بعد نجاح تعاونهما في مسلسل «سوبر هنيدي» بجزأيه الأول والثاني.

العامل الثالث هو تخلّي هنيدي عن فكرة النجم الأوحد، واهتمامه بعرض الفيلم في صورة بطولة جماعية وقف إلى جانبه فيها نخبة من أبناء الجيل الحالي محمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، فضلاً عن إفساح المجال لثلاث بطولات نسائية لهن مساحة واسعة في الأحداث هم: هالة فاخر، وروبي، وريهام حجاج. ليخرج العمل متكاملاً يكمن جماله في بساطته، وتكمن بهجته في عدد المساهمات الفنية والأدائية التي ساعدت في انتزاع الضحك من الجميع، بمن فيهم من حضر الفيلم ليؤكد صورة ذهنية ميلية حول انتهاء ظاهرة هنيدي.

140 | الدوحة

SOLEI-MAN

ما تزال السينما الأمازيغية - وليس الفيلم الأمازيغى الذي تعود بداياته إلى تسعينيات القرن الماضي- سينما فتيّة تبحث عن ذاتها ، وتتحسّس مواطئ أقدامها داخل المشهد السمعي- البصري المغربي، إذ لم تتجاوزْ بعدالأفلام السينمائية الأمازيُّغية الطويلة عتبة الاثنى عشر فيلمأ روائيا طويلاً في ظرف زمني يُقارب تسعة أعوام (منذسنة 2006)، وما زال عدد مخرجي الأفلام الطويلة ينحصر في تسعة مخرجين

أيضاً، ومن ناحية أخرى فإننا لا نتوافر

بعد على تراكم كمّى في الإنتاج يُمكّننا من

رصىدمىي تطوّر هذه السينما، إذ إن جُلّ

ما يوجد حالياً في الساحة السينمائية لا يعدو كونه محاولات متواضعة من لدن بعض المخرجين، مع بعض الاستثناءات. أوّل فيلم سينمائي روائي طويل أمازيغي في التاريخ الرسمي للسينما بالمغرب هو فيلم «تيليلي» لمخرجه الراحل محمد مرنيش (2006)، الذي تُمّ عرضه بتاريخ 29 إبريل/نيسان 2006. لكن ألا يمكن اعتبار فيلم «كنوز الأطلس» (1997) للمخرج محمد أومولود عبّازي أول فيلم سينمائي أمازيغي، وذلك على اعتبار أن معظم مكوّناته تنطق في عمقها

تضم الفيلموغرافيا الأمازيغية اللائحة الآتعة: أفلام «تبليلي» (2006)،

بالأمازيغية؟

السينما الأمازيغية مسارات التأسيس

سعيد شملال

و «تمازيرت أوفلا» (2008)، و «واك واك أثابري» (2010) لمحمد مرنيش، وفيلم «بوقسّاس بوتفوناست» (2006) لعبد الإله بدر، وفيلم «ايطو تثريت» (2008) لمحمد أومولود عبّازي، و «ميغيس» لجمال بلمجدوب (2010)، وفيلمي «خمم» (2010)، و «حب الرمان» (2014) لعبد الله توكونة (فركوس)، و «أغرّابو» لأحمد بايدو (2012) ، و «سليمان» لمحمد البدوى (2012) ، و «و داعاً كارمن» لمحمد أمين بنعمراوي (2013) ، و «تاونزا» لمليكة المنوك (2013).

وتبقى جهة سوس (جنوب المغرب) هي المهيمنة على مستوى الكمّ بثمانية أفلام متبوعة بجهة الريف (شمال المغرب) بثلاثة أفلام، ثم تليهما جهة الأطلس المتوسط (وسط المغرب) بفيلم واحد. وجهة سوس هي الرائدة أيضاً على مستوى الإخراج السينمائي بصيغة المؤنث، إذ تعتبر المخرجة مليكة المنوك أول مخرجة سينمائية أمازيغية على مستوى الفيلم الروائى الطويل، وذلك بإخراجها لباكورة أعمالها «تاونزا» سنة 2013.

يُعزى تأخّر ظهور السينما الناطقة بالأمازيغية إلى طبيعة سياسات النظام المغربي في العقود السابقة ، التي كانت تمنع التعبيرات والمكونات المهمشية من الطفو على سطح الساحة الثقافية والسياسية، حيث إن سياسات بناء الهويّة الوطنية آنناك كانت منساقة وراء خطايات القومية العربية، حيث كانت تعمل على تقوية البعد القومي/ العربي في الهويّة المغربية. هكنا لم تخرجُ السيتما المغربية الناطقة بالأمازيغية إلى الوجود إلا بعد حيوث انفراج وتغيير شبه جنري في العقلية السياسية المغربية في الألفية الثالثة.

تحاول السينما المغربية الناطقة بالأمازيغية ردّ الاعتبار لمكوّن هويّاتي من داخل النسبق الثقافي المغربي ألا وهو المكوّن الأمازيغي، وهي بذلك وسيلة للحفاظ على المميّزات الثقافية الأمازيغية بعيداً عن أي استلاب ثقافي أو هيمنة المكوّنات الثقافية الأخرى.

لكن المستوى الحالى للسينما الأماز بغية يسمح بوجود نظرة تفاولية إلى مستقبلها، حيث إنها بدأت تفرض نفسها شبيئاً فشيئاً على المستويين الوطنى والدولى، وذلك نظرا للجوائز التي نالتها داخل وخارج المغرب. وينقى القُبلم الأمازيغي الطويل الأكثر تتويجاً إلى حدود اليوم هو فيلم «وداعاً كارمن» (2013) لمحمد أمين بنعمراوی، الذی حصل علی جوائز خارج المغرب، كما حصد مجموعة من الجوائز داخل الوطن. أما على مستوى الفيلم القصير، فيبقى الفيلمان الأكثر تتويَّجاً هما «إزوران» (2008) للمخرج عز العرب العلوى، وفيلم «وأنا» (2013) للمخرج الحسين شاني، اللنان حصداً جملة من الجوائز على المستويين النولى والوطني. بيد أنه لازالت هناك عدة إشكالات وتساؤلات تحوم حول السينما الأمازيغية تحتاج إلى تفكير عميق، سواء تعلق الأمر بالتسمية نفسها، أي أليست السينما الأمازيغية جزءاً من السينما المغربية؟ ألا تؤدى تسميتا السينما المغربية الناطقة بالبارجة/ العربية والسينما المغربية الناطقة بالأمازيغية إلى نوع من الانزلاق الأيديولوجي؟ أم تعلُّق الأمر بهوية الفيلم الأمازيغي؛ أي ما هي محدّداته؟ ما معنى الفيلم الأمازيغي؟ هل يتحدّد الفيلم الأمازيغي بهويّة المخرج أو بقصة الفيلم أو بعنواته أو بفضاءات التصوير؟

رحيل سيد علي كويرات جعل السينما أولى مراتب العشق

عبد الكريم قادري

تمكّن منه العدو، قدّده بالأغلال، وسلّط عليه كل أنواع التعنيب، بعدها وضعه أعلى الهضبة، التي تقع فيها القرية بجانب الثكنة العسكرية، علم المُحتل يرفرف عالياً، في سماء ليست سماءه، والضابط الفرنسي بنظر إليه بحقدوغل دفينين، لأنه أناق جنوده المدججين بكل أنواع الأسلحة النلّ والهوان، هزم بنهائه الريفي وفطرته، ضباطاً تخرجوا في أعرق الكليات العسكرية، وهو الذي لا يعرف شيئاً عن الحروب، ولا عن الإستراتيجيات العسكرية، خطّته كانت تُرسم على الأرض في عجل، لكنها تأتى أكلها عند التنفيذ، وقف وسط الساحة بكبرياء وشموخ كبيرين، الدماء والكدمات تغطيان وجهه المُنتسم، سكان القربة بنظرون له بفخر وخوف، في انتظار أن ينفذ الجلاد حكم الإعدام عليه، وهدفه أن يخاف سكان القرية فيخضعون للمستعمر، فلا يتمردون عليه، والنتيجة ستكون كما حسيوها، الرضى بواقع الحال، وعمر آخر للمحتل، أصدقاؤه الأسرى ينظرون إلى قسمات وجهه، التي ستنبل بطلقات تخرج من رشاشات العدو، نظروا إليه، صاح فيه أحدهم، (على...موت واقف)، بالطبع مات

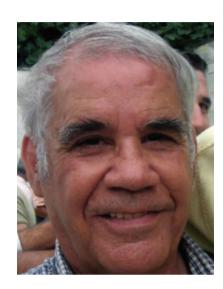
واقفاً، بعد أن اخترق الرصاص جسده، لكن علي لم يمت إلى حد الساعة، ولن يموت غداً، أصبحت المقولة المنكورة، شعاراً يرفع في كل موقف، ومثلاً يعكس سمات الرجولة والشهامة، كل هذا مثلته شخصية علي، في الفيلم الشهير (العفيون والعصا)، الذي أخرجه أحمد راشدي سنة (1969)، اقتباساً من رواية مولود معمري، التي تحمل العنوان نفسه.

المشهد المنكور استرجعه الجزائريون فور تلقيهم خبر وفاة الممثل الكبير سيد على كويسرات (07 سبتمبر/أيسلول 1933 -05 إبريل/نيسان 2015)، الذي أدى دور «على»، في هذا الفيلم، المُتربع على عرش أكثر الأفلام الجزائرية مشاهدة، حيث استقطب أثناء طرحه في دور السينما أكثر من مليون مشاهد، ناهيك عن عرضه المستمر على الشاشة الصغيرة، ما جعل أغلبية الجزائريين يعرفونه جيداً، ويعرفون معظم أدواره في أفلام أخرى، ولكنهم لا يسمونه باسمه، وربما غالبيتهم لا يعرف اسمه الحقيقي، إذ سبق وأن سموه على طريقتهم، «على موت واقف»، وهي خاصية لدى الجزائريين، إذ لا يأبهون بالعناوين التي يضعها

مثل فيلم «معركة الجزائر»، للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفور، إذ يطلقون عليه عنوان «على لابوانت»، نقلاً عن شخصية ثانوية في الفيلم، كما يطلقون على فيلم عمار العسكري «دورية نحو الشرق»، تسمية فيلم «آآآو عليكم»، وهو حدث ما، وقع في الفيلم، حيث يقوم أحد شخصياته، عنهما يرى الجيش الفرنسي يقترب من الثوار بإطلاق صيحة تنبيه لهم، إذ يقول من بعيد (آآآآو عليكم القالمة) بمعنى أنهم جاؤوا من طريق و لاية قالمة (إحدى الولايات الجزائرية)، وهكنا يفعلون مع أفلام أخرى، وعندما توفى سيد على كويرات، نقل خبر وفاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها، كالتالي، «لقد تو في على... موت واقف». بالعودة إلى مسار هذه الشخصية الفنية الكبيرة، التي قدّمت للمسرح، والسينما، والتليفزيون، العديد من الأعمال الجيدة، التي عكست شخصيّته القوية، رغم تنوّع خياراته التمثيلية، غير أنّ السينما تبقى أولى مراتب العشق لبيه، علماً بأن أبا الفنون هو من أخذ بيده إلى عوالم التمثيل، وهنا سنة (1950)،

المخرجون، فيستبدلونها بأخرى جديدة،

142 | الدوحة

99

حيث التحق بالمسرح الوطني الجزائري، رفقة عمالقة المسرح ، مثل محيى الدين بشطارزی، ومصطفی کاتب، ورویشد، ورشيد قسنطيني، وفتيحة بربار، وحسن الحسنى، وغيرهم من الممثلين الكبار، إذ لعب أدواراً مهمة في العديد من المسرحيات.

بعد سنة من الاستقلال (1963)، شارك سيد على في فيلم «أبناء القصبة»، للمخرج مصطفى ببيع، وهو أولى التجارب السينمائية التي يخوضها، إذ لعب دور رجل عابث، لا يهمّه شيء في الحياة، سوى اتباع أهوائه، هذا ما جعل عائلته تحتقره، وتستصغره، خاصة الأخ المنخرط في صفوف الثورة الجزائرية، لكن في الأُخير تبين بأنّ هنا العابث أكثر وطنية منهم، وأنّ الثورة الجزائرية ألزمته إبقاء هذا الأمر سراً، لخطورة العمل الثوري وفطنة العدو، أدى سيدعلى كويرات الدور ببراعة كبيرة، وهكنا فتحت له السينما أبوابها، ليُشارك بعدها في العديد من الأفلام الأخرى، التى شكّلت مّنعرجاً حاسماً في تاريخ السينما الجزائرية، أهمها فيلم «العفيون العصا» الذي سبق وأن أشرنا إليه، وفيلم «ديسمبر»، للمخرج

الكبير محمد لخضر حمينة ، حيث لعب فيه كويرات دور البطولة، رفقة الممثلة كلثوم، ويروى الفيلم قصة أحدالثوار الجزائريين، الذي ألقى القبض عليه من طرف المظليين الفرنسيين، حيث يتعرّض إلى كل أنواع التعنيب، والاستنطاق، لانتزاع أي معلومة منه، في الوقت نفسه يستفيق ضمير الجلاد، ويدخل في مراجعة ذاتية للقيم الأخلاقية، التي ترفعها فرنسا كشعار لها، فيعرف وحشية جيش بلاده، وعدم مراعاته لأى قيمة إنسانية، ومن هنا يأتي السؤال المحوري للضابط الفرنسي، وهو هل حقاً أن «الغاية تبرر الوسيلة؟». كما عمل كويرات مع المخرج حمينة في الفيلم الخالد «وقائع سنين الجمر»، الذي نال جائزة السعفة النهسة بـ«كان» الفرنسية، سنة (1975)، الذي لعب فيه كويرات رفقة مجموعة كبيرة من الممثلين الكبار دور البطولة، لينتقل بعدها سيد على فى تجربة كوميدية مختلفة تماماً، مع مصطفى بديع في فيلم «هروب حسن طيرو»، وهو عبارة عن الجزء الثاني لفيلم حمينة «حسن طيرو»، حيث تُمّ من خلاله نقل مشاهد الكو ميديا السوداء. بعدها دخل فى تجارب خارجية جديدة أغنت مساره

عمل کوبرات مع المخرج حمينة في فيلم «وقائع سنين الجمر»، الذى نال جائزة السعفة الذهبية د«كارن» الفرنسية، سنة (1975). کما عمل فع بوسف شاهین فی فیلم «عودة الابن الضال»

وتجربته السينمائية، على غرار عمله مع المخرج المصري يوسف شاهين، في فيلم «عودة الابن الضال»، وهذا رفقة ممثلين كبار، مثل شكري سرحان، وسهير المرشدي، ومحمود المليجي، وهدى سلطان، كما جدّد التجربة مع شاهين، من خلال فيلم «المهاجر»، ناهيك عن لعب كويرات أدواراً في أفلام فرنسية أخرى.

واصل سيدعلى كويرات عطاءه الفني، دون أن يتكبّر على أي دور يُوكل له، سواء أكان بطولة أم دوراً ثانوياً، وهذا ما أكسبه احترام الجميع، وقدكان آخر دور لعبه، في فيلم «المفتش لوب»، وهو عمل مقتبس عن إحدى روايات ياسمينة خضرا.

غرف عن الممثل امتلاكه «كاريزما» خاصة في التمثيل، سمحت له بأن يكون من أكثر الممثلين الجزائريين براعة وقوة في تقمص الشخصيات والأدوار التي تُوكل له، وصل بها إلى حدّ التوحد والتطابق، فقدته الساحة السينمائية الجزائرية، دون أن يتم استغلال قدراته التمثيلية كما ينبغى، رحل جسسياً فقط، لكن روحه ستبقى مُحلَقة في سماء محبيه، النين سيرددون دائماً العبارة الشهيرة «على... موت واقف».

«أكثر السنوات عنفاً»

الصعود في مجتمع فاسد

أمير العمري

يعود المخرج الأميركي باسم جيه سي شاندور (اختصاراً لاسمه الثلاثي جيفري ماكدونالد شاندور)، في فيلمه الثالث «أكثر السنوات عنفاً» A Most الثالث «أكثر السنوات عنفاً» Violent Year التي كشف عنها، بوجه خاص، في فيلمه الثاني «كل شيء ضاع» الذي يعتمد على أداء ممثل واحدهو روبرت ريدفورد، بعد أن تُرِكَ وحيداً في قارب نجاة صغير واجه مصيره في عرض البحر.

هنا فيلم من أفلام الجريمة، نو نكهة أخرى مختلفة، فهو يفترض أن يكون من النوع المعروف في السينما الأمركية به «ثريللر» thriller، أي فيلم الإثارة والتشويق والجريمة، لكنه لا يشبه أياً من الأفلام المماثلة، فهو لا يعتمد على الإثارة السطحية الخارجية، بل فيلم عقلاني إلى حديعيد، يتعامل مع الشخصيات والأحداث، بحيث يُخفى أكثر مما يُظهر، بل يكتفى بالإشارات والإيماءات والحوارات التى تبطن غير ما تُظهر، وخصوصاً ما على لسان الشخصية الرئيسية في الفيلم، «أبيل موراليس» (أوسكار إيزاك) وهو مهاجر من دولة في أميركا اللاتينية (غير مُحدّدة في القيلم)، نجح في تأسيس شركة لنقل وتوزيع الوقود السائل، لكنه أصبح يواجه اعتداءات من مصدر غامض، يتعرّض لها سائقو الناقلات التي تنقل الوقود، وسرقة كميات هائلة من هذا الوقود في تلك السنة حالكة السواد 1981، التي يُقال إنها من أكثر سنوات

القرن العشرين، ارتفاعاً في معدلات الجريمة التي تشهها مدينة نيويورك.

بطلوحيد

موراليس - كما نعرف من سياق الفيلم - جاء إلى أميركا مدفوعاً بتحقيق «الحلم الأميركي»، أي تحقيق الصعود الاجتماعي السريع، وقد بدأ من أسفل السلم، كسائق لشاحنات الوقود، ثم تزوّج من ابنة صاحب الشركة، وهو رجل صنع ثروته بطرق إجرامية، يقضي الآن عقوبة في السبحن. ولزوجته «آنا» (جيسكا شاستون) شقيق - مليونير - يُقيم داخل ما يصفونه في الفيلم بـ«قلعة» حصينة، وقد حقق ثروته - مثل والده من ممارسة أعمال إجرامية. وقد يكون هو نفسه وراء عمليات الإغارة على شاحنات شبركة موراليس وسرقة الوقود!

أما أساس الحبكة فهو أن موراليس يرفض الخضوع لما هو سائد في نظام التعاملات في مجال «البيزنس»، أي يرفض أن يتحوّل إلى «مجرم»، أو أن تنفعه الاعتداءات التي يتعرّض لها سائقو شركته، إلى التعامل بالمثل، أي اللجوء للعنف، رافضاً في إصرار، تسليح السائقين بالأسلحة النارية لرد تلك الاعتداءات. أما زوجته فهي على النقيض منه، تسخر من نظرته الرومانسية التي تراها سانجة للواقع القائم، فقد أخذت عن والدها، وهي الأميركية الأصلية (الشقراء)، وليست الوافدة من الخارج،

تلك الروح البراغماتية التي تجيد التعامل مع النظام الفاسد الذي ترتبط فيه الثروة بالبيزنس بالجريمة بالغطاء السياسي. موراليس إنن نمو ذج للبطل «الوحيد» وسط غابة من الوحوش، بريد أن يحتفظ بنقائه مهما كلفه الأمر، بالرغم من تعرّض أسرته للخطر، لكنه يقع في أزمة كبرى عندما يريدشراء محطة قديمة شاسعة للوقود السائل تقع على شاطئ النهر، من رجل يهودي مُسن ينتمى لليهود الحداسيين، يحصل على 40 قى المئة من قيمة الصفقة كمقدّم، ويشترط على بطلنا، الحصول على باقى الثمن أي على مليون ونصف مليون دولار، خلال ثلاثين يوماً وإلا احتفظ بما دُفع له، وباع لمنافس موراليس الغامض.

أزمة مُركّبة

ما يقع من اعتداءات ومشاكل يُدخل موراليس في كابوس مزدوج، فهو من ناحية، يسعى لتبيير باقي المال لإتمام الصفقة، ومن ناحية أخرى، يريدأن يعرف من هؤلاء النين يسعون لتميره، ويحاول أن يبث روح التحدي في العاملين بشركته، خصوصاً ربيبه الذي ينتمي لبلده، والذي يبدأ مثله من «جوليان» الذي يتعرض لاعتداء يُلزمه المستشفى في بداية الفيلم، ثم يتعرّض لاعتداء يُلزمه لاعتداء ثان، لكنه يكون قد سلح نفسه وأخذ يطلق النار مرعوباً، ومع شعوره

144 | الدوحة

بالفزع من القبض عليه، يهرب ويختفي إلى أن يظهر قبل نهاية الفيلم لكي ينتهي نهاية مأساوية!

من جهة ثالثة يواجه موراليس أيضاً تحقيقات تجريها الشرطة فيما يتردّد عن تجاوزات عديدة وقعت داخل شركته، وسنعرف فيما بعد أن «آنا» قد تكون المسؤولة عنها، وأن موراليس كما يردّد طویلًا، بریء تماماً، فهو حریص کل الحرص على الالتزام بالقانون. لكن هل سيبقى هكذا طويلاً؟ إننا نراه في النهاية وهو يُصغى إلى ما يردّده ضابط الشرطة من ضرورة الحصول على الدعم السياسى إذا كان يريد أن يحافظ على ما حققه، ويمده على استقامته، كما أنه بالطبع، في حاجة إلى من يوفر له الحماية. في إشارة واضحة إلى احتمال أن يرضخ أبيل وينسجم مع طبيعة النظام بعد أن وعى الدرس، وخصوصاً أنه لم يتمكّن من تدبير المبلغ المطلوب لاستكمال الصفقة، سوى بفضل زوجته التى نرى أنها نجحت فى تدبير مبالغ كسرة من المال كانت تختلسها طبلة السنوات الماضية، من أموال الشركة.

عن الأسلوب

ليس أهم ما في هذا الفيلم، موضوعه الذي يدور حول فساد النظام الاقتصادي في أميركا، وجشع الرأسمالية وارتباطها بالجريمة المنظمة، على غرار ما رأينا في عشرات الأفلام قد يكون من أشهرها

بالطبع «الأب الروحي» أو «العرّاب». وربما يكون هذا ما دفع الكثيرين للمقارنة بين الفيلمين، في حين أن موراليس، رغم ثبات جأشه وإصراره على المضي قدماً متحدياً خصومه، يقف على النقيض تماماً من شخصية «مايكل كورليوني»، الذي كان مُصراً على مواصلة جرائم أسرته، ولكن في صيغة حييثة، تبعد عنها الشبهات الجنائية.

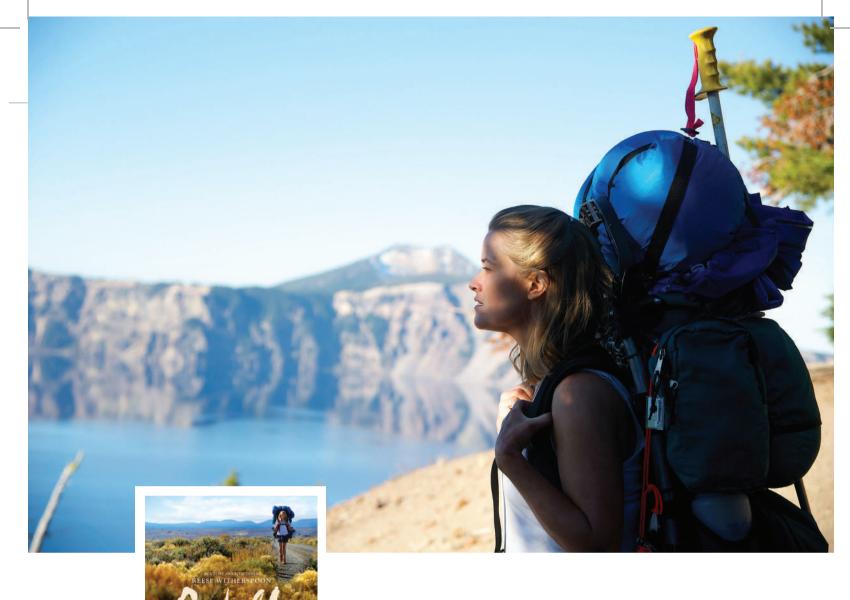
فى فيلمنا هذا الكثير من مشاهد الإثارة والحركة، كما في مشهد المطاردة بالسيارات التي تنتهي إلى مطاردة على الأقدام في الشوارع، ثم داخل محطة قطارات الأنفاق، ثم داخل القطار على نحو يُنكّرنا بفيلم «الرابطة الفرنسية» (1971) لوليم فريدكن، وهناك الكثير من الإثارة في مشهد مطاردة أبيل لشخص غامض وجده قرب نافذة مسكنه ليلاً، ثم تعثر ابنته الصغيرة على مسس ضخم كادت تطلق منه الرصياص على أمها. وهناك أجواء أخرى داخلية، تدور بين جنبات المكاتب الغامضة، والأوكار، أو داخل عربة (كرافان) تُوقّع فيها الصفقة في النهاية ، وتصوير سيريالي خاص لشوارع نيويورك كما لو كأنت قد أصبحت خالية من السكان ربما بسبب انتشار العنف.

أما ما يجعل الفيلم مُختلفاً، فهو ذلك الأسلوب المتميّز في رسم الشخصيات ، وفي تقيم الموضوع، بحيث يكتسب مغزى أكبر من مجرد الهجاء الاجتماعي المباشر. فأساس الجمال في الفيلم، يكمن

في تلك الأجواء التي تجعل شخصياته جميعها لا تشعر بالارتياح، بل يخالجها شعور مُعنَب بعدم التحقق، بالخوف، والقلق، والخشية على ما تحقّق من الضياع. كما تساهم المشاهد الطويلة الساكنة التي تنتقل فيها اللقطات بين الشخصيات، مع نلك الحوار المكثف الذي يحمل أكثر من معنى، في إضفاء جو خاص على الفيلم، فيه من الطرافة بقد ما فيه من الغموض بقد ما فيه من الغموض الساحر الذي تجده في شخصيات وحوارات أفلام ديفيد ماميت.

شعور بالعبث

يتعاون شاندور مع مدير التصوير برادفورد يونغ، في إضفاء نغمة لونية تشى بالزمن الماضى الذي تدور فيه الأحتاث، ويكسب أسلوب التصوير الفيلم طابعاً خاصاً باستخدامه اللونين، البني والأخضر الباهت وأيضاً الأصفر، كما يجعل المشاهد الليلية ذات الإضاءة الشاحبة، تبدو وقد امتدت خارج الواقع. وبوجه عام ينتاب المشاهدمع الإحساس بايقاع الفيلم الرتيب، وحواراته الهامسة الغامضة، شعور بأننا أمام أجواء قريبة من أجواء مسرح العبث. هناك من يسأل أبيل، وهو يراه منفوعاً بشكل محموم لإنجاح الصفقة: « ماذا تريد بالضبط» بمعنى.. «ألا يكفيك ما حققته»؛ وهو ما يُلخُّص فكرة أن كل ذلك السعى من أجل امتلاك المال هو نفسه نوع من العبث!

ذات في مسالك برية

فاطمة الزهراء الرغيوي

«إذا تخلّت عنك إرادتك، تجاوزها»؛ مقولة للشاعرة الأميركية إيميلي ديكنسون استطاع مخرج سينمائي أن يحوّلها إلى فيلم جبير بالمشاهدة، خاصة أنه من صنف أفلام الطريق المشوّقة التي تخاطب النات وإرادتها وتعلّقها بالآخر.. وما يترتب عن ذلك من اختيارات ومصائر. والآخر. ذاك الذي في رأسك يجلس جنباً إلى جنب مع أناك. يقول لك ما عليك أن تفعله، ما يجوز وما لا يجوز و ما لا يجوز الصغيرة

التي تجعل منك كائناً منجناً.. ولكن عليك تحيياً أن تحظى بفرصة للجلوس مع هنا الآخر للتعرّف عليه لتبجينه أو تجاوزه!.. هذا لآخر في الفيلم الأميركي (Wild)، إخراج جون-مارك فالي، وبطولة ريس وينرسبون ولورا ديرن، هي الأم التي رحلت في عمر الخامسة والأربعين. «باكراً جباً أيتها السماء»، ستعتقد شيرلي. هل هناك رحيل مُبكر فعلاً؟ هل هناك وقت معين يجب أن نموت جميعاً فيه، ولكن نرحل قبله أو بعده؟ إنه السؤال المُعلق.

ليس الفيلم معنياً بتقديم جواب شاف. مثلما يحدث في الحياة تماماً، هناك أحداث تقع، وعلى شيرلي التعامل معها، وتجاوزها إن وجب نلك. ثم إن الآخر هو الإدمان. إدمان الهيرويين والتسكّع مع الغرباء. الهيرويين لتجاوز الموت. للنسيان. وللرقص في لعبة الدمى..؟ أيضاً للتجاوز والنسيان. إنهما الترياق من الألم..

الخوف يعتري الجميع. الحاجة للشعور بالحياة في ذاك الحد الفاصل بين

146 | الدوحة

الشعور باللذة والشعور بالننب. إنه مثل الألم. الألم الشافي الذي تعانيه شيرلي وهي تتعلّم أن تمشي وحيدة في طريق تلال المحيط لمسافة ألف وخمسمئة كيلو متر.

وهناك آخرٌ في الفيلم. الزوج الذي حاول مِراراً أن يكون المنقذ. لكننا لا ننقذ من نريد. ننقذ من يريد أن يُنقذ. وقد يتطابق الشخصان في لحظة ما. في لحظة خاطفة. يجب أنَّ تكون اليد مُستعدّة لانتشالك من الهُوّة العميقة التي سقطت فيها. يجب أن تنتشلك سريعاً، ثم تهرب بعيداً. هكذا يفعل الزوج. يهرب. عنيما يتطلقان يضعان نفس الوشيم ليظل هناك رابط يجمعهما. «سنتطلق اليوم» تخبر شيرلى الرجل الذي يضع لهما الوشم. «لقد خنته». تتحدّث بكلمات مُقتضية. تحاول أن تعتنر. لكن لم تعدُّ هناك حاجة لكلمات كثيرة. لم يعدُ هناك مفرّ من مواجهة الحقيقة. هناك حاجة لمواجهة الخوف. ولكن المواجهة تبدأ

الهروب من الحزن ومن الإدمان ومن الانفصال. إنه تحديداً هروب من الحياة نفسها. تعرف شيرلي أنها تخاف لحظة الوصول. فهي ليست مُستعدة للبدء في الحياة من جديد. ولكنها مستعدة للمحاولة. الطريق الوعرة عبر الأراضي الجرداء والمطر والثلج، تعلمك أن تخطو بخطوات ثابتة. فالطريق شفاء لها.

وقد علمت أخيراً أنها عندما هربت وجدت الطريق. لن ينمحي الحزن. لن تندمل آثار الإدمان تماماً. لن يعود حبل الوصال كما كان. هناك أشياء تنتهي إلى الأبد في داخلنا. علينا فقط أن نتعلم العيش ونحن ناقصون. سنركب أجزاء أخرى في أرواحنا الناقصة. سننمو. نكبر ونعيش. ونتعلم الحياة مشياً في طريق وحشية. الحياة وحش يمكن تدجينه بكثير من الألم وكثير من الإرادة.

تتعلّم شيرلي أن تتجاهل نصيحة أمها:
«يمكنك التراجع متى شئت». لكنها لا تتراجع رغم الألم، رغم الجراح في قدميها وفي كامل جسمها، رغم شعور النم الذي يطرأ في كل لحظة. النم لا يعني التردد. الندم خوف نحاول تنجينه، لا غير. الطريق هي الحل بالنسبة لشيرلي. ليس

طريقاً لأجل العودة، ولكن لأجل التقدّم. علينا جميعاً أن نتعلّم كيف نتقدّم ونحن نحمل مثل شيرلي ثقل الحياة نفسها، الحياة التي هي إحباطات وفشل وخوف وأشياء ليست جميلة بالضرورة. ولكن يمكننا أن نتساءل أيضاً، إلى أي حد ترمز في بناية رحلتها، خاصة إلى ما نحمله معنوياً - جميعاً معتقين أنه ضرورات لا يمكننا التخلّي عنها؛ ألسنا جميعاً نتعلق يمكننا التقدّم يتطلب منا أن نتخلّى عما بيمما التقدّم يتطلب منا أن نتخلّى عما بينما التقدّم يتطلب منا أن نتخلّى عما وللأكل ولكتب ثؤنس طريقها. ربما نحن أيضاً لا نحتاج شيرلي للماء وللأكل ولكتب ثؤنس طريقها. ربما نحن أيضاً لا نحتاج لأكثر من ذلك.

نجحت الممثلة الأميركية ريس وينرسبون، التي بدأت التمثيل منذ عمر الرابعة عشرة، في تقمُّص دور مُغاير لأدوارها المعتادة والخفيفة إلى حدما في فيلم «طريق موحشة». ريس وينرسبون أو شيرلي في الفيلم لا تُشبه مُطلقاً دور الفتاة الشقراء في فيلم «شقراء قانونياً»، والذي سمح لها بالوصول إلى شهرة واسعة، وحتى عن دورها الذي حصلت واسعة، وحتى عن دورها الذي حصلت بفضله على «أوسكار» أفضل ممثلة في فيلم «السير على الخط» عن حياة

المغني الأميركي جوني كاش. تظهر ريس وينرسبون، بلا زينة، بلا إضافات تبرز أنو ثتها. إنها امرأة منكسرة حزينة. لكنها امرأة تتحوّل إلى امرأة تتعلم أن تجد القوة حتى في مكامن هشاشتها. الجنس مثلاً، فهي تقتنص لحظة حب أو جنس. لنسمها ما نريد. الحب/الجنس أمر ضروري أيضاً بالنسبة لشيرلي.

لكن ريس وينرسبون لم تتمكنْ من البروز في دور شيرلي بما يكفي لكي يتم ترشيحها للأوسكار. فعلت ذلك، لورا ديرن التي مثلت دور الأم ببراعة فائقة. أم تحاول أن تكون أماً وامرأة ونسوية (féministe) في نفس الآن، إنه رهان صعب التحقق، خاصة والموت-هنا ليس سراً- لا ينتظر أن تفرغ من مشاريعك المُؤجّلة ليقتنصك. ترشيح لورا ديرن لجائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثلة مساعدة (2015) ليس مُفاجئاً إذ سبق ورُشحت لجائزة أفضل ممثلة في سنة 1992 عن دورها فى فيلم(Rambling Rose). وإن لم تحصلٌ في كلتا المرتين على الأوسكار، فإن هنا لا ينفى عن لورا ديرن كونها ممثلة كبيرة الحجم قادرة على خلق الدهشة حتى عبر أصغر الأدوار.

بكثير من التمرُّد والحلم تخطو على الركح لتقدّم حكاية امرأة حالمة وعاشقة لوطنها بكل متناقضاته وحكاياته. هكنا تبدو الكاتبة والمخرجة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال في عملها المونودرامي الجديد «سلوان». صاحبة التجربة الرائدة كمملثة في «مسرح الحمراء» مند منتصف الثمانينيات، قدّمت العديد من الأعمال الناجحة كـ «حب في الخريف»، «رهائن»، «آخر ساعة»، «غيلان» و «نواصي». عملها الجديد «سلوان» الذي شرعت في كتابته صيف السنة الماضية يحظى منذ عرضه في العاصمة بـ «التياترو»، ثم «مدار قرطاج»، بمتابعة النقاد والجمهور التونسي. بعد عرض هنا العمل في باقى المدن التونسية في كل من سوسة والكاف

وصفاقس، تسافر طوبال خارج تونس لتقييمه في لبنان وفرنسا وكنيا.

طوبال، الحائرة على جائزة أفضل ممثلة في «مهرجان المسرح التجريبي» في القاهرة عام 1999 عن دورها في مسرحية «حب في الخريف» لفرقة المسرح العضوي، لعبت في مسرحيتها الجديدة كل الأدوار كتابة وتمثيلاً وإخراجاً.. عن هنا العمل الذي جاء في سياق الراهن السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تونس بعد الثورة وعن كوالسه الفنية والثقافية كان لـ«الدوحة» معها هنا الحوار.

حوار: عبد المجيد دقنيش

«سلوان» ليلى طوبال صرخة لاستكمال الحلم

اخترت لمسرحيتك الجديدة «سلوان» عنواناً يُحيل إلى التداخل بين النسيان والهجران. إنه الماء الذي يشربه العاشق حتى يسلو وينسى حبيبه كما في الأسطورة الميثولوجية.. ما أبعاد اختيارك لهذا العنوان؟

- بالفعل كما قلت، سلوان هو ماء النسيان المرتبط بالحب والعشق، وأيضاً مرتبط بالعناب؛ فما من أحد شرب السلوان إلّا وتعنّب كثيراً ومرّ بتجارب مريرة جعلته يلتجئ إلى ما ينسيه الآلام والأوجاع. وتُقال عبارة السلوان أيضاً حينما نفقد عزيزاً علينا

لذلك يدعون لمن فقد عزيزاً عليه بقولهم «رزق أهله ونويه جميل الصبر والسلوان». فالسلوان مرتبط بالحب، بالحياة، وبالموت. كما أن في الكلمة معادلة صعبة؛ فأنت في تجربة السلوان تجد نفسك بين خيارين، خيار النسيان وخيار عدم النسيان، فمن ناحية تدعو

148 الدوحة

الله أن يصبرك وينسيك، ومن ناحية أخرى أنت في قرارة نفسك لا تريد أن تنسى، فمثلاً حين تزور مقبرة دُفِنَ بها أعزًاء عليك قد تجهش بالبكاء وتدعو الله أن ينسيك، ولكن في الوقت ذاته أنت لا تريد أن تنسى التجارب السعيدة التي مررت بها صحبة هؤلاء الأعزّاء، هذا مثال على المعادلة الصعبة التي يتضمنها السلوان.

البعاد هو كل هنا: الماء الذي يطفئ النار، وأيضاً الماء الذي يشعلها، الماء الذي يشعلها، الماء الذي يجعلك تنسى، وأيضاً الماء الذي يطلب منك ألا تنسى. هنا هو مضمون السلوان في علاقته بالمسرحية.

➡ ولكن ما علاقة هنا العنوان
بواقعنا اليوم؟

- علاقته بالواقع الذي يمتد على السنوات الثلاث الأخيرة الماضية. بدأت كتابة «سلوان» منذ أغسطس/ آب 2013، وأردت أن أحكي عن هذه الفترة التي عشناها، فترة ما بعد 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 – 14 يناير/ كانون الثاني 2011؛ هذه الفترة التي عشنا فيها الكثير من الجري والركض والكثير من الآلام والدموع، وأيضاً الكثير من الأرحة والأمل.

كانت هذه الفترة فترة مهمة جداً بالنسبة إليّ ولا يمكنني أن أمرً إلى فترة أخرى وقد علقت (فكرة) السلوان بحلقي وصارت ملازمة لنبضات قلبي، لللك لا يمكن تجاوز هذه الفترة وطي الصفحة كما يُقال. لقد كان أمراً مهما جداً أن أحكي عن فترة السنوات الثلاث التي مرّت وعن الشهداء النين ضحوا بأنفسهم لأجل أن نحيا نحن، كما قلت في المسرحية. لذلك جاء العمل علامة من علامات الاستفهام أو الاستنكار أو حتى نقطة أو فاصلة في تاريخ تونس حتى نقطة أو فاصلة في الدي هو بصدد التدوين.

احلموا.. احلموا.. يلزمكم تحلموا..» هكنا تصرخ بطلة المسرحية مُتحدّية الواقع المؤلم.

فهل المسرحية دعوة للحلم وتحدي الواقع؟ ما سرّ هذه اللهجة الحالمة المتفائلة؟

- نعم هي دعوة إلى التفاؤل، الحب، دعوة إلى التشبث بحب تونس التي هي الرسالة الحقيقية في المسرحية، كل ما في المسرحية يحوم حول الدعوة إلى حب تونس، فتونس محتاجة إلى أن نحبها ونضحي من أجلها وأهم رسالة بالنسبة إليّ في مسرحية «سلوان» هي هذه الدعوة إلى الحب الذي لا ينتهي.

🗠 ..وهي أيضاً تحدٍ للواقع؟

- نعم هي تحد للواقع، هي قصة الحب التي لا تنتهي والتي تلازمك أينما كنت. هي قصة الحب الكبيرة التي أنقنت تونس؛ لأنه لو لم يكن هناك أناس يحبون تونس إلى هذه الدرجة لكان مصيرنا مفزعاً. المواطنات والمواطنون النين لم يكونوا مسيسين والنين نزلوا إلى الشارع واعتصموا بباردو، لا ينتظرون أي شيء سوى كونهم أحبوا ينتظرون أي شيء سوى كونهم أحبوا المستقبل، ويخشون عليها مما يخبئه لها المستقبل، ويخشون على صغارهم وعلى المشروع وعلى المشروع الذي يحلمون به.

⊠ وما دور الفنان في كل هـنا
 حسب رأيك؟

الفنان، قبل كل شيء، ينبغي له أن يكون مواطناً، وحسب رأيي الشخصي على الفنان ألّا ينزوي ويتموقع في محيطه الضيق سواء كان هنا المحيط مسرحاً أم سينما أم أي محيط آخر. لكل واحد قناعاته الخاصة وبالنسبة لي على الفنان أن يكون مواطنا يشارك الحياة مع بقية المواطنين. وإلا كيف سيستمد حسه الفني إذا اختار التقوقع والعزلة؟. الفنان باستطاعته أن يقول أشياء لا يستطيع قولها مواطن عادي، يمكنه أن يوصل فكرة كما بإمكانه أن

يوصل إحساساً بالألم أو ينبّه إلى مشكل ما، فمن الضروري جداً أن يكون داخل «المعمعة» لا خارجها.

النُّفُسُ الحالم والساخر والمتاخر والمتفائل نلمسه أيضاً في لغة المسرحية التي تستحيل في كثير من المواقف إلى قصيدة شعرية طويلة في حب الوطن وتمجيد الفن. ما هي أساسيات وغايات هذا الاختيار اللغوى؟

- أحياناً تضطرني جملة واحدة أن أبقى أسبوعاً كاملاً أخمّن وأبحث عن مفردة دقيقة في اللهجة التونسية التي أعشقها لما فيها من شاعرية وجمالية وصور فنية، وثمة إحساس عندي بضرورة الغوص في أعماق اللهجة التونسية لاكتشاف ثرائها وما تشتمل عليه من إمكانات جمالية وفنية غير محودة على مستوى الإيقاع والصورة والكلمة، وتخرج المسرحية، كما قلت، كما لو أنها قصيدة؛ فاللهجة التونسية نات شاعرية خلّقة. أردت أن أنبّه الناس والإمكانات الجبارة التي تشتمل عليها.

السياسية وقعت ولكن الثورة السياسية وقعت ولكن الثورة الثقافية لم تقع، فهل في اعتقادك مازلنا نأمل في ثورة ثقافية في تونس؟ وهل بالفعل لم يسهم المثقف في الثورة ؟ أم أن هنا الرأى فيه مُغالاة؟

- هو رأي فيه مُغالاة، فالفن الذي صمد في وجه ديكتاتورية بن علي هو نوع من المقاومة والصمود الذي لا يمكن أن ننكره، فقد أسّس لفكر حُرّ ولروح المقاومة. والثورة الثقافية التي يتحدثون عنها أريد أن يتكفل أحدهم بإفهامها لي، فما معنى ثورة ثقافية? إن كانوا يعنون بالثورة الثقافية إنجاز مسرح ملتزم فماذا كانوا يفعلون قبل نلك؟ أيعنون أن المسرح لم يكنْ ملتزمأ؟.

أحمد بن إسماعيل جِلْدٌ ثانِ للقماشة..

إبراهيم الحَيْسن

بعد تجربة «اقتراب» Approche، المعروضة قبل سنتين بأكادير، يعرض المغروضة قبل سنتين بأكادير، يعرض الفنان التشكيلي أحمد بن إسماعيل (أبو حمدان) جديد قماشاته وورقياته، و ذلك برواق Noir sur blanc بمراكش خلال الفترة الممتدة بين 22 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران 2015.

فبطريقة ما، يُخيّل للمرء أن الفنان «بن سماعيل» - وبالنظر إلى الطريقة التي يُشكّل بها اللوحة - يُمارس نوعاً من التداعي الحُرّ واللعب المبني على روح الاكتشاف، وكأنه بنلك يُعلن موقفاً ضِدً الجد. فهو يقوم بنشاط صباغي طوعي، وقبل نلك فوتوغرافي، يعتمد فيه على الطاقة النهنية والجسمية والتخييل

لخلق سبل المتعة والاشتهاء البصري بما يشبه الطفل في علاقته باللعب الذي هو عالمه وملانه وحياته.. حياة الفنان هي إبداعه وإبداعه هو حياته، فكلاهما مليء بلحظات متوقّدة تستحضر الطفولة ببراءتها وعفويتها.. لحظات جمالية وطقوسية أساسها فوضي التشكيل والتعبير برهافة ملوّنة شديدة الحساسية داخل مساحة السيد.

أحياناً يتراءى للمتلقي أن الفنان يحكي، يعبث، يلهو، يسعى خلف حركة الفرشاة والخط المرسوم مباشرة لمحاولة السيطرة دفعة واحدة على فضاء اللوحة حتى عندما يستعمل بعض المواد التلوينية الترابية المكسوة بحمرة

مامونية وسواد حالك وصفرة ساجية وزرقة نيلية وأخرى كوبلتية للوصول إلى حبكة Texture خاصة مع إدخال لمسات لونية متفرّعة ذات طابع ميثي Mythique وموشاة بأرقام وكتابات تعزيمية (طلاسم) ملغزة تكاد لا تقرأ، الشيء الذي يقود العين إلى تفحص أجزاء اللوحة التي تُحوّل التكوين إلى بناء تشكيلي مطعم بغرافيتا وإشارات بيقونية تختفي أحياناً على إيقاع المحو والتشطيب ووضع اللون فوق اللون، لكنها تتمظهر في بعض اللوحات باللجوء إلى إدماج وتغرية الورق كسند وتحويله إلى جلب ثان للقماشة.

وبالنظر إلى السياق الجمالي الذي

150 الدوحة

صباغية سابقة مؤسسة على اللون وعلى أسلوب توظيفه، لذلك أضحت لوحاته، من هذه الوجهة، عالماً من الأشكال العضوية والبقايا والآثار المبصومة بحس تلقائي، عبثي بمعنى خاص يكشف عن الرغبة في اختزال المسافات وطيها..لكنها تظل - مع ذلك-محتفية بانتمائها وجنورها على إيقاع البياض والسواد وكأن الفنان بهذه الاستعمالات يُعيد رسم «آثار الليل» التي اشتغل عليها سابقاً فوتوغرافياً. ينكرنا ذلك بمعرض باب دكالة في مراكش (1994) قبل تجربة الإرساءات (أنستليشن) المدعمة بشموع وضاءة وموسيقى طقوسية أضافت عمقأ صوفياً على الفوتوغرافيات المعروضة فوق سطح منزل عتيق بحى سيدي بن سليمان الجزولي، حيث ينبت ضريح

استحضاراً لهذه الخلفية الجمالية الرمزية، ومن عمق المنحى الصباغي الذي بات يُميِّز تجربة الفنان «بن إسماعيل»، يزحف اللون لتعميق شعرية الأثر وتمسى اللمسات الفنية الأحدوثية التي يستعملها آثاراً ورشمات -Estamp es ترسم أشكالاً مفتوحة عابقة بحضور بصماتي وغرافيكي مؤسس على إمكانية تعدد القراءات والتأويلات المرئية. عقب ذلك، يقوم بوضع بعض التخطيطات والخدوشات بأسلوب سريع التنفيذ في شكل إسكيزات وتواقيع خطية تنفخ الحياة في الكتل الملونة وتمنحها جمالية مساحية خاصة.. وهنا هو سرّ فنه وإبداعه الذي يتلاءم مع روح الدعابة التي يتميَّز بها فناناً.. وإنساناً أيضاً.

يشتغل داخل ساحته، يمكن القول بأن اللوحات التي حيوانية ونباتية ومعمارية مستعارة من فضاء عيشه واشتغاله (مراكش)، وبين التخطيطات العفوية والشنرية التي تبرز من داخلها تكوينات لونية متعجنة وخشنة مسلوخة من نعومتها إلى جانب أخرى رهيفة وشفيفة يتحول على إثرها السند إلى مساحات حرّة، غير مؤطرة، تتسع للمواد والأصباغ والأحبار المستعملة في اندغام وتآلف طيفي متنوّع يسائل الناكرة والعصر...

فى هذه التجربة الفنية يتقاسم اللون مع الشكل حرّيته برهافة عفوية وبمدلولات طيفية تتأرجح من مُتلق إلى آخر، من ثمَّ تتولد الحركة عبر تواُشج الألوان والمواد المتلاطمة ضمن انفعال جمالي لا بهدأ، وينقلب اللون (أو ينطفئ) أمام تدفّق المادة ويعلن الفنان عن اندهاشه الذي لا يستطيع إخفاءه تناغما مع قول التشكيلي السوري الراحل فاتح المدرس: «إن آخر ما يموت في غايةً الدهشة هو اللون». بهذا يبنى الفنان توليفات صباغية مُعبِّرة عن الوجود الإنساني دون أن يتورّط في إغراءات الغنائية اللونية التي سعت إلى تحرير الفنان من هيمنة مفهوم الأشكال الذي فرضته التكعيبية لسنوات. من ثمَّ يغدو تشكيل اللوحة عندالفنان ضربأ من التمرُّد على التقاليد، ونعنى تكسير أصول الصباغة Peinture والتلوين التجريدي بمستواهما «الكلاسيكي»، إذا جاز التعبير..

فمن التفريخ إلى الماء، ومن الشيء إلى اللاشيء، ومن الهدم إلى البناء يواصل الفنان تشييد لوحاته بملاءاتها البيضاء الشفيفة مقابل أخرى متباينة تختفي وراء انصهار المواد الحالكة وتعريجاتها التي تمتد لعشقه للأرض والتراب. لوحات ذات تأثيرات بصرية نابعة من اختباراته المتتالية للمادة واللون واستثمار تحويلاتهما فوق

والواقع أن الفنان بن إسماعيل «يمتلك ألوانه الخاصة»، كما أكد ذلك الكاتب المغربي الراحل إدموند عمران المالح، وهو بنلك يُمارس سلطة المحو ليتخلص من بقايا تجارب

الدوحة | 151

أحد رجالات مراكش السبعة.

ستار کاووش

أشواق بغدادية

صفاء ذياب

منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي برز الفنان التشكيلي العراقي ستار كاووش بخطوطه و ثيماته التي حاول اجتراحها من الثقافة العراقية أولاً، مضيفاً لها قراءاته واطلاعه على الفنون العالمية ثانياً، لهنا كانت لكاووش تجربته الخاصة في التجييد والبناء، خصوصاً بعد أن بدأ برسم موتيفات في بعض المجلات والصحف، لينجز بعد ذلك معرضه الأول الذي لم يتوقف عنده، بل استمر بالتغيير مع يتوقف عنده، بل استمر بالتغيير مع معرضاً حتى الآن، كان آخرها «بغداد في الشمال» الذي أقامه في متحف

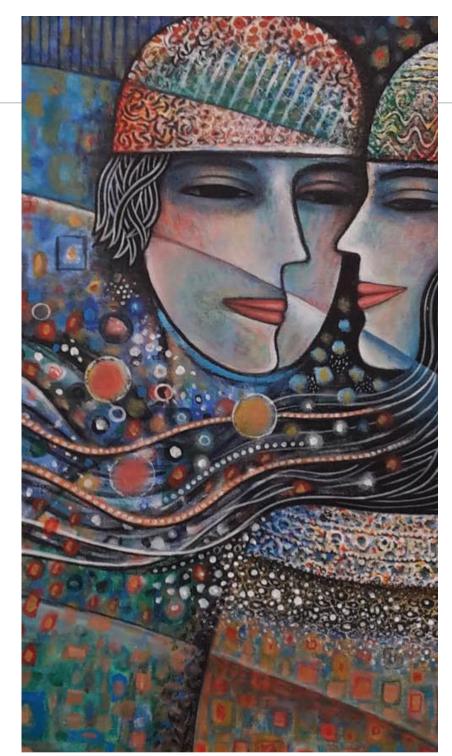
بانوراما مسداخ في هولندا.
لكن لماذا بغداد، ولماذا العودة لهذه المدينة التي أعطت الكثير لكاووش، وأعطاها أعمالاً لا يمكن عدها في الوقت نفسه، يقول كاووش في حديث خاص لاللوحة»، إنه اختار بغداد لأنه ببساطة، ابنها؛ «فيها ولدت وتعلّمت ببساطة، ابنها؛ «فيها ولدت وتعلّمت اخترت بغداد لأني حاولت أن أربط ابينها وبين المدينة التي أعيش فيها في شمال هولندا. ثم أريد أن أقول شيئاً أخر وهو أن لبغداد واسمها وقعاً خاصاً على كل الناس تقريباً وفي أي بلد، على كل الناس تقريباً وفي أي بلد،

بغداد لها سحر على نفوس الكثيرين

لتاريخها العظيم والجميل ولملامح حكاياتها المؤطرة بالنهب والغموض والجمال، ومثلما أتنكر أن الروس ينكرون بغداد في أمثالهم الشعبية (وهنا لمسته وسمعته بنفسي حين عشت هناك ست سنوات)، فالهولنديون أيضاً ينظرون إليها كمنبع لألف ليلة وحكاياتها المليئة بالحب الشرقي ورومانسية عصرها النهبي الذي كانت تحكم فيه نصف العالم».

بغناد الحلم دائماً، فحينما تسأل أي أوروبي عن هنه المدينة لا يتحدّث عن الاحتلالات ولا التفجيرات التي تملأ نشرات الأخبار، بل يتحدثون

152 | الدوحة

دائماً عن ألف ليلة وليلة والسندباد وهارون الرشيد، وهذا أيضاً ما فكر فيه الهولنديون الذين زاروا معرض كاووش، فعلى الرغم من عدم رؤيتهم لهذه المدينة، غير أنهم تفاعلوا بشكل جميل ومتناغم مع المعرض، لأن كاووش حاول أن يمزج بين ثقافتين يعيش بينهما، فضلاً عن توقهم دائما يعيش بينهما، فضلاً عن توقهم دائما يعيش بينهم. في النهاية تبقي بغداد يعيش بينهم. في النهاية تبقي بغداد بالنسبة لكاووش رمزاً كبيراً ومهما يمثل البيت والوطن والشرق بشكل عام، وهناك الكثير من لوحاته التي

عرضتها في هذا المعرض أو خارجه تقول عناوينها الكثير حول ذلك، مثلاً لوحة «شوق إلى البيت» و«عودة الغائب» و «ثلاثية بغداد».

عُرفَ كاووش باختياره ألواناً تشير إلى السعادة والفرح، ربما جاء ذلك بتأثير حياته في أوروبا التي تجاوزت 21 عاماً، تأثير هذه السنوات ينعكس بالتأكيد على لوحاته، في بغداد أيام الثمانينيات وبناية التسعينيات كانت لوحات كاووش بأحجام كبيرة ومليئة بعجائن الألوان والأشياء البارزة التي كان يلصقها على قماشة الرسم كي

يزيد من تأثيرها وقوتها التعبيرية، كان يحرّف الأشكال ويمنحها طاقة وتعبيراً يعكسان الظروف والمناخ الذي يحيط به. كاووش يؤكد أن على الفنان أن يكون صادقاً ويعكس مرآة روحه وانسيابية تقنياته وتجليات أحلامه دائماً.

أما عن الرسالة الرئيسية التي أراد كاووش توجيهها من خلال معرضه هذا، فيكشفها بقوله إنه لم تكن هناك رسالة بالمعنى المتعارف عليه، يل أراد أن يشير إلى بغداد من بعيد، حيث يعيش في شمال العالم؛ «حاولت أن أربط بينها وبين المكان الذي أرسم وأعيش فيه الآن، أردت أن ألوِّح لبغداد من مرسمي وأحييها بمحبة عاشق. في هذا المعرض أردت أن أقول أيضاً بأنى أشبه شجرة جميلة جنورها في بغياد وأوراقها الخضراء في هولندا. حين افتتحت المعرض الدكتورة شارلوتا هويخنس تحدّثت أيضاً عن بغياد وتاريخها وأهميتها، وبالنسبة إلى الجمهور الذي حضر إلى المعرض فإنه يرى بغداد في كل لوحة وكل زاوية من المعرض، لأنّ الرسام الذي قام بذلك هو بكل بساطة عراقي وينتمي إلى بغداد». هذا المعرض؛ منَّ وجهة نظر كاووش، يبقى واحداً من المحاولات التي يحاول فيها أن يضع اسم العراق في المكان الذى يستحقه وأن يعكس صورة أخرى تكون مُعادلاً جمالياً لما يحدث من دخان وحروب ومآس، لكنه أشار إلى كل ذلك بطريقة جمالية وبمفردات تشكيلية براها أبضا تناسب شخصيته الفنية وطريقة رؤيته لما يدور حوله.

المعرض الذي يستمر طيلة شهر مايو/أيار، صاحب افتتاحه صدور كتاب فني جديد عن أعمال كاووش، وهو كبير الحجم وبطباعة فاخرة، الكتاب جاء بعنوان «نساء التركواز» وقد صدر باللغتين الإنجليزية والهولندية. كتبت المقدمة شارلوتا هويخنس، وهي نفسها التي افتتحت المعرض. وهو الكتاب الخامس الذي يصدر عن أعمال كاووش وتجربته الفنية. وقد تم الاحتفال بالكتاب أثناء افتتاح المعرض، وكذلك سيكون هناك أكثر من حفل توقيع له في بعض المنن الهولنبية.

99

بیروت: نسرین حمود

يُبرز اقتفاء أثر «الفوتوغرافيا» الفنيّة أدوار كلِّ من المصورين والصالات الفنيّة والجمهور؛ في جانب المصورين الفنيين اللبنانيين نعرف أن هؤلاء قلّة مكرّسة على الخريطة العالمية وقليلة الحُظوة لبنانياً ومتأثرة بالغرب لناحية مضامين أعمالها وأساليبها. أمّا في جانب الصالات الفنيّة، فإن عِناق الأخيرة الأعمال الفوتوغرافية الفنيّة ما يزال بارداً لغياب من لهم باع طويل في هذا المجال.

مُشكلات الفوتوغرافيا في لبنان

بدوره، لا يبدو الجمهور مُتحمساً للاستثمار في فنّ مجهول المستقبل إن صح القول، وإن فعل هو يفضّل الصورة الفوتوغرافية الفنيّة الغربية عن تلك اللنانية.

الفوتوغرافيا حاليا تخصص قائم بناته ضمن كليّات الفنون الجميلة في العالم. في هذا الإطار، تُقدّم بعض كليات الفنون الجميلة في الجامعات اللبنانية الخاصة (الروح القنس الكسليك والألبا) هنا الاختصاص، حيث تُجيز الطالب في التصوير الفوتوغرافي الفني، وتمكّنه منّ مواصلة علومه في هذا المجال حتى نيل «النكتوراه». لكن حضور «الفوتوغرافيا» أكاديمياً، لم يضعُ لبنات كثيرة في هيكل هنا الفن محلياً. في هنا السياق، يقول عميد كلية الفنون الجميلة في «جامعة الروح القدس الكسليك» د. بول أبي خطار زغیب لـ«الدوحة» إن «عدد خریجی التصوير الفوتوغرافي الفني ضئيل، وأن جُلُّ هؤلاء يحتاج إلى فرصة عمل حتى لو على حساب علومه، علماً بأنه في ظِلِّ البعد عن فرض التصوير الفني نفسه على المجتمع اللبناني، تتجه الغالبية إلى التصوير التجاري (الدعائي)». بعد إشارة د. أبى خطار زغيبإلى أن ثقافة مجتمعنا متصلة بالكلام وليست بالصورة، يوضيح أن «الصورة الفوتوغرافية الفنيّة لم تدخلُ المعارض المهمة والتظاهرات

الثقافية الضخمة المحلية سوى في نهاية التسعينيات، أي في فترة قريبة نسبيا». وعن خصائص الصورة الفوتوغرافية الفنية اللبنانية المعاصرة يصرح خطار زغيب، قائلًا: «إن هنه الصورة لا تمتلك هوية، لأنها لم تأتِ من خلال تطوّر أو تفاعل المجتمع وإياها، بل كانت دخلت على معشر المصورين من باب الاستهلاك، أي قام هؤلاء بنقلها من الغرب، ولم ينطلقوا من ذواتهم ومجتمعاتهم لإعدادها، ما يفسّر «انتحال» مضامين الصور الفنيّة الغربية وأساليبها في معظم الأعمال!». ويضيف: «بالمقابل، يجدر بنا عدم إغفال نظرة الفرد اللبناني الدونية للفوتوغرافيا الفنيّة، مع بروز آلات تقنية بالجملة تستقطب أيا كان وتدعوه إلى التصوير، كما تفضيل اللبناني الصورة «النوستالجية» عن بلده الملتقطة بعسات المصورين الأجانب وسعيه إلى اقتنائها، بعينا عن الصورة الفوتوغرافية الفنية المعاصرة». لنا، يخلص د. أبى خطار زغيب إلى أنه «لا يمكن فصل حالّ الفن عن المجتمع؛ نحن نصارع للبقاء كلبنانيين، وهنا ما يؤخر الحِراك الفني المعاصر».

«الرابسودة»

إحصاء المصورين اللبنانيين الفنيين المتخصّصين يجعل الباحث يقصر عدّ هؤلاء على أصابع اليدين.. ومن بينهم، يلمع نجم روجيه مكرزل، الذي تُباع

ملحمية كان ينشيها رواة محترفون) OPEN RHAPSODY «المفتوحة فى «مركز بيروت للمعارض»، حيث نظم اللبناني طارق نحاس، بالتعاون مع مدير «البيت الأوروبي للتصوير» /جان لوك مونتيروسو (من 2 مارس آذار حتى 19 إبريل/نيسان)، تظاهرةً تحتفي بالفو توغراف وأعمال «الفيديو»، انطلاقاً من مقتنيات لبنانيين لمجموعات فوتوغرافية تحمل تواقيع محليّة وعالميّة. فى شبجون المهنة، يشير مكرزل إلى الافتقار على الصعيبين المحلي والعربي إلى متخصصين يُديرون التظاهرات الخاصّة بالتصوير الفوتوغرافي الفني، ويقول لـ«الدوحة» إن «السوق اللبنانية لم تنضخ بعد في مجال الصورة الفوتوغرافية الفنيّة، إذ تغيب الأسس التي تُقيّم وفقها هذه الأخيرة (حجم الصورة وتاريخ الفنان وعدد المعارض التى أعدها ونظرة النقاد اليه...)». لكن، سرعان ما يستبيل السخرية بالشجن، حين يهمس كيف تتواتر الأخبار في المدينة عن «فلان» باع صورة بمبلغ «مهول»، وكيف أن هذا الأُخْير ما يلبث أن يغيب عن المسرح

الفنى؟! ما يقضى على «الفوتوغرافيا»

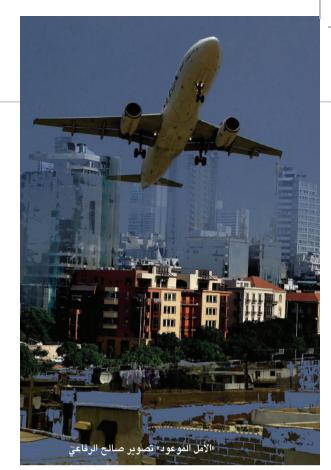
الفنيّة بحسبه، مع الإيضاح أن الصورة

أعماله في المزادات العالمية.

مكرزل كان قد شارك أخيرا فى

«سينوغرافيا» معرض «الرابسودة (قصيدة

154 الدوحة

لا «تضارب» التشكيل في لبنان.

يُعبَّر مكرزل عن رواج كل الاتجاهات العالمية في التصوير الفوتوغرافي الفني اللبناني، اليوم، وخصوصاً الفن المفهومي Conceptualism الني يلحق بتياره المصورون المحليون.

من جهة ثانية، هو يفرق بين «الفوتوغرافيا» الفنيّة وسوق «الفوتوغرافيا» الفنيّة، مؤكداً أن في شأن السوق «ثمة دور يمكن أن تقوم به دول الخليج في مجال الاستثمار في المتاحف وشراء الصور الفوتوغرافية الفنيّة التي تتري هذه الصروح». كما يثق بالوقت في مجال غربلة الأعمال، ومن ثم الاعتراف بالفنانين الحقيقيين في هذا المجال، وبمن يمتلكون المقومات، التي تجعل قيمة أعمالهم تزداد مع الوقت، وتؤكد عن جيارة أهمية اقتنائها.

لا إجابات شافية..

بدوره، يشرح صاحب غاليري «أجيال» المعروفة باستضافة الفن المعاصر ضمن مساحتها الكائنة بالحمرا، صالح بركات، أن «الصورة الفوتوغرافية كانت قد بدأت تأخذ حيزاً في قلب الفن المعاصر في السنوات العشرين الماضية، حين تتالت الجهود لإدراجها كواسطة تعبير في عالم لطالما شهد تطوراً في المادة المستخدمة لفيه»، مُضيفاً أن «في عصر العولمة، لم

يعد الفن يتخذ بعدين حصراً، بل أمسى لعامل الزمن تأثير فيه من خلال «الفيديو»، كما عامل المساحة من خلال «التجهيز».. وهذا ما يسمح للفنّان أن يستخدم الوساطة التي يريدها للتعبير، ويجعل من الصورة الفوتو غرافية إحدى هذه الوسائط».

سُوَّالُ «النوحة» بركات عن هويّة الصورة الفوتوغرافية الفنيّة اللبنانية المستقطبة للمقتنين، يجيب عنه قائلًا: «تشتري غالبية المقتنين اللبنانيين فناً فوتوغرافياً غربياً، أي هي تستثمر أموالها بما سيعود عليها بمبالغ أكبر في ما بعد»، موضحاً أنّ «الاستثمار في الفن الفوتوغرافي اللبناني يستوجب وجود محترفين في هذا المجال؛ في ظِلّ غياب أي مؤسسة متخصّصة، يبقى هذا الفن غرضة لعيم الاستقرار».

ويثر بركات أسئلةً مهمة ما تزال الساحة المحلية لا تمتلك إجابات شافية عنها، فيقول: «من هو المصوّر الفوتوغرافي، الذي يُصنّف بالفنّان؟ وماّ هو الفارق بين التصوير الفني المحترف، ونلك الذي يقوم به هواة؟ ولمانا نجد بعض الصور، التي تُلتقط في مجال التصوير الصحافي، في بعض المعارض الفنيّة؛ وما هي الطريقة الأفضل لطباعة الصور الفوتوغرافية الفنيّة؛ وما هو مصير هنه الأعمال بعد سنوات طويلة ؟... أنا لا أنكر وجود مصورين مرموقين بلبنان منذ الراحل مانوغ (ألميان) مرورا بفؤاد الخوري ووصولاً إلى جيلبير حاج وآخرين، كما أستضيف في «أجيال» مَنْ يستخدمون «الفوتوغرافياً» وسيلة للتعبير، لكن ثمة حاجة إلى وجود مؤسسات متخصصة تضطلع بدور دفع حركة «الفوتوغرافيا» الفنيّة اللبنانية قُيماً».

«نزوة» مقتدر

بعد تجربة ثريّة في مجال التصوير

الصحافي، رغب صالح الرفاعي في الالتحاق بالركب الفني، من خلال التعلّم، كما التعليم، علماً بأنّه من رعيل المُجازين بلبنان بشهادة «الماستر» في التصوير الفوتوغرافي الفني.

من أعمال روجيه مكرزل

يقرّ الرفاعي أن «الحرب الأهلية اللبنانية جعلت الصورة الحدثية تتقدّم الواجهة»، مميزاً بين المنهج الإعلامي؛ أي التقاط الصورة، والمنهج الفني أي؛ صنع صورة ، بحيث يتطلّب الثاني التفكير في المضمون والرسالة، فيما «يستهلك» الأول مؤديه ويضع حياته في مرمى الخطر. ويصنف مشهد «الفوتوغرافيا» الفنيّة اللبنانية ، الذي يتابعه عن كثب، بأنه ما يزال طري العود، إذ ما برح الفنانون يقلبون زملاءهم الأجانب، فيما هواة المجموعات لم يقتنعوا بأن الصورة الفوتوغرافية استثمار يعيدالمدي، ما يبعد الصورة الفوتوغرافية الفنية عن لعب البطولة في المعارض، بخلاف الحال في أوروبا والولايات المتحدة. ويُسرّ لـ«الدوحة» أنه عندما يُحكى عن بيع صور فنية بلبنان لا يعدو الأمر كونه ضرباً من التحبُّب للفنان من قبل المقريبين منه، أو «نزوة» عابرة من مقتدر، أمّا سوى ذلك فلا يتعدّى النزر اليسير.

بخطى بطيئة، «تسير» الصورة الفوتوغرافية الفنية في طريقها اللبناني، باحثة عن دور مُستقل في مجتمع لا يحضنها، كما يفعل وفنون أخرى. هي تحجز بعض المواعيد على «الأجندة» الثقافية اللبنانية، وتشكّل موضوع مسابقات محبودة منظمة من مؤسسات مصرفية داعمة لها، إلا أنها لم تستو حتى تبعل «الغاليريهات» تستقطب معيها، أو تسعّر وفق شروط موضوعية في السوق الفنية اللبنانية.

99

د. عاهد العاسمي

يتشكّل الوعي البيئي لدى الإنسان بصورة عامة حيال جميع القضايا والموضوعات التي تهمّه وتهمّ المجتمع الذي يحيط به، من خلال ما يتلقّاه من علوم ومعارف وتوجيه وإرشاد وتربية من مصادر عدة تصبّ في بوتقة إدراكه عبر مراحل متعدّدة من حياته.

الوعي البيئي

ويعد الوعب البيئي أحد أنواع الوعي التي تتشكّل لدى كل شخص بدءاً من مراحل عمرية مبكرة، حينما تؤدي الأسرة دورها المهم في التوجيه والإرشاد، وغرس القيم الرامية إلى الحفاظ على البيئة وصون مواردها، ثم يتعرز هنا الوعي ويترسّخ مفهومه وأبعاده بمرور الزمن، من خالال تأثير وسائط تربوية وتعليمية وتثقيفية

كما أن مفهوم الوعي البيئي ذو صلبة وثيقة في تطوره بمفهوم البيئة ذاتها وبالطريقة التي كان ينظر بها إليها، ولا تقتصر النظرة على الجوانب البيولوجية والفيزيائية، ولكنها امتئت وشملت جوانب مختلفة اقتصادية وثقافية هنه العناصر من ترابط، وأصبحت أهداف الوعي البيئي هي التعريف الكائنات الحيئة والبيئية، مما الكائنات الحية والبيئية، مما ينعكس على النظام البيئي إيجابيا أو سلبياً بشكل مباشر بنوعية الحياة.

ويُعرَف الوعي البيئي بأنه إدراك الفرد ليوره في مواجهة البيئة، ومساعدة الفئات الاجتماعية والأفراد على اكتساب وعي بالبيئة ومشكلاتها، وهو إدراك قائم على المعرفة بالعلاقات والمشكلات البيئية، من حيث أسبابها، وآثارها، ووسائل حلها.

إن الهدف من عملية الوعي البيئي هـو أن يصبح المواطن العادي ملمًا

بالعلاقات الأساسية، ومدى تأثّر كل منها بالآخر، ومدى تأثير الإنسان عليها.

ويمكن تحديد جوانب الوعي البيئي بمجموعة أبعاده أساسية، وهي:

أولاً: نشر المعرفة البيئية وكشف الحقائق المتصلة بالمشكلات البيئية وخطورتها، ومد الأفراد بكل المعلومات التي تساهم في المحافظة على سلامة المحيط البيئي الذي يعيشون فيه.

وثانياً: غرس القيم البيئية التي تستهدف صيانة البيئة مما يواجهها من مشكلات، وما يتهدّدها من أخطار، من خلال التغلغل إلى جنور العلل الحقيقية في أسلوب حياة كل فرد.

ثالثاً: تكويان اتجاهات إيجابية نحو البيئة، ويمكان تعريف الاتجاه البيئي بأنه الموقف الذي يتخنه الفرد إزاء بيئته، من حيث استشعاره، واستعداده للمساهمة في حل هذه المشكلات، وتطويا ظروف البيئة على نحو أفضل، أو عدم استغلال الموارد الطبيعية في هذه البيئة استغلال الموارد الطبيعية في هذه البيئة استغلالاً سواء أكان راشياً أم البيئة استغلالاً سواء أكان راشياً أم

رابعاً: ترشيد سلوك الإنسان الخاص بحماية البيئة ورعايتها بفهم ووعي، ودفعه إلى المشاركة الإيجابية بتبني سلوكيات معينة تودي إلى الإقلال من الأخطار التي تتعرض لها البيئة، وتحمل

مسؤولياته في الحفاظ عليها. وقد شهدت الكرة الأرضية، وما زالت تشهد، مشاكل بيئية خطيرة أشرت في الإنسان وباقي الكائنات الحية، وقد تفاقمت هذه المشاكل مع تطور الزمن، وتحديداً بعد الشورة الصناعية والتطور التكنولوجي؛ الأمر الذي دعا إلى ضرورة إيجاد وسيلة للتعرف إلى هذه المشاكل المتزايدة في التطور، والتوعية بمخاطرها.

وأصبحت الحاجة ماسّة إلى توعية المجتمع، بشرائحه المختلفة، بالخطر المحيط بالبيئة وأهميّة الحفاظ عليها وحمايتها.

وتتعدُّد المشكلات البيئية التي يواجهها العالم اليوم، ومن أهمّها التلوُّ ث البيئي الناتج عن تلوُّ ث المياه والتربة والهواء، وهنا النوع من التلوُّث بات يهدِّد الكرة الأرضية، والذي بدأ مع استعمال الإنسان الوقود لأغراضه المختلفة، شم ازداد بازدياد النشاط الصناعيي وتطور وسائل المواصلات وازدحام المدن بالسكان، وأيضاً هناك مشكلة التصحُّـر وهــو العمليــة التــى تتحوّل فيها الأراضى الصالحة للرعبي والزراعة إلى أراض قاحلة أو شبه قاحلة بفعل الإنسان أو بعض العوامل البيئية، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل مشكلة ازدياد السكّان وانحسار التنــوع الحيــوي، والاحتباس الصراري، والزحف العمراني، واختالال التوازن البيئي. وقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من المشاكل والأضرار البيئية

156 الدوحة

البالغة التي تحدث هي بسبب عدم وجود وعي بيئي لدى الأفراد، وأن عملية التواصل مع البيئة لم تعد تعني فقط المحافظة على الموارد الطبيعية وضرورة تنميتها، فقد تعدى ذلك ليشمل كل ما يتصل بالبيئة من ثقافة وتوعية بيئية وصولاً إلى بيئة نظيفة سليمة تحافظ على سلامة الإنسان.

وعلى الرغم من العلاقة المهمة بين الإنسان والبيئة، فإن الوعي البيئي العام لدى الأفراد ما زال دون المستوى المطلوب ودون الهدف المأمول، حتى إن كثيراً من الناس لا يعرفون القضايا البيئية الكبرى على الصعيبين العالمي والمحلي، ولا يبركون الآثار والأضرار الكبيرة المترتبة على إتلاف البيئة، ولا يبركون تناعيات استنزاف مواردها، والإضرار بمكوناتها.

ولهنا تعد التوعية البيئية من أهم العناصر الفعالة في التعامل مع المشكلات البيئية المختلفة التي تواجه أي مجتمع من المجتمعات، فتوعية الأفراد بقضايا البيئة تعد حافزاً هاماً لمشاركته بطريق مباشر أو غير مباشر في حَل هذه القضايا. وإن خلق الوعي البيئي ضرورة لا غنى عنها لحماية البيئة، ولتحقيق نلك لاحد من

تضافر الجهود لتوعية أفراد المجتمع بالمشاكل البيئية التي يمكن أن تواجهمم إبتناءً من الأسبرة والمنراس والجامعنات وجميع المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية، وإقامة المؤتمرات وحملات التوعيـة والتثيقـف، وتضافـر جهود دول ومنظمات ومؤسسات وجهات معنية بالشأن البيئي، والتأكيد على دور وسائل الإعلام المؤثّر في غرس المفاهيم الصحيحة عن البيئة لدى الأفراد وما ينجم عنها من أضرار ومشاكل التلوُّ ث بمختلف أنواعه، والتنبيه إلى أن زيادة التلـوُّ ث قـد تـؤدّي إلـي كـوار ث صحّبة واقتصادية.

ومن خلال ذلك يمكننا القول إننا نستطيع الوصول إلى تشكيل الوعى

البيئي لدى الأفراد من خلال عدة عوامل أساسية وهي: التعليم، والإعلام. والتقيف البيئي، والإعلام. والمقصود بالتعليم خلق والفقية والاقتصادية والفنية والعلمية القادرة على التعامل مع المشاكل على التعامل مع المشاكل أساليب علمية مختلفة، أساليب علمية مختلفة، سياسته الخاصة من حيث ووضع البرامج والمناهج والمناهج الأفراد نحو الاستخدام الرشيد للعبئة.

والتثقيف البيئي يعني خلق وعي عام على مستوى الدول، وعي عام على مستوى الدول، والتي غالباً ما يكون موجّهاً إلى الطبقة المثقّفة والعاملة من خلال المؤتمرات والكتب والنشرات أو المقالات العلمية المبسّطة.

أما بالنسبة للإعلام فهو شامل لكافة شرائح المجتمع لطرح أفكار محددة، وأسلوب طرح هذه الأفكار لا بد أن يكون متغيراً ليناسب كافّة المستويات. كما يُعَد من أهم وسائل التعليم والتثقيف، لما له من قدرة على التأثير في حياة الناس وطرق معيشتهم. وعن طريق بث الأفكار والقيم والمفاهيم والمعتقدات، يمكن أن تتم عملية التوعية بقضايا البيئة ومكوناتها، والإسهام في صون مواردها.

ويعرز الإعلام المعاني والمفاهيم والأحكام والمعتقدات والتصورات الفكرية لدى الفرد عن البيئة ومشكلاتها، ويروّده بمعلومات جديدة تختلف عن معلومات السابقة، وتُحدث تصوراً نهنياً عنده فعندما يكون الإعلام مُنظَماً ويسير وفقاً لخطط إعلامية تخدم المجتمع يساهم في تعزيز الوعي البيئي والاجتماعي وتدعيم القيم البيئية وتوعية الناس بما يدور حولهم من مشاكل بيئية، ويحقّق أهدافه في إتاحة الفرص لكل فرد

لاكتساب المعرفة،

والقيم، وروح الالتزام، والمهارات الفردية لحماية البيئة وتحسينها، كما يساهم في خلق وبناء أنماط جديدة من السلوكيات السليمة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع تجاه البيئة التي يعيشون فيها ويتفاعلون معها يومياً.

كما يمكن أن يقوم الإعلام، من خلال وسائله المختلفة، بوظيفة الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمجتمع، من خلال توضيح السبل المثلى للتعامل مع المسائل البيئية وأساليب الوقاية والعلاج، وتسليط الضوء على الأحداث والمشكلات السابقة للحدث، والتوقعات للأحداث اللاحقة لمساعدة الأفراد والجماعات على فهم ما يجري حولهم وتعزيز مشاركتهم النئاءة تحاهها.

«123» عاماً على صدور الكُتيِّب عن مرآة التأمُّل في الأمور

عمر إبراهيم محمد إبراهيم

في محاولة رائدة منذ أكثر من مئة عام، لشاعرة وكاتبة مصرية ناع صيتها في الدوائر الأدبية آنذاك، هي عائشة تيمور (1840 - 1902) والملقّبة بـ«شياعرة الطليعة»، قامت الشاعرة بإصدار كُتيّب من 16 صفحة، بعنوان «مرآة التأمُّل في الأمور»، حَلَلت فيه وفسَّرت بعض الآبات القرآنية مع ربطها بأسباب المشكلات الاجتماعية في أغلب الأسر المصرية والعربية وقتها. ويعد الكُتيب خطاباً متميّزاً للمرأة وقتها، ونقطه جديدة في تاريخها الحديث، خصوصاً وأنه قد سيق كتاب قاستم أمين «تحرير المرأة» بسبع سنوات، ولها كتاب «نتائـج الأحـوال فـي الأقـوال والأفعـال» عـام 1888 وهو من أوائل الأعمال الروائية النسوية في العصر الحديث، كما نشرت ديوان شعرها «حلية الطراز» في عام 1892 مما أكُّد سمعتها الأدبية الرائدة وقتها، ديواناً باللغة الفارسية «أشكوفة» وديواناً آخر باللغة التركسة أيضاً.

ويحتوي كُتيِّب «مرآة التأمُّل في الأمور» الذي أثار اهتمام الدوائر الأدبية آنذاك، على قضيّة هامَّة، هي حقوق (الرجال على النساء) وقد رأت الكاتبة ضرورة مشاركة المرأة للرجل في التفسير الديني، ففسَرتعلى سبيل المثال- قوله تعالى في الآيات التالية: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..» (النساء الآية- 34)، «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...» (البقرة الآية- 233)، «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم» (البقرة الآية-228)، تفسيراً ترى فيه أن «القوامة» تنبع من قيام الرجال بأمر زوجاتهن، وتفضيل الله لهم بوفرة العقل والدين، لنا جعل لهم الولاية والإمامة والتميُّز في الشهادة، وإنفاق الرجال على المرأة يتمثل في المهر والمطعم والمشرب والمسكن والكسوة، التي هي من شروط القوامة بهدف عدم تحميل المرأة أكثر من إمكاناتها، خاصة وهي مرضع، ويكفيها العناية بالأولاد، وأوضحت في تفسيرها أن الله يأمر الأزواج القيام باحتياجات زوجاتهن في نظير طاعة الزوجة لزوجها، وبالرغم من أن هذا التفسير عليه إجماع اجتماعي، إلا إنها رأت وقتها انهياره في آواخر القرن الـ 19، حيث تخلَّى الشباب عن مضمون هذه الآيات، واهتمّوا بالجري وراء «الحُلى والحلل والضياع والعقار» أي أحوال وممتلكات الزوجة؛ مما سبَّب أزمة اجتماعية وقتها، فقد استبيل الشباب بالقيم الإسلامية مثل تديُّن الزوجة وعفتها، قيماً جديدة تشجّع على الجشع وعدم تحمُّل المسـؤولية ، فظهـرت الزيجـات التـي يسـتغلُّ فيهـا الأزواج أموال زوجاتهن فيستغنون عن العمل وينطلقون إلى اللهو، مما أثر على الزوجات في إدارة حياتهن، وإشاعة نوع من العصيان بينهن.

وفي قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) تفسّرها عائشة بأن للنساء على الأزواج حقوقاً يجب مراعاتها وحفظها، ومنها حسن المعاشرة، وترك الأضرار، وإذا حدث العكس، وترك الأزواج

158 | الدوحة

مسؤولياتهم. هنا تسأل الكاتبة: لمانا نتعجب- إناًمن خروج النساء للعمل وللأسواق؟ فاللوم هنا يقع
على أزواجهن: أولاً.. لأنهم فقدوا أي سلطة معنوية أو
أخلاقية على زوجاتهن وأصبحوا بلا قدوة أو شهامة!
وتحمد الكاتبة الله في ختام الكتيب على اجتهادها
في تحليل بعض المشكلات الاجتماعية من وجهة
نظرها.

الهجوم على عائشة

إن مجرّد تداول كُتيّب عائشة في الأوساط الأدبية وقتها، قد أثار اهتمام الكثير من المهتمّين، فأولوا إلى الشيخ «عبد الله الفيومي» أحد علماء الأزهر آنناك مهمّة البردّ عليها. وبالرجوع إلى ما نُشِر في تلك الحقبة بخصوص هنه القضية، تم حينها نشر ردود الشيخ الفيومي في جريدة «النيل» في مقالات، وأصبر كتيب من 36 صفحة ينتقد اجتهاد عائشة تيمور ووصفها بأنها جيّدة كشاعرة، ولكنها تعدّت الصود المتعارف عليها واغتصبت مهمّة الرجال في نصيحة الأمة، وكان ردّه محاولة منه أيضاً لتقديم نفسه، للقرّاء، بأسلوب أدبي، واتّجه في أسلوبه نحو «التجريد» لإغراق القارئ بالتفاصيان

أكد الشيخ على أنه ليس ضد المرأة، بل مع حرمانها من مهام الرجال طبقاً لرؤيته، معلّلًا ذلك بأنه أساس إجماع الملل على منعهن من «الخطابة الشرعية والإمامة والنبوة والجهاد»، وركّز في ردّه على عدة نقاط، ووصفها بأنها لا تعرف السبب

الأصلي في نزول الآيات التي أشارت إليها، كما أوضح أن آية «الرجال قوامون على النساء..» (النساء-الآية 34) نزلت لتشرح سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث عن النساء، وليس لبيان عدم جواز الزواج المادي القائم على الجشع، وإن إنفاق الزوج يكون للزوجة المرضع فقط، وليس للزوجة بصفة عامة، ويرى أن النفقة لا تعدّ ديناً إلا بالقضاء أو الرضا.

أما جواز الزواج المادي، فيرى أنه ليس من حقّ الكاتبة حرمان الشّبان من الزواج طالما كان برضا المتعاقدين، وإذا ظهر عدم تكافؤ الزوجين فلها البقاء معه أو الفسخ، وإن بقيت فلا لوم عليها، ولا يحقّ لها عصيانه.

وأرجع فساد أخلاق الزوجين إلى التربية، وعلى المرأة أن تكون فوق الرجل خلقاً وأدباً، وإذا واجهت عدم إنفاق زوجها عليها، فيجب أن تكون قانتة، وتمتثل للأوامر الشرعية.

والملاحظ أن الشيخ الفيومي غالى في إنكار فهم الكاتبة للحقوق الشرعية للمرأة برغم تأكيد المحاكم الشرعية لها، فللزوجة حقّ في المهر والنفقة، وإنا فشل الزوج في الإنفاق عليها، يكون لها الحق في طلب الطلاق أو الخلع.

وبعد مرور مئة وثلاثة وعشرين عاماً على هنا الكُتيّب مازال أغلب ما جاء فيه من إشكاليات اجتماعية قابلًا للنقاش.

هدی درویش

مرايا الروح

بعض الكتابات لا تكون كغيرها ولا يمكن لها أن تكون، وحدها طقوس الحرف حين نمارسها طويلاً، تررع في الأنامل يقين الأمكنة، لها أرواح كالبشر تشعّ في مرايا الروح وتترك أطيافاً تجعل الكاتب نبيّاً يبث في القارئ نَفَسَ البحث عن النات، هي «وهران» بكل ما عليها ورغم أنّ الحداشة أفقدتها الرونق الذي في خاطري، تبقى في عقيدتي الورقية المدينة التي دائماً تنصر وتشد وهج حقائبي من أبعد أصقاع الدنيا مناجاة لبحرها وعنفوان طنفها الليليّ وشواطئها الحجرية البعيدة، هنالك أين تجتمع -في نظري- كل الكائنات الحبرية وتنتظر على سرائر العابرين فرصة الكائنات الحبرية وتنتظر على سرائر العابرين فرصة الكتشاف بوهيمياتها الغريبة.

لا يمكن لبعض الشعر أن يكتب في غير منبر وحيه، والنشر أيضاً، فبعض الأماكن تمطر تراتيل الأمسيات ولا تتعب من مخاض الأوجاع ولا تكتفي من مواليد البوح، هي مدائن الأسرار الكبيرة التي تسع القادمين من رحم أسوارها دائماً ودون أن تعترف بمقاييس الديموغرافيا أو قوانين الأضواء الغفيرة، هي كما تقول الكاتبة الإيرانية زويا بيرزاد عن مدينتها طهران: «القبيحة المحاطة بجبال عظيمة»، وعلى الرغم من ذلك تبقى أجمل بقاع الأرض في وجدان عاشقيها.

إنّ المكان ليس مجرد حيّز من فراغ، هو هويّة قائمة بناتها وقرينة حضارية لرابطة الانتماء بكلّ

أبعادها، هو الكينونة الحيّة للجماد حين تحمل شقاء الحلم أو وجع الجنور.. ما زالت أجمل شرفة في «كلارمون فيرون» لا تعادل في ألفتي الجائعة بستان بيتنا العائلي القروي القبيم الحافل بالتوليب والنعمان، عجيبة هي الذاكرة وأنا كلما كتبت تشابكت من حولي أعصاب الحنين، ورتّلت على مسامعي الأنشودة الاستفهامية الكبيرة «من أين أتيت؟»، لا تتركني الأماكن الأصلية وشأني حيثما ذهبت، تشد أوتار الأنثى بداخلي وتحدّثني بصوتها العالي كشيزوفرينيا تحميني من الانفصام عن بعض الثوابت، ما زلت تحميني من الانفصام عن بعض الثوابت، ما زلت من حولي إلى اختلاف كل شيء وأبتهج أحياناً من علاقة النفور التي تجمعني بكل ما هو دخيل على علاقة النفور التي تجمعني بكل ما هو دخيل على الأسدى الخامل.

ما زلت أحلم أيضاً بكتاب يكون عنوانه يوماً «وهران كانت لنا»، وأكون أنا كبينلوب رونالز، وتكون وهران كاريس بقاعات الأوبرا، ومكتبة في زاوية كل شارع، وقرّاء بالآلاف في ترامواي المدينة، وأكتب وأطبع وأقرأ وأستغني بكل إرادة عن تناكر الأسفار والانتظار في المطارات الدولية، وأن تكون المدينة العربية بلا حدود، وألّا يسألني البحر عن شرعية أحلامي.

160 الدوحة

مجّاناً مع العدد كتاب: من أجل المسلمين تأليف: إيدوي بلينيل

طبقات السعادة العربية

الحريمة والعدالة

هنان موضوعان بُحِثا ونوقِشا في المؤتمر الدولي الثالث عشر الذي عُقِد في مدينة الدوحة ، عاصمة دولة قطر خلال شهر إبريل/نيسان الماضي حول «منع الجريمة» و «تحقيق العدالة الجنائية». ونظرا لشدة الارتباط بينهما فقد حرصت المؤتمرات التي تعقدها الأمم المتحدة في هـنا الشـأن علـى مناقشـتهما معـاً ، وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن اهتمـام الأمم المتحدة بهاتين القضيتين قديم يرجع إلى أوائل منتصف القرن الماضي، حيث عُقِد أوّل مؤتمر دولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جنيف عام 1955 م ، ثم توالت المؤتمرات التي تعُقُد كل خمس سنوات حتى بلغ عددها، حتى الآن، ثلاثة عشر مؤتمراً دولياً.

الجريمة سلوك يرفضه المجتمع لما يترتب عليه من الإضبرار بمصالحه ، وباعتباره خروجاً عن المبادئ الاجتماعية المتَّفق عليها التي تضمن الأمن وتحقِّق السلام للفرد والمجتمع ، وأول مطلب في مواجهة الجريمة هـو معاقبة المجـرم بمـا يحـدُده القانـون وتحقِّقه العدالـة . وأيــا كانت دوافع الجريمة وأسبابها فلا يمكن أن يتحقَّق الأمن من دون معاقبة المجرم وتنفيذ القانون.

ومع أن هـنا المطلب مهـمّ وواجب، لكـنّ هنـاك مطلبـاً آخـر لا يقـلّ أَهْمِّيَّة عنه وهو «الوقاية من الجريمة» بمعنى أن يجتهد المجتمع بأسره في سَدّ أبواب الجريمة؛ وذلك باتضاد الوسائل الناجعة في منع وقوع الجريمة، ومنها الاهتمام بالتربية وتعزيز القيم والأخلاق النبيلة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمل على مشاركة الجمهور في ذلك، من واقع حملات توعية رشيدة توضِّح أن الجريمة ليست مشكلة اجتماعية فحسب، بل هي عقبة خطيرة تقف حائلًا دون تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع.

أما العدالة الجنائية فتتعلُّق بالنظم والإجراءات التي تُتَّبِع لتنفيذ القانون في مستوياته التشريعية والقضائية والتأديبية بما يحقِّق الإنصاف والعدالة وحماية الحقوق الفردية ، وهنا جانب مهمّ في تقنين معاملة مرتكب الجريمة ومحاسبته مع احترام جميع حقوقه وصيانتها. وقد أسهمت معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجالَيْ منع الجريمة والعدالـة الاجتماعيـة فـى حـثّ الـدول علـى تطبيـق نظـم عدالـة جنائيـة أكثر فعالية وإنصافاً. ويمكن النظر إليها باعتبارها أفضل الممارسات التى يمكن أن تقوم الدول بالتعديل عليها لتلائم ظروفها واحتياجاتها الوطنية بما يعزِّز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وسيبقى منع الجريمة غاية عظمي تتطلّع إليها المجتمعات من أجل تحقيق الأمن ومواصلة التنمية مما يتطلب وضع خطّة عمل متكاملة تشارك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة، وتتضمّن إجراء دراسات تشخيصية لهذه الظاهرة وتحديد خصائصها ودوافعها، مع وضع الحلول الممكنة والتنابير الوقائية الفعالة التي تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د. على أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

حمد فرج العزران

هيئة التحرير

سعید خطیبی محسن العتبقى

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عـــلاء الألـفــى رشا أبوشوشة هند خمیس

الهيئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة أ.د. محمد عبد الرحيم كافود أ.د. محمد غانم الرميحي د. على فخرو أ.د. رضوان السيد أ. خالد الخميسي

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتى: تلىغون: 44022295 (+974) تليفون - فاكس : 44022690 (+974) ص.ب.: 22404 - النوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبّر عِن آراء كتَّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي الوزارة أُو المجلة. ولا تلتزم المجلَّة بردُّ أصول ما لا تنشره.

oldbookz@gmail.com https://t.me/megallat

السنة الثامنة - العدد الثاني والتسعون شعبان 1436 - يونيو 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث البوحية - قيطير

صسر العدد الأول في نوقمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصندور حتى يناير عام 1986 لتستأنف الصندور مجدداً في نوقسر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

الاشتراكات السنوية

داخل دولة قطر

120 ريــالاً	الأفراد
240 ريالاً	لدوائر الرسمية

خارج دولة قطر

300 ريال	ول الخليج العربي
300 ريال	باقسي السول العربيسة

100 دو لار أمسيسركسسا

كندا وأستراليا 150دو لاراً

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي تليفون : 44022338 (+974) فاكس : 44022343 (+974)

البريد الإلكتروني: al-marzouqi501@hotmail.com

doha.distribution@yahoo.com الموقع الإلكتروني: www.aldohamagazine.com

75يورو دول الاتحاد الأوروبي ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة

مصرفية أو شيك بالريال القطرى باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث على عنوان المجلة.

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - اللوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريـن - مؤسسـة الهـلال لتوزيع الصحـف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسية العربيـة للصحافـة والإعـالام - أبـو ظبـي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ سـلطنة عُمان - مؤسسـة عُمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 97824649370/ دولـة الكويـت - شـركةالمجموعة التسـويقية للدعايـة والإعـالان - الكويـت - ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487/ الجمهورية اللبنانية - مؤسسية نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - 109611653260 - فلكس: 09611653260 - فلكس: 0967777745740 - المحمدونية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 0967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجنيد لأستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 ر ووريح. ﴿ جمهورية السومان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154947700 - فاكس: 202491834240700 / المملكة الدغربية - الشركة العربية (الإربقية للتوزيع والنشر والصحافة، سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس: 00212522249214 ت: 00963112128664 -فاكس: 00963112127797

ولة قطر	10 ريالات
ملكة البحرين	دينار واحد
لإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
علطنة عمان	800 بيسة
ولة الكويت	دينار واحد
مملكة العربية السعودية	10 ريالات
بمهورية مصر العربية	3 جنيهات
جماهيرية العربية الليبية	3 دنانیر
جمهورية التونسية	2 دينار
جمهورية الجزائرية	80 ديناراً
مملكة المغربية	15 درهما
حمهورية العربية السورية	3.4180

الجمهورية اللبنانية 3000 ليرة الجمهورية العراقية 3000 دينار المملكة الأردنية الهاشد 1.5 دينار الجمهورية اليمنية 150 ريالاً 1.5 جنيه 100 أو قدة موريتانيا 1 دينار أردني 1500 شلن الصو مال 4 جنيهات دول الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأميركية 4 يورو 4 دو لارات

الغلاف:

العمل الفنى للغلاف: - Yue Minjun - الصين

من أجل المسلمين تأليف: إيدوي بلينيل

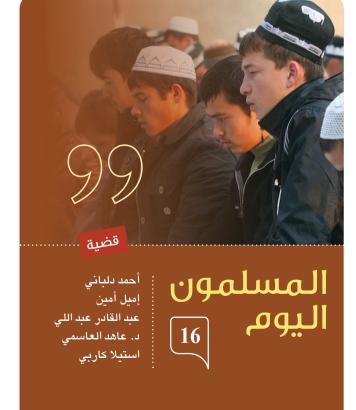
متاىعات

الكتاب في قبضة القانون (الجزائر:نوارة لحرش) سلمى حالك تقسِّم اللبنانيين نصفين (بيروت: موناليزا فريحة) مستقبل الدراما الرمضانية (صنعاء: وجدى الأهدل) نكسة المسرح المغربي (الرباط: عبدالحق ميفراني)

ميديا

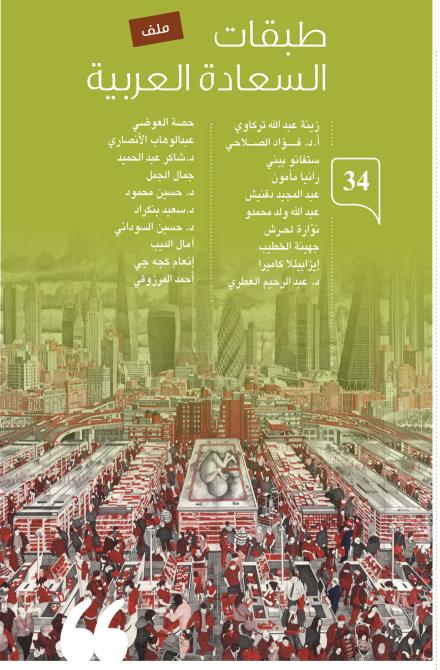
رحلة الألف منل تبدأ بتغريدة (غَزّة: عبدالله عمر)

14

oldbookz@gmail.com https://t.me/megallat

يوسف الشاروني في مواجهة سهيل إدريس (القاهرة: شعبان يوسف)

	الأدب الرّقمي (مرزوق بشير بن مرزوق)
	الماج الرسي الماروق الماروق
44	سعادة (ستفانو بيني)
56	السعادة أم الحرّية؟ (إيزابيللا كاميرا)
97	مشروع مُرجأ؟ (عبد السلام بنعبد العالي)
103	العُكّان (عبد الفتاح كيليطو)
151	شارع الإنترنت (أمير تاج السر)
160	فُتاتُ القول (سيف سعيد السويدي)
30	أمكنتهم
الله كرمون)	في بيت بلزاك (باريس: عبد
92	رحلة
زة مصطفى)	ظلال برشلونة العربية (فائز
100	حوار
نائم السلامي)	حمادي بن جاء بالله تجديد بنية الفكر العربي (حوار:عبدالد
104	أدب
لي لونيس) مير جريس) حمد الأصفر)	غونتر غراس يضرب طبل «جماعة 47»(س
114	نصوص
عالم حِمّيش)	الفُرَهُمَة(بنس
عالم حِمّیش) 116	الفُرَفُمَة(بن <i>س</i> ترجمات
116	
116 : ماهر جمّو) 121	ترجمات مختارات من الشُّعُر الأفغاني المعاصر (ترجمة وتقديم: كتب
116: ماهر جمّو) 121 عبد السلام) مبد السلام) ين موسى) عبد المجيد)	ترجمات مختارات من الشُّغُر الأفغاني المعاصر (ترجمة وتقديم: حياة تحت الأنقاض
116: ماهر جمّو) 121 عبد السلام) (أحمد زين) عبد المجيد) عبد المجيد) بثم حسين) بالدوحة)	ترجمات مختارات من الشُّغُر الأفغاني المعاصر (ترجمة وتقديم: حياة تحت الأنقاض

مقالات

الكتاب في قبضة القانون

الجزائر: نوارة لحرش

أثار نص قانون الكتاب الجديد، المتعلّق بأنشطة سوق الكتاب في الجزائر، جدلاً واسعاً في أوساط المثقّفين، وقد وصف بعض منهم المواد التي جاءت في نصّه، بـ «المنافية لحرّية الفكر» ورأوا أنها ناسفة لكل ما تحقّق من مكاسب في مجال الكتاب والنشر، وطالبوا بإعادة النظر فيها، لأنها- كما قالوا- تتضمّن أخطاء ونقائص كثيرة.

وكانت وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي قد أكدت- مؤخّراً، قبل تركها لمنصبها خلال عرضها لمواد القانون أمام البرلمان للمصادقة عليه- أن هنا القانون «يرمي إلى وضع استراتيجية فعّالة قصد تطوير قطاع الكتاب والنشر، من خلال وضع إطار تشريعي يوجّه لتأطير جميع الأنشطة المتصلة لتأطير جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنتاج وتوزيع الكتاب».

ومن بين النقاط التي وردت في نص القانون، وحرًكت لغطاً، الزامية إخضاع كل الكتب التي مستوردها الهيئات الأجنبية، من ممثليات دبلوماسية معتمدة ومن مراكز ثقافية أجنبية أو منظمات دولية، لموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الثقافة، بعد أن تخضع الكتب ناتها إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، حيث تونع الطلبات على مستوى مصالح الوزارة المعنية، بينما ستتولى مصالح وزارة الشؤون البينية منح ترخيص وزارة الشؤون البينية منح ترخيص بنشر المصحف الشريف، وكنا طبعه وتسويقه على جميع الدعائم، كما

اشتمل المشروع نفسه على أكثر من 13 مادة عقابية.

بنود أخرى صارمة جاءت لتحدّ وتقلُّص من حرّيّات الإبداع، ولتزيد من مساحة التضييق والرقابة على المنتوجات الفكرية والأدبية، ولتعزِّز الأحكام الجزائية ضدّ كلِّ من يخالف هنه القوانين، منها تسليط أحكام جزائية ضدّ كل من يمارس النشاط المتعلق بطبع وتسويق الكتاب في الجزائر، فمن يثبت-مشلاً- أنه يتطرق إلى قضايا لا تحترم الستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي، والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام، من مثل تمجيد للاستعمار أو التطرّق للإرهاب أو الجريمة أو العنصرية في المجتمع الجزائري فسيتعرّض إلى عقاب صارم وفق هنا المشروع.

دور نشر في خطر

«الدوحـة» استطلعت آراء مجموعـة من الكُتاب والناشطين الثقافيين حول هنا القانون، ومدى تأثيره على الحرّيّات الفكرية، وما إذا كان سيخدم الكتاب والكتاب وحرية الإبداع، أو جاء ليحدّ من مساحة الحرّيّات في شيتي صنوف الفكر. الكاتب والإعلامي محمد بغياد، قال في تصريصه للدوحة: «بعد اطلاعيي على مشروع قانون أنشطة سوق الكتاب، وقراءتى لــه قــراءة متفحّصــة، وجــدت نفســي أمام مجموعة من الملاحظات، كنت قد قدمتها إلى البرلمان، ومنها أن صياغة مشروع القانون تمّـت من طرف إداريين لا يملكون

التصور الاستراتيجي لمكانة الكتاب التاريخية والفكرية والتنموية، ودوره في حياة الأمم والشعوب، عبر التعريف الغريب الذي يعطيه المشروع للكتاب، وهو الأمر الذي سيحرم القارئ الجزائري من حقوقه الستورية، المتمثّلة في الحقوق الفكرية التي يلغيها هذا المشروع، كما أن المشروع ستكون له أثار خطيرة، تتمثّل في إفلاس وغلق أغلب دور النشر التي لن تتحمّل التكاليف والعراقيل التي يضعها المشروع في طريقها».

المتحدث نفسه أضاف مستطرداً: «قانـون الكتـاب الجديـد، يلغـى تمامــاً مكانة الكاتب، ولا يشير، في أي فقرة من فقراته، إليه، فهو يتجاهل-تماماً- المؤلّف، وهـو قانـون يتعارض مع الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت عليها الجزائر، وفي مقدّمتها اتّفاقية التعاون مع الاتصاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للتجارة، التي تنصّ على حرّيّة التبادل التجاري وتحريرها من القيود، وهنا المشروع يضع الحواجز الكبرى أمام إمكانية قيام صناعة الكتاب في الجزائر، التي لا يمكن أن تقوم في ظلّ هذا المشـروع».

وبحسب ما جاء في تصريح بغداد، فإن «مشروع القانون، يمنع قيام أي نشاطات أو فعاليات ثقافية خاصة بالكتاب، من خلال وضع العديد من العراقيل والقيود الإدارية، ويجعل النشاطات الثقافية الخاصّة بالكتاب، في خانة النشاطات التي تتطلّب تراخيص أمنية».

ويستخلص محمد بغداد: «القانون

4 | الدوحة

الجديد يصرم الكتاب الجزائري من فرص الأسواق الدولية، ويمنع تناوله خارج الصدود، بداية من المفهوم والتعريف البسيط الذي يعطيه للكتاب، مروراً بالقيود الجمركية العالية، وصولاً إلى إلغاء محفزات التصدير، وفتح الأبواب أمام الاستيراد الخارجي، مما يعرض الكتاب الجزائري إلى خطر التمير مستقبلاً».

سياسة تطوِّق الثقافة

من جهته، يرى الناقد والكاتب بن علي لونيس، أن وجود قانون للكتاب في حَدّ ذاته مسألة حتمية، لأنه جزء من آلية صناعة الرأي في أي مجتمع، مضيفاً: «إن المشكلة تبقى في الأبعاد والمرامي التي تحدد طبيعة ذلك القانون في دائرة السياسة. أقصد بهنا في دائرة السياسة. أقصد بهنا أي مجتمع هي عملية سياسية من حيث الجوهر، لتأتي الأبعاد من حيث الجوهر، لتأتي الأبعاد أي المعرفية، والثقافية في

الرجة الثانية».

صاحب كتاب «تفاحــة البربــرى» يدعم- بشكل ما- القانون الضابط لحركة الكُتب في الجزائر، لأن الحركة- في رأيه- قد تتصوَّل إلى فوضى: «ما معنى حركة الكتاب في المجتمع؟ إنها تعنى انتشار المعرفة وتعميمها حتى تشمل كل أفراد المجتمع، لكنها- أيضاً- قد تتحوّل، بدعوى الحرّيّة، إلى فوضى عارمة تصيب وعي الأفراد. ما أريد أن ألمّح إليه هو أنّ وجود قانون ضابط لحركة الكتاب يحمل وظيفتين: وظيفة حماية المجتمع من الكُتب والمنشورات التي قد تشكّل تهديداً لوعى القراء، مثلما هو الشأن بالنسبة للكتب ذات الطابع التحريضي التي يمكن أن تؤثّر في الأجيال اللاحقة سلباً، وأيضاً الكتب التي تحمل (قيماً) معرفية ضئيلة. لكن القانون هو القانون، كما أشرنا سابقاً، لأنَّه، في آخر المطاف، سيكون بمثابة غريال كبير يقوم بتصفية الكتب واختيار ما يليق بتوجّه النظام السياسي، وهذا مصرّح به- تقريباً- في نصّ قانون

الكتاب الجديد في الجزائر. فالنظام حريص دائماً على أن تكون يده متحكّمة، بصرامة، في سوق الكتاب وفي حركة الكتب، خاصة تلك التي تأتى من الخارج».

بن لونيس ختم تصريصه متسائلاً: «في ظل الانفتاح التكنولوجي الواسع: هل يستطيع-فعلاً- مثل هنا القانون حماية القارئ من أي وافد مضر به؟ في حين نجد أن المواقع المتخصصة في الكتب تلقي بظلالها الوارفة على القراء، وتمدهم بخيارات لاحصر لها من الكتب في موضوعات شتى، من الكتب في موضوعات شتى، حتى تلك التي تصنف في خانة المؤلفات المحظورة».

قانون كتاب دون استشـارة الكُتّاب

أما الناشط الثقافي والخبير في السياسة الثقافية الدكتور عمار كساب، فيقول: «قدّمت وزارة الثقافة للبرلمان قانون الكتاب والنشر، وصادق عليه نوّاب البرلمان

بالأغلبة الساحقة، وكانت قناة تلفزيونية قد بثّت تحقيقاً يظهر أن معظم هـ ولاء النواب لا بقرأ حتى بضعة صفحات كتاب في السنة. وبالمصادقة على القانون الجديد هنا، أثبتت وزارة الثقافة أنها لا تزال تكن التهميش نفسه للمثقفين والكُتّاب النين لم تستشرهم قبل طرح قانون الكتاب والنشر. وكان هنا القانون قد أعد منذ أكثر من خمس سنوات من طرف مكتب دراسات فرنسى، ويُعَـدّ ثانـى نـصّ تشريعي في شكل قانون يخص القطاع الثقافي، بصورة عامة، بعد قانون السينما الذي دخل حَيِّـز التنفيذ في 2013، والذي يشبه القانون المتعلق بالكتاب في أكثر من فصل».

كساب الذي يناضل من أجل سياســـة ثقافيــة جبيــدة وحــرّة ومستقلّة أضاف باستفاضة: «في سابقة خطيرة، في المنطقة العربية وفى إفريقيا، يُلزم القانون الجديد كل الناشرين بعرض محتوى كل كتاب قبل طبعه على وزارة الثقافة، التي تعطي الضوء الأخضر أو لا تعطيه لطبع ونشر الكتاب. ومن بين أخطر المواد التي جاء بها القانون الجديد منع نشر كل كتاب يطعن في الهويّة الوطنية، مع العلم أنه لا يوجد أي نصّ رسمي في الجزائر يعطي أيّ مفهوم دقيق للهويّـة هـذه، أو حتـى أي تعريـف لما تعنيه الثقافة الجزائرية، وبنلك ستكون الأبواب مفتوحة على مصراعيها للضغط والاستفزاز والمنع والتحريم، ويلزم القانون الجديد كذلك كلّ كاتب يريد تنظيم جلسة توقيع لكتابه، أوكل شاعر يريد قراءة أشعاره لجمهور ما، أن يطلب- مسبقاً- رخصة من وزارة الثقافة. وعِوض أن تشجّع الدولة حرّية الكتابة والنشر من غير تدخّل، راحت تسنّ مشروع قانون جديد سيقضى على آخر المصاولات المستقلة للنهوض بالكتاب في

وزيرة الثقافة السابقة «نادية العبيدي»

الجزائر. وليس لوزارة الثقافة أن تتدخّل مسبقاً في محتوى الكتاب، بيل هو دور العدالة، ولكن بعد طباعة الكتاب، إذا كان الأمر يتعلّق بالتحريض على القتل أو العنصرية، أو ما شابه ذلك».

كساب انتقد، في الأخير، سياسة الدولة المنتهجة ضدّ الفعل الثقافي كلُّه، وليس الكتاب فقط، إذ قال بكثير من الاستياء: «يدخل سَنّ قانون الكتاب والنشر في إطار استراتيجية هيمنة على القطاع الثقافي في الجزائر تتبنّاها الدولة منن عشرية كاملة ، كانت عرّابتها (أي هـنه الاسـتراتيجية) الوزيـرة السابقة التي نشرت، في أقل من عشير سينوات، أكثير من خمسمئة نص تشریعی، معظمها مراسیم تنفينية في الجريدة الرسمية. ويشكل التشريع الثقافي أول أداة تستعملها الدولة لغلق كل مجال للعمل الثقافي المستقلِّ والحرِّ، لكن، ربّما، ما لا تعلمه الدولة التي لا تزال تواصل تطبيق استراتيجية الهيمنة الكلِّية على الفعل الثقافي، هـو أن عـدة مـواد مـن قانـون الكتـاب

والنشر تتنافى مع اتفاقيات دولية جوهرية كانت الجزائر قد صادقت عليها، آخرها اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، والتي تلزم الدولة المصادقة عليها صراحة بدوفير المناخ القانوني المناسب للأفراد ومجموعات الأفراد لخلق وإنتاج وتوزيع أشكال تعابيرهم وتوزيع أشكال تعابيرهم الثقافية والوصول إليها».

والمعروف أن الاتفاقيات الدولية أقوى من القوانين الوطنية، وحتى النصوص الدستورية؛ وبذلك يُعَدّ هنا القانون خرقاً لهنه الاتفاقية الدولية واتفاقيات دولية أخرى. ومن دون شك ستفتح المنظمات المعنية تحقيقاً في هنه القضية، خاصّة بعد نكر الجزائر في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق التعبير الثقافي سنة 2013، كمثال للبعرا الثقافي».

وفي السياق نفسه، يرى الناقد والباحث محمد بن زيان أن «المشروع جاء بما يتناقض مع المقتضيات ومع ما تراكم ثقافياً من

طرف المندعين، ويُعَدّ - أيضاً - حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على حرّيّــة التعبيــر بتكثيـف الأختــام التــى يتمّ بها الغلق بمبرّرات مختلفة. ولكن هنا لا ينفى حقيقة أن النشر يستدعى تنظيماً حتى لا تتميّع الأمور، وحتى لا تضيع النوعية بهيمنة الحسابات الكمّدة».

بن زيان أضاف موضَّحاً: «لعلّ الخطأ الكبير أن القانون لم بنبشق عن استشارات بين أطراف معادلــة الكتــاب كتابــةً ونشــراً وتسويقاً. والمواضيع الثقافية لها خصوصياتها التي تفرض اعتبارات متماثلة معها في كل مسعى تقنيني. ولكل مجال خصوصياته؛ ومن ثمّ لكل مجال قوانينه المتناسبة معه، والتقنين في جوهره انبشاق من آراء الفاعليـن فـي ذلـك القطاع».

هل يُعاد النظر في القانون؟

واختتم بن زيان تصريحه حول هذا الموضوع الذي أثار، ومايزال، يثير جدلاً كبيراً: «المؤثّر أكثر أن القانون الحالى ورد بشكل مداهم وفى سياق تراجع ثقافى رهيب وسط هيمنة المهرجانات التي بدّدت الفعل الثقافي الحقيقي».

صاحب «جَحيم تحت الثياب»، القاص والروائي خاليد ساحلي، قال من جهته: «أرى أن القانون الجديد الذي أجمع عليه المختصون ونقابات دور النشر يعرقل الاستثمارات الثقافية التي تؤسّيس لصناعة الكتاب في الوطن، وأنه بشكل ما النص العقابي المُلحِق الضيرر بالمواطن في أقيس حقوقيه الدستورية، فجملة القوانين هدفها كبح الحرّيات، كما أن الكثير من الكُتّاب تساءلوا: كيف يمكن لموظُّفين أن يسنُّوا (قوانين) في غياب الفاعل الحقيقي، وهم (الكُتَّابِ)، ويعطي النور للإداريين؟ فالكتباب والناشرون والمكتبيون

د.عمار كساب

والمستوردون لم يشاركوا في صياغـة مادّة واحـدة منـه».

ساحلى يعتقد أيضاً أن بنود القانون الجديد- في أغلبها- قامعة للحرّيّات الفكرية، ومسيئة للكتاب والكُتّاب، إذ يضيف بهذا الشائن: «القانون الجديد، هو- في النهاية-الرقيب الجديد على الكاتب حيث إن عمله سيخضع للبيروقراطية التي عانينا منها أمداً طويلاً، وسيخضع للوساطة الكبيرة، وسيفرض الكثير من الرداءة التي ستطفو على السطح، لأن الإبداع سيغيب؛ كون

لجان القراءة ستخضع لضغوطات أكثر من الضغوطات الموجودة على لجنة توزيع السكن».

ساحلي تمنّى- في الأخير- أن «يُنظُر من جديد في كثير من المواد التى تُستيح الحرّيّة للكاتب وفق شروط موضوعية حتى يمكنه معالجة القضايا التي تنخر جسد الدولة، ومحاربة الفساد والمفسدين الساكنين في مفاصلها، لأن الكاتب-في النهاية- مُطالَب بالمشاركة الفعلية التى تتطلبها المواطنة الحقيقية».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

سلمى حايك تقسِّم اللبنانيين نصفين

بيروت: موناليزا فريحة

يـوم غَـادرتْ لبنـان، مؤخـراً، نَسـيتْ النّجمـة العالميـة، اللبنانيـة الأصـل سـلمى حايـك، حقيبـة يدهـا فـي مطـار بيـروت، كانت تحمل أرزة قدّمها لها فريـق برنامـج تليفزيونـي اسـتضافها خـلال زيارتهـا وأعـد لهـا زيـارات سـياحية فـي لبنـان. وعنما تـمّ اللحـاق بهـا قالـت: «أنـا أحمـل بلدي بيـن يـدي فلـم أكـنْ أحتـاج إلـى الحقيبـة؟».

فعلاً، بدت نجمة هوليوود خلال زيارتها للبنان، بمناسبة عرض فيلمها الأخير «النبي» (بدعم من مؤسسة النوحة للأفلام)، تحاول حمل أكبر قدر ممكن من الذكريات عن هنا البلد الصغير، الذي حاولت عبثاً زيارته أربع مرات من قبل وفشلت، لظروف مختلفة. بالإضافة إلى اسطوانات فيروز وكتب جبران خليل جبران، حملت معها الكثير من النكريات الجميلة. فخلال إقامتها البيروتية القصيرة، سألت حايك (1966) عن كل شاردة وواردة، واستفسرت وتأملت وعبرت بطرق مختلفة عن حبّها لأرض أجدادها. وعلى الرغم من أنها صرحت مراراً في مقابلات صحافية سابقة بأنها مكسيكية الأصل، بدت في لبنان مدركة لكل تفاصيل أصلها ونسبها، من منزل جدها البعبداتي (نسبة إلى بلدة بعبدات المتنية)، وصولاً إلى أسماء الأطباق اللبنانية التي حاولت تعلّمها من عماتها، وعندما

قدم لها الإعلامي مارسيل أوراقاً ثبوتية أصدرت خصيصاً لها من وزارة النّاخلية، وعرض تقريراً عن جنورها وقريتها ومنزل جدها، لم تستطع أن تخفى دمعتها.

قبل وصول سلمي حايك إلى بيروت، وجد اللبنانيون أمراً جديداً يختلفون عليه غير السياسة، فمنذ شيوع خبر زيارتها للبنان، كثرت الأقاويل والتكهنات في شأن أصلها اللبناني ومن أية منطقة هي، وبدأ نبش سجلات عائلتها، فثمة من اعتبرها ابنة أهدن، البلدة الشمالية، وثمّة من ردّ جنورها إلى بلية بعبيات في جبل لبنان، قبل أن يحسم رئيس بلاية بعبدات نبيل سلهب، الجدل في شأن جنورها ، قائلا: «إنها من بلدة بعبدات، أمّا جنورها فهى مثل أغلب سكان البلدة النين نزحوا في التاريخ من بقرقاشا وأهدن ومناطق مارونية أخرى إلى بعبدات».

في حضرة جبران

كانت المحطة البشراوية، مسقط جبران خليل جبران، الحدث الشعبي الأبرز في الزيارة، هناك اكتشف اللبنانيون مع سامى حايك الحبّ الكبير الذي تكنّه الممثلة لأكثر الأدباء اللبنانيين شهرة، ومؤلف كتاب «النبي» الني يُعدّ من الكتب الأكثر قراءة حول العالم. برفق وشغف داعبت وجهه المنقوش بالحجر عند مدخل المتحف، وبصمت عميق غرقت في التأمل أمام مدفنه في الطبقة

السفلى من المتحف، ثم جالت في أنحاء المتحف الذي يضم عشرات اللوحات والرسوم والمخطوطات الأصلية، إضافة إلى طبعات كثيرة من كتبه والترجمات العالمية التي نُقِلَ إليها، وفي تلك البلدة الشمالية، بيا واضحاً أن الممثلة العالمية لم تكن يوماً بهنا القرب من جنورها اللبنانية وبطلها جبران علمها الأخير.

على ارتفاع أكثر من 1800 متر من سطح البحر، خفق قلب حايك لجمال بشري وقالت إنها «أجمل مما كنت أتخيّل»، مبيية إعجابها بالمنظر السّاحر المُطل على وادي قاديشا والجبال الخضراء التي تكسوها أشعة الشمس. وبين التأمل والتمتع بـ«المهرجان» الذي أقيم لها، وجدت حايك الوقت لالتقاط بعض صور السيلفي مع بعض الحاضرين.

كانت المحطات اللبنانية لزيارة حايك كثيرة ومتنوّعة. ثلاثة أيام قصدت خلالها، إضافة إلى منطقة بشري، مناطق لبنانية أخرى، ولم تخلُ الزيارة التي طغي عليها طابع الحنين، من نشاطات إنسانية فقد زارت مركز سرطان الأطفال، وأدخلت سعادة إلى قلوب بعفوية، وجالت في المركز وتعرّفت بعفوية، وجالت في المركز وتعرّفت إلى أقسامه، قبل أن ترعى حفلة إلى أساء في جامعة «المعهد العالي للإدارة» تخللها مزاد علني عاد ربعه إلى المركز نفسه.

8 | الدوحة

نجمة هوليوود الداعمة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمؤسسة المشاركة لحملة CHIME هرم الأجراس من أجل التغيير»، شاركت في إطلاق نداء «قرع الأجراس من أجل أطفال سوريا» لجمع التبرعات لدعم الأطفال والأسر المتضررة من الأزمة السورية، كما زارت أحد لبنان للفت الانتباه إلى الحاجات لبنان للفت الانتباه إلى الحاجات الإنسانية العاجلة للأطفال والأسر الفقسرة والمعدمة.

الأرض السّاحرة

في إطلالة تليفزيونية حصرية، تحدّثت الممثلة العالمية بصدق عن حلمها بزيارة لبنان، وقالت إنها صلّت «لتصل إلى هذه الأرض الساحرة» التي حلمت أن تراها منذ زمن طويل.

حايك التى لا تتقن العربية تعشرت مراراً في لفظ اسم بلاتها بعبيات، وأسفت لعيدم تكلُّمها لغة جدها وجدتها اللبنانيين. وعن بداياتها الفنيّة، كشفت أنه طُلب منها تغيير اسمها لكي تتمكّن من الوصول إلى النجوميّة، قائلة: «عندما بدأت حياتي المهنيّة في المكسيك قيل لى يمكنك أن تصبحي نجمة، ولكن علينا تغيير اسمك الـذى يصعب لفظـه فـى المكسيك، واعتبروا أنه لن يتنكّر أحد هنا الاسم، ففكرت وقلت لهم لا تقلقوا سأحرص على أن يتنكروه وأن يتعلّموا لفظ هذا الاسم في المكسيك والعالم»، وكان لها ما

ولم تبخل سلمى حايك على اللبنانيين بأخبار عن حياتها الشخصية، وصرّحت بأن أحد إنجازاتها الكبرى أنها وجدت الحب الحقيقي، «وهنا امتياز كبير عندما تتزوّج الشخص الذي تحبّ، أردت أن يكون لديّ عائلة وتمكّنت من إنجاب طفلة واحدة فقط، لكن

الخبر السار هو أن زوجي كان لديه أولاد آخرون، كنت محظوظة أيضاً لأنه كان لدي والدان يحبّانني ويدعمانني، ولدي شقيق رائع، العائلة مهمة جناً بالنسبة لي». غير أن زيارة سلمي حايك لم غير أن زيارة سلمي حايك لم تخل من السجال، وهنه عادة لبنانية، فقد أخذ عليها فنانون ومثقفون وإعلاميون إغراقها في «التمثيل» أمام الكاميرات وتركيزها على العواطف وذرف الدموع، بينما هي بنظر هؤلاء سيدة أعمال ناجمة ومنتجة، تجاهلت لبنان وماً ولم تلتفت إلى أننائه عندما

عاشوا أشد أزماتهم الإنسانية، وأخنوا عليها إسرافها في البنخ في الحفلات الفخصة التي أقيمت لها واكتفاءها بالتقاء رجال الأعمال والأثرياء وتجاهلها عامة اللبنانيين النين يعانون الفقر والظلم، ورأى هؤلاء أن الممثلة الشهيرة كوّنت فكرة خاطئة ومزيّفة عن لبنان الواقع، لبنان المُمزّق والمنقسم على نفسه والمضطرب سياسيا وطائفيا وأمنيا واجتماعيا، والذي لا يزال حتى الآن بلا رئيس للجمهورية.

مستقبل الدراما الرمضانية

صنعاء: وجدي الأهدل

ككل عام، يترتب على إعلان رؤية هلال شهر رمضان، انفجار يشبه قنيفة منفع لعشرات المسلسلات المصرية والسورية والخليجية ولغيرها من الدول العربية، بجانب المسلسلات التركية والهندية والكورية المدبلجة، التي ستشغل عقل المشاهد العربي شهراً

وأول ما يلفت انتباه المتتبع إلى هذه الظاهرة، هو الاستعداد النفسي للإنسان العربي في هذه الفترة الزمنية، لتلقي وتمثّل القيم والمضامين التي تحملها إليه الأعمال الدرامية.

بسبب الصوم، شيء ما يتغيّر في كيمياء الإنسان المسلم، فنجد الغشاوة المُتأتية عن الروتين اليومي للحياة تخف وطأتها، ومساحة التفكير تخلو من بعض الكراكيب الحاجزة، وتصفو روحه أفضل من أي وقت آخر، فيصبح أكثر قيرة على التفاعل الوجداني، ويتزحزح قليلاً عن وجهات نظره الراسخة. إنها قطعة من الدهر مناسبة لإيصال رسائل جمالية

وأخلاقية للمشاهبين في البول العربية.

ما يحدث حالياً، هو فيضان غير نافع، في كثير من الأحيان، من المسلسلات التليفزيونية نات الطابع التجاري التي يكاد يكون مشروعها التنويري غائباً، لأن الهدف الذي تسعى إليه هو التسلية، وأحيانا نرى بوضوح أن الاستسهال مقصود عمداً، بحجة أن العائلة العربية تبحث عن «الاسترخاء» بعد يوم طويل من الصوم!

ينبغي علينا الانتباه بشدة إلى أن المجتمعات العربية دخلت منذ عام 2011، وبعد ثورات الربيع العربي، في مساق تاريخي مختلف تمام الاختلاف عمّا قبله، يلوح حتى الآن ضبابياً وغير واضح المعالم، والجادات الكثيرة قد تكون مجرد ظلال لا تؤدي إلى شيء.. هذا المشهد العربي «الواقعي» هذا المشهد العربي «الواقعي» المنذر بعواقب وخيمة، يحتاج إلى التنكير بالبيهيات، والتأكيد على القيم الإنسانية التي تشمل كل البشر دون استثناء، وإعادة بناء المنظومة الأخلاقية من جديد.

من ذا الندي يمكنه صنع هنا الوعي الجديد؛ ربما سيكون للدراما

التليفزيونية دور في العملية، وحتماً حينما تُبث في أوقات مُنتقاة، مثل حلول شهر رمضان المبارك.

يمكن للقطاع الخاص أن يستمر في الإنتاج التجاري للمسلسلات التليفزيونية، وليس مطلوباً إلزامه بمضامين مُوجهة، لكن بالنسبة للحكومات العربية، فقد حان الوقت للتخلّل، وإنتاج أعمال درامية جادة، تحمل توجهات مدروسة، ويسبقها عمل تحضيري طويل، وأوراق عمل عن أزمات المجتمع وأوراق عمل عن أزمات المجتمع السياسية، وورش عمل احترافية، تصيغ في خطوط عريضة المبادئ والمُثل العليا التي على ضوئها مسوف يُكتب السيناريو.

إذا التزمنا بهنا النهيج «العلمي» في الإنتاج الدرامي، فإننا سنحصل أخيراً على نوعية عالية الجودة من المسلسلات التليفزيونية، تحتوي على مضامين راقية، تحترم عقل المشاهد وتُنمَي فيه نزعة الخير. علينا أن نفكر في الاستعانة بعلماء الاجتماع والمفكرين، وعلماء الاجتماع والمفكرين، ونخبة من النفس وكبار المثقفين، ونخبة من

10 | الدوحة

الأكاديميين التربويين، ليمنحونا البنور التي سوف تعطي ثمارها الطيبة من خلال دراما مبدعة وخلاقة.

مراكن الدراسات والأبحاث، والجامعات، يمكنها أن تساهم في مد كُتّاب السيناريو بالخلفية العلمية المطلوبة.

الارتجالية والعشوائية في كتابة سيناريوهات المسلسلات، ومزاجية المنتجين، والعمل بآلية الكسب السريع، كل هنه أمور لم تعن مقبولة في واقع كابوسي كهنا الذي يعيشه الوطن العربي اليوم. إن القضايا التي يمكن لكاتب السيناريو أن يعالجها ينبغي ألا تكون ظرفية، أو ذات طابع مباشر فيجّ، لأنها ليست دراما توجيهية، من حق كاتب السيناريو أن يكون من حق كاتب السيناريو أن يكون سجالياً، فيقع هو ذاته في الفخ سبجالياً، فيقع هو ذاته في الفخ الني عليه تحنير مواطنيه من الإغراق فيه.

المشاهد العربي بحاجة إلى معالجات أكثر عمقاً، والحفر بحثاً عن الجنور. إحدى المشكلات المزمنة في الجغرافيا العربية هي الطبقية الاجتماعية الوراثية، وإذا

نصن أزلنا القشرة الرقيقة من الطلاء المدني، عن وجه الإنسان العربي، فسوف نُفاجاً بمقدار ما يحمله من عنصريات مُتعدّدة ممتدة لا تكاد تُفلت أحداً، سواءً من بني جلاته، أم من الغرباء عنه. هنا وباء الأوبئة، وهو مسكوت عنه، والاقتراب منه محظور، ولنا تمس الحاجة إلى معالجته بأكبر قدر ممكن من الشفافية والنزاهة.

تحسين أوضاع المرأة في الريف والمدينة، ومنحها المزيد من الحقوق، من القضايا التي ينبغي أن تحتل رأس الأولويات. ويمكن للدراما التليفزيونية أن تُعنّل وتُغيّر في الرأي العام عن حق المرأة في الرأي العام عن حق المرأة في التعليم والعمل وغير ذلك من الحقوق الأساسية الأخرى، والحقوق الأساسية التي تساعد على المدى البعيد- في جعل المرأة العربية ذات شخصية، ناضجة عقلياً وروحياً، لتتمكن من تربية أطفالها تربية صحيحة، فتعكس عليهم قوة شخصيتها وثقافتها وضميرها الحي.

هـل سـيكترث المشـاهد العربـي عندما نقدّم لـه مسلسـلات تليفزيونيـة عـن التسـامح الدينـي؟ أظـن أن

الجواب هو «نعم». لكن ما نخشاه هو أن تتجاوز هذه الدنعم» المدى المعقول، فلا يجري التسامح في عرضها!

أعتقد أنه من الواجب أن تحزم الحكومات العربية أمرها، وتتقبّل الفكرة الثورية التي تقول إن الموجـة الجديـدة مـن الأعمـال الدرامية ينبغي أن تُثير نقاشاً عاماً، ونوعاً حميداً من الجدل في أوساط الناس. بيدون هنا التفاعل، لن تكون الأعمال الدرامية الممولة حكومياً سوى مساهمة في استهلاك أوقات فراغ المواطنين. نحن الآن في معركة أفكار، والفكرة هي التي تدفع الرصاصة للخروج من حجرة النار. وقد ثبت عبر مختلف العصور أن القوة لا يمكنها أن تمصو فكرة.. والصل -ضمن حلول كثيرة طبعاً- هو تكثيف الأعمال الدرامية الجادة التي تُبطل مفعول الفكر الضحل، وتُرسخ في المجتمع أفكاراً مرتبطة بالحضيارة والعمران، تُقيّس الحياة المُنتجة، وتُقدّر الجنس البشري

نكسة المسرح المغربى

عبدالحق ميفراني - الرباط

احتفى، منتصف الشهر الماضى، المسترحيون المغاربة باليوم الوطني للمسرح، والذي تزامن مع انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول المسرح الاحترافيي (14 مايو/أيار 1992). وقد تكرّس هذا اليوم كيوم وطنى للمسرحيين المغاربة ، محطة للاحتفاء بهم ووقفة لتأمل ممارسات ومآلات التجربة المسرحية في المغرب. وانضافت سياسة الدعم المسترحى، أو فيمنا غُرف بدعتم الإنتاج والترويج المسرحي سنة 1998، من ترسيخ ذاك التعاقد مع الوسيط المسرحي في ضمان شروط الإبداع والتنظيم والإنتاج في إطار شفاف يقطع مع مرحلة التسيب التي عمرت لسنوات وعقود، وهي نفس السنة التي شهدت انطلاق فعاليات المهرجان الوطنى للمسرح بمكناس. كما انتظم المسرحيون المغاربة في إطار نقابتهم «النقابة المغربية لمحترفي المسرح» للدفاع عن مصالح الفنان المغربي. وقد أثرت هنه التجربة طبيعة الممارسة المسـرحية فـي المغـرب، وأصبحنــا أمام قانون منظم للدعم المسرحي ولجان تنعقد للبث في الملفات، وهو ما كان له تأثير مباشر على

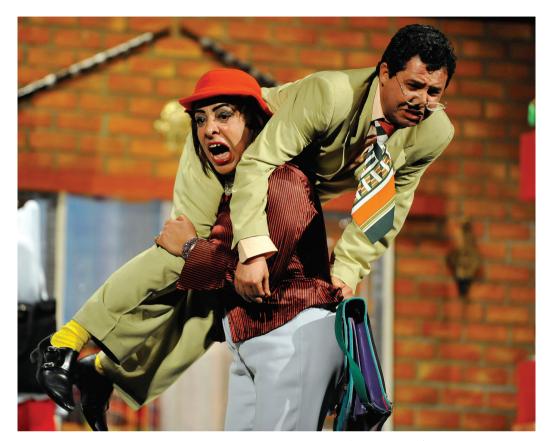
الفرق المسرحية المغربية، والتي انخرطت في هنا الحراك. وتُحدّد سياسة الدعم، وضمن أسلوب احترافي، طبيعة التعاقدات وصرنا أمام سوق شغل مفتوح يدبره الإنتاج والترويج، وهو ما كان له أشر مباشر على انتقال طبيعة هنه الممارسة المسرحية، نفسها، من النمط الهاوي إلى الاحترافي.

ولا تُحدِّد سياســة الدعــم المســرحي أى تدخَّل مباشر في نمط الكتابة أو التصور الإخراجي أو الاختيارات الجمالية، لكن فلسفتها تقوم على دعم المسرح المغربى كى يحافظ على انتظام الممارسة والإنتاج ويعطى حراكاً للمشهد المسرحي، ويحافظ على وتيرة استمرارية الفرق المسرحية في الإبداع. لكن، هـل استطاع هـنا الدعـم أن يخلـق الجودة المرجوة؟ وهل أثر بشكل مباشر على المسرح المغربي؟ وعلى ديناميته وتجاربه ورؤاه؟ هل استطاعت فلسفة الدعم أن تصل إلى نتائج عملية بعد أكثر من سبع عشرة سنة؟

بالقدر الذي يتمسّك المسرحيون المغاربة بالدعم المسرحي، بالقدر الذي يقارنون وضعية «تجربة مسرح الهواة» بكامل ألقها واجتهاداتها وقوة عطاءاتها

أضحت عليها التجربة المسرحية المغربية بعد سَنّ سياسة الدعم المسرحي والحديث عن المسرح الاحترافي. وفي كل مرة يطالب الجميع بمراجعة شاملة لهذه السياسة، بل لقد قامت وزارة الثقافة بتجريب عديد الصيغ الممكنة وفق ما اقتضته خلاصات ونتائج لقائها مع النقابات والفاعلين في المجال المسرحي. لكن، ككل مرة تظهر معطيات جديدة تهم طبيعة الممارسـة المسـرحية، مـن جهـة، وفلسفة سياسة الدعم المسرحي التى تمسك الدولة دواليبها بعيدا عن أي توظيف «شوفيني» قد يتعارض مع سياستها العامة. ويبدو أن ظهور ملفات مرتبطة بالدعم المسرحي، كقانون الفنان وتفعيل بطاقة الفنان والتعاقدات الشغلية الجديدة التي أفرزتها والسياسية الثقافية بالمغرب، عَجّلُ بتحيين السؤال المتعلق بسياسة الدعم وبدأ الجميع يطالب بمراجعتها، بل لقد أصبح الجانب التشريعي والقانوني يُشكُّل أحد المداخل الأساسية لتغيير هنا الوضع. غير أن المفارقة التي تميز هذا الوضع تكمن في الوضع الجديد النى أفرزه الدعم المسرحي، إذ رغم

لجيل من الروّاد، بالوضعية التي

مشهد من مسرحية «الجدبة»

انتظام الحركة المسرحية وحضور متواصل للإنتاج المسرحي، إلَّا أن العزوف المتواصل للجمهور، والذي ظُلَّ يعرف تراجعاً لافتاً السنوات الأخيرة، دفع في اتجاه المطالبة بمراجعة سياسة الدعم وتقنينها. لقد سبق للنقابة المغربية لمحترفي المسرح أن أطلقت مشروع الخطـة الوطنيـة لتأهيـل المسـرح، والتى كان من المفترض أن تخلق نقاشاً وحراكاً لافتاً وسط الجسد المسرحي في المغرب، خصوصاً أن الخطة انطلقت من نقطة أساسية وهي أن الدعم المسرحي «لم يكنْ سوى صيغة مرحلية وأولوية ينبغى تجاوزها بطرق خلاقة من خلال توسيع دائرة اهتمام الدولة بالمسرح»، كما أن الأولوية يجب أن تنصب على الجانب التشريعي برسم معالم خريطة طريق للمسرح والثقافة في المغرب. وهكذا يبدو

أن موضوع الدعم المسرحي لا يشكّل الصل الوحيد لكل مشاكل المسرح المغربي، بل هو جزء من الحل. والمطلوب هو الانكباب على الأسئلة الحقيقية والمشاريع المرتبطة أساساً بالقوانين الكبرى، وأيضاً تأهيل سوق مسرحي يساهم فيه القطاعان الخاص والعام.

لقد استطاع الدعم المسرحي أن يحافظ على استمرارية حيوية النقاش حول المسرح المغربي، رغم ظهور نوع من الاتكالية التي بدت تطفو على طبيعة الممارسة المسرحية في المغرب. ويبدو أن الوزارة الوصية حوّلت سياسة الدعم إلى أحد أكبر معاركها واستراتيجيتها الخاصة، بل لقد قلمت آخر توليفة جديدة لإحدى صيغ الدعم المسرحي وتكمن في «التوطين المسرحي»، كإحدى الصيغ التي اقترحتها النقابة المغربية

لمحترفي المسرح، وهو ما يساعد على توطين الممارسة المسرحية جهوياً وخلق حد أدنى من العروض التي تساهم في خلق جمهور مواظب زيادة على تشغيل الفنانين المحليين مما يساعد في تقليص هامش البطالة الفنية.

ليس غريباً أن يتجدد اليوم في الوسط المسرحي المغربي، الحديث عن مآلات الدعم المسرحي وفشله في خلق الحِراك المسرحي المطلوب، بل ينهب البعض إلى اعتباره سبباً مباشراً «لنكسة» المسرح، وتوقفه عن إفراز تجارب رائدة استطاع أن يبلورها لما كان فضاء المسرح الحقيقي «مسرح الهواة» بحسه النضالي بعيداً عن دعم الدولة.

لقد تفرّع اليوم موضوع الإصلاح الخاص بالدعم المسرحي إلى النقط المحورية المتعلّقة بالأسئلة الحقيقية للدعم المسرحي، وهكنا يتواصل العمل التشاركي مع وزارة الاتصال من أجل إصلاح منظومة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، والسعي إلى جعل بطاقة الفنان تخول للممثلين والممثلات أسبقية التشغيل في مجال السينما والدراما، والعمل على تعزيز تنظيم المهنة بما يضمن حقوق الفنانين واعتماد الأدنى للأجور.

وتبقى «الخطة الوطنية لتأهيل المسرح»، والتي أشرف على ديباجتها فريق من المختصين والمشتغلين بالمجال المسرحي في من النفق المسدود الذي وصل إليه من النفق المسرحي اليوم، مادامت الخطة تسعى إلى أبعد من تأهيل القطاع المسرحي، إذ تراهن من خلال هذه الخطة على دفع الدولة إلى تبني سياسة «التنمية ثقافية واضحة المعالم».

الدوحة | 13

رحلة الألف ميل تبدأ بتغريدة

غَزّة: عبدالله عمر

يتفق مدونون، في غَزَة، على أن عملهم بات أداة فاعلة في قيادة الحراك الشعبي، وأن لهم دوراً يمكن لعبه في تحريك مجريات الأحداث، من خالا زرع الوعي وتوجيه الرأي العام نحو قضية معينة، غير أنهم يختلفون في مدى قوة هنا التأثير وعمقه، لاسيما في منطقة جغرافية كالتي يعيشون فيها، تتأثر بالواقع السياسي بشكل مباشر بالواقع السياسي بشكل مباشر بالتحولات اللحظية.

المدوّن الفلسطيني خالد صافي، الفائز بجائزة أفضل مدونة عربية في مسابقة دويتشه فيله العالمية 2012، يرى أن هناك ضرورة ملحة لتوظيف التدوين بشكل أكبر لخدمة القضية الوطنية الفلسطينية، داعياً المهتمين من الشباب إلى المشاركة في العملية ذاتها، مؤكداً على أن التدويان لا يقتصار على مجموعة مُعيّنة ولا يحتاج إلى قدرات استثنائية، وليس من الضروري أن يكون المدوّن قد درس صحافة أوآداب، فمجال التدويين واسع وينبع من قدرة المدونين على التدويان والالتازام به وممارسته بشكل دائم ومستمر.

آفاق جديدة

ويضيف المتحدث نفسه: «تأتي أهمية التنويس في فلسطين بعد التطوّر الكبير الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والمساحة الكبيرة التي خلقتها، وتبرز أهمية الفعل نفسه في الترويح لقضايا محلية ووطنية».

ويرى صافى أن المدونين الفلسطينيين تجاوزوا كثيراً من الصعاب التي كانت تواجههم في السابق بفضل الآفاق التي فتحها لهم تطوُّر استخدام شبكة الإنترنت. ويوافقه الرأي نفسه المدون أحمد الدهشان، مع أنه يرى أن المدون الفلسطيني لا يزال غير قادر على حشد الرأى العام داخلياً. ويرجع الدهشان الأمر إلى أن القوى السياسية في المجتمع الفلسطيني تلعب دوراً أكبر من المدوّن، وتأثيرها أعمق بفعل الاهتمام الشعبى الكبير بالسياسة منذ زمن، وانضمام كثير من الشباب إلى الأحـزاب والحـركات السياسـية، غير أنه يؤكد على نجاعة المدوّن الفلسطيني في خلق رأي عام خارجـي عالمـي، حـول القضيـة الوطنية الفلسطينية، وما يعانيه الشعب من انتهاكات تحت الاحتلال، خصوصاً مع الدور المتزايد لبعض المدونين باللغة الإنجليزية النين

حققوا شهرة خارج حدود الوطن أكبر بكثير منها داخله.

المواقع كثيرة ولك الخيار

فيسبوك وتويتر ويوتيوب هي أهم المواقع التي خلقت واقعاً تدوينياً جديدا في فلسطين. المدوّنة أمل الزعانيين تعتبر أن اختيار موقع التدوين يلعب دورا في مدى تأثيره على العامة، ومن خلال مساعدة مواقع التواصل برز الكثير من النماذج التي يمكن أن نعتبرها رموزاً عربية في التدوين، ليس فقط في من الضفة الغربية وغَـزّة وإنما امتـد الأمـر إلـى دول الشتات، فأصبح الفلسطيني يغرد من أي مكان، وينقل همومه وهموم قضيته من أي بُقعة، في المناسبات الوطنية أو في الأحداث الكبرى أو حتى خلال الأيام العادية أيضاً. أمل التي شاركت مع مجموعة من المدونين الشباب في توثيق لحظات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غُزّة، تعتبر عملها مهمة وطنية لا تقل أهمية عن عمل المقاومة، وإنها من خلال تدويناتها تفضيح بعضاً من انتهاكات جيش الاحتالال، وتوصيل رسائل إلى طبقة مهمة من المهتمين لا يثقون في نشرات الأخبار ولا يتابعونها. من جهته، يرى المدوّن على بخيت أن التدوين يجب ألّا يقتصر

على متابعة الأخبار السياسية أو تغطية الجرائم الإسرائيلية وأن دور المدوّن يجب أن يمتد إلى ما هو أهم من ذلك، ويعتبر القضايا الاجتماعية التي تواجه المواطن الفلسطيني، بشكل يومي، مسألة مهمة ولها تأثير عميق.

بخيت الذي يحظى بمتابعة واسعة يرى أن دور المدوّن بات اليوم أكثر أهمية من الماضي لما يشهده واقع التدوين في فلسطين بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، وانتشاره على نطاق واسع ومتابعة العديدين له.

مدونون ضد العدوان

ويشيد الفتخصص في مجال الإعلام الاجتماعي رائد إبراهيم بقدرة الشباب الفلسطيني في التدويات ليس للتسلية فحسب، وإنما للتعبير عن حالة وطنية وإنسانية، وقد بنا هنا واضحاً في الحرب الإسرائيلية على غَرَة، أو في تغطية إضراب الأسرى داخل السبون الإسرائيلية.

ويضرب إبراهيم مشالاً على هنا بحملة تغير صورة البروفايل

ونقلها مع خلق بصمة فلسطينية لها.

المدوّن معتصم عياد يروى قصته مع التدوين قائلًا: «بدأت التدويان في أمور شخصية، ولكن لم أجدْ بداً من التطرّق إلى اهتمامات عامة، وجدت قبولا كبيراً لدى أصدقائي، مما دفعني إلى تطوير الفكرة بالتدوين في كل ما يتعلِّق بالشأن الفلسطيني الداخلي، والتعبير عن القضايا الحياتية للمواطن ونقل الصورة الحقيقية عن فلسطين إلى من لا يعرفها. وأكتب عن كل شيء تقريباً، من الاحتلال إلى الانقسام إلى مشكلة إغلاق معبر رفح وحتى انقطاع التيار الكهربائي، هنا جعل مستوى التفاعـل مـع المدونـة يتزايـد».

المُدوَّنة نسرين خليل ترى أن التدوين يجب أن يستند إلى أن التدوين يجب أن يستطيع البقاء والتميز وتوصيل الهدف، فالإعلام الجديد يخدم من يستطيع توظيفه بشكل فاعل، ويتخذه منبراً للحشد والتأييد بطريقة استراتيجية مبنية على قواعد صحيحة وفكرة طويلة المدى.

فقيان الرقابة قيد يكون واحياً من العيوب التي يراها الإعلاميون فى المدونات، فيما يرى فيها المدونون أنفسهم ميزة إضافية، فهى تتيح لهم مساحة أوسع للتعبير عن آرائهم بكل حرّيّة، بعيداً عن مشرط الرقيب الذي غالباً لن تناسبه عبارات الانتقاد. ويرى مدونون فلسطينيون أن الابتعاد عن الرقابة هو ما خلق واقعاً مختلفاً للمدونات، فهي ليست محطة تليفزيونية أو إذاعية وليست أيضاً موقعاً إخبارياً رسمياً، إنما هي مكان حُرّ لشخص أو مجموعة أشخاص لهم توجّهات مُعيّنة، يعملون من خلالها للتوعية والحشد والتأثير، وهو ما يجعلها مختلفة عن بقية وسائل الإعلام الكلاسيكية. على مواقع التواصيل الاجتماعي، والتي وجدت تفاعلًا كبيراً وصل إلى تغيير ما يزيد على 20 مليون شخص صورهم للتعبير عن هذه القضية، مع التغريد بوسوم موحدة رفعت التفاعل بشكل لافت، فساهمت الحملة في حمل أصوات المعتقلين الفلسطينين إلى العالم بشكل إيجابي قبل نظيره إعلامياً.

وحسب إبراهيم فإن الجهد الأكسر تجلى عندما تضافر أكثر من مُدوِّن سوياً لخلق حاله متسعة عير تشكيل صفصات، على وسيائط التواصل الاجتماعي، نالت ملايين الإعجابات، ووصلت منشوراتها لمئات الآلاف ولاقت صدى، ودفعت «إسرائيل» للتدخيل رسيمياً ليدي إدارة هذه المواقع لإغلاق هذه الصفحات الكبرى لما باتت تشكّله من حرج لها من خلال قدرتها على الحشد. ربما بدأ التدوين في فلسطين قبل الكثير من الدول العربية، لكن ما من شكِ فيه أنه نشط بعد موجة الربيع العربي، ووجد كثير من الشباب أنفسهم متأثرين بالتجربة، وعملوا على محاكاتها،

المسلمون الـيــوم وو

عاد الحديث عن المسلمين، وعن صورة الإسلام، في الغرب، بشكل واسع، في الأسابيع الماضية، فواقعة «شارلي إيبدو» وما تلاها من تداعيات، وصعود خطاب اليمين المتطرّف، إضافة إلى فظاعات المشهد الدّاخلي في سورية والعراق، كلّها عوامل أجّجت حِدّة النّقاش حول الصّورة التي يصنعها المسلمون عن أنفسهم، والصّورة التي يصنعها «الآخر» عنهم..وبين رغبة البعض في استعادة الصّورة المثالية لإسلام الأنوار المتسامح والمتصالح مع غير المسلم، والحملات الفكّرية والإعلامية التي تستهدف صورة المسلم الفكّرية والإعلامية التي تستهدف صورة المسلم المسلمين اليوم بهدوء، مع نخبة من الكتّاب والمثقّفين العرب والأحاند.

الدوحة

نرسيس وشحوبُ المَرايا

أحمد دلباني

من شأن كل ثقافة أن تميل إلى التمركُر حول النات وأن تعتبر قيمها ومنظومة تصوراتها مرجعيَّة في النظر إلى النات وإلى الآخر معاً. هنا الأمر أصبح معروفاً، وقد كشفت عنه الدراسات النقدية في حقول الإنسانيات منذ عشريات خلت. ونستطيع أن نكشف عن أساس التمركز في أشكاله العديدة العرقية منها والثقافية واللسانية عبر حقب التاريخ المُختلفة ونحن

باختصار. من هنا اعتقادنا أنَّ العلاقة بين النات والآخر تشههُ دوما ذلك التوتّر والتشنج وبخاصة في عهود اللقاءات غير السَّعيدة كالفتوح والحروب وأزمنة الهيمنة بمفهومها الإمبريالي الواسع؛ إذ تنشط الهويّات وتصبحُ حصوناً تتمترسُ خلفها الهويّة الجماعية المُهدَّدة؛ ويصبحُ الالتفافُ حول الطوطم الثقافي إكسيراً يُشفي النات الجريصة من الضياع يُشفي النات الجريصة من الضياع

نرى ذلك الصّدامُ المُعلن والخفي بين الحضارات الكبرى وهي تنظرُ إلى الآخر من زاوية يُعبِّرُ عنها، جيِّداً مفهومُ «التحيّر» الذي لا تخلو ثقافة من تأثيراته بصورة سافرة أو مُضمرة. ذلك التحيّر الذي لمنخ النات الجماعية مرايا تعكسُ صورتها وشبكة علاقاتها الرمزية مع العالم والوجود في صورة نرسيس المأخوذ بجماله المُتفرِّد والاستثنائي. هنا هو جنرُ المركزية

في عالم فقدت فيه زمام المبادرة التاريخية والاعتداد بالنات. وهل يختلف وضع المسلمين في العالم عن هذه الحال اليوم؟ ألسنا في وضع الدّفاع عن صورتنا التي المتزت بشكل كبير مع انتشار الإرهاب الذي يلبس لبوساً دينيا إسلامياً للتعبير عن أزمة بنيوية إسلامياً للتعبير عن أزمة بنيوية عميقة مع العصر ومع الآخر المهيمن معاً؛ ألا نرى في حضور التطرف الديني رغبة جارفة في التطهر من التاريخ وقد أصبح منفي للروح الخائدة؟

لا يُمكنُ أبداً أن تكونَ الصورة التـى يُكوِّنها العالـمُ الغربـى -الأوروبي عن الإنسان العربي -المُسلم إلا نتاجاً لمخسال جسّار بنهل من ذاكرة الصّراع الماضي على احتكار رأس المال الرمزى للخلاص في حوض البحر المُتوسِّعط من جهـةٍ أولـى، واحتـكار مفهـوم التاريخ - من جهة ثانية - باعتباره مسيرة ظافرة نصو التقدُّم وتصرّر العقل وانعتاق الإنسان تقودها أوروبا منذ «عصر الأنوار». وهنا تقفر إلى النهن بسرعة ذكرى الحروب الصَّليبية والاستعمار الحديث وصولا إلى أشكال الهيمنة الرَّاهنة على العالم العربي -الإسلامي. إنَّ العربيِّ - المُسلم ظُلّ يمثل دائماً ذلك «الآخر» الذي يحمل إرث المجابهة التنافسيّة مع الغرب. ولكنَّ هنا، طبعاً، لا يكفى لتفسير الصورة المصدرة اليوم عن الإنسان المسلم في الإعلام الغربيِّ والتي هي في أساس «إسلامو فو بيا» مُتفاقمة حتى بين المُثقفين والنخب السياسية. إذ ربما لم يكنْ استحضارُ التاريخ إلا ذريعة للاستثمار في الخوف من أجل أهداف سياسية تخدم اليمين المُتطرِّفُ المُنتعش بصورة لافتة والذي يعرف ربيعه الانتخابي عبر أرجاء أوروبا المنهكة بمشاكلها وأزماتها. إنَّ ما يجبُ التركيز عليه

أكثر، برأينا، هو مُشكلة أوروبا مع هويتها الثقافية وخدودها أولاً؛ ومُشكلة المُسلمين مع العالم ومع ثقافتهم التي لم تشهد، بعد، مُصالحة جادة مع الحداثة من جهة ثانية.

وعلى هذا نرى أنَّ صُنعَ صورةٍ نمطية استهلاكية عن الآخر تجعله فزاعة في الفضاء العام لا يستندُ إلى الناكرة التاريخيَّة العالمة فحسب، وإنما - تحديداً - إلى الأوضاع المُعقدة التي تعيشها البليانُ الحاضية لتنفق المُهاجرين وعدم قدرتها - في ظِلَّ الأزمة الاقتصاديَّــة الحاليــة - علــى تجدـــد خطاب الاندماج الإيجابي لأبناء الهجرة في ظِل سيادة فلسفة ليبرالية ظلَّت تفتق رُ إلى إمكانية إدارة الشان العام بالانفتاح على الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنة، بعيداً عن الشكلانية الحقوقية الموروثة عن

تنوير علا وجهَـهُ الشحوب. وربما يطرح هذا الأمر مشكلة على أوروبا التي فقدت أبهة المركزية التي بوَّأتها مكاناً عليّاً في نظام الحضارة لقرون طويلة خلت. إنَّ العالمَ الغربيَّ وريث «الأنوار» الكونية أصبح يجنح، شيئاً فشيئاً، إلى الانكماش وإلى التأكيد على خصوصيته وعلى «هوية شتقية» براها مُهدّدة كما يُشيرُ إلى ذلك عنوان كتاب للفيلسوف الفرنسي اليميني آلان فينكلكروت. وأصبح، أيضاً، مفتوناً ب «مديح الحدود» كما يُشيرُ عنوانُ كتاب آخر للكاتب الفرنسى رجيس دوبري. فماذا يعنى ذلك؟

تدهور الغرب

إنَّ أوروبا التي كانت في أساس تصدير قيم الكونية عبر الاستعمار التقليدي والهيمنة المُباشرة أصبحت

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

تنكفئ على نفسها، أكثر فأكثر، وتدرك نسبية نموذجها الحضاريّ بنوع من اليأس القاتل الذي ريما تمَّ معه، أيضاً، استحضارُ نبوة شبنغلر عن «تدهور الغرب» أو نهایته فی کُلَّةٍ جدیدة کما نلاحظ مع الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري في آخر تصريحاته. ونعتقدُ أن أوضاعاً مماثلة ليس بإمكانها أن تُنتجَ صورة إيجابية عن الآخر ما دامت النات الأوروبية ترى نفسها مُهددة ولم تستطع أن تحتضن لحظة العولمة الإشكالية فى عالم شهد ظهور أقطاب أخرى تنازع القارة العجوز أحقيتها في قيادة العالم والهيمنة عليه.

هـنا مـن جهـةٍ أولـي. ومـن جهة أخرى لا نستطيعُ أن نبريً المُسلمين بصورة تامة من الصورة التي يتمُ إنتاجها عنهم في الغرب. إذ لم يفعل المسلمون الشيء الكثير من أجل تجديد حياتهم وفتحها على إشكاليات الحداثة بصورة نقدية وغير استهلاكية. لقد كان دخولنا العصر الحديث - خلافاً لنلك - يُشبهُ سياحة مومياء في عالم مُستقبلي افتراضي. وربما لم نفهم من الحداثة إلا جانبها التقنى التحديثي وشكلانية المؤسسات؛ ولم يكن بمقدورنا أن نتجاوز تلك الثنائيات التى مزقت وعينا وأبقتنا أسرى للتعاطى الزائف مع الهويّة كما تَـمّ إنتاجها باعتبارها «أصالـة» مُتخيّلة في مقابل «مُعاصرة» مُفرغة من مضمونها الحضاري والإنساني وثوراتها العديدة التي أزاحت المُقلِّس من الفضاء العام لصالح مركزية الأنتروبوس. ويقيننا في ذلك أن الكوابحَ كانت ثقافية وسوسيولوجية بالمعنى الواسع. إذ لم يتم اشتغال النات على نفسها نقدياً بشكل كافٍ، ولم نشهد التجديد الاجتماعي الذي يخلخل في العمق رواسب البنيات البطريركية وثقافتها القائمة على

الإخضاع وهيمنة النكورة. فكيف لنا أن نكونَ بمأمن من انفجار الأصوليات التي لا تمثل - في نهاية الأمر - إلا ردّ فعل المجتمع التقليدي على تدهور قدمه أمام هجمة الحداثة المبتورة والشكلية والمُتعشرة؟ قد يكونُ الغربُ، فعلًا، بسياساته وأشكال الهيمنة المُمارسـة فـى منطقتنـا العربيـة -حفاظاً على مصالحه- من الأسباب المُؤكدة لتفتيى العنف الإرهابي وتنميط صورة العربي - المُسلم باعتباره عدواً للغرب والحضارة؛ ولكنَّ هنا لوحده لا يُفسِّرُ موجة الأصولية التى اجتاحت حياتنا باعتبارها مؤشرا على الفشل الكبيس أمام التحديّات المطروحة علينا منذ قرنين من الزمن ثقافياً وسياسياً وتنموياً. ونعتقد أن هذه الصورة هي السائدة في الغرب عن المُسلم. إنها صورة اليأس من «عالم بدون قلب» كما كان يُعبِّرُ ماركس في كلامه عن وظيفة الدين. وإذا كان سارتر يصف ثقافة أوروبا الكلاسيكية قبل قرنين بأنها كانت «حضارة أناس ذكور وبيض» فبإمكاننا أن نتصور الأوروبى يصف ثقافتنا اليوم باعتبارها «حضارة رجال مُلتحين يقمعون المرأة».

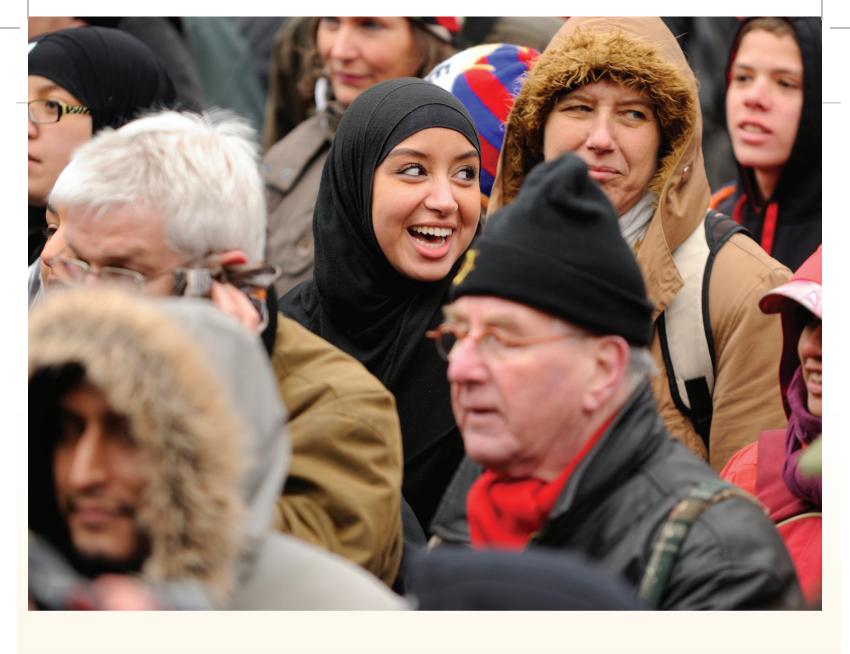
مسلمون متسامحون

نقول هنا ونحنُ ندرك جيداً أنَّ ابن رشد والمعري والشيخ الأكبر ابن عربي - تمثيلاً لا حصراً - يُمثلون ذكرى بعيدة جداً عن إسلام عقلاني ومُتسامح ونقدي، طوتها غياهبُ النسيان تماماً أمام الغليان الأيديولوجي الذي يُميز المرحلة وعنفها باسم الإسلام.

ما أردنا أن نقول هو أن المسؤول الأول عن الصورة التي تعرضُ النات أمام شاشة العالم الإعلامية هو الناتُ نفسها في

المقام الأول؛ لأنَّ الآخر لا يفعل سوى أن يستنفرَ الناكرة المشحونة بالتوتس ومخيال الخبوف الجاهن دوماً لتبرير المواقف المستجدة ورسم الاستراتيجيات. ونستطيعُ أن نلاحظ أنَّ الغرب، اليوم، لا يتعامل مع العالم العربيّ -الإسلامي إلا بوصفه مصدراً للطاقة وسوقا استهلاكية كبرى ووجهة مُرعبة تتدفقُ منها أعداد كبيرة من المهاجرين النين لم يندمج من سبقوهم بشكل كافٍ في المجتمعات الغربية، وأصبحوا يمثلون قنابل موقوتة تنذرُ بعنفِ كامن في جنور الثقافة التي يحملونها. ومن المُسلّم به أن نعتبر هنه النظرة قاصرة بكل تأكيد؛ وهي تكشف عن عقلية الهيمنة والمصلحة وعن هستيريا غير مُبرَّرة لا عن كونية قيم «الأنوار» التي كتب فيها تودوروف صفحاتٍ غنائية بشكل مُبالغ فيه قليلًا. ولكننا هنا لن ننهب، أيضاً، مذهب الأستاذ الجابري في تبرئة الذات العربية - الإسلامية بشكل تام من الصورة المُشكلة عنها في عالم تحكمه إرادة القوة. هنا أيضاً وهم. إذ نلاحظ أنَّ الشلل الذي تعانيه المجتمعات العربية - الإسلامية لا يرجع إلى حضور الآخر فحسب، وإنما - بالأساس - إلى الزمن الثقافي والسوسيو- سياسي الراكد الذي تعيشه مُجتمعاتنا ولا يـزال يتحكمُ في إعادة إنتاجها باعتبارها مُؤسسات إخضاع.

نرسيس المُسلَم لا يلجاً اليوم إلى مرآة الماضي إلّا لكي يعيش العزاء في عالم يشعرُ فيه باليُتم من أبوَّة التاريخ. هنه هي مُشكلة الثقافة العربية - الإسلامية التي لم تتعلم، بعد، فن «الإقامة في العالم» كما يُعبرُ الأستاذ علي حرب. فمتى نمارس، بوعي نقدي، فضيلة التحديق في متاهة الحاضر بعل الحلم بفراديس تعمِّقُ غربة الوعي - أكثر فأكثر - عن العالم؟

الإسلام من خلف المرآة

إميل أمين

ما الذي جرى لصورة المسلم والمسلمين في عيون الآخرين؟ حُكماً أن الآخرين هنا لا نقصد بهم دوائر الحضارة الغربية، والتى جرت العادة أن تحصر المقاربات الفكرية بين العرب وبينهم، ذلك أن هناك دوائر أخرى كثيرة كالنائرة الآسيوية بما فيها من تجمعات حضارية

بونية وكونفوشية، وكنلك دوائر الحضارات الإفريقية واللاتينية والسلافية الأرثونكسية. والسوّال المتمم: مَنْ المسوّول عن تصدير هذه الصورة؟ وهل العبء كله يقع على عاتق المستشرقين غير الأمناء لمهامهم العلمية، والنين لعبوا دوراً غير موضوعي في تقديم صورة

مغلوطة عن المسلم؟ أم أن مسلمي «أوقاتنا الراهنة» يتحملون بدورهم نصيباً وافراً من المساهمة في تصدير الصورة المشوّهة وتعلية القراءة المعكوسة، المخالفة لما يجب أن يكون عليه الأمر؟ المقطوع به أن قيم ومفاهيم الإسلام الأصلية واضحة وراسخة

فى وجدان الناس منذ بداية

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الدعوة، وقد تأسّست جميعها على أسس وركائر ثابتة من المحبة والتآلف، الطمأنينة والعدل، المساواة ونصرة الحق، زرع الأمن والأمان في النفوس، صون الأموال والممتلكات والأعراض، إطعام الطعام وإفشاء السلام. كانت رسالة الإسلام ولا تزال

كانت رسالة الإسلام ولا تزال وستظلّ في أصلها الطيب واضحة لا لبس فيها ولا غموض، غير أن ممارسات البعض عن غير علم أو فقه دائماً ما تدفع للتشويش وتقود إلى المغالطة، والمحصلة النهائية ولا شك منتج نهائي يسيء للإسلام ذاته ولصورة المسلم عينه.

أولى مراحل العلاج الناجح لأي داء هي مهارة وشجاعة توصيفه، ومن ثمّ البحث عن الدواء لدى الطبيب، وآفة صورة المسلم اليوم والذي يتعرّض لحملات من أعدائه وكارهيه، هي أنه مُبتلى من بعض أبنائه، ذلك القسم الذي أخذه الشطط وقاده التطرّف بعيداً فجعل يسيء بسلوكياته الجامحة الشاردة إلى الإسلام، والإسلام بريء مما يدفع ويسلك.

ولعل جزءاً كبيراً من أسباب الأزمة يتصل بأنصاف المتعلمين من المسلمين، النين تصدون للدعوة وطفقوا يشردون ويسيئون من حيث لا يعرفون ولا يحسنون، وقد كان هؤلاء وأولئك المقدمة الطبيعية لعملية الخلط المشبوهة بين الدين والسياسة، وبلغنا مرحلة، ما برحت أوروبا أن خلصت منها، وها نحن نبدأ أول المخاض من جديد مع ما عُرِف باسم الإسلام السياسي.

جاء الإسلام ليحرّر العقل من كل أشكال التقليد الأعمى، وأفسح المجال أمام العلم والبحث العلمي إلى أبعد الحدود، ولم يضغ قيوداً ولا حدوداً أمام طلب المعرفة، غير أن بعضاً من المسلمين المحدثين،

قد أضروا بالإسلام ضرراً بالغاً عندما صدروا صورة معكوسة للإسلام المعادي للعلم، والمرتد عن الثقافة، والكاره للفنون، والمصرم للموسيقى.

هـل أتـاك حديث إغـلاق قسـم النحـت فـي كليـة الفنـون الجميلـة بجامعـة القاهـرة منـذ بضـع سـنوات، لاعتبـار مـا يجـري فيـه شـركاً بالإيمـان؟ وكيـف للأوروبـي والأميركـي، أن ينظـرا لنـا والحـال هكـنا؟

فى مؤلف البديع «الإسلام يـا نــاس» يُحلّـل الكاتــب والمفكّـر المصرى «رجائى عطية»، خلفيات هـنا المشهد المؤلم، وعنده أن ما أنتجته عباقرة البشرية على مدى العصور، من تماثيل ولوحات وصور وأعمال تشكيلية بلا تجسيد أو إشراك، إبداع فني صرف، لم يقصد به أن يكون أصناماً أو أنصاباً أو صوراً أو تماثيل تَعبد، أو أن تكون تكئة أو ذريعة أو وسيلة أو قرباناً للإشراك بالله عَنَّ وجَلَّ، وإنما هي إبداعات فنية تستحضر الإيمان بالله ولا تنحيه، وأول ما نلحظه من رد فعل المعجب بشيء من هذه الإبداعات أن يضرج منه تلقائباً لفظ «الله».

هـل مـن مشـكلة بيـن الإسـلام والعلـوم والفنـون والآداب أم بيـن بعـض مـن أتباع الإسـلام، والنيـن تنطبـق عليهـم القاعـدة الاقتصاديـة الشـهيرة «العملـة الرديئـة تطرد العملـة الجيدة»، أو كما يقول صُناع الأخبـار فـي «الميديـا العالميـة»: الأخبـار السـيئة هـي الأخبـار؟». واقع الأمر وحقيقته أن المشكلة ليست بين الإسـلام وهـنه المنظومة الإنسـانية الراقيـة، وإنمـا هـي الإنسـانية الراقيـة، وإنمـا هـي مشكلة فئـة مـن الجامديـن تريـد أن تفسـر الديـن علـي هواهـا، وتريـد أن ترغـم الديـن علـي الأخـذ برؤاهـا أن ترغـم الديـن علـي الأخـذ برؤاهـا

وتصوّراتها المتحجـرة، ولابــد

في نهاية الأمر من التحرّر من

أسس هذه العقليات.. لكن علامة الاستفهام المثيرة من أين نشأت هذه الصورة المعكوسة? وما هي مسبباتها الفعلية؟

يتمصور الجواب دون تهوين أو تهويل في كلمة واحدة هي «الجهل» الذي يقود إلى «الرِدة الحضارية» داخل الإسلام نفسه، والتي أصابت الإسلام والمسلمين في الأزمنة الأخيرة، وبخلاف الحالة التي كان عليها في القرون الأولى.

تحدثنا كتب التاريخ كيف أنه قبل تسعة قرون انتصر الإمام «ابن القيسراني» عالم الحديث الشهير في الإسلام، للموسيقى والغناء، وساق أدلته من واقع السُنة الصحيحة والأحاديث المروية في صحيحي البخاري الأثر مما يؤيد أن الإسلام لم يخرج بالموسيقى والغناء من دائرة الإباحة إلى التحريم، وأن آراء المانعين أو المضيقين أو المحرمين مجروحة.

جرت هذه الآراء عندما كان المجتمع الإسلامي قابعلاً للمعرفة ومحارباً للجهل، غير أنه عندما تضحى نسبة الأمية في العالم العربي 45 % وفي العالم الإسلامي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، فإن الصورة حتماً لابدوأن تضحى معكوسة.

في هذا الإطار يبقى من الطبيعي أن تجرّ الأمية وراءها الطبيعي أن تجرّ الأمية وراءها انتشار الخرافات والأوهام، وتغييب العقل واختزال الإسلام في مجرد أداء الشعائر المعروفة، والاهتمام المفرط بالشكليات بعيداً عن جوهر الدين ومقاصده، وقد كان نتيجة ذلك انتشار ظواهر التشرد والتطرف والغلو في الدين، وأصيبت العقلية الإسلامية بالتصلّب والتعصّب اللذين يعطّلان بالتصلّب والتعصّب اللذين يعطّلان

الفهم، والجمود الذي يوقف نمو دور العقل.

هنا يلاحظنا الغرباء، وينظر الينا الناظرون، ويقيّمون حياتنا ومسالكنا في دروب الحياة، فيحسبون أن هنا هو الإسلام بأكمله، وهو لاء هم المسلمون بأكمله، وهو لاء هم المسلمون من بتمامهم وكمالهم، ويعممون من تمّم الصورة المعكوسة على عموم مغاربها، بل ويفتري بعضهم على الرسول (عليه الصلاة والسلام) بعبارات مُسيئة أو برسوم سيئة وضآله مبتجدة.

على أن بعداً آخر يتصل بموقف الإسلام من الآخر قد ساهم بشكل كبير وضار للغاية في إفساد أصل الصورة الحضارية والإنسانية، والتي يتوجّب أن تكون عن المسلم في عيون العالم، فالآخر هو غير المسلم، وليس هنا ما يمنع المسلم من التعامل مع غيره من أتباع الديانات والعقائد والمذاهب، فالاختلاف في العقيدة والمذهب، وفي الأصل أو العرق، لا يصول بأي حال دون التعايش مع الآخر ومعاملته بالحسنى، وليس ثمّة أبلغ وأوفى بالقصيد من الآية الكريمة «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سَـوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» في الدلالة على عمق مبدأ التعايش في مفهوم الإسلام.

غير أن هنا التعايش قد جُرِحَتْ صورته مؤخراً من خلال مشاهد القتل والنبج والنحر، ليضحى الإسلام ومن أسف بالغ وصورته في عيون الناس- إلا من رحم ربك- مرادفاً لقطع الرقاب، وبات المسلمون يُصورون بصورة وحشية، يتنقلون من موقع إلى آخر، إلى حيث يريد أعداء الإسلام لهم أن يمضوا، من القاعدة في شرق آسيا إلى غرب أميركا، ومن بوكو حرام في نيجيريا وعمق إفريقيا، إلى داعش في ليبيا.

لم يكن الإسلام ليبيح القتل، ولا ليهدد النفوس الآمنة المطمئنة، الآ بحق الحدود، ولا يتم الأخذ بالحدود إلا بيد أولياء الأمور من المسلمين، النين يتحققون ويمحصون الأدلة والبراهين بواسطة أهل التخصص.. هذا ليس إسلاماً، وهؤلاء ليسوا بمسلمين، خاصة عنما نرى أناساً يُقبلون على قتل أسير في القبضة وتحت السيطرة تماماً... فكيف للآخرين أن يروا الصورة؟

أليس الأقرب الاعتقاد بأن المسلمين هم الآخر الذي يُشكّل «الجحيم» الذي تحدّث عنه فيلسوف الوجودية الأشهر «جان بول سارتر» في ستينيات القرن المنصرم؟.

أين مكمن الخطأ وبيت الداء والسبب الرئيسي لهذا الوباء الذي انعكس على صورة المسلم، والفشل الذي أصاب عملية الترويج للصورة الحقيقية الزاهية الناصعة للأصل لا للفرع؟

واقع الحال أن هناك كارثة داخلية فكرية بنيوية، فقد قنعت الغالبية العظمي من علماء الدين في عالمنا العربي والإسلامي بما لديهم من علم قديم ورثوه عن الأسلاف، وينامون قريري الأعين، يغطون في سُبات عميق لا شان لهم بما يدور في عالم اليوم، يسخرون من دعاة التجديد ويعتبرونهم مارقين خارجين عن جادة الصواب. هنا نكون أحوج ما نكون للاستماع إلى دعوة الإمام الغزالي «لا خلاص إلا في الاستقلال»، والفكاك من العقليات المتحجّرة إلى المتحرّرة، والبُعد عن شواطئ الأوهام والخرافات والدجل والشعوذات.

هل تترتب على هذه الدعوة قطيعة مع الآخر بدعوى الخوف من محكاته أو مماهاته؟ على العكس تماماً، فقد جعل

الفيلسوف ابن رشد من الاطلاع على ما لدى الآخرين واجباً شرعياً، ولكنه أوصانا أن تكون لنا في ذلك نظرة نقيية، تميز بين النافع والضار، وفي ذلك يقول: «ننظر في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منهم موافقاً للحق قبلناه منهم، كان منهم غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم عليه.

صورة الإسلام والمسلمين في عيون الغرب والشرق، الشمال والجنوب، هي جرس إننار، ينبهنا إلى شرّ أعظم، حَلّ بنا، وبوادر لانهيار المناعة الداخلية العقلية العربية والإسلامية معاً، إن جاز التعبير.

وعليه يبقى هناك تحد قائم وقادم، فإما ولادة جديدة بترميم جهاز المناعة واكتساب العافية، وإما النوبان في بطن حيتان حضارية، نشطة كما حصل لأمم سبقت في التاريخ ولن نكون بعه عنهم.

في كتاب «الإسلام رمز الأمل» يُحدّثنا اللاهوتي العالم النمساوي الكاثوليكي الشهير «هانز كونج» عن أمله في أن يصبح المزيد والمزيد من المسلمين مقتنعين بأن الحداثة لا يمكن حدوثها بدون تنوير، وبدون درجة مُعيّنة من العلمنة، وهنا لا ينبغي الخلط بينها وبين الدنيوية.

ربما تعطينا رؤية «كونج» لمحة في مرآة معكوسة، لما يتطلع الآخر أن يرانا عليه، أو في أضعف الإيمان، لصورة الدرب التي يمكن أن نتلاقى فيه سوياً، درب يسير في هدي العلوم الحديثة، والتكنولوجيا النافعة، والديموقراطية الخلاقة المسخرة لخدمة عموم الناس، والتلاقح الفكري والثقافي في البناء، والبعد كل البعد عن عصور التوحش والبربرية.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

اسطنبول: عبد القادر عبد اللي

دخلت كلمة «تركي» إلى اللغات الأوروبية في العصور الوسطى بمعنى «مسلم»، وقد أستخدمت لدى الأتراك أيضا بهذا المعنى، ولكن هذا المفهوم تغيّر في العصر الحديث، وبدأ الفصل بين هنين الاصطلاحين مع ظهور الحركات القومية في القرن التاسع عشر، ومع هذا الفصل ظهرت صورتان عامتان يمكن أن تتخللهما بعض الحالات الثانوية الأخرى...

صورة متحوّلة لمسلم تركى فى الغرب

بدأت الهجرات التركية إلى أوروبا في مرحلة مُبكّرة جداً، وقبل تأسيس الدولة السلجوقية، وسكنت في منطقة البلقان. شم تأسست الدولة السلجوقية ومن

بعدها العثمانية على أرض الأناضول (آسيا الصغرى) من أرض الروم، وتبنّى الترك اسم الروم، واعتبر العثمانيون أنفسهم روماً ورثة روما الشرقية (القسطنطينية)، كما

اعتبر السلاطين العثمانيون أنفسهم أباطرتها. هنا الميراث -أو لعلّه الطموح- دفع العثمانيين للتوغل غرباً أكثر، وضموا إلى دولتهم شرق أوروبا كلها تقريباً وصولاً

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

إلى أسوار فيينًا ما عدا جزءاً من اليونان اليوم. وحاول أكثر من سلطان عثماني في مرحلة التأسيس -ومنهم محمد الفاتح- فتح روما، ولكنهم لم ينجموا. وهنه الحالبة تُقدّم الترك في مراحل التأسيس كجزء من أوروبا أو دولة أوروبية، فمعظم مساحة دولتهم بقي إلى عهد السلطان سليم الأول في أوروبا، ولا ننسى أن عاصمتهم الثانية قبل إسطنبول كانت أدرنة، وهي مدينة أوروبية وكانت تدعي «أدريانو»، تقع اليوم على نقطة الصدود بين تركيا وبلغاريا واليونان، وهنه الدولة في الوقت نفسه كانت دولة إسلامية.

هنا التأسيس والتداخل أنتج علاقات متشابكة ومعقدة وتحالفات متبدّلة بين الترك المسلمين والأوروبيين، فتارة تحالفوا مع البروتستانت ضد روما، وتارة تحالفوا مع فرنسا ضد الإمبراطورية الجرمانية المقدسة في عهد السلطان سليمان القانوني، إلَّا أن هنه التحالفات لـم تغيّر الصورة السلبية للمسلم في الغرب، وقد بدأت تنتشر أول مرة إبان الدخول العثماني إلى قلب أوروبا. وفي تلك الفترة ظهرت صورة نمطية للتركي/ المسلم، الذي يُطلق عليه اسم «بربري» عبّرت عنها اللوحات المرسومة في ذلك العصر، فقد كان ثمّة موضوع شائع للرسم حينئذ يُصوّر سفينة الكنيسة تشق البصر بقيادة البابا والقديسين حوله. وفي البصر ثمّة جان وعفاريت يحاولون إعاقة هنه السفينة التي تُعبِّر عن الإيمان، وصُور قسم من أولئك الجان والعفاريت بقبعات البروتستانت التقليدية وقسم آخر بالزي التركي. واعتبرت البابوية في روما أن لها عدوين هما البروتستانت والترك. وعلى الرغم من دعم المسلمين الترك للحركة البروتستانتية في أوروبا، إلا أن التحالف لم يصل إلى

درجة قبول البروتستانتية للمسلم، وسيطرت هنه الصبورة النمطية على النهنية الأوروبية منذ العصور الوسطى.

في القرن التاسع عشر ارتبطت الدولة العثمانية المسلمة بعلاقات وثيقة مع ألمانيا، ولعب الألمان دوراً مهماً في مشروع الحداثة العثمانية الذي بدأ في مرحلة «التنظيمات» من ذلك القرن، ويمكن ترجمة كلمة تنظيمات إلى «إصلاحات» بالعربية، وكثيراً ما يُطلق على هنه المرحلة اسم «التغريب»، ووصلت العلاقة إلى دخول الدولة العثمانية الصرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان، لعل هذا القرب لعب دوراً بعدم رسم صورة سلبية للمسلم لدى الألمان، وقد تحسنت هذه الصورة أكثر بعد الصرب العالمية الثانية، حيث خرجت منها ألمانيا مُدمَّرة. فقد لعب الأتراك دوراً أساسياً في إعادة بناء ألمانيا، وأصبحوا بشكلون جـزءاً مهمـاً مـن المجتمـع الألمانـي، وهناك أعداد كبيرة جداً منهم حققوا الاندماج الكامل في المجتمع الجديد. في ألمانيا أيضاً امتعاد لتيارات الإسلام السياسي التركي التقليدي والقومي الاشتراكي الديموقراطي، وترسم هذه التيارات صوراً مختلفة للتركي، ولكنها بالعموم صورة مقبولة، ولعلّ الجانب الوحيد الذي يُعكِّر صفاء هذه الصورة هو النظرة الفوقية التى ينظرها الألمانى عموماً للآخرين. بالطبع هناك النازيون الجدد والقوميون المتطرفون عموما ينظرون إلى الأتراك المسلمين نظرة عدائية، وهناك حوادث مؤلمة من حرق ونبح جرت في ألمانيا. وعندما ننظر إلى تلك الصالات نجد أن الصورة العامة للضحايا لا تختلف عن الصورة الأوروبية، فالفتيات يخرجن كصديقاتهن الألمانيات دون حجاب، والرجال يلبسون الألبسة الأوروبية دون لحي، وهنا إن دل

عنصرية بعيدة عن الهويّة الدينية. من جهة أخرى برزت صورة التركى المسلم السلبية إبان الصرب العالمية الأولى في أوروبا الشرقية، وبدأت العمليات الانتقامية من الدولة العثمانية بالانتقام من المواطنين المسلمين في تلك البلدان، وهنا تسبب في عملية تهجير واسعة بدأت في مطلع القرن العشرين، مما فرض على الجمهورية التركية إبرام اتفاقية «التبادل السكاني بين اليونان وتركيا» التي سُميت اختصاراً «المبادلة»، وهي الاتفاقية التي وُقُعت في لوزان عام 1923، وتم بموجبها نقل المسلمين الأتراك من اليونان إلى تركيا، ونقل المسيحيين من تركيا إلى اليونان. وعلى المنوال نفسه، وللأسباب ذاتها بدأ طرد المسلمين الأتراك من بلغاريا منذ إعلان استقلالها عن الدولة العثمانية، وقد طردوا على دفعات مُتعددة أكثرها في عهد تيودور جيفكوف الرئيس البلغاري الشيوعي، وكانت أكبرها تلك التي حصلت عام 1989، إذ أخرج أكثر من ثلاثمئة ألف تركى مسلم من بلغاريا، ووضعهم على باب تركيا الحدودي في أدرنة.

على الرغم من دخول تركيا العثمانية الحداثة الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر، وتبني هنه الحداثة بشكل صارم اعتبارا من تاريخ إعلان الجمهورية التركية، ودخول تركيا كثيرا من المنتديات الأوروبية، وعدم التمكن من التمييز بين المواطن التركى والمواطن الغربى فى كثير من الحالات، وترجمة الأدب التركي على نطاق واسع في الدول الأوروبية، إلا أن الصورة التاريخية باعتبار التركى المسلم العفريت أو الجنى الذي يعيق سير سفينة الإيمان الكنسية مازالت محفورة على ما يبدو في نهن الأوروبى بشكل عميق تبقى رواسبه ظاهرة إلى اليوم.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

على شيء فهو يدل على حالة عداء

تخليص المسلمين من الكليشيهات

د. عاهد العاسمي

نلاحظ أن بعض وسائل الإعلام الغربية تركّبز من خلال عرضها للأحداث في البلاد الإسلامية والعربية على المظاهر السلبية مثل العنف والتخلّف، ووصف المسلمين بالمتشيددين أو المتطرفيين، وأن ديين الإسلام دين عنف وانتشر بالسيف، مع انتقاد التشريعات الإسلامية مثل تعدُّد الزوجات والميراث، وهذا ما يعتبرونه اضطهاداً للمرأة، وغيرها من التشريعات التي يعتمدون في تفسيرها على مصادر غير سليمة، إضافة إلى استخدام هذه الوسائل عناوين مثيرة تبعث الضوف والقلق لـدى الـرأي العـام الغربـي، والتكـرار والاجترار المستمر، خاصة في أحداث العنف والربط بين الإسلام والإرهاب، والضرب على وتر المشاعر والأحاسيس الإنسانية باستخدام صور وعبارات مؤثرة نفسيا وموحية بالمعنى الذي تسعى هنه الوسائل إيصاله وباتضاد الموقف الذي تطمح إليه، حيث وصلنا إلى مرحلة نعيش فيها فترة تتميز بتصاعد الحملات الإعلامية العدائية ضد الإسلام والمسلمين عبر تمرير صور نمطية عن الإسلام تختزله في ديانة تحرّض على التطرّف وتعارض الحداثة.

وتستغل الآلة الإعلامية الغربية، من أجل ترسيخ هنه الصور المغلوطة عن المسلمين، صدور بعيض الممارسيات المُخلِّة بالتعاليم الإسلامية عن بعض المسلمين في البول الغربية أو في العالم الإسلامي، إلى أن أصبحت ظاهرة صناعة الصورة المشوهة للإسلام وللمسلمين في الإعلام الغربي ليست ظاهرة إعلامية محضة، وإنما هي ظاهرة ثقافية وقد اشتركت فيها وســائل مُتعــدّدة، وأن هنــاك منابــر ثقافية وتوجيهية وبرامج متعددة في المجتمعات الغربية ساهمت إلى حَدّ كبير في صنع هذه الصورة وفى تداولها وفى ترسيخها فى الوجدان الغربسي.

وتفرّعت أصناف تشويه صورة الإسلام والمسلمين، بين التصريحات الأكاديمية والإعلامية، الأكاديمية والإعلامية، وإذا كانت الصور التي ترسخها وسائل الإعلام مشوّهة بسبب تواجد عقليات عنصرية استغلت أحداث 11 سبتمبر /أيلول 2001 لتشويه صورة الإسلام بشكل علني وواضح، فقد كانت هذه الأحداث فرصة لبعض كانت هذه الأحداث فرصة لبعض السياسيين الغربيين، والدينيين لكي تصرر خطاب الاستعلاء، وهنا ما جماء في تصريحات الرئيس الأميركي

الأسبق جورج بوش الابن، والتي أشارت جدلاً شيدياً عندما استخدم عبارات مشل «الحروب الصليبية»، التي أعادت للناكرة أرشيف المواجهة بين الإسلام والمسيحية.

للأسف، فإن بعض وسائل الإعلام العربي ساعدت في تركين هنه الصورة السلبية، البعيدة عن التصوُّر الإسلامي الصحيح ، خاصة أن بعض وسائل الإعلام العربية والإسلامية ما زالت تبنى مادتها انطلاقاً من وكالات الأنباء الغربية، فهى تنقل عنها حرفيّاً، دون قراءة ما بين السطور، إضافة إلى ما يصدر عن المسلمين سواء فيما يتعلق بضعفهم الحضاري أم ما يتعلق بتصرفاتهم وسلوكياتهم سواء في داخل المجتمعات الإسلامية أم في البلدان الغربية، والتي تعتبر من العوامل التي تساهم في تعزيز وترسيخ الصور السلبية للإسلام الموجودة أصلاً في العقبل الغربي وربما تؤدي إلى نوع من إعادة التأكيد عليها.

ولكن مَنْ هو المسؤول عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين؟ هل هو الغرب أم المسلمون أنفسهم؟ طبعاً لا أحد ينكر أن هناك مسؤولية كبيرة على الغرب الذي يقوم بحملاته

الإعلامية ضد الإسلام ويقوم بعمليات الافتراء والتشويه لهذا النين الحنيف ولرموزه، ولكن أقول إن المسؤولية تقع على الطرفين، إذ كما نحمّل الغرب والإعلام الغربى مسؤولية تشويه صورة الإسلام والمسلمين، يتحمل المسلمون جـزءاً كبيراً من المسؤولية لعدم مقدرتهم على تغيير هذه الصورة والإسهام فى توضيح بعض صور الإسلام إيجابياً، فهناك تقصير واضح من المسلمين أنفسهم في محاولة تغيير الصورة السلبية للإسلام وإيجاد صور إيجابية بديلة لها، ولا شك في أن تصحيح الصورة في الغرب هى مسؤولية إسلامية، مع ضرورة إيجاد استراتيجية تعكس صورة الإسلام الصحيحة عند الغرب، وإنشاء كيان إعلامي عربي إسلامي يعمل على رصد كل ما يبث في وسائل الإعلام الغربية والقنوات الغربية من أخبار وأفلام تسيء للإسلام لتصحيح ما يصدر عنها من تشويه وافتراء، وتوفير وسائل

إعلام عربية وإسلامية توجه بلغات الغربيين أو غيرهم من الأمم الأخرى لتقديم صورة حقيقية عن الإسلام، من خلال خطاب إعلامي عصري نقدي وموضوعي، يجد موطئ قدم له في الأسواق الغربية ويعلو على النزعة العاطفية ويؤسس رؤية معرفية إسلامية مستقلة وشاملة، ويرتكز على الانفتاح النقدي.

ولا يخفى على أحد أننا نفتقر إلى خطاب إعلامي إسلامي موضوعي، والذي من شأنه الدفاع عن الإسلام وتقديم الإسلام والمسلمين بصورة إيجابية، وأن يتبنّى ذلك كوادر متمكنة من الإشراف على الخطاب الإعلامي الإسلامي، وأن يكونوا مسركين للبعد الحضاري للظواهر والأشياء المستحدثة، حتى يساهموا في تقديم المعرفة حول حقيقة الإسلام وإيجابياته وأن يكونوا على قدر من المسؤولية في تبني رؤية شاملة للدفاع عن الإسلام والمسلمين وإبراز الصورة الحقيقية عبر العالم

أجمع والتصدّي لكافة الشائعات المغلوطة والافتراءات.

ولابد من بنل الجهود لتنشيط العلاقة بين المؤسسات البحثية الأكاديمية في العالم الإسلامي وبين الدوائر المناظرة في الغرب من خلال تبادل البصوث والأساتذة والقيام ببحوث مشتركة تعمل في مثل هذه الملفات، وتنشيط عمل المراكنز الثقافية والبعثات التعليمية الإسلامية لتقوم بدورها بتوضيح تعاليم الإسلام وصد كل ما يبدر من أفكار تشوه صورة الإسلام والمسلمين، وتكثيف الاتصال بوسائل الإعلام الغربية ومراكز البحوث والجامعات في الدول غير الإسلامية لتصويب ما يصدر عنها بشان الإسلام والمسلمين، وعدم ترك الساحة خالية أمامهم ومواجهة أى مغالطات، وفتح أبواب الحوار مع مراكز التأثير في صناعة القرار والسرأي العسام في السول الغربية، وكنلك مراكز البحوث والدوائر الأكاديمية ووسائل الإعلام العالمية.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

استيلا كاربي

أكاديية إيطالية

قبل كلّ شيء، لا يمكن الحديث عن وجود المسلمين في أوروبا دونما مناقشة الأبعاد الاجتماعية والثقافية للهجرة، وتعدّد الثقافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ألمانيا وفرنسا هما الدولتان الأوروبيتان اللتان تستضيفان أكبر عدد من المسلمين: هاجر إليهما البعض منهم من بلدانهم الأصلية، وآخرون ولدوا في أوروبا.

المسلمون في أوروبا أو مسلمو أوروبا؟

كثيراً ما ينظر إلى وجود الإسلام المتزايد في أوروبا كمشكلة بالفطرة، كأنه لم يكن هناك سياق للاستجابة مع هنا الوجود، وكأنه لم تكن هناك عوامل معينة خلقت نلك، وعلى سبيل المثال، لمّا وقع هجوم باريس يناير الماضي، الذي استهدف رسّامي يناير الماضي، الذي استهدف رسّامي للم تناقش وسائل الإعلام الدولية المنسية الأوروبية لمنفني الهجوم نفسه، ولم تنكر كلمة عن فرنسا وإدارتها الاجتماعية للشؤون الدينية والسياسية الخارجية، مع أن هنا الأمر لا يبرر أفعال منفني الجريمة الأمر لا يبرر أفعال منفني الجريمة مشكل كلّى.

بطريقة غير موضوعية، أصبحت الهوية الإسلامية لكثير من الأوروبيين تتحمّل وزر أحداث سلبية مثل هجوم باريس، وفاة المخرج الهولندي ثيو فان جوخ في 2004، وهكذا دواليك. ومن ثمّ، يقتصر الحديث عن المسلمين في أوروبا على التطرّف العنفي والطّرق الّتي يلجأ إليها «العالم الأول المتحضر» لمواجهتها.

الباحث محمّد أركون كان يعتقد أن الأفكار والرؤى التابعة لفرد أو لمجموعة اجتماعية، أو لأمة، تتكوّن من مجموعة من الصور التي تحملها ثقافة معينة عن نفسها وعن الثقافات الأخرى، ويعزّز أركون الفكرة بالقول إنه لا يمكن لـ«الناتية المسلمة» في أوروبا أن تنتمى إلى ثقافة متجانسة،

إنما هي تشمل مجموعة كبيرة ومتنوّعة من التراث الثقافي والأخلاق السلوكية. ومع ذلك، الاحتكاكات الاجتماعية وتنميط «الآخر» والتمييز المتبادل، بدلاً من الاختراق الثقافي المتبادل، تساهم في ترسيخ ثنائية المسلمين/غير المسلمين.

ويعني الحديث عن «النات المسلمة» في أوروبا الإشراك والتهميش في المجتمع، وتُثير هنه الظواهر الاجتماعية شعوراً بالاغتراب الاجتماعية والتميين والحرمان والضعف المجتمعي في كثير من الحالات.

وعلى الرغم من ذلك، فقد جادل العديد من النقاد بأنه لا يوجد في العالم مجتمع متساو ومُتعدد الثقافات داتها لاتزال حصينة ومنفصلة عن بعضها لاتزال حصينة ومنفصلة عن بعضها البعض في أي وضع اجتماعي. وهكذا، غالباً ما يُقدَم الاندماج الاجتماعي والاستيعاب كحلول مؤقتة. وعلى وجه التحديد، تتم مناقشة الاندماج الاجتماعي فيما يتعلنق بقوانين الجنسية والهجرة، والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصّحة وأمن المجتمعات، الضمان الاجتماعي وإدارة المؤسسات الدينية.

ويفضّل «الغرب»، بصفة عامّة، حماية المهاجرين والمسلمين طالما أنهم يبقون في بلدانهم، ولا يحاولون الوصول إلى العول الغربية، ولهنا الغرض ترسل العول الأوروبية

إمدادات طارئة وتمويلات وتبرّعات السي المناطق التي تعرف حروباً و تدفقاً للفارين منها، ولكن، هذه السياسات مضلّلة، ومن الضروري تعديلها، فنحن بحاجة إلى مناقشة الهويّات الإسلامية بطُرُق مختلفة، بموجب السياقات الاجتماعية والثقافية والخصائص الاقتصادية.

الهويَّة المسلمة في مجتمع غربي

قالت عالمة الاجتماع جوسلين سيزاري إن سوء فهم كبيرا وقع في الغرب عندما شاهد المواطنون الأوروبيون بناء مساجد، ونظروا إلى المسلمين كمستعمرين للفضاء الاجتماعي. وكان ذلك في الواقع عكس الاستعمار، بل اعتراف بأن المسلمين يشعرون بأنهم في بيتهم. بناء المساجد لا يعنى استعمارا، ولكن استقراراً، لتصبِح هوبِات المسلمين المتعدّدة جزءاً جوهرياً من المشهد المجتمعي، ويعتمد هذا التغيير على الاعتراف السياسي والإجتماعي بهم في أوروبا، وما يظل ينقصنا في العصر الحديث هو اللقاءات والآختراقات الفكرية المتبادلة، اللتي ستؤدى بالناس إلى تفكير نقدى أعمــق.

مع ذلك، من الممكن أن نتحدّث عن هويّة متماسكة للمسلمين في أوروبا في بعض المجالات، وعلى

سبيل المشال شادي، مهاجر انتقل مؤخراً إلى أوروبا، يُسلط الضوء على الطُرق التي يمكن أن نصف بها «الـذات المسلمة» فـى السـيناريو الأوروبى: «كمسلمين في أوروبا وفي أماكن أخرى، أعتقد أننا مختلفون. نحن مختلفون ليس فقط عن بعضنا البعض ضمن الجالية المسلمة، ولكنّنا أيضاً مختلفون عن غير المسلمين. ففي كلّ بلـد أوروبي تعني «الناتيـة المسلمة» شيئاً مختلفاً، ولمّا يزداد عدد المسلمين في بلد مُعيّن، تُصبح الحياة الاجتماعية أسهل بالنسبة لنا، ففي هنه الحالية نشعر بالغربية، بشكل أقلً ، ونحسّ أكثر أن المجتمع يتقبّلنا، ولا يتعامل الناس معنا على أساس الانتماء الديني». يصف شادي «الناتية المسلمة» في أوروبا بأنها ضحية الكليشيهات وإجبار للمسلمين على التعامل مع الصور النمطية التي تُرسِّم عنهم، وأضافُ المتحدث نفسه أنه بإمكان المسلمين تغيير تلك الصور من خلال اللقاء مع الناس والامتزاج بهم. «البعض منهم اندمجوا في المجتمع المستضيف بسرعة وحافظوا على جميع عاداتهم الدينية، وعلى النقيض، غادر آخرون عاداتهم ولكن لم يتمكّنوا من الاندماج بعد...». ويشدّد شادي على استحالة

رسم نمط متماسك للنّات المسلمة في أوروبا، ونمط العلاقات الشخصية للخلها، إذ لا يعكس التماسك ما يحدُث على أرض الواقع في أغلبية الحالات.

التعدّد التّقافي

ويشكِّل الخوف من الإسلام مشالاً سلبياً لكيفية التعامل مع المسلمين في أوروبا، والطرق التي يُنظر إليهم فيها، ومن ثمّ تنتشر أفكار معادية للمسلمين وللإسلام بناته في وسائل الإعلام وفي الحياة السياسية الأوروبية بمعنى أوسع في الوقت الحاضر. في هنا الصدد، جادل الأنثروبولوجيي الإيطالي النكتورغابرييل مرانشتى بالقول إن أوروبا تشعر بحاجة لرسم خطوط الفصل بين تقاليدها اليهودية المسيحية من جهة، والدين والثقافة الإسلاميين من جهة ثانية. وأتى هذا الخوف من فرضية أن الإسلام، في بيئة مُتعدّدة الثقافات وغير معادية لها، قد يتمكّن من تحويل أوروبا نفسها. إذا جاز التعبير، يبدو أن أوروبا تطلب من سكانها المسلمين أن يظلوا «مسلمين في أوروبا» وألّا يصيروا «مسلمي أوروبا». ويقع في

جنور هنا الطب الضمني تصوير الثقافة الإسلامية كثقافة غريبة عن المجتمع الغربي.

المسلمون يشعرون عادة بالتعرض للتغريب الأوروبي. وعلى سبيل المثال، أحمد، رجل سورى يُقيم حالياً في السويد، يقول إن الناس يحدقون فيه عندما يطلب طعاماً في المطاعم المحلّية، كما لو كان من واجبهم أن يعرفوا إذا هـو طلب أي أغنية تحتـوي لحـم خنزير. ويضيف أحمد: «ولنلك، في بعض الأحيان الهويّـة المسلمة هـى مجرّد ما يريد الآخر أن يـرى فينـا». وشرح المتحدث ذاته أن بعض العراقيين واللينانيين النين هاجروا إلى أوروبا جراء الأزمات السياسية والعنف الدائس في بلدانهم، أصبحوا صارمين جيّاً بالنسبة للبين في تجربتهم الشخصية للهجـرة، خوفــأ من استضعاف هويتهم. مشلاً، ينعت بعض المسلمين المتفاعلين منهم مع الشُّعب السويدي بالكفار. ومن ثمّ، يضيف أحمد أن إشكالية المسلمين في أوروبا هى أحياناً وجود وجهات نظر المسلمين الآخريان، وليس بالضرورة الأوروبيين فقط، كما يعتقد عادة. «الناتية المسلمة» هي وسيلة

«الناتية المسلمة» هي وسيلة للحفاظ على الهويّة الشخصية في سياق هجين ومريب وغير معروف أو حتّى عدائي. وبالإضافة إلى ذلك يظن أحمد أن الناس يرتابون منه أكثر بعد هجوم باريس: «للأسف سمعة الإسلام في تراجع في العهد المعاصر، وذلك بسبب أعمال العنف التي تُرتكب باسم الإسلام».

وختاماً، ما يعني المسلمين في منظور الأوروبيين هو خوف الجتماعي من تحقق مجتمع مُتعدد للثقافات في يوم من الأيام، وفي إطار ذلك المجتمع سوف يُصبح الإسلام جزءاً من أوروبا نفسها بدلاً من تقليله وتبسيطه إلى التهميش الاجتماعي والعنف، وإلى «مشكلة» الهجرة والأمن في الغرب، أو ببساطة إلى تجسيد «الآخر».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

في بيت بلزاك

باريس: عبد الله كرمون

لابد أن منزل الكاتب الفرنسي الشهير هونوريه دو بلزاك (1799 - 1850) و هو آخر ربع ينجو من فم باريس التي ابتلعت قرية باسي المتربعة في أعالي السين. فالمدينة الزاحفة كانت قد ضمّت إليها القرية الوادعة في مرتفعها منذ 1860، فلم يكن من حظّ البنايات الأخرى التي تعود إلى ذلك العهد مقاومة عوامل زوالها بما فيه الكفاية، ما توفر للبيت الذي عاش فيه بلزاك خلال السنوات السبع بعد الأربعين من ألف وثمانمئة.

ولم یکن بیت باسی هنا هو البيت الوحيد الذي كان قد سكن فیه بلزاك فی باریس، بل ارتصل فى المدينة بين عشرة منازل أخرى. كما أن له مرابع يعود إليها من حين إلى آخر في مسقط رأسه بمنطقة لاتورين.

وهكنا كتب بلزاك في سفوح منابته الأولى كتباً عن الحياة الباريسية وأجوائها، في الوقت الذي دبِّج فيه، في صخب باريس، روايات تستلهم إطارات الحياة الريفية وهدوءها.

غير أن منزل باسي ذاك، هو آخر ملجاً توارى فيه بلزاك عن أنظار بعض الزوار غير المرغوب فيهم، خاصة منهم النين يدين لهم بمال، متَّخذاً لـه اسماً استعاره من خادمته برونيول، قبل أن ينتقل إلى العيش في المسكن الذي جهّره غير بعيد عين هينا المنتزل، بعيد زواجه من السيدة هانسكا.

الكوميديا الإنسانية

أما المنزل فيتوافر على بابين؛ ما بيسّر عليه مهمة الفرار لدى زيارة كل طارق مهيب الجانب. وظل محكوماً على بلزاك خوض غمار العيش بإيقاع شديد من أجل تسديد ديونه التي لا تني تتزايد، ثم أيضاً من أجل تحقيق نجاح

يتكون المنزل من خمس حجرات، لا لىست هناك علامات تدلّنا على كون هذه غرفة طعام بلزاك أو

يسهل على الزائر أن يتعرّف إليها، إذ تلك غرفة نومه

غامس.

99

اتبع الرجل بحزم خطّة عمل جبّارة؛ ذلك أنه يخلو إلى طاولة عمله ابتداءً من منتصف الليل، ولا يكاد يتوقّف عن الكتابة حتى مساء اليوم التالي، محتسياً، بانتظام، كميّات هائلة من القهوة.

يتكون المنزل من خمس

حجرات، لا يسهل على الزائر أن يتعرّف إليها، إذ ليست هناك علامات تدلنا على كون هنه غرفة طعام بلزاك أو تلك غرفة نومه. الغرفة الوحيدة التي تملأ حيزها أغراض تشير إلى كونها مكان عمل بلزاك هي مكتبه، فنرى فيها الطاولة التي خَطُ الرجل فوق خشيها جلّ كتب «الكوميديا الإنسانية»، وحيث نقَّحها، تُـمُّ أيضاً مكتبته التى تصوي كتب روسو وكتبه الخاصة، في حين نرى، فى واجهة زجاجية، بعض أغراضه الأخرى بما فيها ساعته، وعصاه العجيبة التى تُروى حولها حكايات تشير إلى كونها عصاً سحرية تشبه، إلى حَدّ ما، ما يُروى عن قبعة الخفاء، من كرامات وخوارق! بوسع الزائر أن يرى بعض اللوحات معلقة على جدران

الغرف، بما فيها بورتريهات لبلزاك نفسه، أو أخرى لبعض معارفه أو المقرّبين إليه، خاصة مدام هانسكا البولندية.

توجد في الطابق الأول غرفة خُصَّت بكاملها لشخصيات «الكوميديا الإنسانية» ولشجرة أنسابها، تحتوي على تجسيبات مصورة لذلك الكمّ الهائل من الشخوص النين أوجدهم بلزاك في الروايات «الكوميديا الإنسانية» من فرط واقعيتها ورومانسيتها في آن معاً. نقرأ في شهادة لبودلير في حقّ بلزاك: «لا تبلغ شخوص الإلياذة بلواك: «لا تبلغ شخوص الإلياذة سوى كعبك. (...)، وأنت يا بلزاك الشخوص النين أنجبتهم».

نجد في الطابق الأرضي غرفتين مخصصتين للمعارض المؤقّتة، والتي شهدت- وبمناسبة الليلة الأوروبية للمعارض- معرضاً حول الكتابة المرسومة، وتتيح هنه التظاهرة التأكيد على كون بلزاك كان من أوائل الكتّاب النين مارسوا هنا النوع من الخطّ، خاصة في روابته «الطلسم».

وعُدُّت هذه المناسبة فرصة للعودة إلى أعمال حركة «كوبرا»، وخاصّة كريستيان دوترومون الذي ابتكر ما يسمى ب(اللوغوغرام) في بداية الستينيات.

عزلة حميمة

يفتقر منزل بلزاك إلى الكثير من الأغراض الخاصّة والحميمية التي بوسعها أن تعيد إلى الأذهان شخصية بلزاك والحياة اليومية التي خبرها في هنا المكان. لذلك يحسّ الزائر- وهو يطوف أرجاء البيت- بخواء فظيع. تنتظر بين لخطة وأخرى أن تلمح روح بلزاك ترفرف في ركن من الأركان، لكنك لن تظفر بتلك الرؤيا، سوى في العودة إلى كتاباته وإعادة البحث فيها عن جدوى الرجوع إلى قراءته في عصرنا.

لم يفتح منزل بلزاك هنا للعموم إلا في سنة 1908، بإيعاز من لويس بودييه دوغويومون الذي كان أول محافظ له، كان ذلك نوعاً من رد الاعتبار له بعدما تُرك

في سنواته الأخيرة شبه وحيد، تنكَّر له الجميع، وبقي فريسة أمراض كثيرة اجتمعت على بننه ونهنه، ونَهَشته نهشاً.

أكان هـو الـني لـم يُـرِد أن يستقبل أحـداً حتى في لحظـات احتضـاره ونزعـه الأخيـر؟ أم أن أصدقـاءه، مثـل تيوفيـل غوتييـه، لـم يكونـوا علـى علـم بمـا آل إليـه حالـه؟

من المؤكّد أن فيكتور هيغو قد زاره في الليلة التي مات فيها، وذكر أنه ضغط على يده المتصبّبة عرقاً، ولم يستجب لتلك الإشارة نهائياً، كما أنه أسهب في وصف الحالة السيئة التي كان عليها بلزاك في سرير موته. ونشر كاتب وصحافي آخر هو أوكتاف ميربو- فيما بعد- تقريراً مطولاً عن موت بلزاك فاق فيه هيغو في بشاعة الوصف وذكر التفاصيل.

هناك من قال إن القهوة التي أودت بحياته، غير أن زواجه من السيدة هانسكا، والظروف الجديدة التي فرضتها عليه الحياة الزوجية وإكراهاتها، قد يكون له تأثير في التهور الذي ألم بصحته، وبتفاقم أمراضه فيما بعيد، خاصّة بعيما حيارت هانسكا تُواعد الفنان جان جيغو.

قد يكون كل هنا هو ما جعل الشاعر ألفريد دو فينيي يقول، بنوع من إيحاء، لا يخلو من دعابة مُردة: إن الزواج هو ما فتك ببلزاك!

مرزوق بشيربن مرزوق

الأدب الرّقمي

يتوسّع يوماً بعد يوم الاهتمام بما يُسمى الأدب الرّقمي، ولا يقتصر هنا الاهتمام على الجانب الاجتماعي منه، بل يمتد إلى البحث الأكاديمي والمجتمعات العلمية المتخصّصة، ويُلحظ نلك في ازدياد المواقع الإلكترونية المتضمنة والناشرة للأدب الرّقمي، خصوصاً تلك المواقع المُسماة بـ(المدونات)، والمدونات هي أقرب المواقع الإلكترونية الخاصة بالأدب الرّقمي.

والأدب الرّقمي هو في أساسه ومتطلباته الأدب التقليدي المعروف، ولكنه يتجاوز ذلك للاستخدامات والوظائف التي يوفرها الحاسوب من عناصر حديثة لإثراء الأدب، مثل الصور ومقاطع الفيديو والحوارات الصوتية، إضافة إلى وظيفة التشعّب التي ينتجها الحاسوب، والتي يُسميها بعض النقّاد بالنصّ المترابط الحاسوب، والتي يُسميها بعض النقّاد بالنصّ المترابط الخطيب، بالنصّ المتفرّع، وجميعها أنظمة تسمح، كما تقول الدكتورة زهور كرام، وهي باحثة وكاتبة في مجال الأدب الرّقمي، بعملية المرور والتواصيل بين المعلومات والنصوص والصور لإنتاج أدب رقمي.

وتُقدِّم الدكتورة زهور كرام في كتابها الأدب الرَّقمي الذي يعدَّ من أوائل الكتب المنشورة في الوطن العربي في هنا المجال، بحثاً نظرياً وتطبيقياً يتناول مفاهيم الأدب الرَّقمي ومستقبله، وتعرض فيه الإشكالات التي

تتعلَّق بالكيفية التي يُقرأ بها النصّ الرّقمي وكيفية انتقاله من قارئ ورقى إلى قارئ رقمي.

تقول الباحثة: إن ما يحدث في المجال التخييلي الرّقمي ليس قطيعة مع الأشكال الأدبية الأخرى، وتعني بذلك عدم وجود قطيعة بين الأدب الورقي والأدب الرّقمي بقدر ما هو عبارة عن تغيير سؤال الأدب من منتجه المباشر المؤلف إلى القارئ، ومن الأدب من منتجه المباشر المؤلف إلى القارئ، ومن التعامل مع اللغة السردية المألوفة باعتبارها جوهر الفعل المحقّق للحالة النصيّة، إلى اعتبارها مجرد عنصر من بين عناصر لغوية جديدة، تدخل بمنطقها وآلياتها وطريقة تعبيرها (لغة البرمجة المعلوماتية)، على كاتب النص الرّقمي أن يكون ملماً بالوسائط على كاتب النص الرّقمي أن يكون ملماً بالوسائط على توظيفها واستخدامها وإدارتها بالطريقة المناسبة في نصّه الرّقمي.

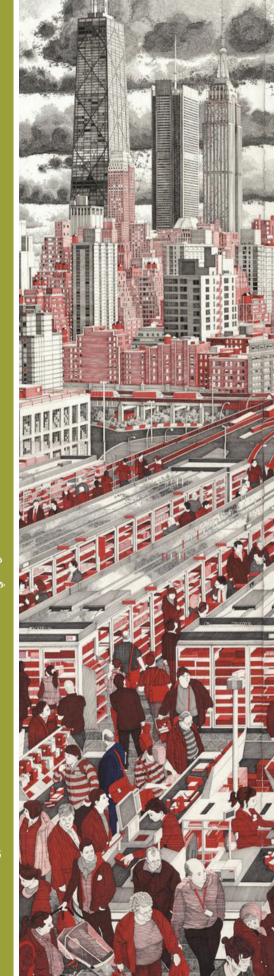
إن التغير الذي أحدثته ثورة المعلومات وتقنياتها المُتعددة سوف ينتج آفاقاً جديدة وأدوات مُتقدّمة في مجالات الإبداع الأدبي والفكري، لذلك بدأ العديد من الجامعات والأكاديميات في عدد من دول العالم وبعض الدول العربية بإدراج مادة الأدب الرّقمي ضمن مناهجها، ممهدة بذلك الطريق إلى مستقبل جديد ينتظر مجالات السرد المختلفة.

طبقات السعادة العربية

بشبير التقريس الثالث لمستوى السبعادة حبول العالم (2015) الصادر حدثاً في 172 صفحة باللغة الإنجليزية عن شبكة حلول التطوير المستدامة (SDSN) بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، إلى مؤشرات عامة تُصنّف سعادة الدول والشعوب حسب معايير ومقاييس تناسب المجتمع الغربى أكثر من غيره مما يعيق تحقيق النجاعـة الكاملـة لهـنه المقاييـس فيمـا يخـصّ فهـم مؤشـر السعادة داخل المجال العربى الني، وإن كان في جزء كبسر من جغرافياته مُتمدِّناً، وتُمعصرناً، ويعسش تُغسره من الأمم تحت سقف العولمة والاستهلاك، فإن تمثّله للسعادة لايزال خاضعاً للقيم ومنظومة الأعراف والتقاليد التي تربط مصير الإنسان وستعادته بالقدر والفرج والطَّمَّأُنينـة... وليس بالمجمل بالرفاهيـة الماديـة وممكنـات الحساة السبهلة. ولعبلٌ هنا منا يُفسِّر، إذا أمكن تأصيبل ذلك أكاديمياً، غياب مفهوم السعادة في التراث الأدبي العربي، وإن وُجِدَ فهو إما إشارات في كتب المتصوفة، أو في كيمياء السعادة للغزالي، ومتون هنه المراجع تتحديث عن السعادة البينية وليس عن مصادرها

في سياق تقرير (SDSN)، وتقارير أخرى شبيهة، نظرح هنا الملف بهدف الوقوف على مصادر السعادة في الوطن العربي ووضعها على محك المقارنة مع مؤشرات التقرير ومقاييسه العامة، فضلاً عن لفت الانتباه إلى طبيعة هنه التقارير الصادرة عن منظمات شبه مستقلة، مهتمة بشكل أساسي بتوسيع دائرة الاهتمام بموضوع السعادة ونقله من الفضاء الأكاديمي إلى المحك السياسي والإعلامي من خلال رصد رغبات الإنسان وحاجياته وردود أفعاله عند الأزمات الفردية والجماعية، في الوقت الذي أصبحت فيه لغة الأرقام وسلالم التصنيفات المؤجّه الحاسم للسياسات والمشاريع التنموية الكبرى.

يُعدّ التقدُّم الحضاري والتقني السريع سلاحاً ذا حدين، فمقابل الاهتمام الكبير بالعمران والتقدّم التقني وزيادة وسائل الرفاه كان هناك إهمال بَيِّن للنفس الإنسانية، وقد برز هنا الإهمال بمرور الزمن كعامل رئيسي في عرقلة التقدُّم. هنا توجّهت الأنظار نحو أهمية الاعتناء بالفرد باعتباره حجر الأساس في أي مجتمع يسعى نحو الأفضل. وهو ما دفع هيئات مختلفة إلى وضع تقارير ترصد مؤشرات السعادة العالمية لدى الشعوب للتشديد على أهميتها ولجعلها المعيار عند وضع أي قانون يهدف للوصول إلى أعلى مستويات الرقي والتقدُّم. من بين تلك التقارير، تقرير مؤشر السعادة العالمي الثالث (2015) الصادر حديثاً في 172 صفحة عن شبكة حلول التطوير المُستدامة المعروفة اختصاراً بـ(SDSN)، وهي شبكة تعمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يلي أهم المعايير والخلاصات التي انتهي إليها هذا التقرير.

مؤشرات السعادة العالمية «2015»

زينة عبد الله تركاوي

ينطلـق التقريــر مــن وصــف ســنة 2015 مــن السنوات الفاصلة التى رسمت أهم التغيرات للجنس البشري، وذلك مع تبني مبدأ أهداف التنمية الطويلة الأمد للمساعدة في توجيه المجتمعات نصو أشكال أكمل من التطـوّر. ويمكـن تعريـف الأهـداف المُسـتدامة للتنميـة علـي أنهـا الدعـوة إلـي موازنـة الأهـداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ككل. وذلك لأن الاعتناء بالناتج المحلى الإجمالي فقط بمعزل عن العوامل الاجتماعية ينعكس سلباً على الصالح العام. فبلوغ مستوى أعلى من التقدّم في بعض البلدان صاحبه تفاوتٌ كبيرٌ في الدخل، بالإضافة إلى إضرار بالموارد الطبيعية. لنلك وضعت أهداف التنمية المستدامة لمساعدة البلدان للوصول إلى تطوّر اقتصادي واجتماعي وبيئي مُتناغم.

والذي سيقود إلى بلوغ تنمية أرقى للأجيال الحالية والمستقبلية. لذلك فإن شبكة أهداف التنمية الطويلة الأمد عملت على الدفع باتجاه هذه الأهداف للمساعدة في التقدّم تجاه التنمية المستدامة وهو ما رَحَبَ به العديد من الحكومات والمختصين.

جغرافية السعادة

يُقدِّم الفصل الثاني من التقرير شرحاً عن الاختلافات العالمية في تقديرات الحياة والتجارُب الإيجابية والسلبية للأفراد. استخدمت وبشكل أولي تقارير أفراد بعينهم عن نوعية حياتهم التي تَم قياسها اعتماداً على مقياس من عشر درجات، حيث تمثل على مقياس في 10 الأفضل و 10 الأسوأ. وقد تَم حساب هنه النتائج في 158 بلياً فجاءت الدنمارك

كالمعتاد في الموقع الأول وبرزت مجدداً دول صناعية، سبع منها في أوروبا الغربية، كالعشرة الأوائل. وقد لوحظ أن متوسط تقديرات الحياة في الدول العشر الأولى هو تقديرات الحياة في الدول العشر الإيه سابقاً، في حين أن هذه النسبة في الدول العشر الأدنى كانت 3.4 (أقل من النصف). وتتميز البلال الأسوأ بنسب منخفضة في المعايير الستة التي تعتمد في المقياس وهي- الناتج القومي الإجمالي والحياة الصحية المفترضة والدعم الاجتماعي والحرية والبنل وغياب الفساد.

يوضح التقريس التغيّرات التي طرأت على 125 دولة خلال 2005 - 2007 و2012 - 2014 و415. كانت 53 منها نصو الأفضل و41 نصو الأفضل أميركا

اللاتينية وبلاان الاتصاد الأوروبى ووسط وشرق أوروبا. وقد ارتفع عدد الدول التي تغيّرت نصو الأسوأ في أوروبا الغربية ولكن بشكل أقل منه في جنوب آسيا وإفريقيا رغماً عن الأزمات التي تواجه هنه الدول. ونجد المزيد من الأدلة على أن هنه الأزمات أثرت بطرق مختلفة تماماً في حياة الناس باختلاف طبيعة المجتمعات والمؤسسات القائمة. فقد بنا واضحاً أنه بمقنورالأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أن تقود إلى زيادة التلاحم عوضاً عن الضرر في النسيج الاجتماعي إن كان التركيب الاجتماعي والمؤسساتي قائماً على أسس صلبة. وهذا لا يتضمن استجابة أفضل للأزمات فحسب ولكن قدرة على زيادة سعادة الأفراد أيضاً وذلك للشعور المتنامى بالانتماء إلى مجتمع حيى

وفعال.

«الإنسان السليم» حول العالم

الفصل الثالث من التقرير يتطرق للتجارب الإيجابية والسلبية ونمانجها المختلفة عند تطبيقها على مجموعات العمر والجنس والمنطقة. فالتجارب الإيجابية كالسعادة والشعور بالأمان ليلا والراحة والاهتمام من ناحية، والتجارب السلبية كالغضب والقلق والحزن والاكتئاب من ناحية أخرى تُشكّل مجتمعة مادة الحياة الأساسية.

وقد بدت الاختلافات الناجمة عن الجنس صغيرة قياساً بنظائرها الناتجة عن اختلاف البليان أو حتى ضمن مجموعات الفئات العمرية المختلفة ضمن البلد الواحد. فتقسرات الحياة عند النساء عالميا أعلى من مثيلاتها عند الرجال بحوالي 0.09 نقطة على مقياس النقاط العشر. وكنلك الاختلافات تبعا للمجموعات العمرية فهي أكبر وتختلف بحدّة باختلاف المنطقة من العالم. أما تقديرات الحياة عند اليافعين فهى كبيرة وتبدأ بالهبوط عند من هم في منتصـف العمـر. ونلاحـظ اختلافـاً ملحوظـاً فيما يتعلو بالتجارب الإنجابية والسلبية على السواء تبعاً للعمر والجنس والمنطقة، وبرزت متانة النسيج الاجتماعي بقوة كعامل مهم في شرح هنه الاختلافات، فعلى سبيل المثال، كانت المناطق نات تقديرات الحياة العالية من كبار السن، هي نفسها التي تتمتع بمزيد من الحرّيّة والعطاء والدعم

وضع القرارات عندما تكون الغاية هي السعادة

هنا ما يحاول الفصل الرابع تسليط الضوء عليه، إذ يتوجب على صناع القرار تقييم خياراتهم بطريقة جديدة تماماً إذا كان الهدف من السياسة هو زيادة سعادة السكان، والمعيار الذي تقاس به أية سياسة جديدة يجب أن يكون بمقدار التغيير الذي تتركه على سعادة الأفراد. هنا الشكل الجديد من تحليل التكاليف والفوائد يتجنب العديد من المشاكل التي عانت منها الأساليب القديمة، حيث كان المردود المادي هو مقياس المنفعة الأوحد والمقولة إنّ «دولاراً إضافياً يجلب سعادةً للفقير أكثر مما يجلب إلى الغني»

«الإن

...

بمقدورالأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أن تقود إلى عوضاً عن الضرر في الضرر في النسيج الاجتماعي إن الاجتماعي إن والمؤسساتي والمؤسساتي أسس صلبة

"

دليل على صدق هنا التوجّه.

علم أعصاب السعادة

في الفصل الخامس هناك نوعان من السروس التي يمكن تعلِّمها من الأدلية التي يقدّمها علم الأعصاب. الأول، هو التعريف بالعناصر التي لا يتطرق إلى ذكرها غالباً في الأبصاث المعنية بالسعادة وهي السلوك الاجتماعي الإيجابي والتركيز النهني والانفعالات المستولية على الانتباه والمشاعر الإيجابية المتواصلة والتعافى من المشاعر السلبية. أما الدرس الثاني، فهو أن الدارات الدماغ العصبية تتمتع بالليونة الكافية والقدرة على التبدل مع التمرين. هناك العديد من البرامج التي صُمّمت خصيصاً لهذه الغاية بهدف تحسين هذه الدارات أملًا في أن تحدث تبدُّلات كبيرة في الإشارات الدماغية. وتقدّم هنه الملاحظات دعماً جدياً لقضية تعزين السعادة والصحة النفسية.

العقول الشابة: الصحة العقلية للأطفال

يُركَـز التقريـر فـي فصلـه السادس علـي مستقبل العالم المتمثل في من هم تحت سن الثامنة عشرة من العمر وضرورة المساعدة على بناء طفل سليم ليصبح راشدا سعيدا ومنتجاً في المستقبل. فالبصو ث التي عُنيت بدراسة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الرشيد لاحظت وجبود ثلاثية عواميل ترسيم مدى تطور الطفل، وهي: العاطفة والسلوك والمستوى الأكاديمي، وبرز العامل العاطفي كأفضل الثلاثة في تحديد مدى نمو الطفل وتطوّره، وأما العامل الأكاديمي فهو أسوأها. فالأطفال النين يعانون نقصاً في الجانب العاطفي في حياتهم سيكون من المرجح أن يبرز لديهم عدد من المشكلات السلوكية والعاطفية ويتمتعون باحتمالية أقل في إكمال تعليمهم وتطوير مهارات العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وإقامة علاقات حميمة طويلة الأمد مع الآخرين أو المساهمة بشكل فعال في المجتمع.

كذلك أظهرت التراسات أن عوارض الأمراض العقلية في معظم المصابين ظهرت في سن مبكرة. لذلك يتحتم على البلدان، مهما كان مستواها الاقتصادي، أن تُنْمِجَ العناية

بالصحة النفسية للأطفال في نظامها الصحي الأوسع. وأن تعمل على تجهيز عددٍ أكبر من مقدمي العناية الأولية لمعالجة الاضطرابات النفسية ومنح المنخرطين بمراقبة احتياجات الصحة الأساسية القدرة على الكشف عن الاضطرابات النفسية، خطواتٌ كهنه يمكن لها أن تساعد صنّاع القرار في النهاية في بناء مجتمع أكثر تقدّماً وصحة.

القيم الإنسانية والاقتصاد المدنى يُقدّم الفصل السابع الجنور التاريخية للاقتصاد المدنى التى تعود فى أصولها إلى نظرة أرسطو للحياة الاجتماعية القائمة على الصداقة ، هذا النهج الذي يصارع للبقاء على قيد الحياة في مجتمعاتنا المعاصرة وذلك بإبراز أهمية دور الثقة بين الأفراد؛ فبحسب التقرير «إنّ كل فرد لديه التزام طبيعى وموروث لمعرفة مدى إمكانية زيادة سعادته، وبما أن النسيج السياسي مُكوَّن من أفراد، لنا فإن الجسيد السياسي بأكمله وكل فرد من أفراده لديه واجب ضروري للقيام به، وذلك بوضع كل ما لديه من إمكانيات ومعارف لخدمة الصالح العام ما دام ذلك لا يسيء إلى الأنسجة الاجتماعية الأخرى». كما أشار الباحث إلى أن تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع أمر لا يتم بتوقيع العقود بين الأفراد المعنيين فحسب، بل بالعمل على بناء الثقة كمقدمة لبناء نظام اقتصادي متين، وينتقل التقرير فيما بعد إلى إسراد عدد من الأدلة على نجاح مسدأ

النظام الاقتصادي المدنى، إضافة إلى تقىيم اقتراحات لتحسين السياسات الحالية بمنا بخندم الصالبح العنام ويعيز دور الأفتراد بالمشاركة الفعالة لتحسين مجتمعاتهم واقتصاد بلدانهم الذى سيحفز بدوره التقدم الاجتماعي والأخلاقي.

الاستثمار في رأس المال الاجتماعي

يُشير الفصل الثامن إلى أهمية التضامن الاجتماعي بين الأفراد وإلى النور السلبي الذى يلعبه الساعون نحو مكاسبهم الشخصية على حساب الآخرين. فالمجتمعات التي تتمتع بالكثير من التضامن بين أفرادها- متمشلًا بالعطاء والتعاون والمصداقية - تتمتع أيضاً بمستوى عال من الثقة بين الأفراد، بالإضافة إلى القيادة الحكيمة للحكومات، هذه العوامل بمجملها تعزز بناء مجتمعات ذات مستوى صحى مرتفع وبرامج مساعدة اجتماعية متطورة. كما يشير التقرير إلى أهمية العمل التطوعي والهبات في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز أهمية المصداقية في التعاملات ما بين الأفراد والمؤسسات الحكومية. لكن السؤال المطروح هـو كيـف يمكننا الوصـول إلـى هـنا؟ الإجابـة بحسب التقريس تكمن في تطويس التعليم وتعزيـز دور الأخـلاق فـي المؤسسـات وفـي تعاملات الأفراد مع بعضهم البعض وبوضع قواعد للسلوك الاجتماعي وغيرها من العوامل التي قد تساعد في مواجهة التحدي وتحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب للوصول إلى السعادة.

ويختم التقرير بالتنويه إلى أن الوصول إلى السعادة المرجوة سواءً على المستوى الفردي أم المجتمعي لا يكون إلا بتعزيز الصفات الإيجابية في الفرد الذي يُشكِّل حجر الأساس في بناء المجتمعات والأنظمة الاقتصادية المتينة ولطالما نظر إليه القدماء على أنه العامل الأهم الذي بموجبه تتحقّق الأهداف. وعندما يكون التعامل بين أفراد المجتمع الواحد مبنياً على أسس سليمة يتحقّق التناغم وتغدو المجتمعات في أكمل صورها وأقرب ما تكون إلى المدينة الفاضلة والجنَّة الموعودة، حيث يتحقَّق كل حلم؛ كما يعد بذلك هذا التقرير..

77

الوصول إلى السعادة المرجوة إلا يكون إلا بتعزيز الصفات الإيجابية في الفرد الذي يُشكِّل حجر الأساس فی بناء المحتمعات والأنظمة الاقتصادية المتينة

"

تستهدف عمليات التنمية في أي مجتمع تحقيق تحسن في معيشة المواطنين وتغيير في مُقوّمات الحياة اللازمة للإنسان، مثل البنية التحتية ومسحة من الحرّيّات العامة، وهنا يكون الاستقرار والأمان في استدامة هذه الخدمات وعدم تعرّض المواطن للعنف.. ولأننا في المجتمع العربي نعيش ضمن ثقافتين ومرجعيتين، فالمورو ث فيها من التقاليد والعادات والثقافة الشعبية لاتزال تحدّد كثيراً من محدّدات الحياة والمعيشة، إلى جوار ما هو مُكتسب من مسارات التطوّر الحداثي مادياً و ثقافياً واجتماعياً

مفهـوم السعادة دلالات ثقافية وإنمائية

أ.د. فــــؤاد الصـــلاحي

غالبيـة المجتمـع العربـي مـن محــدودي الدخــل وسكان الريف وذوي التعليم المنخفض يجدون السعادة في أمور قليلة تخلق لديهم إحساسا بالرضا والطمأنينة، في إطار من استدامة معيشتهم بصحة جيدة وتحقيق قدر من الأهداف التي يطمحون إليها مع دخل منتظم من المال يمكنهم من حاجاتهم الأساسية، وهنا تكون السعادة فى دلالاتها مسألة اجتماعية ثقافية نجدها في المعنى الذي يُعبِّر عنه المواطن كتوصيف لأسلوب حياته. فالمعنى الاجتماعي ومفردات اللغة يعكسان وعيا ووجوداً للفرد ضمن محيطه المجتمعي. وللعلم من أهم واجبات النولة- كما كان يُعبِّر أرسطو- جلب الخير إلى المجتمع، وحديثاً نقول: إن من أولويات أهداف خطط وبرامج التنمية جلب الخير العام إلى المجتمع من خلال إعادة توزيع ثمار التنمية لكل المواطنيـن فـي الريـف والحضـر، رجـالا ونساء وأطفالاً، ومن هنا تكون السعادة مُحصِّلة لحزمة متكاملة من البرامج الموجّهة لتلبية حاجات الإنسان الأساسية خصوصا...

فالاستقرار المجتمعي وتعزيز مفه وم الكرامة (عدم انتهاك حقوق الإنسان)، واستدامة صحة الأولاد وتعليمهم يخلق سعادة كبيرة لدى الآباء والأمهات، بل وفي إطار الأسرة عامة.

ومن هنا تختلف مُصدِّدات السعادة بين المجتمعات والثقافات، مع اتفاقها جميعاً على جعل السعادة هدفاً وغاية باختلاف الأساليب والوسائل التي تحققها.

ولأننا نعيش في عصر العولمة ومتغيراتها السريعة والمتلاحقة التي لا نقير على مجاراتها في التجديد والتطور، ولأن هنا العصر أظهر انقلاباً في مضامين القيم والغايات، فإن السعادة كمفهوم وعملية وغاية ارتبطت بمحددات مادية استهلاكية بالدرجة الأولى ثم تلتها مُحددات مجتمعية وسياسية، فأغنى اليول في العالم من حيث دخل الفرد تتحقق معه حاجات المواطن ومظاهر استهلاكه في سياق مناخ سياسي ومجتمعي تتعزز فيه الليبرالية كفضاء عام ومجتمعية، هنا تكون السعادة قائمة على

أساس الاستهلاك أولاً والدخل المادي لكنها ترتبط بفضاء سياسي ومجتمعي تتعزز فيه الكرامة والحريّة وتقلل فيه درجات الفساد وتزداد الشفافية مما يُولد معه نمطاً من القيم والعلاقات والتفاعلات الإيجابية تعزز قناعات الأفراد وسعادتهم.

وهناك من يربط السعادة بالحصول على قدر كبير من المال، وآخرون يرونها في تحقيق أهناف اجتماعية ووظيفية متعددة، وغيرهم يرونها في القناعة بالحال طالما هم بخير، أو إحساسهم بأن كل شيء صحيح وكما يتمنونه. فهنا يعني تعدد وسائل تحقيق السعادة والأهم تعدد وتنوع الأسلوب المتبع في التعبير عن السعادة ومضمونها.

وفي تقريس السعادة العالمي الني ضَمّ 158 دولة على مستوى العالم، تَمّ ترتيبها من الأكثر سعادة إلى الأقلّ وإن اعتمد التقريس على تقييمات الناس أنفسهم عن حياتهم،

وقد وضع في الحسبان عوامل مثل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى للفرد الواحد، ومستوّى الصحة ، ومتوسط العمس المتوقّع ، وتصوّرات الفساد، والدعم الاجتماعي، وحرّية اتضاد قرارات الحياة. فمما لا يحتاج إلى رصد المبيريقي تكون الدول الأكثر سعادة هي الأكثر ثراءً مع أولوية الدول التي تتوازن فيها مسارات التطوّر اقتصادياً واجتماعياً، وهنا تكون الدول الإسكندنافية في مُقتّمة تقريس السعادة. وهولاء يعتمدون منظورا تنموياً أو منظوراً اقتصادياً يجعل من الأهداف الاجتماعية والثقافية والسياسية نات أولوية وقيمة كبرى إلى جوار متوسط الدخل، وهنا فقط نفهم ما عبر عنه تقرير السعادة بالقول «السعادة تعتبر بشكل متزايد الطريق السليم للتقديم الاجتماعي والهدف من السياسات العاملة، وعليله يتحدّث قادة العالم عن أهميلة الرفاهية كلليل على تقدُّم دولهم وشعوبهم».

77

من الأسباب التي جعلت الدنمارك في المرتبة الأولى أن أكثر من 90% من الشعب ينتمي إلى مؤسسات واجتماعية مدنية

77

في آخر تقرير للسعادة جاءت الولايات المتحدة في المركز الـ 15 من بين الـ 158 دولة التي يغطيها المسح، واحتلت روسيا المركز 64، واليابان في المركز 46، في حين جاءت الصين في المركز الـ 84. وفيما يتعلّق بالبول العربية، فقد جاءت دولة الإمارات كأكثر الشعوب العربية سعادة في المركز الـ 20 عالمياً، وتلتها سلطنة عمان في المركز 22، وقطر في المركز 28، والسعودية في الترتيب 35، تليها الكويت في المرتبة 39، شم البحريــن فــى المركــز 49 ، وجــاءت تونــس في المركبز 107، المغرب في المرتبة 130، مصر في المركز 135، وجاءت إيرلندا في المركز 18، تليها لوكسمبورغ، شم فنزويا وبلجيكا، وبريطانيا في المركز 22، والبرازيل في المركز 24، كما غابت فرنسا عن لائصة العشرين دولة الأكثر سعادة، حيث اكتفت بالمرتبة 25، وألمانيا في المركز 26، تشيلي في المركز 28، تليها الأرجنتين وسنغافورة، وإسبانيا في المركز 38. بينما جاءت إيطاليا في المركز 45، الجزائر 73، الأردن 74، تركيا 77، ليبيا 78، البحريان 79، لبنان 97، المغرب 99، تونيس 104، العراق 105، فلسبطين 113، إيران 115، السبودان 124، مصبر 130، اليمن 142، 143 أفغانستان، فيما جاءت سورية في المركز الأخير عربيا ترتيبها 156

أى أن دول الخليج احتلت المراتب الأولى عربيا. في حين جاءت الدول الإسكندنافية فى المراتب الأولى عالمياً؛ فالتنمارك وفتلندا، والنروية، تأتى في المقام الأول ثم تتبعها دول مثل هولندا وكندا وسويسرا، والسويد، ونيوزيلننا، وأستراليا وإيرلننا. ومن الأسباب التي جعلت الشعب الدنماركي- حسب التقرير-في المرتبة الأولى أن أكثر من 90 ٪ من الشبعب الدنماركي ينتمي إلى مؤسسات ثقافية واجتماعيـة مدنيـة، مثـل نــادِ ثقافــى أو رياضــى أو اجتماعـى أو سياسـى وأغلبيــة السـكان ليــس لديهم فراغ في حياتهم، يعملون بأشياء مُتعدّدة ومُتنوّعة مفيدة لهم وللمجتمع. إضافة إلى ذلك استند تقريس السعادة إلى معاييس مهمسة منها أجسواء الحرّيّسة السياسسية والأمسن الاجتماعيي وانخفاض معيدّلات الفسياد، إضافة إلى تحقَّق الأمن الأسري والوظيفي ... هنا التقرير وإن كان يعكس في استطلاعه رغبات استهلاكية مادية وتم وضع التساؤلات وفق أنموذج غربى في المعيشة ودلالاتها إلا أنه يمنحنا مؤشرات مهمة في تحليل طبيعة

الوجود المجتمعي لشعوبنا، وحجم الشروات التى تهس فى مجالات لا تخسم الإنسان فى صحته وتعليمه ولا في نظافة البيئة وتحقيق الاستقرار، وهنا لابد أن نراجع مؤشرات التنمية في بلادنا العربية، فدول الربيع العربى مشلا أظهرت فشلا في بناء الدولة وفي برامج التنمية ، حيث تزايُّد معدلات الفقر والتطالبة واستمرار الأمية وتنسى الخسات المعيشية، ناهيك عن غياب أو ضعف شبكات الأمان الاجتماعي مما يهدد مستقبل الملايين من السكان، في هنا السياق تظهر مؤشــرات السـعادة، سل ومفهومهـا كأنــه أمــر ترفى في واقع تغيب فيه الأسس والمقومات الأولى للحياة المعيشية، بل للوجود الفردي والجمعي في آن واحد. وإنا كانت دول الخليج قد احتلت المِراتب الأولى عربياً ومراتب متقتّمة عالمياً بفضل الشراء المادي وارتفاع متوسط دخل الفرد إلا أنها لاتزال بعيدة في مجال المشاركة السياسية والجنس وتمكين المرأة. ومع ذلك فإن مفهوم السعادة جدير بالبحث والدراسة لا من زوايا النظر الصحافي، بل الطرح الأكاديمي، والإستاد العلمي في برامج التنمية، ومن شمّ فغايات التنمية يجب ألا تكون محصورة بالإنجازات المادية من الطرق والأبراج والكهرباء- رغم أهميتها- ولا من حيث دخل الفرد، ولكن أيضنا من خلال التعليم ومستويات الثقافة والوعي الحداثى وخدمة المجتمع، من حيث مدى مشاركة الأفراد في قضايا الشأن العام ضمن برامج طوعية مُتعدّدة تتشكّل معها رؤية إنسانية تَعـزّز من تكامل المجتمع وتسانده ضداً على مفاهيم الفردانية التي أظهرتها العولمة بنزعاتها المادية المتوحّشة، مما أثّر سلباً في اهتزاز منظومة القيم الاجتماعية.. وهنا على مخططى التنمية في بلادنا العربية الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعنوية باعتبارها نات أولوية في أهداف التنميـة وغاياتهـا، وأنهـا لا تقـلُ عـن المحـدّدات الاقتصادية، فلا يمكن للإنسان أن يعيش ببعد واحد، بل حياته ترتبط بأبعاد اجتماعية واقتصادية وروحية أيضاً.. وهنا لابد من الاهتمام برأس المال الاجتماعي كمخرون ثقافي وعمل تشاركي في المجتمع يُحقّبق السعادة والرضا بالنفس وتعزيز التكامل

وبنظرة إنثروبولوجية للجماعات المحلية في كثير من البلدان العربية وفي دول العالم الثالث نجد المواطنين يميلون في تعبيراتهم

النومسة إلى التظاهر بالسعادة كحالبة سيكولوجية تُعزِّز من الاستقرار النفسي والعاطفي، رغماً عن إنهم يعلمون بفقرهم وبحاجاتهم الكثيرة التي لم تتحقَّق، إلَّا أن ثقافتهم الشعبية ومنظوراتهم في القيم تدفعهم للقناعة حتى تخفيف من حِدّة التوتر والقلق، فينعمون بحالات من الهدوء المنعكس في تعبيراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. ومع تغوّل الشركات الإعلامية زاعقة بإعلاناتها المشكلة لأنماط استهلاك حديدة تكون هنه الشركات والمنتوجات المصاحبة لها ذات مصلحة في تغيير سُلُم القيم والاهتمامات المحدّدة للسَّعادة، كما أن تطلُّع الأفراد نصو مراكين وظيفية وامتلك النفوذ والشروة قد تدفعهم لاعتماد منظومة أخلاقية فاسدة تشرعن سلوكهم المنصرف، وهـؤلاء ينشرون هـنه القيم باعتماده مؤشرات للسعادة. وهنا لابد

من إعادة النظر في المنهج التعليمي الموجِّه للتعليم الأساسي، وفي

من الفقر والبطالة وتعزيز الشفافية واتساع فضاء الحرّبات العاملة، وهنا نحتاج إلى تجديد لدور الدولة وتجديد لمفهوم التنمية، بل واعتماد أنموذج اقتصادي متطور يتضمن في سياقه حاجات الإنسان المادية والاجتماعية والثقافية، وينظر إلى الإنسان كفرد وفي إطار مختلف تكويناته المجتمعية، أى أننا نحتاج إلى أنموذج اقتصادي يحقق رفاها مادياً متلازماً مع تحقيق العدالية والحرّبة، وهنا تكون السعادة أهم ناتج قوميي تحرص الحكومات على تحقيقه، وأولاً وأخيراً لا تتحقق السعادة إلا بالنظر إلى الإنسان وفق منظومة الحقوق والحريّات المرتبطة بوجوده اللازمة لمعيشته، وهنا يكون مفهوم الإنسان وسعادته هدفأ أصيلا لنظرة الحكومات إلىه، وهدفأ أصيلا لفلسفتها السياسية وبرامجها

الانمائىة.

براميج التلفيزة العمومسة نحيو تعزيين القسم

الإيجابية ومنظومة الأخلاق وإعادة الاعتبار

لمفاهيم السعادة والقناعة والرضا عن النفس

وفق مُونة أخلاق اجتماعية وإنسانية تخرج

من دائرتها نزوات الفردانية ومنطقها في

التوحّش المادي المهدّد للإنسان في كينونته

وإذا كان المجتمع الدولي يحتفل يـوم 20

مارس/آذار من كل عام باعتباره اليوم

العالمي للسعادة تحت شعار «السعادة هي هدف إنساني أساسي»، كما اعتمدته الأمـم

المتحدة في دورتها الـ 66 عام 2012، فإن هنه السعادة يجب أن تكون من أولوية

الوظائف الحكومية وفي أولوية برامج

التنمية؛ ومن هنا فيلادناً العربية التحقيق

السعادة، عليها تجاوز مشكلات ومعوّقات عدة

تقف أمام تحقيق أهداف الألفية في تعميم

التعليم وتعميم الصحة والتخفيف

الاحتماعية والأخلاقية.

العمل الفني: John Rood - اليونان

ستفانو بيني

سعادة

كم أحب أن أعرف كيف يقيس الإحصائيون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس مفهوم السعادة على نحو يسمح لهم بصياغة تصنيفات تُخصّ السعادة. ففي كل حين تظهر على أغلفة بعض المجلات عناوين من قبيل: «أسعد بلد» «أسعد شعب». بل أيضاً «أسعد مهنة»، و «أسعد حيوان»، وربما «أسعد وسيلة للموت»!

أعترف أن هنه التسيطات تزعجني. فالسعادة أثمن وأبعد منالاً وأعصى على فالسعادة أثمن وأبعد منالاً وأعصى على الوصف، بحيث إن حبسها داخل هنه العلب، التي تزعم أنها علمية، وهي في الحقيقة زائفة، يضايقني.. نحن نعلم، أو نعتقد أننا علم، آليات المخ في حالة الاكتئاب. ونبتكر كل عام الأدوية وعجائب الكيمياء التي من المفروض أنها تعمل على تحسين مزاجنا. ولكن الحزن والألم غالباً ما يستعصيان، وحبوب السعادة ليست موجودة بعد. كيف نصور أننا نستطيع حبس هنا اللغز في أرقام وإحصائيات؟

ولكن لنحاول نحن أيضاً أن تلعب اللعبة نفسها ونتخيّل المناهج نفسها التي تسعى لتعريف شعب أو جماعة عرقية أو بلد بأنه «الأسعد».

من البديهي أن نعتبر، وفقاً لهذه المناهج، أن الشعب الذي يعيش في سلام هو شعب أسعد من الشعب الذي يعيش في حالة حرب. الحرب فظيعة ومجرد التفكير في عدم اضطرارنا لخوضها يريحنا.

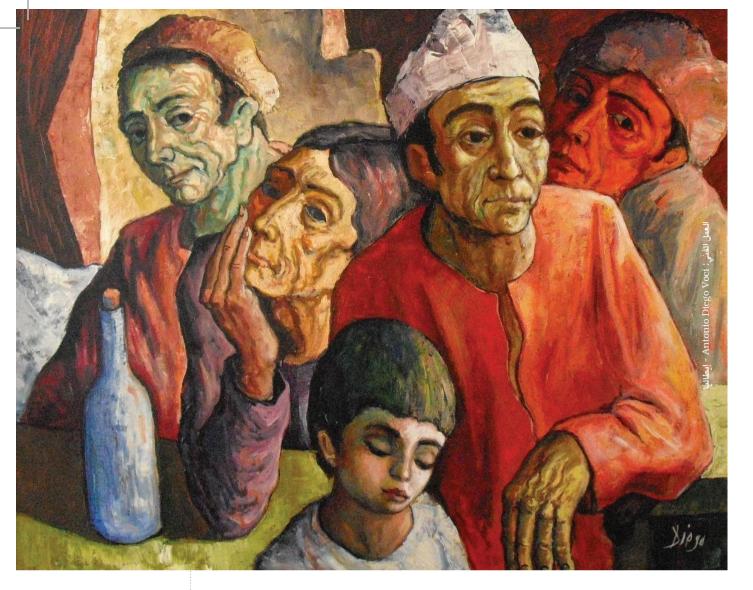
ولكن اثناء الحرب هناك لحظات من التضامن

والحيوية والشجاعة، وأكثر مدنية منها عسكرية.

فمشلًا نصن في إيطاليا نعيش في سلام نسبي منذ نصو ستين عاماً. ولكننا لا زلنا نشكو من أننا لسنا راضين. ولدينا المافيا والكامورا، وهي عصابات جريمة منظمة تشن الصرب على مَنْ لا يطيعها. وأحياناً ما يقف أحد السياسيين يرغد ويزبد ويدعو إلى حمل السلاح والقصف والتطهير. فهناك سياسيون يرتدون زياً عسكرياً أتعس وأشرس من العسكريين أنفسهم.

فكيف يمكننا قياس السعادة؟ هل نقيسها بمفهوم الرفاه؟ بالمال؟ ليس كافياً على ما يبدو، فلدينا أمثلة على أولئك النين يملكون المال في الغرب وليس عندهم إلا حلم واحد فقط: مزيد من المال. ومن أجل ذلك فهو مستعد لعمل أي شيء، ويعيش في قلق، مستعد لعمل أي شيء، ويعيش في قلق، أصدقاء السعادة. لكن الشروة أيضاً ليست كافية لضمانها. وإذا كان صحيحاً أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، فهل بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، فهل أن نبحث عنه متجاهلين معاناة الآخرين؟

أن نبحث عنه متجاهلين معاناة الآخرين؟
هـل نريد أن نزعم أن شعباً يصبح سعيداً
لأنه «يحب»؟.. في بحث نشر مؤخراً حول
الشعب «الذي يحب أكثر»، جئنا نحن
الإيطاليين في المرتبة العشرين. ولكن كيف
قاسوا العاطفة الجماعية، أو شدة العواطف
الفردية؟ هل تجولوا بين الناس ومعهم ميزان
حرارة لقياس درجات الحرارة والحمي لدى

الأحباء؟ حب الأبناء، الأم، أو الزوجين أو العشاق؟ هل تشجيع فريقك الكروي يُعدّمن الحب؟ يبدو نلك، نظراً لشدّته وتجاوزاته. الحب الطبيعي هل يساوي أكثر من الحب المثلي في نظر اليمين المتخلّف الذي يحكم بلدنا اليوم وهو في الحقيقة ينتمي إلى العصور الوسطى؟

هل نقول إن البلد الذي يضحك هو بلد سعيد؟ حسب الظروف. فهناك ضححات عنصرية غبية، وقهقهة بعد أن تنتهي لا تترك شيئاً سوى اللامبالاة. فالضحك هو موقف للنفس ينطوي على حالة من الجمال والخفة وليس عن حالة من السخرية الغبية أو المبالغة البغيضة. وإيطاليا بلد يستهلك الكثير من الفكاهة ولكن لم يعد ليه حس فكاهي شخصي. وتليفزيوناتنا لا تظهر السعادة إلا في الإعلانات التجارية.

والدين؛ الأديان تؤدي إلى الراحة والغفران والعيون. وهي أيضاً تنطوي على محرمات ومخاوف وتهديدات. والتعصب ليس له علاقة بالسعادة، لأنه يُقصي الآخر ويستبعده، أو أنه يُحيل كل لحظة سعيدة بعيداً عن العالم الواقعي. المُتعصب يحسد ويكره ولا يفهم

معنى الفرحة ، سواء الخفيفة أم العميقة. وهو يريد أن يخفيها ويبعدها عنه وعنًا.

ما العمل إنن؟ لا نقيس السعادة ولا نحبسها في علبة. لنقبل السعادة النادرة باعتبارها لغزاً، ونتلقاها بدهشة وامتنان. مع محاولة الإيمان بأنها ليست رقماً، ليست حالة كيميائية، ليست مورداً يُباع مثل البترول. وعندما تصل إلينا لابد أن نحمد، وعندما تغادر نستأنف البحث عنها، مع علمنا أننا لابد أن يقل دائماً إنتاجنا لها. ولا ينبغي بتاتاً أن نحسد الآخرين على سعادتهم، ولا حتى الأعداء. هنا صعب للغاية، وأنا أعلم.

وحناما. إذا افترب باحث أو عالم من بعض الجامعات الكبيرة منك وفي يده بطاقة، أو نمونج أو جهاز يكشف عن الانبورفين، ويريد أن «يفحصك» ويسائك: «هل أنت سعيد؟». فأجب.

لا أعرف. ولكنني سوف أكون سعيداً بالتأكيد إنا ابتعدت عن طريقي.

ء . هل هنا سلوك قبيح؟ هل هو مُنفِّر؟ لا.

إنّ السعادة هي الشيء الّذي لاّ يستطيع حتى العباقرة أن يفهموه بسهولة. وربما تفهمونها أنتم أفضل من ألف عَالِم.

رحلة أزليّة

الخرطوم: رانيا مأمون

تنفتخ النوافذ كلها نصو السَعادة سراً أو جهراً، نركض صوبها وهي قريبة بعيدة، (هي فيك وهي قريبة بعيدة، أهي فيك وهي رضاك عنك فلم تبحث أبعدا)، إنها حقل بلا صود نرسم حودها بالفقيدان.

هي بحث الإنسان الأزلي وضالته، منذ طفولته والإنسان يعدو نحو السعادة باحثاً ومنقباً عن تحقُقها بكافة تجليّات الحركة والسكون والمنافسة والمدارسة والانحناء والشموخ والقناعة والطموح.

السَّعادة عَموض، هي ذاك الشَّيء الذي ما إنْ وجدناه ينوي كشهاب يلمع بارقاً على خد السيماء، أو ينوب فينا كقطعة سكر، لنبدأ رحلة التفتيش مُجدَّداً بقدر كبير من الوهم

بالركون طويلاً في نعومة الإحساس الفريد. جاء السودان في المرتبة 118 من مجمل 158 دولة ضمن التقرير الثالث لمستوى السيعادة الصيادر عن شبكة حلول التطوير المستدامة التابعة للأمم المتحدة في إبريل/نيسان 2015، فهل السودان بلد سبعيد؟ أو هل بالإمكان قياس سبعادته؟

في بلد يحترق بنيران تتنافس عليه، نيران حروب، فقر، قهر، نزوح، تشرُّد، ظلم، فساد، معاناة، وفوق كل هنا وغيره الكثير، طقس حارق يشوي الوجوه والأفئدة، في بلد كهنا فإن العثور على السعادة في الطرقات أو حتى البيوت مُهمة عسيرة، ربما تجد سعادة فرديـة، تتوافـر لـدى أفـراد مُعينيـن، نعـم، لكن سعادة مجتمعية تشمل الجميع صعب تحقِّقها. نتلمُّس هـنا فـي التقاطاتنا لإشـارات الشارع العام أو في الأسواق، بل على الوجوه الكادحة، في تلك التقطيبة المطبوعة على الجبين والهمّ السائل فوق الخدود، في العبارات الخاطفة التي تُكتب على مركبات المواصلات العامة التي تُعبُر سريعاً لكنها تخلُّف الإحساس بالشقاء الذي كُتبِت بِه، تعبيرٌ مثل (كتير الشالتو الأيام) يضخ الحسرة والفقدان في الجوِّ مع عادم الحافلة، ويشي بنفسية كاتبه، ويصبغ بلونه الكئيب على وجيان رُكَّابِها، تنهب الحافلة وتبقى الحسرة تتنفسها الرئات.

شعبٌ كأنه يخشى ما يأتي به الغد و لا يطمئن إليه، في جلسات السمر، حين يكون الضحك سيد الموقف والبهجة مرتعاً يأخذ الناسُ مقاماً إلى الخوف أقرب، راجين ألّا يعقب هذا الفرح ما يُؤلِم ويُوجِع فتجده يدعو (اللهم اجعله خيراً)، وكأنه ينفضُ يده عمن ضبطه متلساً بالفرح.

منذ زمان قليم وحتى الآن جالات قريصة النساء السودانيات وبعض الشعراء بشعر المناحة، وهي شعر رثاء، يقلنه في عزاء المتوفى، بعاطفة صالقة وحزن فيًاض وأصيل، وقد لا يُعرف عن القائلة التي

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

تَنْظِمُ شَعِراً موزوناً ومقفّى ساعة الموت بأنها شاعرة في الأساس، إنما خرجت تلك الطاقة الشعرية وكأنها كانت على موعد مع حالبة الموت وتختفي بعيده تماماً كقوس قـزح، نائمـة قالـت: (آنكسـر المِـرق واتشـتت الرَّصاص.. انهدَّ الركن وينو البلِمْ النَّاس)، تعبير قوى ومُغلق لأيّ باب للأمل وكأن كل شيىء انتهى وتفرّق بوفاة المتوفى، فلا شيء يجمعهم أو ركن يثبتهم ويستندوا إليه. في الأمثال الشعبية التي هي انعكاس لأحلام الناس وتطلعاتهم وخيباتهم وطريقة عيشهم وكرمهم وشهامتهم وخلاصة تجاربهم وحكمتهم، نجد أمثالاً سودانية يتمثّل فيها الحسنّ السّـو داوى المستسلم، تسمع البعـض يداوم في ترديد حزين لأمثال شعبية من قبيل: (مَرمَـيّ اللهِ ما بترفع، الشّـقى ما بسُعد، خربانة أم بنَّاية قُشُّ) والمقصود بها الدنيا، رغم ما في هذا المثل الأخير من نَفس صوفى لا يمجُّد الدنيا باعتبارها دار عبور، إلَّا أن البعض يردّده في مواضع هي لليأس

نسبة كبيرة من الغناء السوداني ما يفوق السبعين في المئة غناء حزين، دونك فنان مثـل الطيـب عبـد الله أو هاشــم ميرغنــى جُـــل أغانيهما إنْ لم تكنْ كلها حزينة، ميرغني مثلا يُغنِّي للفراق قبل أن يحصل، عن خوفه وعن إحساسه بأن الفراق متحقِّق لا محالة:

> هسى خايف من فراقك لما يحصل بَبْقى كيف زيّ ورد في عِزّ نداهو خوفو بكرة يزورو صيفٌ

ما أكثر ما تسمع من أغنيات حزينة في حفل عرس، عن عناب، وفراق ودموع وهجر وحرمان، في بنايـة حيـاة اثنيـن يأمَـلان أن يؤسسا حياة مليئة بالفرح والسعادة، كهذا المقطع الذي يُغنِّى في الحفلات:

بَعْدك الأيام حزينة شايلة كل الدّنيا آها

لا حنان طلاها بَعْدك لا حنان الرَّيد غشاها والأعجب أن الجميع (بمن فيهم العروسان) يرقصون طرباً لهنه الأغاني ويرددون كلماتها

مع المغنى وكأنّ الكل يرقص على إيقاع

فهل الحزن هو الإحساس الأصيل في الإنسان؟ التّماهــي معــه والنوبــان فيــه أقــربّ للنفس؟ أم أنه الإحساس المتوافر، ينهل منه الجميع دونما حـدٌ؛ كوفرته في ديـوان الشعر السوداني، لا أستند إلى إحصائية دقيقة في قولى هنا، إنما على مضرون الناكرة الذي

يردِّد مع أُخريات وآخرين مقاطعَ من قصيدةِ للشاعر الصادق الرضي يقول فيها:

> الحزنُ لا يتخيَّر الدمعَ ثياباً كى يُسمى بالقواميس بكاء هو شيءٌ يتعرَّى من فُتاتِ الرَّوح يَعْبُر من نوافير الدّم الكبري ويهرُبُ من حدودِ المادَّةِ السَّوداء شيءٌ ليس يفني في محيطِ الكون أو يبدو هُلاماً في مساحاتِ العدم الحزنُ فينا كائن يمشى على ساقين

معاييس قياس سعادة الشعوب إن كانت وفقاً لاستقرار اقتصادي، أو لوضع سياسي جيد، أو توافير الحرّيّات العامية، أو حتى عدالية اجتماعية أو استقرار أمنى وعسكري خال من النزاعات والصروب والصراعات القبلية والعرقية، فإن حصول السودان على المرتبة 118 يعتبر مُفاجئاً بالنسبة لي، قياساً بطبيعة الوضيع على أرض الواقع، فليس ثمّة حرّيّات، أو استقرار اقتصادي أو رفاهية، والبلاد تمور بالصراعات القبلية والعرقيَّة حتى داخل الخرطوم مما شهدناه من عنف قريب الأمد على طلاب دارفور في الجامعات السُودانية، وحرق لغرفهم في أكثر من سكن طلابي (داخلية)، وبطبيعة الحال، فإن بلداً كالسودان لأكثر من ربع قرن، ,هو يفتقر إلى السعادة، وإن كان مهياً له الفرح فإن السّعادة فيه شحيحة ويظلُّ يسعى إليها دائماً، لا يعني هـنا أنهـا ليسـت فيـه أو أنـه غيـر راض بتعبيـر الشاعر إدريس جمّاع، إنما لأنها سُلُبت منه، فكيـف لمواطـن أن يسـعد وهـو ملهـيٌّ فـي تدبيـر شؤون يومه واحتياجاته الأساسية، كيف له أن يشعر بالسعادة وهو يقف ساعات طويلة في صف الغاز تحت شمس تجلَّمه حقًّا لا قـولاً، وبطـن خاويـة وأمـلِ ضعيـف، ولـن يتحقِّق حلمه لملء أنبوبة الغَّاز، فيعود ليقف في الصف مُكرِّرا التجربة مرة أخرى لأيام

نعرف كلّنا أن السعادة لا تتحقّق على المستوى المادي فقط، أو أنه هو مرتكزها الوحيد، ولكنها؛ أي السعادة، كالجبل يتم تسلُّقه عبر درجات الرضا، فكيف يتأتى الرضا إن كان الفرد يفتقد كلُّ شيء وأيّ شيء، بدءاً بقاعدة حاجاته الأساسية وليس انتهاءً بالحلم!

"

ما أكثر ما تسمع من أغنيات حزينة فی حفل عرس ، عن عذاب، وفراق ودموع وهجر وحرمان، فی بداية حياة اثنين يأملان أن يؤسسا حياة فليئة بالفرح والسعادة

انتظار شرارة السعادة

تونس: عبد المجيد دقنيش

يوجهها المنتسم رغم تعب السنين، والمألوف عند جميع أهل السوق الشعبي «سيدي البصرى» تجلس فاطمة النوالي (55 سينة) فى مكانها المعروف من الصباح إلى المساء لتبيع الخبرز العربي «التنور». ينادي عليها الناس بأمي فاطمة، ومن يأكل من خبزها يتمنه، وهنا ما حصل معنى مع الأيام. خلال إنجاز هنا الاستطلاع قصدت أمي فاطمـة لتكـون أول مـن أسـأله عـن أمـور سعادته؛ قلت لها «ماذا تعنى لك السعادة با أمى فاطمة؟».. فابتسمت محتارة ولوّحت بعينيها كأنما تبحث عن الإجابة في وجوه الناس: «السعادة يا ابنى هي أن أبيع هنه الأرغفة وأعود ببعض الدراهم إلى أبنائي الأيتام»، سألتها: كم بقى لديك من رغيف؟ شم عددنا الأرغفة أنا وهي لأشتريها. وسائلتها مجدداً: هل أنت سعيدة أمي فاطمة?. فأجابت بضحكة كانت نابعة من

إحساس مليء بالتناقضات وحمّال لكثير من التأويلات؛ مراراً نكون في مواقف تلزم السعادة فنجد أنفسنا في قمة الحزن، والعكس صحيح. هكنا أجابت جيهان حميدي (30 سنة) حين سألتها عن مفهومها للسعادة. كلام أرغمني على التأمل، ففيه الكثير من العمل، حيات (عاطلة عن العمل) تضاعف عمقه حينما استرسلت بالقول: صعب أن تعيش السعادة بكل ما فيها، إذ هي دائماً شعور منقوص ومفاجئ، كما

أنه شعور يختلف من شخص لآخر، ونلك حسب نظرته للأشياء التي تجعله سعيداً، فلسنا كلنا نحمل نفس الجينات والآراء. لتبسيط نلك، ردت جيهان: قد نسعد لخبر مفرح من قريب قد نسعد لحب طرق أبواب وحدتنا قد نسعد لضحكة طفل صغير أحاطنا بقبلة أو عناق، قد نسعد لرحلة نقوم بها أو فرصة عمل جديدة أو لوجود أشخاص ينيرون دربنا...

وترى جيهان أن السعادة فانية وجزئية؛ ومتعلقة بأشخاص وأحياث معينة تنتهي بنهاية نلك الطارئ. وأنها تختلف حسب مرور الزمن وحسب المكان الذي نتواجد فيه، ضاربة المثل بحبها لمكان في زمن ما يجعلها في أقصى لحظات الفرح، ولكن لما تمرّ سنوات وتعود إليه قد يحمل إليها حزنا ونكريات كئيبة. وأحياناً تجد جيهان نفسها سعيدة ومليئة بالحياة والفرح السباب لا تعلمها، في حين تكون حزينة أيضاً السباب مجهولة ولا تراها. لكنها أيضاً تقرن السعادة بالجو العام، حيث ترى أن سعادتنا مرتبطة بكل ما يحيط بنا حتى بالوضع العام للبلد الني نعيش.

عنوان السعادة الأول والأساسي بالنسبة لطلال العباسي (35 سنة، مدير شركة خاصة) هو الرضا عن النفس وراحة الضمير. شخصياً، يقول طلال منطلقاً من ارتباط السعادة بالمراحل العمرية: كنت أعتقد أنني سعيد في ما مضى حينما كنت أعزب؛

أخرج متى شئت وأسهر وأسافر وأتمتع بالحياة، ولكننى اكتشفت عكس هنا بعد الـزواج، لأننـى ذقت السعادة الحقيقيـة بعـد الزواج وإنجاب الأبناء وتكوين عائلة سعيدة. الاستقرار والعائلة هما السعادة الأبدية التي لا تنضب وتجدها كلما عدت للمنزل. بالإضافة إلى هنا يعتقد طلال أن السعادة مرتبطة أيضا بمحاسبة النفس والاعتنار وطلب العفو إذا ظلمنا أحداً، وبذلك ينام مرتاح الضمير. في المقابل صنف طلال المال ضمن خانة الوسَائل المُحقِّقة للاستقرار في الحياة وليس غايــة بحـدٌ ذاتــه وإلّا يصبــح وقتهــا مصــدراً للشقاء وليس للسعادة- كما يقول- وختم طلال رأيه: يمكن أن ترتبط السعادة ببعض الظروف الخارجية كحال البلد مشلا والفترة الانتقالية الصعبة التى تعيشها تونس والمستقبل الاقتصادي الغائم، ففي بعض الأحسان بكون الإنسيان سيعيدأ وحسن بشياهد بعض الأخبار السيئة في نشرة الأخبار ينزعج ويدخل في حالة من الاكتئاب.

السعادة كلمة كبيرة صعب تعريفها، تقول هندة التيساوي (35 سنة، عاملة بمكتبة). وتبقى السعادة الأساسية بالنسبة لها هي السعادة الروحية القائمة على المصالحة مع النفس. وشخصياً، تعلن هندة: أشعر بأنني سعيدة لأنني متصالحة مع نفسي وعلاقتي مع الله جيدة وصلاتي هي مصدر سعادتي، لأنها تجعلني أشعر بضعفي وإنسانيتي. وتأسف هندة مما تراه اليوم في محيطها المجتمعي، حيث الغالبية أصبحت تربط السعادة بالمال ولا شيء غير المال.

على الرغم من يفاعته، يُفسَر جهاد بوعبيد (25 سنة، عامل بمحل مواد غنائية) السعادة على عِنة مستويات؛ في المرتبة الأولى يضع وضاء الوالدين والعائلة الصغيرة، ثم تأتي الصحة والعمل والأمور المادية في المرتبة لاثانية. ويعتقد جهاد أنه سعيد عموماً، خاصة أنه يتمتع برضاء الوالدين. ولكن مسألة العمل تقلقه نوعاً ما إلى أن يحصل على مهنة أكثر استقراراً ومردودية حتى يشعر بالراحة الجسدية والنفسية. ومن خلال عمله ومخالطته للناس يومياً ونقاشه معهم يؤكد جهاد أن أغلب فئات المجتمع التونسي يؤكد جهاد أن أغلب فئات المجتمع التونسي عن السعادة ومنزعجون من غلاء الأسعار وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

السعادة مرتبطة أساساً بالمال. هذه خلاصة القول عند محمد أمين العبيدي (29 سنة، تقنى في الإعلاميات)، مُعلِّلًا؛ بالمال نستطيع تكوين عائلة سعيدة، أن نسيطر على التعب والإرهاق والقلق والضغط النفسي من خلال السياحة والتجوال، بالمال بإمكاني أن آخذ الطائرة وأتجوّل في أي بلد يعجبني من هـنا العالم، بالمال نحافظ على صحة جيدة. يسترسل محمد أمين في تعليلاته بربط السعادة بالاستقرار والزواج، وهما غايتان لا يمكن تحقيقهما في نظره دون توافر المال الكافى لتوفير حاجياته العائلية ودفع التزامات اليومية ، فكلما نقص المال عنده كثرث المشاكل الزوجية والعائلية. ومن ناحية أخرى؛ السعادة مرتبطة بالصلاة وإرضاء الله. كما يتفق محمد أمين مع جُـلّ من استطلعنا آراءهم حول موضوع السعادة مؤكداً على أن ظروف البلد تؤثر في الناس بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واصفاً وضعية تونس اليوم بالصعبة، والتي تجعل أغلب الشعب يشعر بحالة من الاكتئاب.

نسعد في شقائنا

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

انقسم المحللون في موريتانيا حول المرتبة المتأخرة في سهم مؤشر السعادة العالمي، بين مَنْ يجد فيها دليلًا على غلبة التعاسة على مجتمعهم نتيجة عوامل كثيرة، منها كثرة ضغوطات الحاجات المادية واشتداد وطأتها على الحياة اليومية للمواطن، وبين من يُشكّك في صدقية نتائج مبنية غالباً على أسس مادية.

مجلة «النوحة» حاورت بعض الباحثين واستطلعت عينات مجتمعية لإضاءة موضوع السعادة لدى المواطن الموريتاني، فصرح لنا اللكتور سيد محمد ولد ختار، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة نواكشوط، بأن مفهوم السعادة غير قابل للقياس بصفة موضوعیــة، فهـو- فـی نظـره- شـعور داخلـی واستبطان ذاتي، ومع كونها عاملاً فردياً، يصعب قياسه توجد مؤشرات ترقى إلى مستوى من المصداقية، بحيث يمكن الاستئناس بها، فحين يتعرض الإنسان مشلأ للجور ويعانى من الفقر، وغير ذلك من المنغصات ويدّعي السعادة، في هذه الحالة يُطرح استفهام حول صنقية هذه السعادة. ويرى ولد ختار أن اعتبار المؤثرات الخارجية، من صحة ومال وحرّيّة وغيرها لتصنيف مستوى سعادة بلد من البلدان له وجاهته إلى مَدِّ ما؛ لنا فهو لا يعتبر تصنيف موريتانيا بهذه المرتبة الننيا في مؤشر السعادة العالمي ظالما، مادام مُعتملا على مؤشرات خارجية ، كالدخل والصحة والخدمات... لكن مفهوم السعادة في نظره يظل شأناً وجدانياً وهو يقرّ في الختام بأن السعادة يمكن

قياسها بمعيار عالمي كوني، لأن هنا الإنسان المتصف بها - رغم خصوصيته - هو إنسان حيثما كان يسعد ويشقى.

وينهب إسلم ولد خونه، الباحث في علم الاجتماع التنظيمي والأستاذ بقسم الاجتماع بجامعة نواكشوط، إلى أن موريتانيا بالرغم من كونها بلياً، لا توجد به كوارث ولا حروب إلا أن مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية تعيقها عن الوصول إلى مراتب مُتقدّمة في تصنيف السعادة العالمي، وهو يُعند من ضمن هذه المعيقات تفشي البطالة، وانعدام رؤية مستقبلية لتوظيف حملة الشهادات والباحثين وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية والتفكّك الأسري..

ويرى سيدي المختار ولد محمد الأمين، أستاذ النقد والأدب العربي، أن أكثر ما يؤثر على سعادة الموريتاني هو عدم الاستقرار والخوف من المجهول نتيجة هزّات مرّت بالمجتمع كادت تعصف بسعادته لولا ما آلت إليه البلاد من استقرار في الفترة الأخيرة.

والأستادسيد المختار لايرى للعامل المادي أثراً كبيراً في سعادة الإنسان الموريتاني بدليل وجود مَنْ يعيش في صحراء بلا ماء ولا كهرباء ولا سكن لائق، ومع ذلك فهو مغمور بالسعادة، يرجع هنا إلى الاطمئنان النفسي الناتج عن إيمان الفرد وشعوره بالقناعة والرضا بمستوى حياته المقتر له.

وفي استطلاعنا لعينات مجتمعية تقول نفيسة بنت سيد أحمد (20 عاماً، موظفة بالقطاع العمومي) إن ثمّة عوامل تحدّ من سعادة الموريتاني، منها ضعف البني التحتية والقصور

في التغطية الصحية وقلّة الدخل المالي للفرد، رغم ازدحام الحاجات وكثرة الالتزامات، وهي لا تنكر توافر كثير من فرص الحرّيّة أمام الفتاة الموريتانية، لكن قيود المجتمع تُشكّل هاجساً أمام تحقّق كثير من رغباتها التي تجعلها أكثر سيعادة.

وبالنسبة لعبد الله السالك (56 عاماً، جامعي، موظف حكومي)، فيرى أنه لا يمكن الجزم بنقة ترتيب أممى ذي مقاييس مستمدة من قيم مجتمع ما لتعمّم على مجتمعات أخرى مغايرة رغم اعترافه بوجود عية عوامل باعثة للتعاسية وعدم الرضا لدى الفرد الموريتاني من قبيل قِلَّة الدعم الحكومى للفقراء وضعف الأجور وكثرة الضغوط المادية والنفسية على الموظفين، ليس بسبب مشقة العمل، بل لكثرة من حوله من المترصدين لراتبه، وهذا بالنسبة إليه باعث إستعاد لآخرين على حساب عامل منتج مكتود، وتعدّ خصلة الإيثار هنه من محامد المجتمع الموريتاني، حيث يمتص كثير من الميسورين - ولو نستبياً - أحزان وآلام فقراء، وكما يقول المثل الموريتاني (المروءة شين سيعُه) أي أن حظٌ صاحبها عاثر ؛ لأنه يشقى لإسعاد غيره. علامات الرضا بادية على رمضان ولدامبارك (30 عاماً، أمّى، صاحب عربة لجلب المياه)، فليس في الحياة بالنسبة إليه ما ينغُص عليه رضــاه أو يكـدّر ســعادته، فهـو كمـا يقـول لا يحـسّ بأى شيء يُهمِّه، بل إنه يشعر بارتياح عام بالرغم متن دخله المصدود وسيكنه المتواضع (عريش)، وعمله المجهد (تتبع عربة لمسافات طويلة في ظروف قاسية لجلب الماء لمناطق

نائيـة).

وتؤكد مريم بنت حبيب (46 عاماً، جامعية عاطلة عن العمل) أن المجتمع الموريتاني فيه من الانفتاح والتعاون ما ينشر السعادة بين أفراده رغم ضعف الموارد، وقلّه فرص العمل المتاحة وانتشار المحسوبية إلّا أن أجواء الانفتاح التى تتيح للإنسان حرّية الكلام والتجارة دون قيود كانت كفيلة بإسعاد هنا المجتمع لو وجدت سنناً مادياً داعماً لها، وهي ترى أن المرأة الموريتانية تحمل قسطاً كبيراً من هموم المجتمع نتيجة تفشى ظاهرة الطلاق وتحمّلها أعباء أبناء نادراً ما يلتفت الرجل إليهم بعد رحيله، مما يُشكِّل عامل شقاء للمرأة المُعيلة. إن المجتمع الموريتاني رغم ازدياد معدل الأعمار فيه مؤخـراً، وتبنـى حكومتـه برنامجـاً سياسـياً لمكافحة الفساد، وتوافر البلاد على موارد معتبرة إلَّا أن كثيراً منه لا يزال غير راض عن واقعه، لكن مع ذلك يجب الاعتراف بأن للعامل الروحي أثراً في شعور كثيرين بالرضا. ويمكن القول حسب عديد الاستطلاعات إن الموريتاني فى باديت يعيش فى الغالب سعادة غامرة وشعوراً بالرضاعن حياته رغم ما يطبعها من شقاء وشُكِّ في الموارد وشطف العيش، بينما يفصح جُلّ ساكنة المدن عن كثير من انعدام الأمن والطمأنينة والراحة، فضلاً عن شكوى الكثير منهم من منغصات تقض المضاجع، كالبطالة وضعف الرعاية الصحيّة.

واقع وآمال

الجزائر: نوّارة لحرش

جاء في تقرير وتصنيف «مؤشر السعادة العالمي» لعام 2013، الخاص بمستوى السعادة حول العالم، الذي أعدّه مركز السعادة حول العالم، الذي أعدّه مركز (Happy Planet Index»، المُختص في رصد سعادة الشعوب عبر العالم. أن الجزائر الأولى في قائمة أكثر الشعوب العربية سعادة. واستندت الدراسة في تصنيفها هذا الظاهرية التي تبدو على الإنسان الجزائري والجزائري هذا التصنيف أصاب الجزائريين بالدهشة ودفعهم وقتها إلى والتعليقات فيما بينهم وفي مواقع التواصل والتعليقات فيما بينهم وفي مواقع التواصل نحن أكثر الشعوب العربية سعادة؛

تصريحاتهم ونظرتهم للسعادة كحالبة معاشبة أو كحالة مرغوبة ومحلوم بها، متباينة، كما كان منسوب السعادة للبهم متفاوتاً ومتبايناً. «أعيش حياتي بكل رتابة»، يقول محمد (46 سنة ، مراقب عام في ثانوية) ، مضيفاً: «لم يخطر في بالى يوماً أن أتساءل عن معنى السعادة، أو ما الذي يمكن أن يخلق السعادة. كان كل همي أن أعمل وأن أعيل عائلتي التي وجدت نفسى مسؤولاً عنها بعد وفاة الوالد، ربما هنه المسؤوليات التي انهمكت فيها، جعلتنى لا أنتبه إلى هنه (السعادة)، كما جعلتني لا أفهم كيف أعيش السعادة، أو كيف أتعلُّق بُلحظة فرح وأنغمس في لنتها». محمد الـذي يبِـدو يائسـاً جِـداً، وهـنا تَجلّـي واضحـاً من نبرته المتنمرة وهو يقول: «السعادة لا تطرق أبواب النين تدفنهم الحياة في دوامة أو بورة المسووليات، أنا أعيش همومى وهموم أفراد عائلتى، ولا أعيش السعادة، لأني أصلاً لم أصادفها في حياتي، ولم ألتـق بهـا فـى أي مـكان ولا فـى أي يـوم مـن أيام عمري الذي يقترب من عتبة الـ 50 خريفاً». محمد أنهى تصريحه بسخرية: «استغربت كثيراً من دراسة عالمية صنفتنا كأكثر الشعوب العربية سعادة، ضحكت أيضاً بمرارة وأنا أقرأ تلك الخزعبلات، فعن أي سيعادة يتحدثون؟!».

«اللوحة» استطلعت آراء بعض الأشخاص

من شرائح اجتماعية وعمرية مختلفة،

حـول «السعادة وكيف يعيشونها»، فكانت

ويعتبر فؤاد، (38 سنة، جامعي تخصّص صيدلة) أن السعادة تكمن في تحقيق الأحلام والأهداف، إذ يقول: «أن نحقق ما نريده ونرغبه هو أكثر ما يشعرنا بالسعادة، أنا أعيش السعادة من خلال الأحلام التي أسعى لتحقيقها، لدي مخطط أحلام، أحاول وأجتهد من أجل تحقيقها، شخصياً سعادتي تكمن

في أحلامي، فالمرء يعيش ستعادته بما لديه من أحلام وطموحات، نعم، هكذا أعتقد». ويضيف فواد: «حين تخرّجت في الجامعة، عانيت كثيراً قبل الحصول على عمل، لكن لم أفقد الأمل يوماً، وكنت أحافظ على بنرة الأمل في داخلي وأرعاها بعدم اليأس، والحمد لله وجدت أخيراً عملاً في شركة خاصـة لاستيراد وتوزيع الأدويـة، وبدأت أوضاعي تتحسن إلى الأفضل، وهنا كله يجعلني أعيش سعادة حقيقية، وسعادتي ستكون أكبر حين أتمكن من فتح صيدلية خاصـة بـى، لأن هـنا مـن بيـن أحلامـى، وحسب المعطيات الأولى من خلال عملي الحالي، فأنا على يقين أن حلمي سيتحقق في القريب الآتي». فؤاد، يختتم تصريصه بكثير من الأمل: «السعادة الأكبر هي التي تنبع من داخلنا، والتي تتجلّى في طريقيّة نظرتنا الإنجانية والمتفائلة للحياة. صنقاً، أشعر بأننى شخص سعيد، وأن السعادة تنتظرني في أكثر من مكان وفي أكثر من حلم، كما أشعر بأننى أعيش سعادتي بكل زخم في هنه الحياة. في أعماقي ورغم كل شيىء، أشعر بأننى ولدت لأكون سعيداً

أما نورة (45 عاماً، عاملة في مؤسسة تعليميــة حكوميــة، وفــى مؤسســة خاصــة)، فتقول: «أنا أعيش سعادتي من خلال ابني وابنتى، هما عالمى وجنتى وكل مكوّنات السعادة في قلبي وفي عمري، لا أتصوّر أنى ساكون سعيدة بدونهما، بل لا أتصور أى حياة ممكنة بعيدا عنهما، كل حياتي سخّرتها وأسخرها لهما». نورة التي تشتغل مرتين في اليوم، دوام في الصباح، ودوام في الليل، تواصل حديثها بحرقة ولهفة الأم التي ترى الكون في فلنة أكبادها: «زوجي عاطل عن العمل، وأنَّا أعمل من أجل توفير لقمة العيش لأفراد عائلتي، وأكثر من هنا من أجل تعليم ابنى وابنتى، وساواصل كفاحي من أجلهما ومن أجل تعليمهما، ابني نال العام الماضي شهادة البكالوريا، واتَّجه إلى دراسة الطب في الجامعة، سيعادتي به وبتفوقه كبيرة وأنا أعيشها الآن في قلبي كل لحظة، كما أتابع خطوات دراسته وتفوّقه لحظة بلحظة، هنه هي السعادة التي تستحق أن تشغل قلبى وتحتل كل خلجاته ونبضاته، فأن أرى نجاحات ابنى تتوالى

في أيامي، فأنا لا أتمالك نفسي من شدة السعادة». نورة التي حدثتنا وفي صوتها نبرة بكاء خفية وخافتة، أنهت تصريحها قائلة: «ساكون سعيدة أكثر حين يكمل ابنى دراسته ويتفرغ للتخصص الذي اختاره في الطب، وأتمني أن أراه طبيباً في أكبر المستشفيات أو العيادات. كما أتمنى أن يأتى يـوم ويحقّـق حلمـه الـذي كثيـراً مـا يحدثنـي عنه، وهو فتح عيادة طبية في مجال تخصصه، حين يحدث كل هنا، سأموت مبتسمة وسلعيدة، وسلأقول لا أحد كان سلعيداً مثلي، ولا أحد عاش سعادة خرافية مثل السعادة التي عشتها أنا، ومثل السعادة التي خبرتها أنا، فالسعادة الحقيقية هي أن نرى من نحب سعيداً وناجحاً، والسعادة الكبيرة هي أن نسعى من أجل إسعاد من نحب

وبالنسبة لسميرة (28 سنة، موظفة في بنك)، فترى أن السعادة، تكمن في الحبّ، وأن الحب وحده كفيل بجعل الإنسان سعيداً حَدّ النشوة. وتواصل في تصريحها لـ «الدوحـة»: «تختلف أوجـه السعادة من شخص لآخر، كما تختلف نظرتنا لمعناها. هناك من يراها في المال والجاه، وهناك من يراها في المحبة والحب والأهل وفي التفوّق والتميّز. أنا سعادتي أعيشها مع من أحب، في سنوات مضت، كانت سعادتي تكمن في نجاحي في الدراسية، وتفوّقي بين زملائي وزميلاتي، بعد تخرجي في الجامعة كنت أركض وألهث من أجل تحقيق سعادة أخرى، وهي الحصول على وظيفة، طال ركضىي ولهاثي خلف هنا المسعى لأكثر من 3 سينوات، فقيدت خلالها في بعيض المرّات، الأمل، لكن كانت أمي تحفّزني على أن لا أفقد شعلة الأمل التي بداخلي وأن لا أجعل الفشل الآني في الحصول على وظيفة يصيبها بالعطب أو الانطفاء، وفعلا، لم أياس وواصلت البحث إلى أن حصلت على وظيفة مهمـة ومحترمـة، وعشـت سـعادتي أيضـاً فـي وظيفتى، كانت أيضاً سعادتي في رؤية أهلى كلهم سعداء وناجحين.. وحالياً أضيفت سعادة أخرى لمجمل سعاداتي، وهي سعادة الحبّ، فحالياً أعيش قصة حبّ رائعة، ستتوع آخر شهر سبتمبر بزواج أظنه سيغير الكثير من مفاهيمي حول السعادة، كما سيغير طريقة عيشي لسعادتي».

لا سعادة بدون وطن

فلسطين: جهينة الخطيب

يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمناً في سربه، مُعافى في جسده، فكأنّما حدزتُ له الدنما».

ولكن ماذا عن الفلسطيني؟ مجرد طرح هذا السؤال قد يفتح علينا أبواب جهنم، وكأننا نعيش في اغتراب عن أهلنا، ولكن الأمر ليس كذلك؛ قد يكون السؤال عن سعادة الفلسطيني مهيناً، ولكننا نحاول أن نثبت أنه مأساته. وقد لا تتحقّق له أبسط الأمور التي نكرها رسولنا الكريم، بدءاً بالأمن فهو يفقده في ظِل محتل مُغتصب، وقد لا يملك الصحة أو يملكها بشكل جزئي فهو معرّض للاعتقال ولانتهاك حرّيته وجسده في أية لحظة.

ولكن الفلسطيني مع ذلك يبحث عن سعادته لكي لا ينسى أبناؤه أن فلسطين بانتظار من يحرّرها من براثن العنو، فنراه يجد سعادته في أمور قد لا تسبب سعادة لغيره، ولكنها تكفيه في ظِلِّ ظروفه السياسية الحالية.

وقد ارتأيت النهاب في جولة فكرية مع باحثين وسياسيين وأدباء فلسطينيين لأرى مفهوم السعادة من وجهة نظرهم. مراعية أن الفلسطيني هو فلسطيني الانتماء والقومية، سواء أكان في غزة والضفة والقطاع أم في فلسطين المحتلة 48، أم في الشتات، ولكن ظروف المكان والمعيشة قد تجعل السعادة الحقيقية تشترك لجميع الفلسطينيين، وهي تحرير تشترك لجميع الفلسطينيين، وهي تحرير فلسطين وعودتها إلى أهلها.

يرى الباحث الأستاذ النكتور إحسان الديك محاضر في جامعة النجاح أنَّ سعادة الفسطيني منقوصة: لعلَّ خصوصية الظرف

الفلسطيني هي التي تجعل سعادة الإنسان منقوصة من منغصات الاحتىلال، يسعد إن بقيت له أرضه ولم تُصادر، ويسعد إن نجا من الاعتقال، أو مرّ على حاجز عسكري ولم يُهن بالتفتيش، يسعده أن يستلم راتبه الشهري، وأن يبقى شيء من بعد سياد القروض، أن يجدً متنزها أو ملعباً أو ناديا يؤوي الأولاد من الشّوارع، يسعده أن يكون ليتعليم مجّانيا، والعلاج متوافراً، أن يتوافر له الماء على مدى الأسبوع، وأن يسبح في البحر أو النهر.. كثيرة هي الأشياء التي

ويرى الدكتور عمر عتيق محاضر في جامعة القيس المفتوحة - جنين تجسّد السعادة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الأساسية التي تكفل حياة إنسانية كريمة وتفاصيل الواقع السياسي والاجتماعي. ويقتضي التوازن بينهما وجود علاقة جللية بين الحريّة والكرامة والعدالة تُفضي إلى مشاعر مفعمة بالحب والأمن والسلام.

بينما يتحفّظ وزير الثقافة الفلسطيني السابق الأديب يحيى يخلف من وجود السعادة وتمثلاتها في فلسطين «إن الفرح ليس مهنتنا- كما يقول محمد الماغوط-، وأنا لا أعتقد أن هناك فرحاً عندنا في الضفة والقطاع والقدس، وربما عندكم أيضاً، هل هناك فرح في ظِلَ الاحتلال وجرائمه اليومية، هناك ثقافة صمود أكيد، ومن المؤكد أن الحياة مستمرة، والربيع يزهر في السهول والجبال والتلال رغم أنف نتانياهو، ومن المؤكد أن هناك أفراح زفاف، وهناك صالات يرقص الناس فيها، هناك مسرات صغيرة بنجاح ابن أو ولادة مولود، لكن

الفرح كظاهرة غير موجود، لا يوجد احتلال جميل، كل احتالال هو قنر وبشع وغير إنساني، وشعار شعبنا الفلسطيني هو: عيدنا يوم عودتنا، وعيدنا يوم استقلالنا». يعيش الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1948. في صبراع دائم مع الإسرائيلي، يعانى من تمييز عنصري ومواطنة بلا وطن. ويرى الدكتور مصطفى كبها أنه: «من الصعب الحديث عن شيء يسعد الفلسطينيين على المستوى الجماعي بسبب ما يحدث في العالم العربى من تمزق وما يحدث لديهم من انسىداد أفق. ولكن مع ذلك أعتقد أن أكثر ما أسعدهم في الفترة الأخيرة هو إقامة القائمة المشتركة وما تعنيه من معاني الوحدة في ظل فترة يسودها التشرذم والخلاف على كافة المستويات». ويقصد بالقائمة المشتركة توحّد الأحزاب العربية لتكوين كتلة واحدة من أجل المطالبة بحقوقهم في دولة المحتل، و ذلك في الانتخابات الأخيرة في إسرائيل في شهر مارس/آذار 2015.

ويعلّ ق الأديب سهيل كيوان: «أعتقد أن ما يفرح الفلسطيني عموماً في حياته اليومية هـو ما يفرح أي إنسان آخر، فهـو يفرح بالحب، علاقة عاطفية ناجحة تفرحه، وإنا كان رب أسرة يفرح بحصوله على مكان لإقامة بيت لأسرته، ويفرح جياً إذا حصل على رخصة بناء، وعند حصول أبنائه على شهادات جامعية، لأنه يعتقد أنها ضمان لهم في حياتهم العملية، كذلك إنا حصل على وصلة كهرباء لبيته، وإنا كان هنا متوافراً يفرح في رحلة خارج البلاد، وإنا كان مسيّساً يفرح في رحلة خارج البلاد، وإنا كان مسيّساً ويتعامل في السياسة يشعر براحة عندما يشارك في عمل نضالي مثل مسيرة العودة

أو نكرى وطنية مُعيّنة كيوم الأرض ورفع لافتات، إذ إنه يشعر بأنه عمل شيئاً ما». وترى الشاعرة هيام قبالان أنّ: «فرح الفلسطيني مقرون بالوقت والمصير، أنه الفرح المؤقت كلحظات السعادة الممزوجة بالقلق، الفرح نسبى ولحظاته قليلة لكنها خارجة من تحت الركام، كما العنقاء الخارجة من الرماد، اعتاد الفلسطيني وما ينزال على الفرح القصير الني يدهشه دهشة الأطفال بنجاح وانتصار، أو بتألق فوز فنان أو أديب أو شاعر سبق بإبداعه الغيم والريح، أو زيتونة خضراء لم تصلها جرافات الهمج والأعداء أو حديقة نبتت فيها باسمينة ونرجسة وشتلة حبق وزعتر، أو التخرج في معاهد عليا رغم الحرب والحصار والهدم، هذا هو فرح الفلسطيني الحالم بحلم مؤجل جداً». وتقول الأديبة عايدة الخطيب: «أنه لا سعادة وفلسطين مُغتصبة».

ومانا عن الفلسطيني في الشتات؟! حتماً سيوبخنا ويقول عن أية سيعادة تتحدثون؟!، وفي هنا يقول الأديب توفيق فياض: «سؤال الفلسطيني، أي فلسطيني، عمّا يفرحه أو يحزنه الآن لهو سؤال عبثى ومهين».

ير و المسورة المؤلمة من خلال الآراء المتنوّعة سواء أكانت من فلسطينيي الضفة والقطاع أم فلسطينيي الداخل أم الشتات، فقد اجتمعوا على رأي واحد في كون السعادة الحقيقية للفلسطيني لن تحصل إلا بزوال الاحتلال، وسعادتهم اللحظية تمثّل ألمهم. بكلمات أخرى سعادتهم في أن يَدَعوهم على قدد الحداة.

"

السعادة الحقيقية للفلسطيني لن تحصل إلا بزوال الاحتلال، وسعادتهم اللحظية تمثّل ألمهم

"

إيزابيللا كاميرا

السعادة أم الحرّيّة؟

نات يوم من أيام المدرسة طلب المُعلِّم من الطلاب كتابة مقال بعنوان: «ماذا أحب أن أكون عندما أكبر»، فشرع التلاميذ على الفور في تدبيج أنهار من الكلمات في مقالاتهم. ملأ البعض بالفعل أوراقهم بقائمة طويلة من الأشياء، فكان هناك من يريد أن يكون رجل إطفاء، وهناك الني أراد أن يكون شرطياً، ومن أرادت أن تكون راقصة بالسه، بل كان هناك حتى من بريدون احتراف مهنة «الكوافيـر»، أو الطباخ، وبلـغ الأمـر بأحدهـم أن أراد أن يكون بابا الفاتيكان. ولكن كان هناك صبى واحد قد ترك ورقته بيضاء ونظر حوله، تائهاً، لا يعرف من أين يبدأ. واقترب منه المعلم وسيأله لمانا غابت عنه الأفكار. هـل مـن الممكـن ألّا يكـون قـد جـال بخاطـره أن يصبح ناظر محطة أو سائق سيارة أو كابتن طائرة أو حتى رائد فضاء؟ ليس من الممكن أن تكون منعدم الخيال - قال له ذلك وهو يوبّخه أمام الطلاب الآخرين النين ضحكوا بصوت عال.

أُجاب الصبي بخجل إن الأمور لم تكن كذلك، وأنه لديه الكثير من الأفكار، إلّا أنه يفكر في قول شيء كبير، ولكنه لا يعرف كيف يكتبه. استمر المعلم لا يفهم، وقال: «اكتب ما تفكر

فيه. لا تخف مما تقوله أو تحلم به من الأشياء كبيرة جداً بالنسبة لك، أو للجميع. من بين زملائك من كتب إنه يريد أن يكون طبيباً، أو جلّاداً، أو ملكاً، إمبراطوراً، أو حتى حاكماً أوحد، بل وديكتاتوراً حتى! فمانا تريد أن تكون أكثر من هنا؟ فكر التلميذ الصغير، واستجمع شجاعته، وفتح الورقة البيضاء أمامه وكتب بحروف كبيرة: «أريد أن أكون سعيداً!» ثم قال: «هنا كل شيء!».

عندما رأى المعلم الورقة مكتوباً عليها هذه العبارة، ظَلِّ في حيرة وتصور أن الطفل يسخر منه وطلب منه أن يفعل مثل الباقين ويختار مهنة واحدة على الأقل يريد أن يمتهنها عندما يكبر. معلوم. فكل إنسان على

وجه البسيطة لابدأن يكون له عمل!
لكن الولد أصر وقال إنه لا يهمه مانا عساه يفعل، وأين يفعل هنا، ومع من يفعل، المهم فقط هو أن يصل إلى السعادة. والحقيقة أنه لم يكن هو الذي عجز عن فهم موضوع المقال، ولكنه المعلم هو الذي لم يكن بوسعه أن يستوعب المقصود مما يقوله تلمينه. ما معنى أن يكون رائد فضاء، أو عاملاً بمحطة وقود، ما دام لن يكون سعيداً؟ وأمام الإصرار العنيد صمت المعلم وظن أن

التلميـذ فـى حقيقـة الأمـر لـم يعـرف السـعادة أسلاً. لقد جعلوه بعتقد أن السبعادة كانت على الجانب الآخر من البحر، وأنه سيكون كافياً الصعود على واحدة من تلك القوارب التى تعبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى تلك الجنة التي تصوي كل شيء، والتي سوف تحقق له السعادة أخيراً. ولكن على القنوات الأجنبية في التليفزيون الأوروبي كانت تلك القوارب التي وصلت إلى سواحل الشمال تظهر كثيراً من الناس في ظروف بائسة. وهو لاء، فور أن يصلوا بأمان إلى البرّ، يستقبلهم أناس يتسمون باللطف، ولكنهم بعد ذلك يقتادونهم إلى العديد من السبجون في انتظار التعرّف الرسمي على هويّاتهم، وبعد ذلك، في بعض الصالات، يعيدونهم إلى أوطانهم. جرت العادة على وصف هنه السجون بأنها «مخيمات الاستقبال»، ولكن الأفضل في واقع الأمر أن نطلق عليها «معسكرات الاعتقال». فهل هذه هي السعادة التي كان الجميع يتحدّثون عنها؟ ثم حزن كثيراً، وفكر في أن الناس النين يعيشون على الجانب الآخر من البحر ربما كانوا جميعاً سعداء، وأنهم ليسوا مجبرين على عبور البصر، ويستطيعون أن يحيوا كما

يشاءون، ومن المؤكد أنهم كانوا يدركون معنى السعادة... ولكنه عرف بعد ذلك أن هـؤلاء الناس ليسوا كذلك، فهم ليسوا سعداء كما ظُنّ. في عيون الآخرين، تبدو الشعوب التي تعيش خلف البصر غنيّة، وأن مواطنيها أحرار في دخول البلاد والضروج منها كما يحبون ويهوون. يستطيعون الاهتمام بما يتراءى لهم ويقرأون أي كتاب، ويشاهدون أي فيلم، ويغنون، ويرقصون، ويأكلون ويشربون من أطابيب الطعام والشراب، أن يحبوا وأن يكونوا أسرة، وأن ينجبوا، إلخ. ولكن، هل يتحدّث الآن عن الحرّيّة أم عن السعادة؟ بيا ليه أنه فهم أن الحرّية تعتميد على الإنسان الذي يستطيع الفوزيها بينما السعادة ليست إلا هِبَة تمنحها الصدفة. أم أنها تتوقيف على المكان الذي وُلدَ فيه المرء؟ مَـرّتْ هـنه الأفكار بنهنه بينما كان الطفل لا يـزال قائمـاً أمامـه مع موضـوع مـن جملـة واحدة، مكتوبة على ورقة بيضاء كبيرة. شم، بغُصّة في حلقه، وهو ينظر إلى الأطفال الآخرين النين لم يعودوا يضحكون، كانوا على ما يبدو قد قرأوا ما يدور بنهنه، فربت على رأس ذلك الطفيل، وقيال له: «شکراً».

راحة البال

د. عبد الرحيم العطري

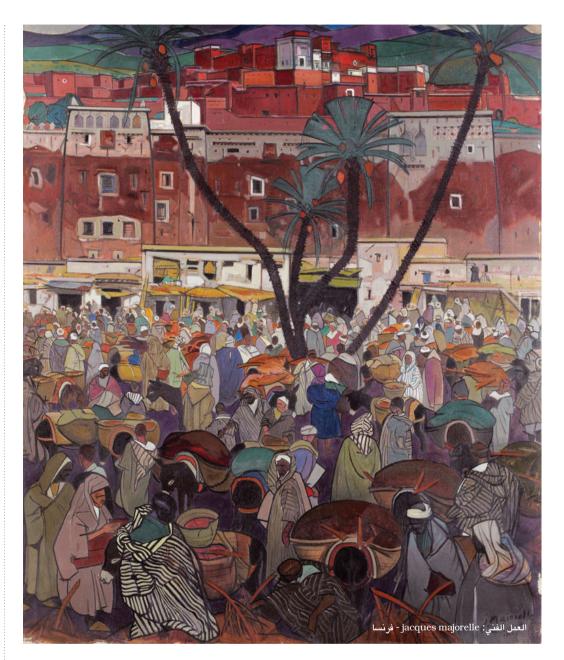
يندرج مفهوم السعادة ضمن خانة «المفهوم/ الحقيبة» concept valise، بحيث يمكن أن تقودنا كل الاحتمالات إلى تحديد معنى السعادة أو لا معناها، ففي واقعة المفهوم/ الحقيبة، يصير بالإمكان وضع كل التصوّرات والإجابات والمُقاربات، ودونما انعاء مُسبق لامتلك الحقيقة. لهنا كان من الطبيعي أن تكون السعادة مفهوماً يقع في ملتقى طرق المعرفة الإنسانية، وأن ينشغل به الجميع، أملاً في تفكيكه واكتشافه، فالسعادة هي الأصل الوجودي للإنسان، وهي قلقه ومبتغاه

قد تُحيَّل السعادة على حالة نفسية، وعلى إحساس بالتحديد، كما يمكن أن تختزل في وضعية اجتماعية أو تعبديّة دينية، أو ممارسة إنسانية في سياقات مُعيَّنة. فليس هناك من توصيف دقيق للسعادة ولا من «إجماع» على معنى صارم لها، إنها تختلف بتباين الوضعيات الاجتماعية والتموقعات العمرية. فهل يمكن قياس السعادة؟ وهل يمكن التأكد التام من «سعادة» مجتمع ضنا على «تعاسه» آخر؟ أم أن الانشغال ينبغي غلى أن يسير في اتجاه اكتشاف مصادر السعادة وإمكانات تطويرها؟ وقبلاً وبعداً، ما معنى أن يكون المرء سعداً هنا والآن؟

يمكن القول بأن السعادة كانت ولا تزال مثار خلاف واختلف بين الباحثين، ففي قارات الفلسفة والأدب والعلوم الإنسانية نجد الكثير من الاجتهادات التي حاولت أن تُقارب المفهوم، وتُحدّد احتمالات الصعود إلى مدارج السعادة، واكتشاف «كيمياء /خيمياء» الطريق السعادة، واكتشاف «كيمياء /خيمياء» الطريق إليها. فمن مُؤكّد على أنها غاية لا تُدرك، إلى مُشيرٍ إلى أنها إحساس مشروط بظرف، إلى مُوضح بأنها نتاج للمعنى والمبنى، هنا ونيتشه وغيرهم من آل «الصناعة المعرفية ونيتشه وغيرهم من آل «الصناعة المعرفية الثقيلة» النين حاوروا السعادة وبحشوا في مكناتها ومستحيلاتها.

إلّا أنه من داخيل المقترب السوسيولوجي يتوجّب التأكيد على أن موضوع السعادة ما يزال حضوره «محتشما» في دوائر الاشتغال، ونلك بسبب انهجاس السوسيولوجيا أكثر، بقضايا الصراع والتراتُب والحِراك والتغيّر الاجتماعي، ومع نلك فقيد كان لمدرسة شيكاكو واتجاهات التفاعلية الرمزية والإثنوميثودولوجيا والفينومينولوجيا أساسا فضل ودور كبير في تغيير واجهات البحث السوسيولوجي من «الماكرو» إلى «الميكرو»، لاكتشاف المعنى وقراءة المجتمع انطلاقاً من الأفراد وتفاعلاتهم اليومية.

58 | الدوحة

وفي هنا الصدد يرى ألفريد شوتز، كما أنصار التيار الفينومينولوجي، أن المادة الأساسية للتحليل السوسيولوجي هي خبرة الحياة اليومية، فالظواهر الاجتماعية تتكون من المفاهيم العادية التي يكونها الأفراد عن بعضهم البعض خلال حياتهم اليومية، والتي تنتظم طبيعياً ضمن ما يسميه شوتز بـ«سياقات المعنى»، وهي مجموعة من المعايير التي ننظم بواسطتها مُدركاتنا الحسية، ونحوّلها إلى عالم ذي معنى يؤسس «مخرون المعرفة»، وبذلك تصير

العادات والتقاليد والقيم والتصورات الثقافية والاجتماعية مُنتجة ومُبَنْينَةً للسعادة في مستوى التمشل والمفهمة.

إن سياقات المعنى هاته، والتي تقودنا إلى توسيع وبناء مضزون المعرفة، مسؤولة وإلى حدّ كبير عن بناء السعادة واكتشافها، وتحديد مقاييسها ومؤشراتها، وهو ما ينتج ما لا يُعدّ ولا يُحصى من «الفُهُوم» الخاصة بها، والتي تتغير وتتناقض أيضاً باختلاف السياقات المجتمعية، وإلّا كيف يفهم تعبير نلك الهندي الذي ينام في العراء، وهو

المفتقد إلى السكن والعمل وأدنى ضروريات العيش الكريم، ومع ذلك يبدو سعيداً ومبتسماً في وجه رداءة الوقت؟

فما يُسعد الإنسان هو «السلام الناخلي»، متمثُّـلاً في مصالحته مع ذاته /الآخر /الكون، فعبارات من قبيل «راحة البال» أو «النبيا هانية والسما صافية وربى هو الله» أو «الحمد لله على كل حال»، والتي غالباً ما تقابل الباحث وهـو يتقصّـى عـن تيمـة السـعادة، هـى تعبير دال عن «السلام/المصالحة، فراحة البال، تعنى التصرّر التام من الضغوطات الممكنة، إنها حالة من التوازن والصفاء الذي يعنى غياب المنغصات التى تعطّل إمكانات الإفادة من خيرات الحياة، فأن يكون البال مرتاحاً، معناه اللا قلق بصند الصال أو المسآل، أي استشلعار الأملن والسكنة، وهلو ما يكتمل أحياناً بالصحة والاستقرار وتوافر الإمكانسات المادسة والعلائقسة، ويكتمسل أيضساً بالافتقار إلى كل الخيرات الرمزية والمادية، كما في حالة الهندي «العاري». فهل، والحالة هـنه، يمكـن الانتصار للتقريـر العالمـي حـول السعادة، و «حُكمه» على الشعوب بالسعادة أو التعاســة؟

لقد اعتمد نات التقرير مؤشرات للقياس تتوزّع على الدخل الفردي والحرّيّات ومدركات الفساد، وهي مؤشرات لا توفر إمكانيات صلبة للحكم والنمنجة، فقد يكون المرء في الدرك الأسفل من الفقر والمعاناة، ومع نلك يستشعر السعادة ويعلنها، اعتماداً على مخزونه الثقافي والديني، وبالنظر أيضاً إلى قدرته على التفاوض مع الواقع والمصالحة معه. ولهنا تنشغل الأبحاث السوسيولوجية بمصادر السعادة واحتياجاتها، وتتبرم عموماً من قياسها وضبط درجات محرارها، لأنها إحساس متقلب بقوة الأشياء.

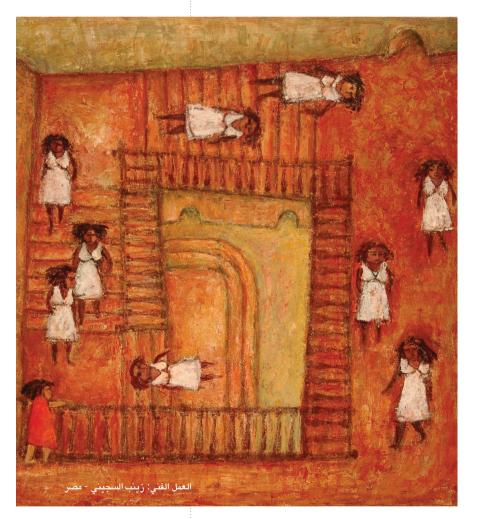
أبانت مختلف التأملات، ومن قارات معرفية مُتوَعة، حاجة الإنسان دائماً إلى السعادة، فالحاجة افتقار واحتجاج في الآن ذاته على العسر والغياب، فما يصنع السعادة هو ما يلغيها أيضاً، إنه النفي والإثبات، فما ينقص هو ما يكمل، فالتعريف لا يكون إلا الضد، هنا ما تعلمناه في أول دروس الفلسفة، لا نعي الخير إلا باكتشاف الشر، ولا نختبر الشهود إلا في معنى الغياب.

ي . إن هــنا «الخصــاص السـعاداتي» أو «السـعي

إلى السعادة» الذي يُعبِّر عنه الإنسان يُشكّل مدخلاً أساسياً لقراءة «مطالبه» و «انتظاراته» و «تطلعاته»، والتي يمكن استجماعها في الحاجـة إلـى الأمـن، فتعبيـر «راحـة البـال» هـو تعبيـر عـن الأمـن والاطمئنـان والارتيـاح، وهـو ما يكـون ممكناً بتوافر أو «لا توافر» كل عناصر هنا الأمن اجتماعياً، نفسياً، صحياً، اقتصادياً، ثقافياً، وسياسياً. فراحة البال مفهوم مخصوص ومُنْبَصه بالتمثل الفردي، قد تُعبِّد الشروة الطريق إليه، وقد تزيحه بالمـرّة. إنهـا «خوارقيــة» المفهوم/الحقيبــة. للسعادة أوجه عديدة، إنها عابرة للزمن والمكان، تحضر وتغيب، تغدو واقعاً وتصير حلماً، إنها المعنى المفارق والملتبس، العصى على القبض والنمنجة، فكيف يعيش الأفراد هنا المعنى المُتعدّد الأبعاد؟ كيف يختبرونه واقعياً في ظِلَّ المعيش اليومي؟ يعيش المرء سعادته في علاقته بناته من خلال النجاح المهنى والاجتماعي والسفر والمغامرة والأكل واللذة أيضاً، فلكل واحد طريقته الخاصة في بناء وتمثل وعيش السعادة. وإذا كانت السعادة مفتوحة على الفردي في أحايين كثيرة، سواء كتجربة معاشـة أم كتوصيف مُحـدد للاختيـارات والتموقعات داخل سجل الحياة الاجتماعية، فإنها تعاش أيضاً في علاقتها بالسلطة والمال وكنا بالعائلة والحياة الزوجية، ودون الحسم الناجز واليقيني، بأن هنا العنصر أو ذاك هـو مفتـاح السـعادة، فللسـعادة أبـواب مُتعـدّدة، ومفاتيـح متناهيـة فـي الـلا نهائـي. ما معنى أن يكون المرء سعيداً هنا والآن؟ ذلكم هو سوال الافتتاح، وهو سوال الاختتام أيضاً، معناه أن يكون سعيداً، وفقاً لمعناه الذي يعطيه للسعادة، أن يكون مشلاً مُؤَمِّناً ومحمياً ضداللا استقرار، واللا هناء، أو معناه أن يكون متوافراً على ممكنات الكرامـة واحتمـالات الإفـادة التامـة والعادلـة من الخيرات الرمزية والمادية للوطن، معناه أيضا أن يكون مطمئنا على «خبزه» اليوميي وعلى «صحته» وعائلته ومستقبله، ومعناه أيضا ألا يكون متوافراً على أي من هـنه الخيـرات والرسـاميل، وأن يكـون هـو، عارياً، فقيراً، «واقفاً على ناصية الحلم» وهو يناضل، كما صاح يوماً الرائع محمود درويش.

الأسرة السعيدة

حصة العوضي

شرعي وقانوني، وتفاهم، واستقرار، مادي ومعنوي. فهل هنا يعني تكوين أسرة سعيدة...?؟

مَـنْ هـي الأسـرة السـعيدة حقـاً.. ؟ هـل هـي هـنه الأسـرة التـي تسـكن فـي بيـت فخـم، مـع ديكـورات حديثـة ثمينـة جـداً، مـع سـفرات

الأسرة التي تنتج الأبناء والأجيال المقبلة الجبيدة التي تتولّى بناء الأوطان، هل هي حقاً أسرة سعيدة.. وكيف يمكن الحكم عليها بأنها سعيدة.. وكيف يمكن معايير السعادة التي يجب أن نقيس بها تلك الأسرة وغيرها من الأسر الكثيرة في المجتمع.. شل هنه السعادة الأسرية يمكن ابتياعها والمتاجرة بها عبر الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى، أم أنها شيء مُكتسب ومجاني، ومُتاح لكل البشر على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.. ؟

هل الزوجة الجميلة، أم الغنيّة، أم المتعلّمة، أم المثقفة، أم المبدعة، هي من يمكنها أن تخلق الأسرة السعدة..؟؟

وهل هو الزوج الوسيم الشاب، الغني، مساحب المنصب العالية، والشهادة العالية، أم صاحب المؤسسات التجارية الكبيرة، والأرصدة العالية في المصارف، هو من يستهك أكبر قدر من السعادة التي يُطوّق بها أسرته الكريمة، ويُحلّق بها معه في عالم من السعادة اللامتناهية..?؟

السعادة للفقير تعني كسرة خبز، ولليتيم كلمة حب، وللمشرد بيت يحميه، وللأم طفل سعيد، وللمريض دواء يشفيه، وللبائس كلمة تواسيه، وللعاطل عمل يغنيه، وللمزارع مطر يسقي حقله وروحه، وللراعي حقول ومراع تهيم فيها قطعانه وتمرح بحب وسعادة، وللعاري قطعة قماش تستره وتحميه من البرد.

في المفاهيم الاجتماعية القديمة، الزواج هو ما يُكون أسرة طبيعية، تمتلك العوامل الخاصة المكونة للأسرة، من ارتباط

ورحالات دائمة بين الشرق والغرب لكل أفرادها في كل إجازة ممكنة، مع تأمين كامل للخدم والسائقين والطباخين والمربين، وغيرها من الخصوصيين، وغيرها من الكماليات الكثيرة التي لا يمكن أن تحظى بها الأسر الأخرى على السواء...؟؟

أم هي تلك الأسرة التي تحتوي على العديد من الأفراد والأبناء الصالحين المطيعين الحاصلين على التربية القويمة، والملتزمين بالتقاليد والموروثات الجميلة، والمحافظين على ارتفاع معدلاتهم الدراسية في جميع مراحل حياتهم؟ مفهوم السعادة بحد ذاته مفهوم متغير، من حال لآخر، ومن شخص لآخر، ومن بيت لآخر، ومن عصر لآخر.. إنه مفهوم شاسع جداً، لا يمكن حصره ضمن بائرة أسرية واحدة، بل هو مفهوم عام وشامل يشمل الجميع، الأسرة بجميع أفرادها صغاراً وكداراً..

ربما تكون السعادة أقرب إلينا مما نتوقّع، وهنا ما تقوله لنا الحكايات التي نقرؤها ونحكيها لأطفالنا قبل النوم، فكم من قصلة كان أبطالها يبحثون عن السعادة بكل أشكالها وفيي كل مكان من العالم، إلَّا أنها في نهاية الحكاية تكون شيئاً مفاجئاً وغير متوقعا، حيث تكون على مقربة من البطل الذي ظلَّ يبحث عنها بعيداً، إنها كما تقول الحكايات والأساطير في داخلنا، جـزء منا ومن مشاعرنا وأحاسيسنا، لكننا لا نستطيع بلوغها، ربما نتجاهلها عمداً، وربما لا نراها، فنحن بحاجـة إلـى بصيـرة لا بصـر لرؤيتهـا وللتعرّف عليها، وللإمساك بها وإدراجها ضمن مخططاتنا اليومية التي نضعها كل يوم من أجل حياتنا وأسرتنا ومستقبلنا أيضاً. ولكن، حتى نتأكد أننا قريبون حقاً من تكوين هذه الأسرة السعيدة التي نريدها ونسعى جاهدين لتكوينها، فما هي العوامل التي نحتاجها لبناء البيت السعيد والأسرة الستعدة دائماً..؟؟

نها:

- التفاهم بين جميع الأطراف، الأبوين والأبناء، الاحترام للكبير، والعطف على الصغير.

الوضع المادي المستقر، الذي يُتيح للجميع الحصول على احتياجاتهم بالتساوي دون ترجيح شخص على الآخر. وهنا ينطبق أيضاً على المسكن الذي يجمع هذه الأسرة وما إذا

كان مُهيّـاً بكل الاحتياجات الضرورية للجميع، مما يساعد على الشعور بالأمان والسلام والسكنة دائماً.

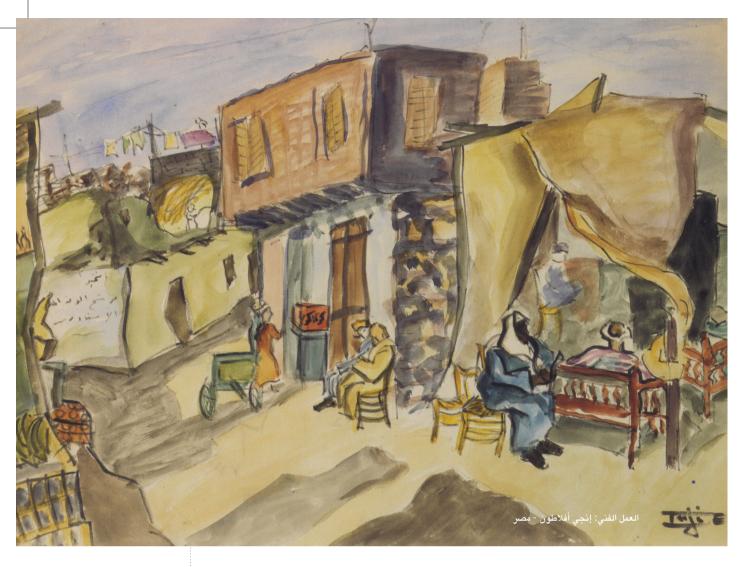
الحب الحقيقي الني يجمع بين الأسرة كلها في كل حين، وفي كل صغيرة وكبيرة، ومعرفة الجميع بهنا الأمر وعلانيته للجميع. الصحة الجيدة والمستقرة لكل الأفراد، صغاراً وكباراً، فانهيار الوضع الصحي لأي فرد في الأسرة يمكنه أن يؤدي إلى انهيار في الوضع النفسي والمعنوي لجميع الأفراد، إلا أن وقوف الجميع معاً تحت راية واحدة، ومظلّة واحدة وقت الشدة، يُوحي بأن العلاقة بين الأسرة بخير.

- العلاقات الاجتماعية الجيدة في داخل الأسرة نفسها، وبينها وبين الأسر والعائلات الأخرى، وتبادل الزيارات والمناسبات الاجتماعية، مما يهيئ للجميع متنفساً للتعبير عن النات، واختيار الصحبة الجيدة.

- لا شيء أجمل من القناعة حين تحتوي الأفراد جميعهم بظلالها، وتغ بق عليهم من فضلها وخيراتها، القناعة بأن هنا هو قدرنا ومصيرنا، القناعة بانتمائنا لهنه الأسرة وهنه العائلة، القناعة بأرزاقنا وما قيره الله علينا، القناعة حتى بأسمائنا التي لم نخترها ولم نحاول تغييرها، القناعة كَنْنز لا يفنى، يضم بعاخله كافة عوامل السعادة والسلام والأمن والطمأنينة والسكينة.

هل نحن أسرة سعيدة ؟؟ بمجرد أن يطرح فرد ما من الأسرة هنا السؤال، تكون الإجابة حتماً بالنفي، فالسعيد لا يسأل إن كان سعيداً أم لا، ولا يفكر في هنه المقولة التي تعبر عن أنه مادام مستقراً في بيته دون مشاكل لاخلية، ودون تنغيص أسري، فهو حتماً سعيد.

إنها طلسم غريب وقريب في آن واحد، عجيب وجميل ولنيذ أيضاً، حين نشعر بالرضا، حين نشعر بالأمان، حين نشعر بالأمان، حين نشعر بالأمان، حين نلتف جميعنا تحت ظِلِّ ابتسامة واحدة تحتوينا بكل حب، ونرتوي بكل أمان من منابع السكينة والمودة والقناعة..

إنني إنن أنظر إلى ما يُقال عن تقييم سعادة أقوام ما أو شقائهم بعين الرّيبة. هي مقاييس تعكس ما يفترض أنه مصدرٌ لحياةٍ أفضل. أن تنعم بنظام صحي متطوّر نعمة عظيمة. لكن أن تكون بصحةٍ أصلاً فلا حاجة لك بالنظام الصحي لأنك تزرع حقلك و تعمل فيه نعمة أعظم و مععثاً لرضى أشد.

المكبوس والهامبورغر

عبدالوهاب الأنصاري

و مثل التنظير مثلاً. لكن شتان ما بين الاثنتين. تحاول الحرارة يمكن زيادتها وإنقاصها ثم قياسها الحصر موضوعياً إلى أدق درجة، لكن كيف من ثَمّ يقيس، ولنقل الطبيب النفسي، سعادة

تصاول العلوم الإنسانية أن تبدو مشل أخواتها العلوم التجريبية الصعبة. تصاول نلك بوسائل مُستمدَّة من الأخيرة: الحصر والإحصاء، شم النظر في الأنماط، ومن ثَمّ

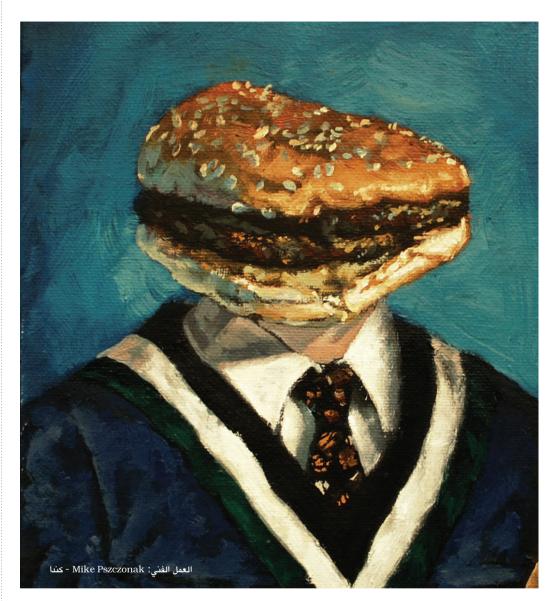
أحد ما وزيادة سعادته أو نقصانها أو ألمه أو حزنه أو مشاعره الناتية عموماً. ثم إن العالم الطبيعي عندما يقيس حرارة جسم ما فلا مجال للجسم بالتظاهر بأن حرارته غير نلك، على النقيض من العالم الإنساني غير نلك، على النقيض من العالم الإنساني ما يرويه الشخص نفسه عن حالته أو ما يظن أنه حالته. إنن يعتمد العالم الإنساني يظن أنه حالته. إنن يعتمد العالم الإنساني على مقاييس ناتية. يقول العالم الإنساني، فيما لو حصل الإنسان على الطعام والشراب والمأوى فإن نلك مبعث لسعادته. لكن قد يكون صاحب قصر متخم بالشراب والطعام أكثر الناس بؤساً. إذا كان المال مصدراً للسعادة.. فهل ثمة علاقة طردية بين الاثنين؟ كلنا نعلم أن الأمر ليس كنلك.

إننى إذن أنظر إلى ما يُقال عن تقييم سعادة أقوام ما أو شقائهم بعين الرّيبة. هـى مقاييـس تعكـس مـا يفتـرض أنـه مصـدرٌ لحياة أفضل. أن تنعم بنظام صحى متطوّر نعمـة عظيمـة. لكـن أن تكـونُ بصحـةٍ أصـلاً فلا حاجة لك بالنظام الصحى لأنك تنزرع حقلك وتعمل فيه نعمة أعظم ومبعثأ لرضي أشدّ. أن تنعم بالأمن لأن الشرطة في كل مكان ليس مثل أن تنعم بالأمن لأن لا وجود لما يقلق الأمن. وليدي قراءة تقرير السعادة العالمية تشعر كما أن المؤلفين يدفعون تهمة عن أنفسهم لم يتهمهم بها أحد. فالسعادة أصبحت علماً، بحسب التقرير، كما أنها أصبحت مقياساً «للتقسّم الاجتماعي». كيف يتم احتساب أعداد الأسِرَّة في مستشفيات دولةٍ ما على أنه مقياس للتقدُّم الاجتماعي مشلاً؟ ماذا يفعل المريض إن وجد سريراً ولم يجث البنية التحتية للنظام الصحى كالأطباء المتمكنين والأجهزة الطبية المتقدّمة؛ وإن كان عدد الأسِرّة مقياساً كذلك، فهل يستتبع من نلك ارتفاع في مؤشر السعادة؟ النين وضعوا مقاييس السعادة، بمقاييسها الغربية، من هـم وهـل نتفـق معهـم؟ إذا كانـت آيسـلاند هـي اللولية الثانية في مؤشير السيعادة فهل يتمنى كثيرون الوصول إليها للتنعُّم بما فيها من سـعادة؟ لا أظـن ذلـك. يقيـس المؤشـر أيضــاً عدد المتطوعين في بلي ما كمقياس للتلاحم الاجتماعي. لكن ذلك قياس المتطوّعين في هيئات رسمية، مما يفترض دولة متطورة بيروقراطياً. فهل تَمّ حساب المتطوعين احتساباً كأفراد، أو، بدءاً، هل تَمّ تقييم

نظام التكافل الاجتماعي في المجتمعات الشرقية التي لا تبقي مشرداً في الشوارع مثلما نرى في الغرب دونما حاجة إلى هيئة رسمية؟

إننا في العالم العربي ننظر إلى السعادة من منصى آخر مختلفاً تماماً. علل جمع في مقهى من مقاهي الحسين في القاهرة يتسامرون أن يكونوا أكثر أنسا بجمعهم مما يقيس أصحاب علوم السعادة. وعندما «نرضى بالهم ولا يرضى بنا» فإننا نمارس نوعاً من أنواع السعادة بإعلاننا فتح جبهة ضد البؤس. وحين «نصبر حتى يعجز الصبر عن صبرنا» فإننا، كذلك، ندراً عن أنفسنا الشقاء بتحبينا له. لا أعرف كيف هـو الأمر لـدى ثقافات أخرى، إلا أننـى أشك بوجود مثل هذه الأقوال لديها. إننا ننظر إلى السعادة فيما هو نقيضٌ لليأس. اليأس في أحيان كثيرة مدعاة إلى قتل النفس. قـد يكـون مفيـداً أن نقـارن نسـب الانتحـار فـي السول الخمس الأولى في مؤشس السعادة بالسول العربية التي لبينا معدلات الانتصار فيها. الدول الأولى على مؤشر السعادة هي سويسرا تليها آيسلاند ثم الدنمارك ثم النرويج، وكندا هي الخامسة. عدد المنتحرين من بين كل مئة ألف بحسب ويكيبيديا في هـنه الـدول كلهـا يتجـاوز 11 حالـة (إحصـاءات أعـوام 2009 إلـي 2012). بينمـا فـي البحريـن (المركــز 49 فــي مؤشــر الســعادة) لّا تتجــاوز حالات الانتحار 3.8 من بين كل مئة ألف (2006)، والكويت (المركيز 39) 1.8 حالية (2009)... إلخ. فإذا صَحّ اعتبار حالات قتل النفس كمعيار للسعادة فالأرقام تشير إلى أن العرب أفضل حالاً. قد يشكو المواطن العربى من نقص الحرّيّات وغياب الفرص الاقتصادية ومستوى متن من المعيشة... إلىخ. إلا أنه قد يكون أفضل في مواجهة الحياة بالرغم من رداءة الوضع. وقد يكون مرد ذلك سلاح الإيمان أو الثقافة العربية الإسلامية الشرقية عموماً التي طوّعت النفس العربية لتقبل نكد العيش، إلاّ أن خلاصة الأمر هي أن العربي ليس شقياً بحياته مثلما أن الشعوب الغربية ليسوا في حالةٍ من النشوة في معائشهم. أنا أقول إن الشمس تسطع عندنا أكثر مما عندهم. الشتاء كئيب ليدى دول الشيمال التي هي الأولى في مقياس السعادة، بالرغم من حرّ القيظ لبيناً. أنا أقول إن الروايط الأسرية

الثقافة العربية الإسلامية الشرقية طوّعت النفس العربية لتقبل نكد العيش

لدينا أقوى مصا لديهم، بالرغم من بقائنا تحت سطوة الأهل إلى عُمرٍ متأخر. أنا أقول إننا نعرف جيراننا إلى آخر بيت في الحي. وفي الغرب قد يعيش جارٌ جنباً إلى جار لا يكاد يعرف اسمه. مجرمونا قد يسرقون حلية أو ساعة، ومجرموهم يقتلون بالأعداد، بدون سبب. حيواناتنا الأليفة تقتات من فضلات القمامة، وحيواناتهم الأليفة لكثير منهم مصدرٌ وحيد للسلوى والعاطفة. لم نكن نعرف شيئاً اسمه الأمراض النفسية، غير الجنون، وربما الوسواس. لكنه في الغرب أتى بآلاف المسميات، ثم تعلمناها منهم، فأين هي تلك السعادة التي لديهم؛ إننا أمة تقرأ الأشعار وتستعنبها وتحفظها

وترويها، كالنائميان في العسال، فالسعادة صنعتنا والأحاسيس مراتعنا، بالرغم من مآسينا. قد نكون، كعرب، أشد حدة ورهافة في الإحساس: في الحب والبغض، في الغيظ والرضى، وكذلك في السعادة والشقاء. إذا صحّ ذلك فإن النشوة بالاستماع إلى موزارت لا تبلغ نشوة الاستماع إلى أم كلثوم. وتناول صحن من الفول والحمص أو المكبوس أو الكسكس قد يفوق في لنته وجبة هامبورغر أو ستيك أو مكرونة. يحاولون سلبنا إياها. السعادة، كالتقوى، لا يحاولون سلبنا إياها. السعادة، كالتقوى، لا تتحمل قياساً، لأن قياسها يُفقدها قيمتها.

لقد كان توماس مور (1478 - 1535)، هو مُبتكّر كلمة اليوتوبيا التي تعني «المكان المثالي» أو حتى «المدينة الفاضلة»، ثم أُضيفت بعد ذلك كلمة أخرى كي تشير إلى المكان الرديء أو السيئ أو الغامض أو المخيف، وهي كلمة ديستوبيا، وهكنا فإن الخاصية الأساسية لليوتوبيا أنها تشير إلى حالة غير موجودة من حالات الوجود، لكنها - مع ذلك - خاصية تربطها بمكان مُعيَّن أو تُحدّد موضعها في الزمان والمكان كي تمنحها نوعاً من احتمالية التصديق، أما بالنسبة للقارئ الموجّه إليه العمل فينبغي أن يكون قادراً على التعرّف إلى طبيعة المكان الخاص باليوتوبيا، سواء كانت جيدة صالحة أم سيئة غير صالحة.

اليوتوبيا المرحة

د.شاكر عبد الحميد

كجنس أدبى، تشير اليوتوبيا إلى تلك الأعمال التي تصف مجتمعاً متخسلاً ببعض التفصيل، والمبدع الذي ينزع إلى التجسيد اليوتوبى بشكل أكثر توسّعاً وتفصيلية، لا يقتصر في ذلك على السرد القصصي المتخيل فقط، ومن ثم فإننا نجد هنا ضمن الكتابات الخاصة بالبوتوبيا أعمالا كشفية أو رؤبوبة شاملة- إنا استخدمنا مصطلحات يونج- قد تحتوى على أحداث تمتد لمئات السنين أو ما يجاوزها، وتحتوى على ما يشبه الكشف أو النبوءة، وهي كذلك، كنايات قد تمتزج برغبة قوية في الإيصاء بمجتمع يكون مختلفاً على نصو جوهري عن المجتمع الحالى، ومن ثمّ يكون المجتمع المقتـرح خياليـاً، مجتمعـاً مثاليـاً، أو يكـون، على النقيض من ذلك هو مجتمع الهدم والتدمير أو الخراب، المعاكس، للمجتمع الحالى الذي هو ليس بالضرورة، طبعاً، مثالياً، فليست كل أشكال أو أعمال الأدب الخياليي والفكر السياسي والاجتماعي هي أشكال يمكن أن نسميها مثالية أو يوتوبية. أول أشكال اليوتوبيا التي عرفها الإنسان هي الأساطير التي تنظر إلى ماضي الجنس الإنساني أو حتى إلى ما وراء الموت، مُتجهة

نحو زمن تكون الحياة الإنسانية فيه أسهل وأفضل وأكثر إشساعاً. وقد أخذ هذا الشكل من البوتوبيا مُسميات عدّة منها: العصور الذهبية، ومواطن النعيم والفراديس الأرضية، والأرض الموعودة، وجزر، وجنات السعادة، والنعيم، والحظ، وهي أماكن مثالية ، غالباً ما يسكنها أفراد من أسلافنا القدامي، غالباً من الأبطال، ونادراً من البطلات، من النين ماتوا، لكنهم مازالوا، ربما، أحياء وتحكى اليوتوبيا عما فعلوا في حياتهم، وهم غالباً من النين لا نعرف الكثير عنهم وأحياناً ما تكون الحياة والطبيعة التي يعيشون فيها بدائية أو مازالت بكراً لم تمسسها يد بشر كما في روبنسون كروزو لدانيال ديفو وحيى بن يقظان قبله أيضا. ويشتمل هنا النوع من اليوتوبيات هنا على عدد من الخصائص المشتركة فيما بينها وهيى: البساطة والأمن والخلود، أو حتى الموت السهل البسيط، والوحدة بين البشر، والوحدة بين البشر والآلهة، والوفرة والرخاء، دون جهد أو عناء، والتعايش وانتفاء العياوة بين البشير والحيوانات والوجود، وإذا وجدت النساء فإنهن غالباً ما يلدن دون ألم. وكثيراً ما يُنظر إلى مثل

هنه المجتمعات المثالية على أنها ليست من منجزات العمل البشري، بل هي هبة الطبيعة أو الله أو الآلهة. وهناك أمثلة كثيرة والتي على مثل هنه المجتمعات المثالية، كما في «العصر النهبي» لدى هيزيود، والكثير من الأساطير اليونانية والرومانية وهناك أمثلة عديدة في كل ثقافة إنسانية دالة على مثل هنه اليوتوبيات.

ويوتوبيات الإشباع الحسّي هذه هي تجسيدات للحلم الاجتماعي، لخيال الإنسان المتعلّق بمجتمع يناقض مجتمع التعب والحرمان والإحباط والإنكار الذي يعايشه في مجتمعه الحالي، لكن الكائنات البشرية قد لا تحب أن تعتمد كثيراً على هيئات ورغبات، الطبيعة أو الآلهة، ومن ثمّ فإنه وكخطوة أولى للتحكُم في أحلامنا، خاصة عندما أو فكرياً أو اجتماعياً، فإن المتخيل المجسد لها والمتفق معها يتم إسقاطه مع الحياة المستقبلية على الأرض، وليس على الحياة المستقبلية على الأرض، وليس على الحياة

التالية للموت.

وهناك نوع آخر من اليوتوبيا في مقابل يوتوبيا الإشباع الحسى قد يسمى يوتوبيا التغييــر الاجتماعــي ويتمثــل فــي تخيُّــل أن كل جانب من جوانب نظامنا الاجتماعي يمكن أن يكون عرضة أو قابلًا للتعبير والاختراع والابتكار الإنساني ومن ثم ابتكار نوع جديد تماماً من اليوتوبيا. وغالباً ما تكون يوتوبيا الاختراع أو التكوين الإنساني، على هيئة مدينة، ولعل جمهورية أفلاطون هي المثال الغربي البارز على ذلك، أما فى عام 1516 فقد قدّم توماس مور هنا النوع الذي كانت هناك أعمال وكتابات كثيرة سابقة عليه وتالية له. ورغم وجود وفرة من الأحلام الاجتماعية قبل وجود أي نوع ينتمي لليوتوبيا؛ فإنه منذ ما قدّمه توماس مور بدأ الأدب اليوتوبي تكون له خصائصه الشكلية التي تحدثنا عنها سابقاً.. إن اليوتوبيات والتغيرات التي مرّت بها تساعدنا في الفهم كما أنها تعكس التحوّلات

في الأنمونج الخاص بالطريقة التي تنظر من خلالها ثقافة إلى نفسها سلباً وإلى غيرها، أو إيجاباً.

وقد وضعت معظم أعمال اليوتوبيا الخيالية التالية ما يتعلق بالتقدّم العلمي والتكنولوجيا في اعتبارها، ولكنها منحته دوراً أقلل مقارنة باهتمامها الأكبر بالأمور المرتبطة بالإصلاح الاجتماعي والديني والسياسي، ومن ثُمّ فإن اليوتوبيا، يمكن النظر إليها هكذا على أنها المهد الأول للخيال العلمي عامة، وللخيال العلمي الناعم أو اللين خاصة، وكما سنوضح ذلك لاحقاً. وتعـد «أرض الوفـرة أو النعيـم» هـنه أحـد أبـرز اليوتوبيات في تاريخ الفكر والأدب، إنها مكان مُتخيّل ينعم الإنسان فيه بالتبطل والتعطيل لا يعاني منهما كما هو حاليه في هنه الحياة الدنيا، كما أنه ينعم أيضاً بكل تلك المسرات الأرضية التي يقضى عمره مُحاولاً أن يحققها.

ففى عام 1790 نشر الشاعر الإنجليزي جورج اليس - ضمن كتاب له - قصيدة فرنسية تعود إلى القرن الثالث عشر كان عنوانها «أرض النعيم»، جاءت فيها صور جميلة عن بيوت صنعت من السكر والكعك، والشوارع قد رُصفُتْ بالمعجنات، والمحلات تقدّم سلعها لمن يريدها دون مقابل، وفي كتابات أخرى لهرمان بلايح نجد أن الحيوانات تتجوّل مبتسمة أمام الناس، والسكاكين موضوعة على ظهورها كى تيسر عملية النبح لها، ويقفز الأوز المشوي على نصو مباشير إلى فم الآكلين، أما السمك المشوى فيتقافر في الماء ويستقرّ مبتسماً تحت أقدام الصياديان، ويكون الجو صحواً ومعتدلا دائماً، وتقدّم المشروبات الروحية وغير الروحية مجاناً، ويتمتع الناس هناك، في تلك الأرض الموعودة، بالشباب الدائم، لا

في قصص «الأخويان جريام» خالل القرن التاسع عشر تَم جمع الحكايات الخرافية كلها التي كانت موجودة حتى عصرهما تحت عنوان «حكاية أرض الوفرة والنعيام»، وقد رسم الفنان الهولندي بيتر بروجل الأكبر عام 1567 لوحة بعنوان «أرض النعيام»، وكتب المؤلف الموسيقي البريطاني إدوارد إلجار (1857 - 1934) افتتاحية أحد أعماله عام 1901 بعنوان «أرض النعيام» (في مدينة لنين)، وهناك أعمال أخرى مماثلة لفنانيان أمثال جيرونيام بوش وجان ستين ووليم

هوجارت وجويا وجوجان وغيرهم.

فقر، لا موت، لا عوز، ولا مرض.

ويعتبر البعض «الأركاديا» أحد أشكال اليوتوبيا، حيث تشير هذه الكلمة في اللغة اليونانية إلى رؤية نات طبيعة رعوية وإلى نوع من التآلف والانسجام التام مع الطبيعة، وهي تتفق في تصوّرها مع المثل الطبيعية، وهي تتفق في تصوّرها مع المثل الخاصة باليوتوبيا، لكنها تختلف عنها في الخاصة باليوتوبيا، لكنها تختلف عنها في تحقيقه، يسعى الإنسان وراءه وقد لا يصل تحقيقه، يسعى الإنسان وراءه وقد لا يصل الحياة النعيمية، ومن ثمّ تكون مختلفة الحياة النعيمية، ومن ثمّ تكون مختلفة نوعاً ما عن تلك الطبيعة المتفائلة التقدمية المهيمنة على الرغبات التي تقف وراء اليوتوبيا.

لقد كانت تلك الأعمال التي تزايد ظهورها في القرون الوسطى أشبه بالتجسيد كما يقول بعض النقاد لأحلام الفقراء البائسين من الفلاحين، ونلك لأنها قدّمت إليهم عالما موازياً مناقضاً لعالمهم البائس الذي كانوا يعيشون فيه، ومن شمّ جعلتهم يتحرّرون، ولي لبرهة أو سُويعات، من العمل الذي أحنى ظهورهم ومن الكدح اليومي من أجل لقمة العيش.

«أشـدّ الناس تعاسـة يمكن أن يصبح سـعيداً بالتوجيـه الملائم». هذه العبـارة التي كتبها الفيلسـوف الإنجليزي برتراند راسـل في مقدمة كتابه عن «السـعادة»، تشـبه تماماً المواد الإعلانيـة التـي تطاردنا في كل مكان من أجل شـراء كتاب جديد في «التنمية البشـريّة» أو الاشـتراك في دورة (مدفوعة الأجر طبعاً) للتدريب على اكتشاف قوانا الخفيّة، أو الحصول على السعادة والنجاح والثقة، أو التخلّص من القلق والخوف.

هل يعني هذا أننا نعيش عصر الابتنال الفجّ، بحيث نتقبل إهانة راسل، وتسخير الفلسفة لتحقيق الربح، وتحويل السعادة إلى سلعة؟

نيوتن يأكل التفاح!

جمال الجمل

يده حتى تعفنت، وساله حفيد آخر: ماذا استفدت من المعادلات البائسة التي تزعج الناس في حصيص البرس؟، ألم يكنْ يسعدهم أكثر أن يتنوّقوا طعم التفاح؟! يقول مدرب في التنمية البشريّة إن نيوتن ندم على الفرص التى ضيعها بعد أن قرأ كتاب ستيفن كوفى «إدارة الأولويات»، وبكى كثيراً بعد أن قرأ هنه «النصيصة» في كتاب كوفي الشهير «العادات السبع للناس الأكثر فعالية»: عليك أن تبدأ في تطبيق ما تعلمت، فحينما تتعلّم ولا تطبّق ما تعلمته، فأنت لم تتعلّم شيئاً، وهنا هو الجهل». بعد هنه النصيحة البراجماتية أدمن نيوتن قراءة كتب التنمية البشرية، وودَّع الفلسفة والتأملات ومعادلات الرياضيات، وجلس تحت الشجرة يقضم كل تفاحة تسقط، حتى سمع صوت كوفي يهاتفه: «كن مبادراً،

لا أطرح سوالي كمدخل استنكاري يُبرر الهجوم على ظاهرة كتب التنمية البشرية ودورات البرمجة اللغوية العصبية، بالعكس ربما يتضمن حديثي بعض الدفاع عن معرض التأصيل الثقافي الذي يكشف عن مفاجأة كبيرة في النقاش الدائر حول الظاهرة التي يصفها كثيرون بـ«الهراء» و «الابتنال».. إلـخ.

لا تنزعجوا من هذه الأوصاف السلبية، فهي مقبولة إذا نظرنا إليها كسمات ثقافية لمرحلة «ما بعد الحداثة»، وهذه التسمية المراوغة (ما بعد الحداثة) تخفي الحال الكابوسية التي وصل إليها العالم، حيث يجلس نيوتن بعد انطفاء الحداثة، مسترخياً تحت الشجرة يأكل التفاح!

يقولون إنه يفعل ذلك بعد أن وبضه تاجر من أحفاده، لأنه ظَلّ يتأمل التفاحة في يجب أن تفكر في المنفعة للجميع»، فانتفض نيوتن واقفاً، وجرى نحو السوق ليؤسس مع أحفاده إمبراطورية «فطيرة التفاح»! كان نجاح الإمبراطورية التجارية مدوياً، بحيث أذهل برتراند راسل، فأمسك كتاب عن السعادة، وألقاه من النافذة، وانتظر نصيحة أحدهم ليتخلص من تعاسته! انبهاراً بنجاح «إمبراطورية التفاح»، كتب فوكوياما مُعلناً «نهاية التاريخ»، ومؤكداً

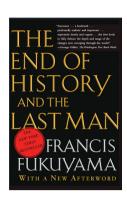
البهارا ببجاح «إمبراطورية النفاح»، كتب فوكوياما مُعلناً «نهاية التاريخ»، ومؤكداً اكتمال البرنامج المثالي لحياة «الإنسان الأخير».. كل شيء صار معروفاً، فلا حاجة إنن لمزيد من النهشة والفلسفة والتأملات، سخينة البشرية وصلت إلى الشاطئ، وعلى مابها الاستمتاع بمباهج الحياة لمن يملك طبعاً، فالحق صار دائماً مع «الزبون»، والإنسان الجيد هو الأكثر استهلاكاً، والأكثر تكيفاً مع الحياة كما يرتضيها التجار في تكيفاً مع الحياة كما يرتضيها التجار في «عالم الماك»، حيث تتدفق الموسيقى صاخبة، وتنتشر الوجبات السريعة، ويمتطي الجميع أحصنة الاتصالات الخرافية ويمتطي الجميع أحصنة الاتصالات الخرافية البرجوازية المنتصرة.

ماذا بعنى هذا الهراء؟

لا تسألوني، اسألوا بنجامين باربر، فهو الأميركي الذي يسخر من هذه الخدعة الأميركية ويطالب بالجهاد ضد غرور «السوبر مان»، وأوهام «عالم الماك»، ويستند في جهاده على مجموعة من فرسان العالم القديم مثل التاريخ والفلسفة والثقافة! لكن أليست التنمية البشرية هي التطوّر الطبيعي لهؤلاء الفرسان الباحثين عن السعادة والخير والحق والجمال والقوة منذ فحر العشرية؟

ألا يمكن أن يكون كوفي وكارينجي وابراهيم الفقي أكثر فائدة للناس من أرسطو وكانط وراسل وبنجامين باربر أيضا؟

السؤال يستحق إجابة ثقافية، لأن البحث عن النجاح والسعادة لم يكن مجرد حيلة نصب جديدة يتربّح بها مؤلفو كتب التنمية البشريّة، لكنه هدف قديم راود الإنسان منذ القدم، بل إن مفهوم الثقافة يرتبط بمحاولة وصول الإنسان إلى الصيغة الأفضل في التعامل مع نفسه ومع غيره ومع ما يحيط به أيضاً من نبات وحيوان وجماد، ومع تطوّر المفهوم نشاً علم الانثروبولوجي، تطوّر المفهوم الناس وعاداتهم وأخلاقهم

انبهاراً بنجاح «إمبراطورية التفاح»، كتب فوكوياما فُعلناً «نهاية التاريخ»، مؤكداً اكتمال البرنامج المثالي لحياة «الإنسان الأخير».. كل شيء صار معروفاً، فلا حاجة إذن لمزيد من الدهشة والفلسفة والتأملات

"

وتقاليدهم وفنونهم، بهدف السعي لارتقاء القيم الإنسانية، بحيث صار الفرد المثقف في تعريف الكاتب الإنجليزى ماثيو آرنولد هو الشخص المثالى في حسن السلوك والأخلاق، أو بتعبيره «أفضل ما توصل إليه البشر من طرق للتفكير في زمانه»، وهو نفس المفهوم الذي شاع عند الألمان باسم «بدلونج».

هذه اللمحة التاريخية توضّح لنا أن مؤلفات «التنمية البشرية» ليست اختراعاً مشبوهاً ظهر متأخراً في عصر التسويق الإعلامي والجنون الاستهلاكي، لكنها نزوع ثقافي قديم يرتبط بجوهر تعريف الثقافة ورغبتها في تحسين حياة الإنسان، إذن المشكلة ليست في المُنتَج، ولكن في مستواه، فالهاجس الرئيسي بين روّاد الأسواق الرائجة يتعلّق بالغش والسعر أكثر مما يتعلّق بتوافر بالغساقة، لأنها موجودة بكثافة تجعل المشكلة في الكثرة وليست في الندرة، حيث يغيب العقل الكثرة وليست في الندرة، حيث يغيب العقل وتتضخم غريزة الاقتناء (الشوبنج)، يضيع

70 | الدوحة

55

مؤلفات «التنمية الىشرىة» لىست اختراعاً مشبوهاً ظهر متأخراً فى عصر التسويق الإعلامي والجنون الاستهلاكى، لكنها نزوع ثقافى قديم يرتبط بجوهر تعريف الثقافة ورغبتها فى تحسین حیاة الإنسان

55

التأمل في متاهة فاترينات الفُرجة، يتضاءل الاختيار أمام إغراءات الأوكازيون وإلحاح أصوات الباعة في مزاد يعنيه التسويق وليس القيمة.

في هنا العالم الني يخاطب الغرائر الأساسية للجمهور الواسع يصبح الإعلان أكثر فائدة وتأثيراً من الثقافة، يصبح «الزبون» في متواليته الجماهيرية هو الهدف وليس المختص أو الخبير.

هنده هي منصة انطلاق «الابتنال» في عصر الجماهير الغفيرة التي تستهلك دون وعي كل ما يقدّمه التجار باعتباره «الأكثر بياضاً» و «الأطول عمراً»، و «الأقوى قدرة»، كل ما يرديه أو يستعمله الآخر الأغنى والأشهر.

ولما كان هنا التسطيح يتناقض مع تعريف آرنولد للثقافة باعتبارها حالة وعي تتجاوز الحالة الخام للإنسان، وتسمو على الغرائز الأوليّة، وتحافظ على القواعد الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي توصّلت إليها المجتمعات في تطوّرها الحضاري والتي يسميها هوبز «العقد الاجتماعي»، فكان لابد لتجار «فطيرة التفاح» أن يتخفّفوا من العمق الثقافي، ويستبدلونه بشعارات إعلانية جاذبة على الطريقة التي تحدّث بها المضحك المصري الراحل عبد المنعم مدبولي المضحك المصري الراحل عبد المنعم مدبولي يحاول علاج عقد نقص عند مريض، فنصحه يحاول علاج عقد نقص عند مريض، فنصحه أن يحرد باستمرار عبارة «أنا مش قصير

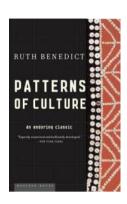
وقزعة، أنا طويل وأهبل»، إنن يكفي الإيصاء الظاهري لتعديل صورة الإنسان عن ناته، حتى لو لم يتغير شيء من حاله.

مع انتشار هنه الحيلة «القشرية» تمرد الشكل على المضمون، وأصبحت جاذبية التغليف هي نقطة الأساس في ترويج السلعة (أي سلعة بما فيها الأفكار، والإنسان نفسه)، فلم يعد الفرد الناضيج الراقي هـ و الـذي ينطبق عليـ ه مفهـ وم البيلاونـج الألماني أو شرط إيمانويل كانط المتمثل في شبجاعة التفكير باستقلالية عن المجموع، صار العكس هو المطلوب، حينناك خفتت أفكار كانط، وسابر آود، ويوهان هيردر، وباستيان، لصالح أفكار فرانتس بوس، وجودال، وويليام ماكجرو النين اهتموا بدراسية قدرة الحبوانيات على التعلم واكتسباب سلوكيات جديدة استنادأ إلى نظرية بافلوف الخاصية يرد الفعيل الشيرطي المتعكس، يحيث يمكن غرس مهارات جديدة في الحيوان عن طريــق التعلُّــم بالمحــاكاة والتكــرار!

التطور الثقافي القديم إذن كان يحتاج إلى إنسان لديه عقل وقدرة على الدهشة والسؤال والتأمل والارتقاء، لكنه في نظر مؤلفي التنمية البشرية يقترب كثيراً من الحيوان ويخضع للمنظومة السلاسية التي وضعها ماكجرو ليثبت أن «المثقف الجديد» هو من يكتسب سلوكاً جديداً، أو يُعتل سلوكاً قديماً، ثم ينقله إلى غيره، ويؤسّس مجتمعاً ما لأصحاب هنا السلوك (جماعة، عائلة، شلة)، على أن يكون السلوك الجديد قادراً على الاستمرار، والانتشار!.

بصرف النظر عن الهويّات الثقافية الخاصة التي تحدّثت عنها الأميركية روث بنديكت في كتابها الشهير «أنماط الثقافة»، سبعت العولمة إلى توحيد المواصفات القياسية للفرد المثالي (من وجهة نظر القوى المهيمنة)، وتبنوا مقولة ليزلي وايت: «من أجل حياة أفضل للإنسان، عليه أن يساير العالم الخارجي، لا يهم من يكون؟ ومانا يعمل؟، عليه أن يتكيّف مع كل ما، ومن ععملك».

هـنه الدعـوة للتكينف كانـت أكبـر انتصـار لصناع «الماتريكس»، وأفضل فرصـة لمصممي أغلفـة السـلع (بمـا فيهـا الإنسـاني)، فقـد تطـوّرت فنـون المكيـاج، وانتشـرت بشـكل غيـر مسـبوق-بيـن مليـارات البشـر- عمليـات

بصرف النظر عن الهويّات الثقافية الخاصة التي تحدّثت عنها الأميركية روث بنديكت في كتابها الشهير «أنماط الثقافة»، سعت العولمة إلى توحيد المواصفات القياسية للفرد المثالى

"

التجميل ونحت الجسيد بما يلائم الصبور النمونجية التي رَوَّجَ لها بكثافة تجار المعايير.

عند هنا الحدّ أختتم بمفارقة «طبيب بجماليون» الدكتور ماكسويل مالتز، وهو جرّاح تجميل أميركي انتقل من عيادة «تحسين الشكل»، إلى سوق «تحسين النفس» فقدّم كتابه الريادي عن «التحكّم الناتي في النفس»، وهو الأساس الذي سار عليه كوفي، وتوني روبنز، وبراين تراسي، وريتشارد باندلر، وغيرهم في التعامل مع السعادة باعتبارها أسطوانة أغاني يمكننا ببساطة أن نشغلها في جهاز كمبيوتر بداخلنا!

هنا اعتنر برتراند راسل عن غزواته الفاشلة في كتاب «السعادة»، وحاول أن يجرب تشغيل أسطوانة السعادة بطريقة مالتز الأوتوماتيكية، لكنه شعر بتعاسة أعمق، وتنكر حكمته الأثيرة: لا شيء أكثر إنهاكأ للنفس، وإثارة للسخط والتعاسة من تكرارنا لمحاولة تصديق أفكار يثبت لنا كل يوم أنها وهمية وسطحية وغير معقولة!

تبدو السعادة فكرة عالمية يشترك في البحث عنها كل البشر، دون اتفاق بينهم، فلا نستطيع أن نتحقق على وجه اليقين ممن اخترع هذه الفكرة، ولا حتى أن نعرف على وجه اليقين ما هي الفكرة ذاتها. هي فكرة مراوغة بلا شك، تستطيع أن تقترب منك حتى تكاد تلامسها، ولكنها لا تسمح لك بملامستها، وإنما تفرّ منك لكي تنهب إلى غيرك وتغويه بنفس القدر، تاركة إياك جاثياً على ركبتيك طالباً يدها. السعادة وهم، يبحث الناس فيه عن رغبات لوحققوها ظهرت رغبات غيرها.

مفاتيح القلب

د. حسين محمود

بعض دساتير الأمم تعطي الحق لمواطنيها في السعادة وتفرض على أنظمة الحكم فيها العمل على تحقيق السعادة بها. وهناك دراسات كثيرة، أغلبها فلسفية، تجعل السعادة، مثل الحقيقة، يصعب الوصول إليها. ولهنا لا تستطيع تصديق كل هذه الإحصائيات التي تُصدّف مستويات السعادة على الأرض، فهي في الأغلب تقيس الرضا العام والرفاهية واليسر، ولكن السعادة شيء آخر.

في الدراما هناك وجود للسعادة، سواء في التراجيديا أم في الكوميديا، وتتمثل في نهايات الصراع الدرامي، ففي التراجيديا تنتهي الأحداث نهاية حزينة بينما تبدأ بداية سعيدة، وفي الكوميديا يحدث العكس، حين تبدأ الأحداث تعيسة وتنتهي بالنهاية السعيدة. على نحو ما نرى في المسرح الإغريقي التراجيدي بامتياز والمسرح الروماني الكوميدي بامتياز أيضاً. والطريف أن الأعمال الأدبية التي تنتهي نهاية سعيدة لم تعد تقنع القارئ، ويفضل عليها النهايات المفتوحة، التي هي أقرب إلى الواقع، حيث المسعادة مؤكدة في كافة الأحوال.

الأدب الشعبي كان أكثر فعالية في تعريف

السعادة، ونهاياته السعيدة تحمل الحزن في طيّاتها، فمعظم الحكايات الشعبية، على النصو الذي نلمسه في قصيص ألف ليلة وليلة تنتهى هنه النهاية: «وعاشا فى تبات ونبات وخلفا صبيان وبنات» والمعنى أن البطلين مصور الحكاية عاشا بلا أزمات تزعزع وجودهما، في يسر ورفاهية، ومعاشرة زوجية مثمرة. ولكن الحكاية الشعبية نفسها بعد أن تقرر هذه النهاية السعيدة تنكر المستمع (على اعتبار أنها شفاهية الطبيعة) بأن البطلين بعد أن يصلا إلى هنه النهاية السعيدة سوف يموتان: «حتى أتاهما هادم اللنات ومفرق الجماعات». حتى العبارة الشعبية المأثورة: «شبيك لبيك» التي تخرج العفريت من القارورة لكى يأتى إليك بالسعادة في «غمضة عين» مستخدمة في القصيص الشبعبي لكي تثبت أن هـذا العفريت يمكنه أن يُحقِّق لَّك المستحيل، ولكنه لن يجلب إليك السعادة، وتنتهى أغلب الحكايات التى يلعب فيها هنا العفريت دورأ محوريا بصرف العفريت وتحطيم القارورة وتدمير مصباح علاء الدين. تبدو السعادة شيئاً داخلياً يجمع بين

السرور والفرح والبهجة والمتعة والرضا

والاسترخاء والراحة والاطمئنان والسلام وكل ما له تأثير إيجابي على النفس الإنسانية بشرط أن تأتي مجتمعة، وإن نقص منها عنصر نغص على السعادة اكتمالها.

وأورد هناك حكاية شعبية نقلتها (بتصرف) عن اللغة الإيطالية.

كان هناك حكيم يعرف سر السعادة، ويضرب على وجهه في الأرض يوزعه على البشر. وذات مرة وصل إلى أحد الأودية الخلّبة وكان يسكنه سنة فلاحين، لكل منهم بيت صغير وقطعة أرض يزرعها وبعض قطع الماشعة.

دَقَ الْحكيم باب بيت الفلاح الأول: «صباح الخيريا عزيزي، لقد حضرت إليك لأساعدك في أن تكون سعيداً».

کیف؟»

«ثِقَ بي واسمعني.اختر واحداً من الخيارين اللنين أوفرهما لك، فإما أن أعطيك مفتاح قلبك، أو أعطيك الأدوات التي تشبع بها رغبة ترى أنها سوف تجعلك سعيداً».

احتار الفلاح الأول قليلاً: «الحقيقة أن رغبتي الدائمة هي أن أمتلك قلعة وتاجاً، أما مفاتيح قلبي فلن تنفعني في شيء. إن كان بوسعك مساعدتي فهات لي قلعة وتاجاً».

حيّاه التحكيم وقال له: «في الغد سوف تسعد عندما تجدكل ما هو ضروري لبناء قلعة ولصنع تاج».

في صباح اليوم التالي وجد الفلاح الأول على التل أمام بيته كومة ضخمة من الطوب، والكثير من النهب والأحجار الكريمة. وفهم أن عليه أن يعمل بجد واجتهاد حتى يكون له في النهاية قلعة وتاج. هجر من عته وماشحته وانخبط في العمال

مزرعته وماشيته وانخيرط في العمل.
مَر الحكيم لزيارة الفلاح الثاني، الذي أدخله مزرعته، وهو يشكو من قلة محصول القمح. عندن قال له الحكيم: «جئتك معيناً حتى تحصل على سعادتك. اختر واحداً من الخيارين اللنين أوفرهما لك، فإما أن أعطيك مفتاح قلبك، أو أعطيك الأدوات التي تشبع فرد عليه الفلاح قائلاً: «لا أعرف مانا تستطيع أن تفعل من أجلي، ولكنني أريد أن أصدقك. أما مفاتيح قلبي فما أدري مانا أنا فاعل بها. ولكنني أعرف مانا أنا فاعل بها. ولكنني أعرف مانا خيراني. لقد قررت: أريد حقل قمح رائعاً».

وقال له الحكيم: «في الغد سوف يكون عندك تقاوي عجيبة تطرح لك سنابل قمح رائعة».

شم زار الحكيم الفلاح الثالث، وبعده الفلاح الرابع، واللنين أظهرا في البداية شكوكاً في قدرة الحكيم ثم انتهيا إلى الثقة فيه وطلبا منه ما طلبه الفلاح الثاني، حقل قمح رائع يحسدهما عليه جيرانهما، ورفضا تسلم مفاتيح القلب.

وفي صباح اليوم الثاني وجد الفلاحون، الثاني والثالث والرابع، أمام أبواب بيوتهم جوالات من بنور القمح وتنكروا وعد الحكيم لهم وبدأوا يجهزون الأرض لبنر البنور وأهملوا ما عدا نلك من أرض وماشية.

ثم طرق الحكيم باب الفلاح الخامس وقال له: «صباح الخير أيها الرجل الطيب، جئتك معيناً حتى تعثر على سعادتك: اختر واحداً من الخيارين اللنين أوفرهما لك، فإما أن أعطيك مفتاح قلبك، أو أعطيك الأدوات التي تشبع بها رغبة ترى أنها سوف تجعلك سعداً».

وقال الفلاح الخامس: «رأيت أنك ساعدت أصدقائي وأعرف أنك تستطيع مساعدتي أنا أيضاً. إن قلبي عليل ولكن مفاتيحه لا تنفعني في شيء، إنما أحتاج إلى امرأة جميلة تسعدني. ساعدني على العثور على تلك المرأة، فهي كل رغبتي».

قال له الحكيم وهو يضرج من عنده: «في الغد سوف أحقق لك ما رغبت».

وفي صباح اليوم التالي وجد الفلاح الخامس خارج باب بيته فتاة جميلة فقضى كل وقته معها وأهمل الحقل والماشية.

وأخيراً نهب الحكيم إلى الفلاح السادس وقال له جملته التقليدية: «اختر واحداً من الخيارين اللنين أوفرهما لك، فإما أن أعطيك مفتاح قلبك، أو أعطيك الأدوات التي تشبع بها رغبة ترى أنها سوف تجعلك سعيداً». قال له الفلاح السادس: «أنا مرتاح لما أنا فيه، ولهنا أقبل مفاتيح قلبي». ابتسم الحكيم وأعطى المفاتيح للفلاح السادس وترك البلد.

عاد الحكيم إلى البلدة بعد مرور شهر لكي يرور الفلاحيين الستة النين ساعدهم ولكي يسألهم عما إذا كانوا قد أصبحوا سعداء. ارتقى التال عند القلعة التي بناها الفلاح الأول الذي كان يجلس على العرش والتاج

على رأسه والصزن على وجهه. سأله الحكيم: «لماذا أنت غير سعيد؛ لقد حقّقت رغبتك».

أجابه الفلاح الأول: «صار عندي قلعة، وعندي تاج، ولكن ليس لي رعية تحبني، وليس لدي طعام أقتات به».

قال له الحكيم: «ربما لم تكن تريد القلعة والتاج يا عزيزي. ربما كنت ترغب في السلطة والجاه. كان لابد أن تمتلك مفاتيح القلب حتى تفهم هذا. آسف!».

استأنف الحكيم السير وتوقف أمام حقول الفلاحيين الثاني والثالث والرابع. كانت مليئة بالقمح، ولكن السنابل فسدت. جلس الفلاحـون أمـام حقولهـم محبطيـن، فقـال لهـم الحكيم: «أصدقائي الأعرّاء، مانا حدث؟ لقد حققتم رغباتكم فمالى لا أراكم سعداء؟». أوضح له الفلاحون الثاني والثالث والرابع أنهم زرعوا القمح ولكنهم توقفوا عن زراعة النباتات الأخرى التى تتغنى عليها الماشية، فأصبح القمح كثيراً في الحقل ولا يستطيعون حصاده، ولا يوجد نبات غيره». قال لهم الحكيم: «ربما لم تكونوا تريدون حقولاً تثير حسد جيرانكم يا أصدقائي الأعزّاء. ما كنتم تريدون إلا الوفرة. كان لابد أن تمتلكوا مفاتيح القلب حتى تفهموا هنا. آسـف».

وجاء العور على الفلاح الخامس الذي كان يجلس وحيداً أمام باب بيته ينظر إلى الحقول التي أصبحت بوراً وإلى الماشية التي صارت عجفاء. وضع الحكيم يده على كتفه وقال له:

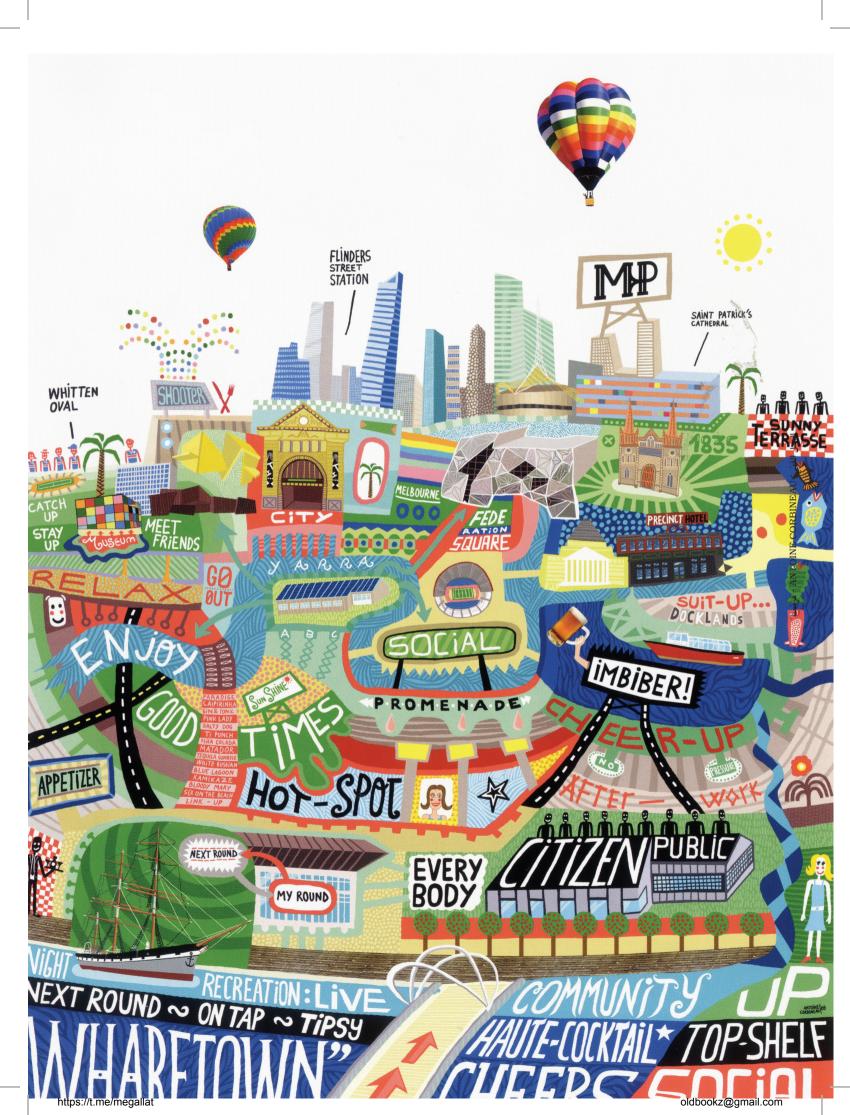
«يا صديقي العزيز، مانا حدث؟ أين المرأة الجميلة التي أحضرتها لك؟».

أجابه الفلاح: «أشكرك على المساعدة. لقد كانت جميلة حقاً، ولكنها لم تكن تحبني، بل أحبت جاري، فتركتها له». قال له الحكيم: «لم تكن تريد المرأة الجميلة يا عزيزي، بل كنت تريد الحب. كان لابد أن تمتلك مفاتيح القلب حتى تفهم هذا. آسف». وأخيراً جاء الدور على الفلاح السادس.

عندما وصبل إليه كان يحصد محاصيل حقله، ومعه فتاة جميلة تمالاً خمس سلال بخيرات الحقل والحليب واللحم.

لم يقل الحكيم شيئاً، بل ابتسم. حيّاه الفلاح السادس وقال له: «أشكرك يا صديقي أنك عدت، ولكن كما قلت لك ساعتها، لا أحتاج إلى شيء. أنا سعيد بما أنا فيه».

انتهت الحكاية الشعبية ووصلت إلى فصل الخطاب في أمر السعادة: التبات والنبات والغشرة الحسنة. السعادة بما أنت فيه. أن تمتلك مفاتيح القلب.

الثابت في الإشهار أنه تجاري، إنه يَمدح ويُعلي من شأن المنتجات والخدمات و «لوك» السياسيين والنجوم في كل المجالات، لذلك لا يُشكّل «المضمون الخبري» داخله سوى حيز بسيط يُوَجه في الغالب من الحالات لإشباع ما يُصَنف ضمن الانتظارات العقلية عند المستهلك، ما يُشكّل تبريراً بَعْدياً لفعل استهلاكي أساسه اللاشعور والرغبات الدفينة. وهو ما يعني أن الإشهار لا يُخبر، بل يُسَرّب، من خلال المنتج وفضائله المحتملة، عوالم «مخيالية» تحتفي بالافتراضي وحده في النفس والوجدان. لذلك لا يتردّد أغلب الإشهاريين في التصريح بتساميهم على واقع لا يورث عند المستهلك سوى التفاهة والروتين والممارسات المكرورة.

المستهلك السعيد

د.سعید بنگراد

ففي ما هو أبعد من الحاجة الاستهلاكية المباشرة، هناك «شاعر يرقد» في سراديب النات الراغبة (جاك سيغيلا)، على الإشهاري إيقاظه على حساب مُدخلات العقل ومُخرجاته. فالنائم في الوجدان ليس سوى رغبات بسيطة تحوّلت مع الزمن إلى «شعف» جارف، أو «هـوى» يبحـث عـن إشـباع لا يمكـن أن يتحقـق إلا ضمن ما توحي به الوصلة الإشهارية أو تُعِـد بِـه. لنلـك، لا يقـدّم الإشـهار منتجاتـه فـي انفصال عن السياقات الثقافية التي تحتضنها، ولا يخاطب المستهلك من خلال ما هو، في ناته وحاله، بل من خلال ما يحلم أن يكون عليه، فهو يُغري ويُوحي ويُلمِّح ويستثير ويُطهر الوجود من تناقضاته لكى يضعه أمام المستهلك خالصاً نقياً صافياً لا مكان فيه للتردُّد أو الخوف أو المرض. فالوصلة ليست مجبرد وسبيط محاسد، إنهنا وصيفية سيجربة، أو ترياق عجيب قادر على تغيير المُحال ونقل النات من حالة إلى حالة داخل سيرورة زمنية موجهــة إلــى آتِ لا راد لقضائــه.

واستناداً إلى هُنه الكتلة الانفعالية الغامضة تُبنى كل الحاجات، المرئى منها والمضمر:

حاجة المرء إلى «القوة» و «المتانة» و «الصلابة» و «النقاء» و «النظافة» و «النحافة» و «الصحة» و «التفوق»، يتعلق الأمر في هنه الفضائل مجتمعة بـ «سعادة» تشع في الوجود النفعي المباشر وحده، كما يتحقق في الاستهلاك اليوميي بعيداً عن «الحلم» و «التسامي» و «لنات الروح». وهنا دليل آخر على أن الفعل الإشهاري يستند، من أجل الإقناع والحثّ على الشراء ، إلى «إبدال حضاري جديد» يضع التملك والواجهات البرانية عند النات بديلاً للمعرفة وجوهر الكينونة فيها. وبنلك، يُحيي في الإنسان كل ما حاولت المدنية الحديثة القضاء عليه أو التخفيف من تبعاته، فهو يمتدح السرعة والقوة والتفوق على الآخرين. ومن خلال نلك كله يُنكى نار الغيرة والحسد والجشع الدائم. ففى الإشهار لا وجود لسعيد من أجل ذاته وحده، إنه سعيد دائما ضد الآخريان وأكثر سلعادة منهم.

والأصل في ذلك كله أن الإشهار يُعيد صياغة هنه الحاجات مجتمعة ضمن ما يوحي به «منتج» أو «خدمة» هما في الأصل تلويح بنمط في العيش. فالسعادة ليست شيئاً آخر

«التحررية»، ضابط صارم لكل محاولات الانزياح عن النمونج السلوكي الذي تبلوره الجماعة وتهتدي به. فالسعادة فيه هي دائماً امتلاك ما يملكه الآخرون وفق حالات تنافس مرضي: فحيال المنتجات المُمَعْيَرة* هناك مستهلكون تجمعهم الرغبة وحدها. فما «يبرهن» على صحة اختياري، في الكثير من الحالات، هو اختيار جيراني والأقربين.

إن مصدر السعادة هو الاستهلاك وحده، فلا فرحة أكبر من امتلاك سيارة أو شقة أو اكتشاف مسحوق يُصبِّن أحسن من كل المساحيق في السوق، ولا «سيعادة» أكبر من التماهي في جمال الممثلين والممثلات، والاحتفاء برشاقة النجمية ومرونية الرياضيي وقدرته على تحقيق المعجزات بالجسد الحاس واللاهيي ولا شيء غيره؛ فكل شييء يبدأ في الفعل المباشر والحسي وينتهي عنده. إن السعادة الاستهلاكية هي أن يحيا المرء في الهُنا والآن، في اللحظة والحاضير المناشير. ذلك أن السعيد في الإشهار هو المستكين الوديع المسالم الحنون والواثق في «معجزات» المنتج وقدرته على تجنيبه تعب الروح والجسد وكل مشاق الحياة. اطلبوا كل شيء الآن، فلا مكان للحلم في حياتكم، إن الحلم نجمة تلوح في الأفق البعيد، أما الرغبة فحاجة مباشرة تحتاج إلى إشباع فوري.

غير الاندفاع العاطفي نصو الامتلاك والتنافس

والانفراد بمزايا وخصال تكون للنات وحدها،

ولكن ضمن جموع لا يمكن أن يستقيم وجودُها

بدونها. ذلك أن الإشهار، رغم كل مظاهره

وقد تكون هذه الحسية هي مصدر تلك الرغبة التي يستشعرها «العابد في النوبان في المعبود من خلال لمس النجم وشمه والاقتراب منه والتقاط صورة رفقته»(1). يتعلَّق الأمـر بهيدونيــة* جديــدة تَصَفــي الواقــع مــن الجهــد والمعاناة وإكراهات الحياة. لا فوارق بين الناس ولا تفاوت في الشروات، كل شيء جميل، النساء والرجال والحائق والمنازل والسيارات، السماء ذاتها زرقاء دائماً لا تُعكّر صفوها غيوم أو عواصف؛ ولن يكون المجتمع فيه مسرحاً لتطاحن أو صراع بين الأجيال، فـ«الخبرة الحياتية» في المطبخ وتربية الأطفال واختيار الأثاث، تنتقل من جيل إلى جيل بسلاسة خارج تطورية القيم وتبدلها، فما يوحد كل الناس ليس قيماً وأخلاقاً، بل منتجات قادرة على تلبية كل الحاجات، فقد تختلف في المظاهر

والغايات، ولكنها تظلّ في الجوهر مصدراً لسعادة دائمة.

إنها الرؤية المسكوكة دائماً، لا وجود لسعادة خارج التصنيفات الاجتماعية المسبقة، إنها نظرة مانوية قطعية، «قبل» و «بعد» ولا شيء بينهما سوى المنتج ناته. فلا سعادة للمرأة خارج المطبخ، أو تربية الأطفال أو في نظافة الصالون الكبيـر أو «فوطاتهـا الصحيـة»، حيـث تمشى فى الشوارع معتدة بنفسها دون خوف من بقايا عاداتها الشهرية، ولا سعادة لها خارج نهديات تكشف عن صدرها، أو لباس يُبِرِز مفاتنها في الجسيد «الموضوع للنظرة». أما الرجل فسعيد بكفاءته الشخصية وبسيارته وبآلـة البسـتنة. المـرأة جميلـة شـابة مبتسـمة، والأم مزهوة بأبنائها، والحماة حريصة على نقل صورتها إلى كنتها، والجدّ والجدّة فرحان بشيخوخة لا تشيخ ، والشاب يتحسس حناءه الرياضيي أو يناعب محموله الجديد. إنها الصورة المثلي للسبعادة، كلما استهلك المرء أكثر زادت سعادته وبحث عن سعادة جديدة ، فلن تسعد المرأة بـ«كريمَتهـا» الجديـدة حتى يكون الإشهاري قد وضع للتداول أخرى محلها.

وتلك قوة الإشهار الضاربة، إنه لا يتوجه إلى السعداء من الناس، فالسعيد ليس معنياً بالشراء، أو لا يفعل ذلك إلا في حالات النقص الفعلى، بل يستهدف التعيس والحزين والمكلوم وكل النين يستشعرون الحاجبة إلى شيء آخر غير ما هم عليه. بعبارة أخرى، إن النقص حاجـة حقيقيـة ، أمـا الإشـباع فوهمـى. وهـنا هـو سرّ التفاوت بين مطالب الحياة الحقيقية، وبين تلك التي لا يتوقف الإشهار عن التبشير بها والحثُ على اتباعها. فلكي تتحقق السعادة يجب أن يختفى الواقع بتفاصيله لصالح سراب افتراضي. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون موضوع الرغسة في الإشهار منتجا، بل هو في الغالب الأعمّ رغبة مُتجدّدة. ذلك أن المتعه في تصور الإشهاري ليست هي الإشباع النهائي للحاجات، بل هي البحث عن متعة جديدة.

وهنا معناه أن الماركة ليست يافطة خارجية، وليست مُنتجاً موجهاً لاستعمال بعينه فحسب إنها جزء من الهوية الفردية والجماعية، أو هي الظاهر المباشر الذي يود الشباب (وكنا الكبار) أن يراه الناس أيضاً، إنها بنلك بديل عن القيم، فنحن نبحث فيها عن حلّ لعقدنا ومشاكلنا (ماركات السيارات وآلات الغسيل الألمانية والهواتف النكية...). إن القيمة أمر داخلي،

7

قوة الإشهار الضاربة، إنه لا يتوجه إلى السعداء، بل يستهدف التعيس والحزين والمكلوم

"

78 | الدوحة

إنها شأن يخصّ الفرد في علاقته بنفسه في المقام الأول، فالصدق والأمانة والفضيلة أشياء لا تُباع ولا يُخبر عنها في الساحات العامة، في حين أن الماركة واجهة معروضة على الآخر. والحاصل أن السعادة في الإشهار شيء موضوع للاستهلاك، إنها لحظة عابرة في التبضع والتنزّه في الأسواق الممتازة، وليست حالة ممتدة في الزمنية وقابلة للتداول خارج إكراهات اليومي.

يمكن القول، استناداً إلى هنا، إن الإشهاري «يستثمر» المعنى في المظاهر الخارجية للمنتج، لا في مضمونه الحقيقي. فالجودة في المرفقات، الألوان والهيئة وشكل التعليب، إن لوك السيارة أهم بكثير من عمرها الافتراضي، فذاك أمر من اختصاص الصانع فهو من يحدُّده حسب كثافة الرغبة وغطائها الانفعالي. ذلك أن الرغبة لا تُشبع، إنها تختفي لكي تظهر مكانها رغبة أخرى. فنحن لا نُمسك في الصورة الإشهارية بموضـوع حقيقـي، بـل بصـورة منـه، تمامـاً كما لا نمسك من اللحظة بسعادة فعلية، بل بما يوحي أو يوهم بها. بعبارة أخرى، إن المعنى في الآلية ، إنه في التأطير واللقطات وطبيعية المشياهد وزاويية التقياط الصيورة، وميا يتبقى بعد ذلك تتكفل به مهارات فوتوشوب وما يقوم به من معجزات في التغطية على التجاعيد وإعادة رسم «خطوط الحساسية» و «خارطة الحنان» في جسد يحاصره الزمن من

وتلك صيغة أخرى للقول إن التفاوت الحقيقى لا يكمن في مضمون الرغبة وشكل تحقّقها، بل مصدره التقابُل بين ما يوهم به التمثيل البصري وبين حقائق الوجود الفعلي، ففي هنه الحالبة وحنها تستبرج العين إلى العالم وتُسْلم قيادها إلى الصورة لكي تمدها بما لم تستطعُ الوقائع الفعلية الكشف عنه. فمن خلال الصورة، توازي الوصلة الإشهارية بكل أشكالها، في الفضائل بين المالك والمملوك، فقيمـة هـنا مـن ذاك. وهـنا التفـاوت هـو مـا لا يدركه المستهلك، أو على الأقل يوهم النفس بغيابه. فلا فاصل بين العين وموضوعها، إنها تُبصر في المرئي، لا في مضرون الحلم عنيها. ذلك أن الواجهة المباشرة للمحسوس تحول بينها وبين كل تأمل نقدي يمكنها من فهم الوصلة وامتلاك القبرة على مواجهة المتحقق فيها بما تشعر به خارج سلطتها في الوقت

وهكذا، وعلى عكس ما توهم به «واقعية الصورة»، فإن ما يلتقطه المستهك هو إيصاءات المنتج لا وظيفته المباشرة، لا يتعلّق الأمر بنظرة نقلية تكشف عن المعاني الثانية المخبأة فيها، بل باستبصار لاشعوري ينفذ عبر «مسام» الرؤية إلى دهاليز الروح المظلمة، فقد «راكمت» العين خبرة بصرية هي ما يمكنها دائماً، وبشكل حسي، من النهاب إلى الضمني باعتباره هو مضمون الوصلة وغايتها النهائية. لللك تنتقي وتتجاهل ما لا يثيرها، إنها ترى المنتج، ولكنها تستبطن إيحاءاته. فهي لا تدرك ما ترى، بل ما تود رؤيته في ذاتها لا في المنتج المعروض للبيع.

فسن خالال التغطية على الطابع الحقيقي للمنتج (وظائفه وخصائصه وأبعاده الثقافية ومخاطر استعماله المحتملة)، يقنف الإشهاري بالمستهك داخل عالم مُزيّف. إنه يُفْرغ الحياة من طابعها المُركَب والمُعقّد، لكي يحوّلها إلى مسرح لأفعال لا تحيل سوى على الإيجابي في الوجود، أي على كل ما يمكن أن يبعث في النفس راحة وطمأنينة وسعادة. وحتى في الحالة التي يقابل في اللحظة الاستهلاكية بين «قبل» و«بعد» لا شيء يجمع بينهما، بين «قبل» و«بعد» لا شيء يجمع بينهما، فإن الانتقال من هنا إلى ناك لا يتم من خلال سيرورة مرئية في الحياة ناتها، بل من خلال تديدها وحدها معجزات المنتج قادرة على

ليس على الناس في الإشهار أن يعرفوا قليلاً، بل عليهم أن يرغبوا كثيراً، فالتوق الدائم إلى الوصول إلى «مطلق وهمي» في الامتلاك هو وحده مصدر السعادة، وذاك هو السبيل إلى ظهور «مستهلكين سعداء» هم البديل الحضاري الجديد «للمواطنين القلقين» التواقين إلى المزيد من الحب والتسامح والكرامة والرفاهية للجميع. ولا مناص لنا من القول، في مواجهة جبروت الإشهار، إن وعد الكينونة سيظل رغم ذلك أشد إغراءً من يقين التملك.

هوامش

"

يقذف الإشهاري بالمستهلك داخل عالم فُزيْف يوهم بالراحة والطمأنينة والسعادة

"

الدوحة | 79

^{*-} مُمَعْيَرَة standardisée.

^{1 -} انظر كتابنا: وهب المعاني، سميائيات الأنساق الثقافية، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2013، ص 139.

^{*-} هينونية hédonisme مبناً فلسنفي يدعو إلى المصول على أكبر قنر من المتعة بأقل جهد ممكن. *- ماركات marques ما يُطلق عليه أحياناً العلامة التجارية.

يكتنف لفظ السعادة إطار لغوي وقيمي ونفسي دقيق، فلفظ «السعادة» يُعدّ اسماً في منتهى العموم من حيث مديث مدلوله، وفي منتهى الخصوص من حيث تجسُّده. وإنما مردّ ذلك إلى أنّ هذا اللفظ، العام من وجه الخاص من وجه آخر، يختزل حركة الإنسان في الوجود. ويتأكد ذلك انطلاقاً من اللفظ المقابل لصفة «السعيد»، وهو «الشقي»، ووفق هذه الثنائية حُدّد الحال والمال بأنّ الناس «مِنْهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيد» [هود: 105]. فمن المنظور اللغوي يضاهي لفظ السعادة لفظ الشقاء في أن مدلولهما هلامي مُتعدّد بتعدّد المتكلمين.

اللَّغة والسعادة

د. حسين السوداني*

ومن أوجه العموم أنّ السعادة تتجلّـى في اللغية وفيق أبنية استعارية تصوّرية تقوم بالأساس على علاقات فضائية ليست خاصـة بلغـة مُحـدّدة، وإنمـا هـي من الكليّات الاستعارية العابرة للغات. من نلك أنّ ما يُحيل على السعادة تبلّ عليه مفردات العلوّ، وما يرتبط بالشقاء تبلّ عليه مفردات السفول، كما في استعارات «قمة السعادة» و «ذروة السعادة» و «أوْج السعادة»(١) و «حضيض الشقاء» و «درك الشقاء» (2). ومشل ذلك ما يسند من أفعال إلى السعيد والشقى، فالسعيد «يطير من السعادة» والشقى «يُسْـقَط فـي يديـه» و «يضيـق نرعـاً» و «يغـرق في همومه»، وغير ذلك من الاستعارات التي تبدو ترشيحاً (extended metaphor) لاستعارات مركزية قائمة على أساس فضائي. وتقديرنا أنّ التصوّر الثقافي الإسلامي ينهب بالتصور الفضائي للسعادة إلى أفق غير متناه عماده إرساء تصور للفضيلة غير متناهِ، وذلك في الصيغة الأمرية المكثفة في الحديث النبويّ «تخلّقوا بأخلاق الله». ففي هنا المنظور الإسلامي تتكامل فسحة الحال مع فسحة المآل انطلاقاً من النعت الني ألحق بلفظ السعادة عند الفارابي في

كتابه «تحصيل السعادة»، فقد أحل تركيب «السعادة القصوى» مصل لفظ «السعادة» مفرداً، وأقيم للسعادة مفهوم نبيل انطلاقاً من وصل سببيّ بين الفضيلة والسعادة، فاعتب للفارابي أن «الأشياء الإنسانية التي إذا حصلت في الأمم وفي أهل المدن حصلت لهم بها السعادة الدنيا في الحياة الأولى والسعادة القصوى في الحياة الأخرى أربعة أجناس: الفضائل النظرية والفضائل الفكرية والفضائل الخلقية والصناعات العملية»(3). وينسجم هنا التصور الواصل بين السعادة والفضيلة مع استقراء دارين ماك ماهن (Darrin McMahon) في كتابه عن تاريخ السعادة (4) حيث يصنو ما صناه من قبله هاوورد مومفورد جونز (Howard Mumford Jones) المـؤرّخ فـي جامعـة هارفـارد إذ يشـير إلى أن التأريخ للسعادة يجب ألّا يكون مجرد تأريخ للبشرية، وإنما تأريخ للفكر الأخلاقي والفلسفي والديني.

وانطلاقاً من التشارط والتلازم بين الحركة والمال حصر الفارابي الغاية من الوجود بتركيب حصري مؤكّد فقال: إنّ كل موجود إنما كُوّن ليبلغ أقصى الكمال الذي له أن يبلغه بحسب رتبته في الوجود الذي يخصّه.

فالذي للإنسان من هذا هو المخصوص باسم السعادة القصوى وما لإنسان إنسان من ذلك بحسب رتبته في الإنسانية»(5) ويتناغم هـنا التصـور مـع التصـور الأرسـطى لفكـرة «ενδαιμον'ια» [أي (eudaimonia) باللفظ اليوناني] الذي يعتبر أن السعادة «هــى فــى نفـس الوقـت- وعلــى نحـو غيـر منفصَّل- ٱلأفضل والأجمل والأحب مما يمكن أن يوجد»، وهي الغاية القصوى للحياة ولكل ما نفعله (6). فلذلك توجد من منظور أرسطو علاقة تشارط بين السعادة والفضيلة طالما أنّ السعادة هي من أفعال النفس لا الخارج (٦). إزاء هذه الغاية القصوى يتساءل أرسطو إن كانت السعادة شيئاً نتعلّمه ونكتسبه، أم نتسرّب عليه بالمران والمراس، أم نُلهَم إياه بضرب من الصفة والتأييد الإلهي. وبمنهج تأمّليّ خلص أرسطو إلى أنّ السُعادة- من حيث هي غاية- ليست مناقضة للعقل، وإنما هي غايته الطبيعية، وفي ذلك ما يجعل السُعادة قراراً واعياً وحاصلاً برويّة، فمن منظور أرسطو فإنّ «السعادة ملازمة للتفكّر، وكلما زاد تملكنا لملكة التفكّر زادت سعادتنا، فلا مجال لسعادة بالصدفة، وإنما بالتفكّر، ذلك أنّ للتفكّر نفسه ثمناً باهظاً، والذي

ينجم عن ذلك أنّ السعادة إنما هي ضرب من التفكّر»(8).

وبصيغة تقريظية يخلص أرسطو إلى أن «السعادة تدخل في دائرة الأشياء الجبيرة بالشرف والكمال، وإن كانت تلك طبيعة السعادة فإنما ذلك لأنها مبدأ. ولأجل هنا المبدأ نفعل كل ما نفعل، ونحن نقدر مبدأنا وحافزنا إلى ما نحققه باعتبارهما من الأشياء الجبيرة بالشرف والقداسة»(9).

من هذا المنظور تتأسس روابط تلازم بين ثالوث السعادة والفضيلة والفكر، فمقتضى الضلع الأول ضمن هذا المثلث أنّ السعادة قرارٌ يُتخذ بفكر ورويّة، وليست قدراً تأتي به الصدف، ومقتضى الضلع الثالث أنّ السعادة - وهي أنبل قيمة - هي محرّك النفس إلى أعلى الفضائل، ومقتضى الضلع الثالث أنّ إلى أعلى الفضائل، ومقتضى الضلع الثالث أنّ الفضيلة والفكر صنوان.

ومن ثُمّ تكون السعادة حركة وهدفاً، فهي حركة النفس وغايتها (١٥)، أي هي سيرورة وصيرورة، وليست شيئاً معطى جاهزاً سلفا (١١). فإنما السعادة عندئذ حالة وتمثل في النفس لا وضعاً في الخارج.

ولعلَّ لَ تصور السعادة علَّى هنا النحو هو ما يمثَّل خصوصية أساسية في الثقافات

ذات العمـق الروحانـي العالـي، ففـي دراسـة مقارنـة بيـن التمثيـلات الاسـتعارية للسـعادة فـي اللغتيـن الإنجليزيـة والصينيـة توصّـل كسياو ليـو (Xiao Liu) وغودنـغ زهـاو (-Guo- Zhao مهمّـة فـي اللغـة الصينيـة أساسـها وصـف العواطـف باسـتعارات قائمـة علـي الاحتـواء. ففكـرة السـعادة ترتبـط فـي اللغـة الإنجليزيـة بالخـارج، ومـن أمثلـة ذلـك فـي الإنجليزيـة بالخـارج، ومـن أمثلـة ذلـك فـي الإنجليزيـة: السحب

.(They were in the clouds)

كان بطير من السعادة

.(He was just soaring with happiness)

غدوت على مسافة ست أقدام من الأرض

.(I'm six feet off the ground)

لقد كنت أطفو (I was floating).

وخلافاً لهنه الاستعارات البرانية في اللغة الإنجليزية، تجد في اللغة الصينية استعارات الإنجليزية، ستعارات تحرّس السمة الجُوّانية لتصور السعادة، ومثال نلك في اللغة الصينية استعارة «السعادة ورد في القلب». ومن تجليّات نلك أيضاً أن تجد في اللغة الصينية استعارات تعبّر عن السعادة بمفردات ترتبط بأعضاء الجسد مقابل استعارات في اللغة الإنجليزية تحيل على الفضاء والخارج(12).

ولعال القيمة الأساسية لهده المقارنة أنها تمثل عينة دالة على اشتغال النظام الاستعاري الواحد بشكلين مختلفين وفقاً للاختلافات الثقافية. فاستعارة الاحتواء (محتو/ محتوى) لها في السياق الإنجليزي روافد تقافية تشد عاطفة السعادة إلى معاني الخيطاء والحركة، في حين ترتبط العاطفة نفسها في السياق الصيني بروحانية تشد نفسها في الانطواء والداخل.

وإننا لنجد أنّ التصور الفلسفي في أصوله اليونانية وفي تأصيله العربي الإسلامي هو عينة من إطار تصوري عام للسعادة كما تُتمثل في الألسنة البشرية، فتَمثُل السعادة كما مُتحقّق باعتبارين مجازييًن ناظمين لكل الصيغ التعبيرية المتعلّقة بالسعادة. أما الاعتبار المجازي الأول فإنّ «السعادة هدف» (المجازي الأول فإنّ «السعادة هدف» «السعادة مسار» (Happiness is a target). وأما الثاني فإنّ «السعادة مسار» (ومن ملامح كونية هنا الأساس الفضائي ومن ملامح كونية هنا الأساس الفضائي عابراً للحضارات عبر الزمان والمكان، وهو

82 | الدوحة

ما برهنت عليه آنا فيرزبيكا (Anna A.) ولي المنات عليه آنا في دراستها للغة الأحاسيس عبر اللغات والثقافات (١٤٥).

وأساس الاعتباريين الاستعاريئين أنّ التعبير اللغوي عن الاستعارة يقوم على أساس فهم مجالٍ هيف (target domain) بمفردات مجالٍ مصير (source domain)، وهو منطلق الدراسات اللسانية الراهنة في تعريف الاستعارة باعتبارها «إسقاطاً (بالمعنى الرياضي للكلمة) انطلاقاً من مجالٍ مصير غلى مجالٍ هيف (المالاقاً من مجالٍ مصير نظر معيّن بمكونات مجال نظر آخر. وهو مستوى استعاري عابر للألسنة البشرية لأن مجالية تصوري ذهني على نحو ما يوضحه جورج لايكوف (George Lakoff) ومارك جونسون (George Lakoff) في «الاستعارات جونسون (Mark Johnson) في «الاستعارات التي نحيا بها» (الم

أما استعارة «السعادة هدف» فتتجلّى في اللغة في جعل السعادة نقطة وصول، واعتبار السعي إليها طريقاً. وعلى هامش ذلك تنشأ أبنية استعارية عديدة، فالهدف يلاحق وتُعمل له كلّ حيلة، وللسائر فيه معرقلون ومساعدون.. ولقد جسّدت السينما الأميركية هذه الاستعارة في بناء سرديّ متين في شريط سينمائي يلخص هذه الاستعارة، وعنوانه «ملاحقة السعادة» (16) Pursuit of Happiness

وأما استعارة «السعادة طريق»، فعمادها اعتبار السعادة مساراً لا نقطة نصبو إليها ونقف عندها، ومن ثمّ يعتري هذه الرحلة ما يعتري السير في الطريق في معناه الحقيقي، ففيه صعوبات وعراقيل، وتهدده إمكانيات توقف وتعبد. وخلال ذلك ينشأ الصراع وتكون مآلات التوقف أو المواصلة. وبين تصور «السعادة هدف» وتصور «السعادة في اتجاهات تثمّن حركة الإنسان وسعيه إلى الغاية، وترى في الحركة معنى الحياة وعلة الوجود. وذلك على النحو الذي نجده في الوجود.

ومن المنظور الوجودي نفسه نرى أنّ العلاقة بين اللغة والسعادة ليست مجرد علاقة المعنى بالعبارة، فالسعادة من حيث هي معنى يمكن أن تجد لها في غير اللغة المنطوقة والمكتوبة ما يعبّر عنها. فإن لم يكن الأمر كذلك فكيف للأبكم والأصم أن

الجُوّاني للسعادة فوضي تعريفات برانية لها. و مقاسل الفضيلة حلّ مسأ الفر دانسة (-In dividualism) وهـو المسدأ الذي نُعـدّ مـن منظور منشال فوكو مُحرّكاً مُحدّداً للقدم في الحساة العصرية. فالسبعادة من المنظور المعاصر شديدة الصلة بالتملك، ونقيضه الفقد. وهذا الإحساس هو مجال استثمار الآلية الرأسمالية الجشعة، فهي تُجدّد جوع الإنسان ورغبته في الجديد على نصو يغيّبه عن

داخلـه ويدمجـه فـي خـارج لا يستقرّ. والغريب في هنا السياق أن تصيح السعادة نفسها شبيئاً توهم المدنسة بأنها تبيعه إما في أشياء مادية أو في وصفات جاهزة تتيــح للمواطـن أن يقيـم علــى نحـو مّـا فـي المدينة المعاصرة، ومن هنا المنظور لست حمّى الإشهار سوى وصفات مكثفة لوجيات سعادة سريعة (١٩).

من رحم هنه المنظومة الحبوسة الجبسة تخلّقت منظومة استعارية جديدة هي من جنس الجشع الذي يُصرّك الإنسان المعاصر. وهـو مـا لا شـك أن اللغـة سـتكون ضحبتـه الأولىي.

* المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

إن السعادة كنفسة في الإقامية في الوجود، وهي في الآن نفسه كيفية في الإقامة في اللغيّة، واللغية هنا بمعناها الواسيع، وقيد أثبتت دراسات أنجزت منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين أنّ للسعادة في قسمات الوجه تعسرات كونسة. فقد توصل إيكمان (Ekman) إلى أن السعادة من العواطف العليا التي لها صورة كلية (Gestalt) ترتسم على المحيّا وفق ملامح كونية يراها المرء على الغريب فيدركها (18). وهو ما يوظف في إيجاد تعبيرات عن العواطف والانفعالات الأساسية انطلاقاً من تشكيلات مُحدّدة ومصدودة العدد لتعسرات الوجه (-Emoti cons) على النصو الذي يستعمل في شبكات

التواصــل الاجتماعــي. إن الحضــارة العصريــة تكـرّس مفهومــاً للسـعادة أساسيه النزوع إلى التملّيك في أشكاله وتجلياته المختلفة، وأعتى درجات هنا النزوع هو سلوك الاستهلاك الذي جعل السعادة شيئاً في خارج الإنسان لا داخله، ومن ثُمّ ضعف ذلك التشارط المتسن الذي يصل السعادة بالفضيلة على النصو الذي تعرضنا له آنفاً، وحلّت مصلّ التعريف

هوامش:

14 - George Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor,

15 - George Lakoff (with Mark Johnson), Metaphors we live by, London: The university of Chicago press, 2003.

16 - ظهـر هـنا الشـريط السـينمائي فـي 2006 سـبتمبر/أيلول، ويـروي سيرة ناتيَّة مستمدة من قِصَّة كريستوفر جاردنر، وهو من إخراج غابرييل موكينو وبطولة ويل سميث وابنه جينن. وأحداث الشريط مَبنيـةٌ علـى قِصَـةٍ حقيقيّـة هـى قِصّـة كريسـتوفر جاردنـر، الـذي يسـعى بشتّى الطرق لتوفير أسباب الراحة لأسرته الصغيرة، وبعد أن تَهجره زوجَته بسبب الفقر يُقرّر أن يتعلّم مهنة جديدة بها يحصل على مالٍ كاف لتأمين حياة كريمة لأسرته.

17 توسىعت فيرزبيكا في مقارنة مهمة بين زوجي «سىعيد» و«سىعادة» في فصل يوضح هنه الثنائية.

Anna Wierzbicka, Emotions Across Languages and Cul-

tures: Diversity and Universals, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 2005, p. 51.

18 - George Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, The University of Chicago Press, Chicago and London1990, p: 38.

19 - اهتم رولان بارت بالبناء الدلالي الكنائي المكشف في إشهار لعجائن بنزاني (panzani) في مقال طريف له بعنوان «بلاغة

Roland Barthes, Rhétorique de l'image, Communications, Année 1964, Volume 4, Numéro 1, 1964,

1 - جاء في مفاتيح العلوم في تعريف «الأُوْج»: هـو أرفع موضع من الفلك الضاّرج المركز، أعني أبعده من الأرض. وهي كلمة فارسية، وهي أوك، وقيل: أوره.

2 - جاء في مفاتيح العلوم في تعريف «الحضيض»: الحضيض، هو مقابل الأُوْج، وهـو أخفـض موضـع فـي هـذا الفلـك وأقربـه مـن الأرض. 3 - أبو نصر الفارابي، تحصيل السعادة، قدّم لـه وبوّبه وشرحه: علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهالال، ط1، 1995، ص 25.

Darrin McMahon, Happiness: A History, Atlantic Month- - 4 :ly Books, 2006, p

5 - أبو نصر الفارابي، تحصيل السعادة، قدّم له وبوّبه وشرحه: علي أبو ملحم، دار ومكتبة الهالال، ط1، 1995، ص 25

Aristote, Éthique à Nicomaque, Traduction Tricot, Édi- - 6 tions Les Échos du Maquis, 2014, p: 28

.Ibid, p:38 - 7

.Ibid, p : 231 - 8

.Ibid, p:38 - 9

.Ibid, p: 38 - 10

.Ibid, p: 209 - 11

12 - Xiao Liu and Guodong Zhao, A Comparative Study of Emotion Metaphors between English and Chinese, Theory and Practice in Language Studies, , January 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 155-162.

وانظر كنلك

Vicky Tzuvin Lai and Kathleen Ahrens, Mappings From the Source Domain of Plant in Mandarin Chinese.

13 - Wierzbicka, Anna 1999. Emotions Across Language and Cultures.: Cambridge University Press.

في انتظار الأخبار السارة

آمال الديب

وحدي على بعد خطوتين من القبر.. روحي تستبق خطاي إلى البعيد الذي يتشكّل وفق تسرّبي مع المجهول أثيراً وخيالات! تهجرني الكلمات تباعاً، وكأنني تنين يحرق كل تصاوير الأحرف؛ يلتهم التعبيرات، يغادر كل مدارات القول! هل كان يشعر أنه لمن يرافقني الرحلة؟! إلى هنا الحد كانت هواجسنا معاً نفقاً إلى الغيب نستطلع من خلاله المجهول الذي يتربّص بنا؟!

البنت التي خلَفها ورحل تاركاً إيانا لغيب لا يمكن تخمينه تكبر يوماً فيوماً.. ترى هل نظلٌ وحدنا والبستان الذي طمحت إليه طبوال العمر الفائت.. يبتعد الآن إلى غير رحعة!

«الحواديت» يا ابنتي ليست كما كانت من قبل عن الشاطر حسن وست الحُسن والجمال، بل إنها أنت وصويحباتك الصغيرات، وانتصاركن على مكامن الوجع المتأصل في قلوب أمهاتكن بعد أن رحل آباؤكن جميعاً بين مسافر إلى الغيب وفار إلى المجهول، ومودع للنيا كأبيك الراحل دون سيق العلم!

للوجع دور البطولة! أختار وداعاً يليق ببنفسجة يتيمة، أتصرى البحث عن الأحرف ربما يستطيع البوح، ربما يهدأ صدري، أو تتحول النبوءة إلى واقع أحياه أخيراً، وأنا بين الإشفاق على ذاتي والجبروت؛ رائحة غادية لا أستريح ولا أغفو، أسافر إلى الوهم بكامل إرادتي، دون أمل في عودة محتملة، والرهانات جميعاً ملتبسة!

تـرى مانا ينقصني؟! أبحث عن مجهول لا أدري أنا نفسى ما هو! أشعر أن شيئاً ما

مفقودٌ مني بعد غيابك، لكنني لا أستطيع تحديد ماهيته!

هـل أبحث عـن آخـر مـن جديـد؟! أولـم أزهـد الآخريـن بحلوهـم ومرّهـم وملحهـم وسـكرهم القليـل؟! لقـد جـاوزت مرحلـة انتظـار الآخـر بعـدك، ولكـن هـي نفـس الـروح المتأرجحـة بيـن ضلوعـي تنشـد كمـالاً لا وجـود لـه علـى الأرض.

فلأواجه ناتي بشجاعة، فما أبحث عنه مستحيلٌ لا يستحيل واقعاً أبداً، فعليً التسليم والاعتراف بأن الحياة رحلة قصيرة يشغل المجهول أغلب مساحتها!

الليالي التي تعاود الظهور بين نهارات كثيبة تتنرع بأحالام تشبه نفس النهارات كي تجبرنا على التسليم بالواقع، فننمّي داخل أنفسنا الإحساس بالسعادة أو ما عداها!

لست ملاكاً.. ولا شيطاناً بالتأكيد. أعترف بأني إنسان يتألم، يفرح، يتشياً في بعض الأحيان، أقاوم رغبتي في البكاء حد اشتهاء الضحك! أتفيًا نافذة مفتوحة، وبهواً يتسع لأنشى بناكرة نحاسية، وكريستالة تصلح أن تكون واسطة عقد أعلقه على رقبتي متوسّطة الطول والنحافة، ورقعة بيضاء لا أعرف لها سوى استخدام واحد، هو الانسياب بين سطورها.

مع نزول أول قطرة من فم الشيطان همل تخلُصتُ تماماً من بقاياك، ومن كل التنكارات التي كانت تجمعنا يوماً! لكن ندبة وحيدة تظلّ هناك بين ضلعيً، فلن يأتيني طيفك ليكمل متعتي من جديد!

نتشيًا كآلةٍ للزمن تُحصي فضائحنا التي

نتنصَّل منها متبجِّحين على ذواتنا المُتخفِّية خلف أردية حريرية مصقولة.. فنشقُّ أبواب الفراغ سالكين الطريق إلى الغيب، فهل يتركنا نصل؟! بل يفرض علينا ضريبة باهظـة، مجبـراً إيَّانــا علــى التعــرِّي، متوهِّمــاً أننا نموت خجالاً، لا يسرك أننا تخطينا مفردة الخجل بثلاثة أميال على الأقلّ! تتراجع كل حروف الكلمات إلى الماقبل، لكنُّ الآهـة وحدهـا تبقى، وكأن الكون اختُصِر تماماً في آهِ تحمل كل الأوجاع وأشتاتاً من أمل يبهت تدريجيًّا، وفتات من أحلام الأمس الفائت، فلا ثلج في طرقات هذه المدينة، ولا غابات على مشارف صحرائها التي ما عادت تحتفظ باتساعها؛ فقط دماءٌ تكسو الإستفلت، وتتسرَّب من وجوه أولئك المارين بالجامعة، والمصيان، ويصوت البرب!

النهارات كئيبة دون صوتك، دون انصهاري فك واحتوائك طاقتي. با صانع الدهشات أين نصيبى بعد أن كنت قد اختزنت مشاعري لهذا اللقاء!

حين تكتسي أشجار المانجو بثمارها الطازجة أشعر أننى ما زلت قادرة على العطاء كل فترة، فلمانا لا ندرك أن للإنسان مواسم كأشجار المانجو تماماً؟!

أيها الصبح فلتمنحني ما لم أفكّر فيه بعد، ولتغيّر نظرتي الرمادية إذن إن شئت.

بين هدأة الكائنات أتسلل إلى نافنتي على هنا العالم، أتلصُّ ص على أصدقائي . المقربيان، من منهم سهر حتى مطلع الفجر، ومن اختفى قبل طلوع الشمس بنقائق، وأتفحَّص كل مفردة تركها هؤلاء قبل أن ينهبوا جميعاً إلى النوم، لكننى لا أتلذذ أبداً بالوحدة، فلظهور أيقوناتهم خضّراء أمامي، ولو لم ينبت أيهم بإيماءة على الخاص، مفعـول السـحر. دعونـي أعتـرف أننـي أشـعر بالأمان في وجود أيقوتاتكم خضراء، فربما أخاف أشتباحي التي كثيراً ما تفلح في حصاري وإكراهي على التقوقع هناك في ذلك الركن!

دائماً كنت أحب ذلك الغائب، وكنت سأبقى كذلك، لكن الراحلين يخطئون ذلك الخطأ الكبير؛ أنهم يتركون قلوبنا في أماكنها حين يقررون السفر إلى ذلك البعيد الذي لا يعودون منه أبداً، وربما يصعدون إلى نَصُب في صدورنا نوشك أن نعبدها بعد تأكُّدناً أنهم لن يعودوا فنبدأ من جديد رحلة

البحث عن ساكنين جدد.. الغيبُ جُنَّة، والفاصل بين السفر والموت هـو الأمـل.. دائمـاً أردّدهـا...

الكلمة عهد الله وروحه.. يلقيها إلى من يشاء، وأخيراً تُلقى إلى، بعد أن فقدت أي بارقة أمل في التحقّق تلهمني الكلمات تَحَقّقاً يضعنًى في مصاف المتميّزين رغم أنف قسوة الظروف.. عمل المجد فيه للكتابة، للمفردات.. أصوغ أخبارهم للعالم، أحصد الجوائيز، البشارات،

> تلتقيني السعادة من جديد في ثوب مكافأة يستدعيها الصبر، أتماثل الأفراح

تعاود الظهور بعد كآبة حطّت على النوافذ لما يقرب من ثلاثة أعوام. المعاناة والوجسع شــعار تـلك المرحلــة؛ الآن يترجَّلان عائدين من نهر الطريق،

مفسحين المسافة للأخسار السيارة، منعشة ذلك القلب

الندي اكتهل بهمومه مؤخــراً، فرافقتــه الندوب وظلّت تستوطنه.

آن أن أصــدٌق أن فــى القادم ما يعوض الوجع، ودائماً وأبداً هي الأخبار السارة تفتح كوّة من نور في سقف السروح التي كاد الياسُ يستعبدها، دون هـوادة، والصبـح يترجَّـل أخيـراً لمنحى ألماسة تُزيّن عنقى الذي تألّم تحت مفعول السهر ليالى وأياما حيـن كنـت أبـدأ مـن عمـق البحـر

> الفراق، ومسرارات اللوعة وانهيار الأمل، فرحت في أريحية أتماثل لشفاء لا يغادر سقماً.. وتلمع عيناى بالفرحة من جديد.

ما الحبُّ إِلَّا للكتاب الأوّلِ

إنعام كجه جي

نصحتنى معلمة اليوغا ألا أقعد في بيتي وأنتظر أن تأتيني اللحظات السعيدة وتقدّم أوراق اعتمادها بين يديّ. قالت: أخرجي إلى الشمس والحدقة العامة والتقطي حسات السعادة من على الرصيف. تفرجى على براعم الربيع.. تعمَّدي المرور في مرمي نشار الماء النبي يستقى النزرع الغضّ. قالت إن العصافيس لا تدخل البيوت لكنها تدعونا للنهاب إليها فى مرابعها. هل تملك هذه السيدة النحيلة مثل عود قصب أن تفتح لي البوابة الموصدة وتطرد عنى رماد نشرات الأخبار في بلدي؟ سمعت كلامها ولبيت نداء الشمس. جلست على مصطبة خضراء في الحديقة العامة وابتسمت للنياى وبدأت أستجمع أفكاري التى قد تعيننى فى كتابة مقال مطلوب منى عن انتظار خبر سعيد. المجلة تهيئ ملفاً عن السعادة، رغم أن التقريس العالمي الأخيس عنها وضعنا في ذيل القائمة. مانا يكتب النيل عن الــرأس؟ وبــأي مــاء ورد يغمــس ريشــته ليرســم الخبر السار؟ أين هو هنا الخبر ومتى خفق قلبى فى انتظاره؟ أكون جاحدة لـو قلـت إنني حزينة. فالمسرات الصغيرة تأتى، أحياناً، من حيث لا ندري وننتظر. وعندما ألتفت إلى ما فات أجد أن مواعيد مسراتي ترافقت، بشكل خاص، مع تواريخ صدور كتبي. أفرح بها وأتلقفها وأتشممها وكأنها جنين نـزل منـى للتو. لكن الأمور لا تجري دائماً على مثل هناً النسق، ويحدث أن يكون المولود في مكان والوالدة بعيدة عنه.

يا لها من تجربة مُضنية. أن تكون سعادتي حاضرة في بلد وأكون غائبة في بلد آخر. لقد جربت الابتعاد عن الحبيب وانتظار رجوعه من سفر طويل، وعرفت لوعة مفارقة الأبناء حين تكون دراستهم في جامعة بعيدة، وعشت عقوداً من الاغتراب عن الأهل والاشتياق لهم

وللوطن، لكن هذه كلها أمور كبيرة ومصيرية ولم أكن أملك قراري الكامل فيها. أما حكايتي مع كتابي الأول فمسألة لا تخص شخصا غيري، وهي فرحة صغيرة تأخّرت وانتظرتها عمراً، فلما حلّت تخلّفتُ عن الموعد. بعا العرس وحضر المعازيم وهربت العروس من شباك غرفتها، كما يحدث في الميلودراما. حين انتهيت من تحرير الكتاب ومراجعته، أخنته إلى مصمم لكي ينضده لي على الحاسوب ويصمم صفحاته. ولم تكن الحواسيب منتشرة في البيوت كما هي الآن، ولم يخطر ببالي أنني سأجيد التعامل معها، ذات يوم ليس ببعيد، وإيناع أفكاري معها، ذات يوم ليس ببعيد، وإيناع أفكاري

ونصوصي في عهنتها. انتبه ينا أحمد، أرجوك أن تراعى الهمزات والفواصل والنقاط. وحنار أن

تهمل وضع الشيّة في مكانها، والتنوين علّي

الألف في بعض الكلمات. ولا تنس أن تترك

سطراً فارغاً بين فقرة وأخرى. نفد ما تراه

أمامك على الورق بحنافيره ولا تناقشني فيه.

هـنا كتابـى وأنا ديكتاتـورة فيـه.

مثل جنرال يقود معركة خضت في كل تفاصيل الكتاب وحاربت على كل الجبهات. تركت أحمد يطبع النص وأخذت العنوان ونهبت به إلى بيت الصكار ورجوته أن يخطّه لي خطأ حديثاً. إن أبا ريّا، الصديق الخطاط المرهف، لا يأخذ الأمور بخفّة وعلى عجل. لا يمكنه أن يقول للحبر كنْ فيكون. وقد طلب أن أعود بعد يومين لكي آخذ العنوان مخطوطاً بعنة أشكال مقترحة. لكن الجنرال القابع في لا يقدر على الصبر، وأعرف أنني لن أنام ما لم أحصل على عنواني في تلك الزيارة. وأمام إلحاحي، على عنواني في تلك الزيارة. وأمام إلحاحي، سحق الفنان عقب سيجارته في المنفضة وامتشق القصبة وغمسها في المحبرة وكتب الكلمة المطلوبة. عنوان من كلمة واحدة لا غير. تمتد فيه الألف بكبرياء، في آخر الكلمة،

لتوازى قامة اللام في مبتداها. وأنا أتفرج عليه محبوسة النفس وكأنه يسحب روحي مع سحبة الحبر الأسود وصرير الخشب على الورق الأبيض الصقيل. يا لرشاقة قصبة الصكار حين ينهمك ويتجلَّى، لاسيما وأن موضوع الكتاب يتناول شخصية فنية يعرفها خيـر المعرفـة.

كان على أن أختار صورة الغلاف من بين

صور كثيرة، بعضها قديم ومضبب ويعود إلى خمسين سنة مضت. لكن لقطة واحدة كانت تفرض نفسها وتدعوني إليها، وهي تصوّر شابة نحيلة أجنبية الملامح والقوام، تقف متفرجة على فنان ملتح أثناء انكبابه على طاولة الرسم. هنه هي صورة غلافي، أهرع بها وبالعنوان المخطوط إلى المصمم وأستحوذ على وقته وأجلس بمحاذاته لكي يبتلع الوثيقتين، بالتصوير الإلكتروني، في جوف حاسوبه، ثم لينفِّذ التصوّر الذي في بالي. ليكن العنوان بالأحمر القاني على الصورة الفوتوغرافية المأخوذة بالأسود والأبيض. أما اسمى فلا بأس من أن يكون باللـون الرمـادي الفاتـح المحـدّد بالأبيـض. أنا ديكتاتور مُصاب بالحمّي، لا يقبل نصيحة من أحد ويصمّ أذنيه عن أي رأي مخالف. اشتغلت على مظهر الكتاب وكأننى أرسم لوحتى الأبدية. وكنت قد اجتهدت، بالحماسة

يرأف بحالى ويتعطف على سعادتي الناهبة والصندوق جماد قاسى القلب، صخر جلمود لا يصنّ عليّ، ولا على أحمد المتقوقع في الركن، يخجل من رعونته ومن مواجهة السخط في عينيّ. لماذا لم تحفظ النص في حرز أمين؟ تأتى زوجته من المطبخ وتمسح يبيها بصدريتها وتجلس أمام الشاشة لتعيد التنضيد. سيدة صغيرة ساحرة ذات أنامل أسرع من البرق. تطبع النص في أقل من ساعتين وتعود لإنهاء طبختها. هل انتهى كل شيء وتحققت أوامر الجنرال؟

ذاتها، على محتواه كمن يكتب أطروحة

للتاريخ. عمل صغير يكبر ويتعملق في خيالي

ويصبح مارداً من أوهام شتى، وقد لا تكون

له قيمة تنكر. بلي، قيمته هي تلك السعادة

الغامضية التي تجتاحني وأنيا أطبخيه يوميأ

بعد يـوم، فـى شـتاء بـارد وطويـل. أجلـس

لأكتب عن حكاية جرت في صيف تبلغ درجة

الحرارة فيه الخمسين مئوية، بينما يكون الجو

متجمعاً وراء نافنتي، والحرارة دون الصفر،

والقلم نسمة تشفط كتلتى وتحملني مثل ريشة

في حالة انعمام للوزن، وتطير بي فوق

بساتين من النخيل وحدائق أندلسية ومدناً نات

قباب ونواقيس. بساط ريح يحلّق بي بموازاة

أسراب من اليمام والغيوم السارحة على أقلّ

من مهلها. هل انتظرت ولادة طفلي البكر بمثل

تلك الحمّي؛ لم أعدْ أنكر سوى أن أحمد،

وهو يتعامل مع النص المطبوع ويرتبك أمام

اضطرابی، نقر علی زر ما فاختفی النص

كله وما عاد يمكن استرداده على الشاشة.

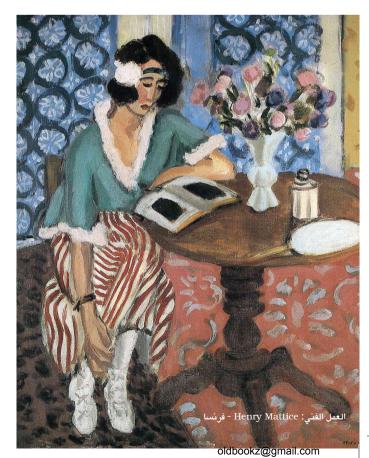
هنا قلبی پُصاب بسکتة من نوع لم يمرّ

على الأطباء من قبل. أين كتابي؛ أتطلع إلى

الصندوق المعدني ذاهلة وأناشده وأرجوه ألآ

يبتلع الصفحات كلها. أدقُّ عليه وأتوسّل أن

وصلت ثلاث نسخ من الكتاب إلى عنواني بالبريد السريع ، لكننى كنت في رحلة عمل ، أضع القطع النقدية في جوف هاتف عمومي وأرجو ولدي أن يصف لي المولود الجديد. أفرح حين يقول لي إنه بديع وناعم ونظيف وأحنق على نفسى وأغتاظ لأننى لم أكن القابلة التي تتلقاه وهو خارج من رحم المطبعة. هل هناك في الدنيا سعادة خالصة لا تسير ويلها بيد الصزن؟

من الموت إلى الحياة

أحمد المرزوقي

لم يكن شيء يُفرِّق بيننا وبين أصحاب الكهف سوى أنهم كانوا يغطون في سُباتٍ عميق، وكنا نصن صاحين نُصلي عناب الحريق... وحتى التشابه كان كبيراً فيما يتعلَّق بالكلب الرفيق، إذ كان لهم كلب نائم وهو باسط نراعيه بالوصيد، وكانت لنا نحن في ساحة السجن كلبة اسمها هندة، ترفع شكواها كل ليلة إلى بارئها باسمها وباسمنا جميعاً عبر عواء متواصل حادٍ ورهيب.

وما كان ذنبها سوى أنها لم تحسن الصيد ذات يصوم فعاقبها مدير المعتقل كما عاقبنا بالبرد والعزلة والجوع.

نصن على مشارف شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران. عقارب الزمن الهاربة تشير إلى أن 1991 سنة قد انصرمت على ميلاد المسيح عليه السلام.

من الساحة الخارجية يتناهى إلينا صوت حفار آلي يشبه صوت دراجة نارية في أقصى سرعتها.

يزداد الزعيق حِنّة كلما ارتظم الحفار بصخرة صلية معانية.

يدخل علينا أحد الحراس المتعاطفين، يفتح بابى ويهمس في أننى ووجهه مشرق بابتسامة

من يُبشُّر حبيباً لـه بالجنـة: ـ حمداً لله على سلامتكم...

قلت مُستبشراً وقلبي الواجف يـ بق في صـدري النحيـل طبـول الفـرح:

ـ أسرع... ما الخبر؟

قَـالُ وَهـو يلهـثُ بسـرعة مـن يريـدأن يُفـرغُ مـا بجعبتـه دفعـة واحـدة:

لقد قبمَتْ إلى السجن لجنة مُكوَّنة من ستة عقداء للبت مع المدير في كيفية تصفيتكم... قُلُ لأصدقائك بأن مصلحة الهنسة العسكرية هي الآن بصدد حفر حفرة جماعية لاحتواء جثثكم... موتكم خير من هنا العناب الذي دام قرابة عقين من الزمن، ألا تشاطرني الرأي؟ طلقة نارية صامتة أصبت بها في صميم القلب.

لا... لـم أكـن لأشـاطره الـرأي رغـم أنـي كنـت أتظى مع أصحابي في أسـفل دركات الجحيم... وكيـف لـي أن أشـاطره رأيـه وأنـا لـم أقطع الأمل بعـد فـي معانقـة الحيـاة...

فهناك وراء الأسوار العالية، والأبواب المصفحة، والشبابيك المتداخلة، والأقفال الحديدية، والأسلاك الشائكة، شمس متلألئة سخية تعم الكون كله بالنور ولا تبالى، شمس تحضن بين

أكنافها البشر والشجر والحجر والحيوان حين تشرق، وتكسو هامات الجبال الشيباء بسبائك نهيها المُناب حين تغيين...

وهناك قمر خجول يتسامر تحت ضوئه الحالم الرفاق والعشاق... وهناك نجوم متناثرة في قبّة السماء تلمع كماسٍ انفرط من عقد حسناء...

وهناك بحر وغابات ونسيم وأنهار وطيور... وهناك على الخصوص بسمة الأم الرؤوم وهي تنتظر على عتبة الباب بعيون تغيض شلالات هادرة بالحب والحنان...

ظللت جامعاً قرب باب زنزانتي الباردة أراجع حياتي البائسة وهي تمر أمام ناظري كشريط سينمائي مشحون بمشاهد الرعب والهلع... لماذا قرروا إعدامنا بالجملة بعدما قتلوا أكثر من نصفنا بالتقسيط؟

حقاً، نصن لم نعد سوى حطاماً آدمياً يمشي جُلّه على أربع، وما تبقّى، يتصرّك بالكاد زحفاً...

وهنه البومة التي لا تأتي إلّا لتنترنا بالرحيل الوشيك لأحدنا ما فتئت تنعق في الليالي الأخيرة بإصرار شيد لا يعني سوى أن لحظة الرحيل الجماعي قد خطط لها أصحاب الأوسمة والنياشين وأن أوان تنفينها قد أزف.

ولكن لمانا لا يعطوننا حظنا من الوقت لُعلَّ شُمس الغد تسفر عن معجزة ما دارت لبشر بحسبان؟ معجزة تزف لنا النبأ العظيم فتقنف بنا دفعة واحدة من الظلمات إلى النور كما تقذف الموجة الرحيمة غريقاً محتضراً إلى شطً النحاة؟

دخل شهر الغفران فانفتحت أبواب السماء، وجاء من الصراس مرسول دأب على ربط الاتصال بين محيط الظلام وعالم النور كلما عَنْتُ في الأفق فرصة نادرة، فحمل رسالة إلى أسرة سجن بقول فحواها:

«أسرعوا ..احكوا للعالم بأسره عن فظاعة تزممارت، فإن الموت زاحف إلينا لا محالة، وهم يريدون اختصار المسافة بيننا وبينه بيفننا أحياء في حفرة جماعية ما لها من قرار...».

بعد أسبوعين سكت الحفار الآلي عن زعيقه المزعج، وسكتت البومة عن نعيقها القبيح، وران في الليل صمت عميق صَمّ الآذان بصفيره الصاخب، فاحتارت النفوس وانفطرت الأفئدة، وتراقصت في الأنهان أسئلة مُلِحَة حارقة: ماذا حصل يا ربى.. ماذا حصل؟ ألا يمكن لمن

سمع نداء الكلبة هندة وأفرج عنها، أن يسمع نناءنا ويفرج عنا

مَرَتْ شهور قاتلة من الانتظار، وبينما الموت مستغرق في شحد أنيابه الصادة الحمراء لافتراس من اهترأت لحومهم ووهنت عظامهم واستوفوا بنلك الشروط الضرورية للقفز إلى العالم الآخر، إذا بالحراس يدخلون علينا ذات عشية في غير موعدهم ويهتفون فينا بصوت

كالنباح:

. استعدوا للرحيل...

بلغت قلوبنا الحناجر، وتجمَّد ما بقي من دمنا الباهت في أوردتنا اليابسة، واحترقت أنهاننا وهي تجدّ في تأويل اتجاه هنا الرحيل المفاجئ: إلى الحفرة الجماعية، أم إلى أرض الله الواسعة؟ في المساء، قَيمَ كبيس الجلّادين «فَضُول» لانتشالنا من ناك الكهف الموسوء.

عاد إلينا مزهواً برتبة عقيد بعدما جاء بنا هنا وهو يحمل رتبة ملازم. كان كلما قتل فينا سبعة رصّعوا أكتافه بنجمة...

حملوا جُلَنا في النقالات إلى الشاحنات ونصن أقرب إلى الجيف منا إلى الجثث...

تظهر أسارات الغثيان واضحة على وجوه الدركيين العابسة وهم يصرون بغلق أنوفهم بأصابعهم تلافياً لتقيؤ مفاجئ...

تنطلق الشاحنات فتصطك عظامنا النخرة وكأننا بقايا مقبرة أثرية لحيوانات انقرضت قليماً فَكُمِلَتْ لتُرمى فى مكان معزول.

احتكاك هياكلنا المجردة من اللحم مع الكراسي الحديدية للشاحنات يحدث فينا من الألم ما يحدث منشار يصعد في عظم رأسي ويهبط. لكن رغم العناب الشديد الذي رافق رحلتنا من جنوب المغرب إلى شماله، بدأ قبس من أمل مُتردد يشع في دواخلنا لأننا لم نرم في تلك الحفرة السحيقة...

وصلنا إلى مدرسة أهرمومو مع تنفُّس الفجر. سيق بكل واحد منا إلى غرفة معزولة فيها سرير وغطاء نظيف ومغسلة نكرتنا بأننا لا زلنا ننتمى إلى فصيلة البشر.

أدخلونا إلى الحمام، أزاحوا عن جلودنا طبقات جيولوجية من الوسخ، جاءت جوقة من الأطباء من أولئك النين يحسنون التزام الصمت ويفعلون ما يُؤمرون لقاء منح سمينة.

وطـوال شـهر مـن الزمـن، عالجونـا، علفونـا، سـمنونا، رممونـا...

ولمًا وقفناً على أرجلنا، عاد كبير الجلّادين مُحاطاً بنفر من محترفي المهام القنرة.

قال لي وهو يربت على كتفي ببسمة إدارية صفراء:

- أبشـر، لقـد عفـا عنـك صاحـب الجلالـة، فكـنْ لنعمتـه مـن الشـاكرين ...

بلد يمشي بالمقلوب... من الأحق بالعفو عن الآخر، أنا أم هو؟

أركبوني في شاحنة مع بعض أصنقائي بعدما قيدوا معصمى وعصبوا عينى، بعد ساعة

ونصف، أنزلوني من الشاحنة وأركبوني في سيارة مننية.

أحسست بدغدغة في مؤخرتي بسبب الكرسي الرطب الوثير...

بصر لُجّي من المشاعر تلتطم أمواجه العاتية في صدري ويصعد صخبه الهادر إلى عقلي مُحدثاً في أنني صفيراً حاداً كصفير قطار يمرّ بمحاذاتي...

خيالي محموم مجنح يطوي الطريق كالبراق ويسبق السيارة ليرميني في أحضان أمي... عيناي تخترق العصابة وترى ببصيرتي مشاهد ربانية من نور قُسي لم يره بشر لا في يقظة ولا نوم...

قلبي طائر مرفرف في قفص صدري ينقر شبابيك ضلوعي بحثاً عن مضرج يطوح به في سماء شاسعة شفافة زرقاء لا شبابيك فيها ولا أسلاك ولا مزاليج تتفرقع كالقنابل كل وقت

وجه أمي الشاحب يُطلّ عليّ من وراء العصابة ويلح ببسمة ناوية تختصر عشرين سنة من وجع الانتظار...

أبصر بفكري في قسماتها الجميلة فأتوقف عند عينيها النابلتين لأرى على مشارف مآقيها المؤرقة دمع فرح وحزن يتكور في صمت محاولاً أن يسيل لإطفاء نار أكلت شغاف كبدها طوال عقين ونيف...

انتشلني من هنياني الصامت صوت النقيب البركي وهو يأمر السائق بالتوقف، ثم وهو يتجه إلى قائلًا:

- تعاطفاً معـك، سـوف أخالـف التعليمـات البلبـدة...

أخرجوني من السيارة، فكوا قيدي، أزاحوا العصابة عن عينيّ...

غمرني ضوء مشعشع دفاق أحسست على إثره وكأن شمسين وهاجتين أشرقتا فجأة في بؤبؤتي عينيّ...

أُطبقت بأجفاني على بعضهما ألماً ثم شرعت أفتحهما بالتدريج...

تلك أول مرة أفتحهما على أرض الله الشاسعة بعد عشرين سنة ونيف من الدفن الحي...

الأشياء تنور حولي في ضباب أبيض متماوج...

رغم الإحساس بالتعب والسوار، أخذت الرؤية تتضح شيئاً فشيئاً، وشرعت الطبيعة تصطبغ أمامي بألوان مختلفة زاهية وكأنها لوحة شاسعة بين يدي رسام ماهر عملاق يضفى

عليها بريشته بين الحين لمسة إضافية من السحر والجمال...

سـرح بصـري المـؤرق فـي اللاحـدود، وظهـر العالـم مـن حولـي كعـروس تلبس قفطانـاً مزركشـاً بالأخضـر الغامـق والبنـي الباهـت ...

لمانا لم تكن عيناي تلتقط كل هنه المهرجانات الصاخبة من الألوان قبل أن أعتقل؟

تابعنا السير ووصلنا عند القائد الذي وجدناه ينتظر قدومنا مع نخبة من أعوان السلطة والمخبرين...

- أنت حُرّ طليق بفضل مولانا الهُمام...

يأتي متأخـراً رجـل أصلـع يابـس العـود ظننتـه مخبـراً فإنا بـه يرتمـي فـي حضنـي شـاهقاً باكيـاً ويهتـف بـي بصـوت متحشـرج:

ـ أخى... أخى...

ننصهر في عِناق ملتاع ثم أحملق في وجهه متألماً:

ـ أي أخ من إخواني أنت؟

يـزداد دمعـه انهمـاراً ويجيـب بحشـرجة مَـنْ يحتضـر:

ـ ألمْ تتعرّف علىّ ؛ أنا أخوك عبد الوهاب...

تأتـي سـيدتان ورجـل وهـم فـي حالـة مـن الهيسـتيريا...

أختاي وابن عمى...

مهرجان ملتاع من العواطف الجيّاشة والمشاعر الحارة يتخللهما شهيق وبكاء...

يسعل القائد في يده ويطلب شيئاً من الصمت شم يشرع في استعراض موهبت المخزنية الكبيرة في اجترار لغة الخشب. ينهي خطابه متوجهاً إلى أعضاء أسرتي بلهجة مغلفة بالتعديد:

- واعترافاً منكم بهنه النعمة السابغة، عليكم أن تتفادوا كل هرج وضجيج، فلا زغاريد، ولا طبول ولا مزامير ولا أهازيج... وإلا...

لَـوّحَ بالعصـا فـي كلمـة «إلّا» وتـرك الفاهميـن فهمـون...

خطوت أولى خطواتي نحو الحرّيّة...

أشُعر بالسيارة المتهالكة التي تقلني إلى قريتي الصغيرة وكأنها مركبة فضائية تسافر بي فوق السحاب إلى جنان الخلي...

الأخبار المتقاطرة على ناكرتي الراكدة تنهمر كسيل العرم، ولكني سابح في سهوي أرنو من خلال الزجاج إلى الطبيعة الساحرة الخضراء

التي بدت لي فيها الأشجار المائسة على قارعة الطريق وكأنها جمهور متحمس جنلان يُلوّح لي بأياديه المُرحِّبة...

وصلت إلى القرية... أمي سافرت إلى الرباط لما أخبروها بأنهم سيسلموني إليها هناك... الأحباب والأصحاب يتقاطرون من كل فَحَ عميق... عناقات حارة، دموع ساخنة، قُبَل محمومة، وأصوات مختنقة تغمغم بين حين و آخر:

ـ الحي يرتجى...

تحلق الناس حولي وظلّوا يحملقون في وجهي وكأني مخلوق خرافي نزل من كوكب بعيد لم مكتشفه العلماء إلا حدثاً...

أكلت أول عشاء لي خارج الزنازين بدون رغبة أو شهية...

اعتنرت وانزويت في غرفة مظلمة أعدّ العُدّة للعُدّة للقاء أمي...

أخنتني سنة من الكرى ثم استيقظت منعوراً لا أدري أأنا في يقظة أم في منام...

زفير محرك سيارة ووجيب قلبي يخبرانني بأن أمى قد وصلت...

خرجت للقائها فإنا الفجر قد تنفّس وإنا السماء بحر هادئ مُعلّق في الهواء تتدلى منه قناديل بلون لمعان الماس المصقول...

يهب ريح خفيف فيمسح بحنو على وجهي وكأنه يشد على إصري كي لا أنهار عند اللقاء...

تتقـنم نحـوي شـرنمة مـن النـاس يحمـل فيهـا بعضهـم مصابيـح كهربائيـة يسـتوضحون بهـا الطريـق...

ترتمي في أحضاني عجوز نحيفة بجلباب أبيض، وتطوّق عنقي بحرقة وجنون ثم تصرخ صرخة مُلتاعة سمعها من حولها من البشر فبكى وأصغى إليها الصخر الهامد فتفتت:

ولدي... ولدي...

التحمنا فصرنا جسداً واحداً يخفق بقلبين ويبكي بأربع أعين...

كل ذرة في كياني ترتعش وكأنها سكرت بتيار قدسي فيه قبس من روح الله...

الماضي والحاضر، النشوة والألم، الحزن والفرح، ينصهرون جميعاً في بوتقة من الأحاسيس الحارقة المتدفقة...

الدوحة | 91

صباح الخير أيتها السعادة...

صباح الخير يا عمري الجديد... يا الله...

ظلال

برشلونة العربية

برشلونة: فائزة مصطفى

رغم أنى كنت أزورها لأوّل مرة، إلا أنها بدت لى مدينة مألوفة وأنا أخرج من مطارها الصغير، كانت دافئة ومضيئة، تحتضن الصيف بمنتهى الكرم والفرح. كانت برشلونة تستلف ألوان «البارصا»، حيث تتبلّى أعلام هذا الفريق من بناياتها وجسورها، وتتصدر صور لاعبيه لوحات إعلانية عملاقة، لا ينافس حجمها إلا منظر النصر الأبيض المتوسيط وهو يتراءى بكامل كبريائه كلما دنت سيارة الأجرة من وسط المدينة، وعندما ترجّلت وسط الزحام، حيث تنفث النافورات شنرات الماء لترطّب حرارة الجو، شممت نسائم وهران، وتساءلت: ألهنا الحدّ تتشابه المدن، وإن باعد بينها البحر والتاريخ؟

> تمثال كريستوفر كلومبوس يمكن رؤيته فيي كل مكان في برشلونة

اقتربت من ضاحب «لوسبيتالات» التي تعود تسميتها كلمـة «الضّيافـة» باللغـة اللاتينية، وعبرت شارعاً، واختلطت أصوات في نهني، واستعدت قاموس المحكيّة اليوميّة، غربي شـمال إفريقيـا، حيـث يُستخدم كـمّ كبير من المفردات الإستانية الأصيل، مثل: «سبردينا» في الإشارة إلى الحناء، والبوليطا التي تعنى الكرة، وغيرها... ولذلك كنت أسترق السمع إلى أحاديث الناس في الميترو وفي أزقَّة برشلونة لعلَّني أفهم شيئاً، لكن اللغة المستعملة في الغالب كانت الكتالونية، هكنا أخبرتني زوجة أخي الإسبانية.

لقد كانت وجوه الناس كتاباً عتيقاً مفتوحاً، خليطاً عجيباً من الوجوه، جمال هؤلاء المارة والركاب والجالسين في شرفات المقاهي يمزج بين الملامح الشرقية القمحية والأوروبية الشقراء، كان الناس في الغالب مبتسمين ويتحدّثون بسرعة وكأنهم يسابقون الريح، ويستعينون في حديثهم بحركات اليد أيضاً كباقي شعوب البحر المتوسّط.

ثقافة المدينة في مطبخها

كان لابك أن أزور ساحة «كتالونسا»، كسرى سياحات مسنة برشلونة، وفي الطريق إليها تبادر إلى ذهني ما قد يخمّنه كل من يطأ هنا الإقليم الواقع في شمال شرق شبه الجزيرة الإيبيرية: هل فعلاً هذا البلد يعانى مما يسمّيه الإسبان «ليكرسيس» أو الأزمة الاقتصادية، التي لا تكل وسائل الإعلام من الحديث عنها ليلاً ونهاراً، حتى بكاد بيدو للمشاهد أن إستانيا تعيش مجاعة القرن، وأن مدنها قد تحوّلت إلى أطلال متداعية؟ لكن، يُكنّب الزائر الصورة المتداولة عن البلد وعن واقعه الاقتصادى وهو يجوب كل تلك المصلات الفاخرة التي تعبِّ بالزبائن، والشوارع التي لا تُقفُل مطاعمها وفنادقها ومقاهبها،

والطوابير الطويلة من السواح النين يصطفون لساعات أمام المتاحف والمسارح والحدائق للظفر بتنكرة لنخول. كيف تستطيع هذه الشعوب أن تتجاوز مِحَنها، بينما شوارع بلااننا العربية بالكاد تستطيع أن تتمتع بهامش من الفرح والحرية، على الرغم من أنها ترقد على براميل من البترول، وبنوكها لا تنفد من

وصلت إلى ساحة كتالونيا حيث أليف الحمام الغرباء، ولاينافسه في المكان إلا باعة التحف، وعازفو الفلامنكو بقيثاراتهم المتعبة، وغير بعيد منهم تتدلّى من المؤسّسات الرسمية والخدماتية أعلام إقليم كتالونيا، فيما تحضر اللغة الكتالونية في كتابات الإشارات

المرورية والتوجيهات السياحية وفي أسماء الأماكن، وحتى قوائم المأكولات في المطاعم والفنادق تكتب بهذه اللغة، فالكتالونيون يدركون أن الذي يدعوك إلى طعامه هو يدعوك- بالضرورة- لتنوق ثقافته.

اخــترت مطعماً في ساحـة «غاريبالدي» الجانبية وشبه المغلقة، «غاريبالدي» الجانبية وشبه المغلقة، حيث كان الناس يتسابقون إلى الكراسي المركونة في الظل، لكنني فضّلت الجلوس تحـت نصف ظل نخلة مكابرة، تتوسَّط الساحة المحاطة بعدد كبير من النخيل، تلامس سعفه المورقة والمتدلية الأقواس الموريسكية المتراصّـة في حركـة دائريـة، وتوسّـطت البنايـات الشاحبة نافورة تبـو أنها تعـود

الى القرون الوسطى، وإن لم ترافق أسماء الأطباق المكتوبة بالكتالونية اللغة الإنجليزية، كما تفعل عادة مطاعم المدن السياحية الأخرى، لكن صورة الطبق وحدها كانت تكفي لقضاء الغرض.

لفتت انتباهي وجبات «طاباس» والتى ربما تعنى طبق أوطوبسي في العامية المغاربية، تقدّم في صحون كثيرة وتحتوى على أنواع من الأكلات: أسماك وخضروات مخللة، وبطاطا محشوة ومُحَضّرة بطرق مختلفة ، كذلك طبق «فيدوا» الذي نُعَدّ وجِية رئيسية في المدينة، يكاد يشبه طبق «البايلاً»، مكون من كريات صغيرة من العجائن، مخلوطة بفتات اللصوم والخضر والسمك والتوابل، بينما لا يغيب الزيتون، بكل أنواعه وزيته المعتّق بالحشائش الجافّة، عن الموائد. قبل أن أغادر المطعم أدركت أن الهويّة الكتالونية سلعة فاخرة أوتحفة ثمينة يسوِّقها سكان هنا الإقليم، فالنادل والبائع وسائق التاكسي يصرون على تلقين السائح بعضاً من مفردات لغتهم، كما أنى لاحظت، في الكثير من الجدران والأحياء الهامشية، كتابات حائطية من قبيل: «الاستقلال لكتالونيا»، وعبارات أخرى قد تبدو في بعض الأحيان

عنصرية.

لكن الانتشار الرهيب للمحلات التي تبيع قمصان لاعبي «البارصا»، وكل مقتنيات المتعلقة بهذا الفريق ولا مقتنيات المتعلقة بهذا الفريق الشهير، يجعل الزائر يدرك أن كرة القدم هي واحدة من الأوراق التي تمتلكها حكومة مدريد لشد الوصل مع الإقليم الراغب في الانفصال من أهدوا إسبانيا كأس العالم في من أهدوا إسبانيا كأس العالم في مونديال جنوب إفريقيا 2010. إن قميص «ميسي» أو «بيكيه» يصل شمنه إلى 200 أورو، أما ملعب لفمينة فيُعَدّ متحفاً هو الآخر، يُقفَل فقط - في فترات تدريب الفريق.

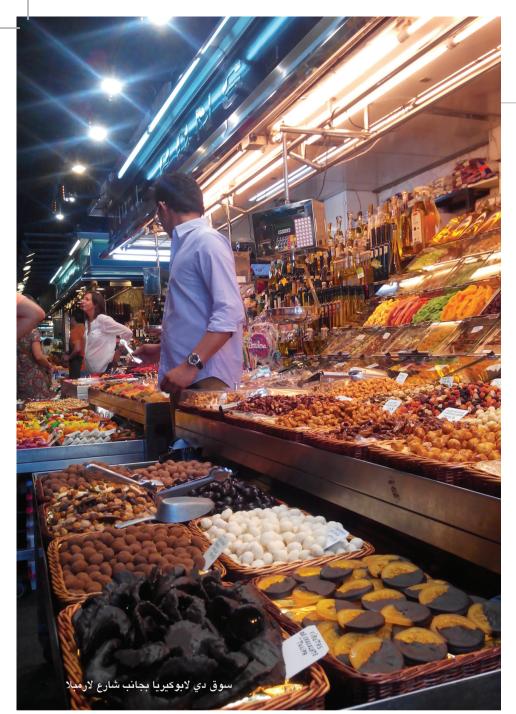
في شارع لارمبلا

آن لــي، بعــد أن شربــت قهوة مُرّة عقب وجبة دسمة، أن أشد الهمّة لاكتشاف الشارع الأشهر في برشلونة وهو شارع «لارمبلا» أو «الرملة» حسب تسميته العربية، إنه قلب هذه المدينة النابض بالفنون والحياة، حيث توجد على جنباته محلّات للماركات العالمية، وأكشاك للتحف التنكارية، ويصطف عدد من الفنّانين التشكيليين والمهرّجين والموسيقيين على أرصفته، يقدّمون عروضاً، دون أن يضجر أحد منهم من حَرّ الشمس، أويهزمه الإعياء،

تماثيل جامدة، فيما يهتزون بحركة بسيطة إذا رمى أحد السوّاح بقطعة نقبية في صحن لهم، شاكرين، كما رأيت البهجة والانتشاء تعلو وجوه الرسامين إن اشترى منهم سائح رسما أو قطعة فنية بثمن قليل. كانت قلوب باعة الورود والفنانين المتجوِّلين شيدية الصير والفرح. وكانت أنغام بعض الموسيقيين الهواة تعلو فوق ضجيج المارة والسيارات، وتعانق- في سموّ إنساني- تلك البنايات القديمة والأسوار المتماسكة التى يعود بعضها إلى قرون خُلت. وفي شارع متفرّع يوجد سوق «لابوكيريا»، الأشهر والأقدم في إسبانيا، فتح أبوابه- لأوّل مرّة- عام 1217، حيث تتمازج فيه ألوان الفواكه والخضر والبقول المعروضة، فتبدو وكأنها لوحات تشكيلية، منظر سَلطة الفواكه والعصائر الباردة، وقوالب الشوكولا المعجونة بالمكسرات يسيل اللعاب، كما يبدو السوق متحفاً لأسماك البصر الأبيض المتوسّط، بعضها لم أرَ له مثيلاً في حياتي. إن الولوج بين الزحام وصراخ الباعة وروائح البضائع المعروضة أشعرني وكأني في سوق «الصوت» الشهير في وهران القديمة، حيث

هـؤلاء الذيـن يتحوّلـون إلـي دمـي أو

94 | الدوحة

رائحة السمك والتوابل تنبعث من عشرات الأمتار، حتى صيحات الباعة البرشولونيين على وزن إيقاع «هيا» «هيا» للباعة الوهرانيين، فقط التناسق الكبير للسلع المعروضة والجنسيات واللغات المتباينة للزبائن، ما أوحى لي أنني خارج أسواق الضفة الجنوبية من البحر المتوسّط.

كريستوفر كولومبوس، سالفادور دالى.. وبساط الريح

ما إن عبرت شارع «لارمبلا» حتى خيّل إلىّ وكأنى استحضرت شيئاً من «ألف ليلة وليلة» وقصّة بساط الرياح أورحلة السندياد البصري، فالذى يلج هنا الشارع سيخرج-مؤكَّداً- بتجربة منفردة، وبالكثير من التحف والصور التنكارية والحكايا. لاسيها وأننى قد وجدت نفسى، بعد الخروج منه، قبالة تمثال للرحّالة كريستوفر كولومبوس وهو يشير بيده اليمنى نصو البصر، أنجز هذه التحفة الفنان غايتا بويغاس العام 1882، تكريماً لكولومبس الذي أعلن عن اكتشافه للعالم الجديد- لأوّل مرة- من إحدى ساحات برشلونة فى القرن الخامس عشر.

يبدو شكل العمارات باهتاً في الأحياء القبيمة، وتحيط بالمدينة أسوار عملاقة متماسكة، تتفرع داخلها الزقاق الضيقة والمترابطة جنباتها بشرفات تبدو وكأنها جسور صغيرة معلّقة، مشتودة بأيقونات وتماثيل لحيوانات أسطورية، بينما توحى رائصة الرطوبة للزائر بأنه في حَيّ عربي عتيق. وفي مضرج تلك الزّقاق الملتوية، تتفرّع مصلّات أثرية. وما أثار إعجابي هو وجود عدد كبير من المجسّمات والتحف التي تجسّد قصصاً من الأدب الإسباني والأدب الأوروبي على غرار الدمية الخشبية «بينوكيو» للروائي الإيطالي كارلو كولودي، أما الساعات النابلة للفنان التشكيلي الكتالونى سلفادور دالى فتباع بكل

المغيب حينما تعانق شمس الأصيل عماراتها الأثرية وبناياتها الزجاجية الحديثة، كبرج «توري أكبار» الباسق.

الحديقة المُعَلَّقة

الأسوار القرميدية تحيط أيضا بحديقة «بارك غويل»، لكنها لا تنافس تلك البيوت الغريبة التي تتوسَّط هذه الحديقة الأسطورية، فتبدو- تارةً- كأنها كهوف الغيلان، وتارة أخرى كأنها منازل من الشوكولا، أما سقوفها فتبدو كقشرة بيضاء، تلك الغرائبية والدهشة مَيَّزت أعمال المهندس المعماري البرشلوني «أنطوني غاودي» الذي أنشأ هذه الحبيقة عام 1888، وأحاطها بمساحات واسعة من الأشجار المزهرة والنخيل، وزيَّنها بعدد كبير من التماثيل والنافورات والمقاعد المزخرفة بقطع الزليج الملوَّن، فتبدو وكأنها لوحات فسنفسائية مُعَلَقة.

روعة هنه الحديقة المطلّة على الخضرة والبحر لا تختلف عن روعة كنيسة «سغراندا فاميليا» أو العائلة المقسّة، التي بناها هنا المهندس العبقري في العام 1882، ودُمّر

جزء منها خلال الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، حيث مازالت تعرف أشعال الترميم إلى يومنا هـذا، لكـن هـذا لـم يمنـع مـن أن تظـل المَعْلَم السياحي الأوّل في المدينة، حيث يزورها- سنوياً- قرابة مليون سائح، هذه الكنيسة الكاثوليكية تبدو وكأنها قصر متوحّش هارب من القصص الأسطورية، تعانق تماثيلُ غريبة صومعاتها الممتدة بشكل مخروطي نصو سقف السماء، كما يزيّن نوافنها التي تبدو وكأنها متَّكئة على عظام مهترئة زجاج ملوّن، انتباتنى الدهشة والرهبة والرغبة في الولوج داخلها، لكن منظر الطابور الطويل جعلني أحيد عن الفكرة.

لم يكل البحر عن مناداتي للحظة واحدة في أثناء وجودي في هذه المدينة، فكل الطرق في برشلونة تؤدّي إلى شواطئها النظيفة والممتدة على عدة كيلومترات. وعندما غاصت رجلاي في رملها الصافي الذي كان ينساب كمسحوق الذهب بين يديّ ابن أخي الصغيرتين، تأكّدت بأنها مدينة تستحق أن نزورها أكثر من مرة.

الأحجام والأسهار، فيما خُوِّل بيته غير البعيد عن تمثال كريستوفر كولومبوس، إلى متحف يعجّ بالزوار. إن برشلونة مدينة تنافس مدينة الأنوار في الاحتفاء بأدبائها وفنّانيها، وتحوّلهم إلى معالم حضارية خالدة، تذكّرت حينها الشقّة التى وُلِد فيها ونشأ الكاتب الفرنسي الكبير «ألبير كامو»، صاحب نوبل للآداب، في حَيّ بلكور وسط مدينة الجزائر العاصمة، كيف تحوّلت إلى بيت متداع ومهمل، لا يقل مصيره سُوءاً عن مصير المنزل العائلي للمصمِّم الفرنسي والعالمي «إيف سان لوران» في ضاحية «عين الترك».

إن التعديلات الهندسية الحديثة التى أنجزت على ميناء برشلونة، الذي يُعَدّ من أهم موانئ العالم بعد توسیعه، تُظهر مدی تعایش هنه المدينة مع تقلّبات حقباتها التاريخية، وتمسّكها بكل رواسبه وجراحاته وانتصاراته، بل تحتضن-بحنوّ - حتى آثار الغزاة والوافدين والمستعمرين، فالأساطير تقول إن مَنْ بِنَاهِا هِو والد القائد القرطاجي العظيم هنبعل، كما تعاقب عليها الرومان والقوط، ثم فتحها العرب في القرن الثامن الميلادي، وهيى- الآن- من أهمّ منن الاتّحاد الأوروبي وأكبرها، وتستثمر ما أمكن في تنوعها الثقافي وثرائها الإنساني، وتعرف- كقريناتها من المدن الأوروبية- أن السياحة مورد اقتصادي هامّ أيضاً، ويظهر ذلك جليّاً من خلال مبنى «حلبة برشلونة» الذي حُوّل إلى مركز تجاري، لكنه احتفظ بجدرانه الخارجية المبنية على الطراز الأندلسي، أما القرميد الأحمر الذي استُخدم في تشييد أغلب البنايات القديمة فقد نكرني بمدينتي مراكش أو تيميمون حيث تُطلى بيوتهما الطوبية بالأتربة الحمراء.

يمكن أن نطلق على برشلونة اسم المدينة الحمراء، خاصة بعد

96 الدوحة

عبد السلام بنعبد العالى

مشروع فُرجأ؟

يُصرَ بعض النقّاد على أن يُقدّموا أعمال المفكّر كما لو كانت تندرج دوماً ضمن «مشروع» فكريّ مُتكامل projet وهم يعرضونها كما لو تمخّضت عن قرار تأليف وتخطيط معقلن محسوب، هنا رغم تبيّنهم أنها غالباً ما تكون استجابات لحظية وتفاعلاً مُتحوّلاً مع علياً ما تكون استجابات لحظية وتفاعلاً مُتحوّلاً مع المحيط الثقافي والظّرف التاريخي. صحيح أنّ مجال اشتغال المفكر غالباً ما لا يحيد، في نهاية الأمر، عن اهتمامات بعينها، اهتمامات يمكن أن تختزل في مسار بعينه، إلّا أن ذلك قد لا يكفي للنظر إلى ذلك المسار، عما لو أنّه انكشف لصاحبه منذ إشراقة أوّل صباح، وكما لو رسمته إرادة واعية مُتحكّمة، و «برمجه» عقل منبّر مهيمن، و «ألف» بين أجزائه مهنيس قيير.

ولعل من المفيد، توضيحاً لنلك، أن نتوقف بعض الشيء عند كلمة «مشروع» هنه. فإذا نحن استبعدنا المعنى الزماني الاستباقي الذي تُستخدم فيه كلمة projection من حيث هي ارتماء في المستقبل، نلك المعنى الذي يفترض أن المؤلّف سلطة تهيمن على العمل منذ بداياته وتتحكّم في أجزائه وتضبط مراحله، ويسَلِّم أن ما يصدر عن المفكِّر وليد نوايا وتخطيطات وسبق إصرار، وإذا تجاوزنا كذلك المعنى المكانى للفظ، ذلك المعنى الذي ينقله أصحاب الهندسـة بكلمـة «إسـقاط»، فـإنّ لـه معنـي آخـرَ يسـتخدمه أصحاب البصريات عندما يتكلمون عمّا يدعونه -pro jection d'un faisceau lumineux، ما ينقلـه أساتنتنا في العلوم الفيزيائية بعبارة: «إرسال حزمة ضوئيــة». المعــروف أن هــنه الحزمــة تلتئــم فــي نهايــة الأمر لترسم على الشاشة بُقعة ضوئية يتبلور عندها ذلك الإرسال، هاهنا تتخذ الحزمة أهميتها نسبة إلى مساحة التبلور أكثر مما تتخذها نسبة إلى مصدر الضوء ومنبعه، فكأنّ تلك المساحة هي التي تسلّط الأضواء على المنبع وتنير مصدره.

حينما نتحـد عن مشروع فكري بهنا المعنى البصري optique، فإننا نلتفت إلى الماوراء أكثر مما نشير إلى ما سيتحقق استقبالاً، كما أننا نعني أن المفكر، رغم أنه بظل ضائعاً بين نتف ما بكتب،

تائهاً بين دروب لا يبدو أنها تتقاطع، فإنه يتبع، على رغمه، وربما عن غير وعي، يتبع مسالك تُخطّ له، ومسارات ترسمها انشغالات اللحظة التاريخية والثقافية التي يتفاعل معها، بحيث ينتهي به الأمر إلى أن يعمل وفق منطق لا يحيد عنه. صحيح أنه ليس منطق المفكر، إلا أنه يظل منطق الفكر، وسيقول آخرون «منطق المعنى». لكنه ليس المعنى الذي يعنيه المفكر ويقصده، وإنما ذاك الذي «يُعني» هو به وينساق له ويخضع لآلياته. وهي آليات لا تكون بالضرورة مبسطة تسنها إرادة متحكمة، إلّا أنها، مهما تشابكت أطرافها، فإنها ترسم حدوداً، وتحدّد مجالات، وتخلق وحدات.

هنا النوع من الوحدة التي تثوي خلف التشتّ en diffé- والتي لا يمكن أن تتبيّن إلا بعد حين en diffé- هنه الوحدة المرجأة différante هي التي تسمح للمؤلّف أن يُعطي عنواناً لما سبق أن كتبه متفرّقاً، هي التي تمكّن الشاعر من أن يضم قصائده في ديوان واحد يحمل عنواناً بعينه، وهي التي تسمح لكاتب الأقصوصة أن ينشر مجموعته.

تبين هذه الوحدة الذي لا يمكن أن يكون إلا مفعول العمل ونتيجته، وليس أبداً منطلقه وأصله، هو، بلا ريب، إحدى فضائل عملية «التأليف» والجمع التي تتيح للمفكر فرصة الرجوع القهقرى كي يعي المنطق المحايث لأعماله، ويتبين المدار الذي تدور حوله مختلف اهتماماته، ويعاين البؤر التي تبلورت فيها انشغالاته، والأهم من كل ذلك، فإنه يُتيح له تبين الإشكاليات التي سعى جهده إلى الامتناع عن الخوض فيها، والموضوعات التي تجنّب طرقها، والمفهومات التي تحاشى استعمالها.

هـو إذا فكـر- مشـروع، لكنـه مشـروع لا واع، مشـروع مُرجاً لا ينكشـف بامتلاءاتـه وفراغاتـه، بنجاحاتـه وإخفاقاتـه، بسـواده وبياضـه، بصخبـه وصمتـه، لا ينكشـف، سـواء لصاحبـه أم لغيـره مـن النقـاد، إلّا «بعـد حيـن».

108

غونتر غراس

يضرب طبل «جماعة 47»

رحل في أبريل من هنا العام الكاتب الألماني العالمي غونتر غراس، عن عمر 87 سنة. إلى غاية سنواته الأخيرة كان صاحب «طبل الصفيح» حريصاً على حيويته، مسمناً على المشى، ولم يكن لديه فخر واعتزاز بما له من نتاج أدبي ومواقف وجوائز بقر محافظته على المشي، وأن يبقي منتصب القامة من دون الحاجةً إلى عكَّازَ يتَّكئ عليه.

116

مختارات من الشَّعْر الأفغاني المعاصر الشعر الأفغاني اليوم، وخاصةً الشعر الذي كُتِب خارج حدود أفغانستان، هو الذي يستحقّ الوقوف عنده وتأمّله، نظراً إلى انفتاح الشعراء فيها على تجارب الشعر العالمي.

103

العكاز عبد الفتاح كليطو

98 | الدوحة

oldbookz@gmail.com https://t.me/megallat

أدب

الهويّة في زمن مضطرب **مصناء**

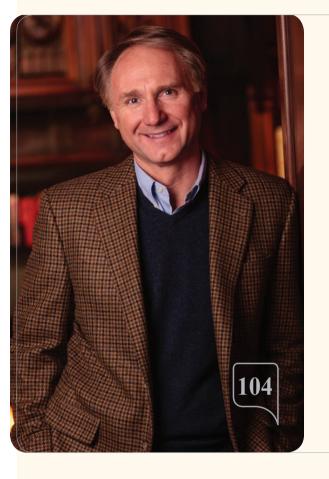

وما زال دافنشي غامضاً

المدينة وصناعة الرموز

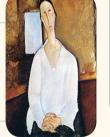
إذا كان هناك درسٌ ما يمكن أن نخلص إليه من خلال قراءة أعمال الروائي الأميركي «دان براون»، فهو هول اكتشاف الغربي، إذ تبدو الحقيقة مثل الغربي، إذ تبدو الحقيقة مثل إلى التاريخ عبر شقوقه، أي تلك التي أحدثها المعماريون والرسّامون والشعراء والعلماء والفلاسفة على مر العصور على جسد التاريخ خفية عن أنظار المؤسسة الدينية أو السياسية.

نصوص

المُرَمَّمَةبنسالم حِمّيش

114

حوار

حمادي بن جاء بالله

تجديد بنية الفكر العربي

يدرس الدكتور حمادي بن جاء بالله تاريخ الفلسفة الحديثة والإبستيمولوجيا والفلسفة العامة في الجامعة التونسية، وهو متحصّل على شهادة التبريز وشهادة الدكتوراه بأطروحة عن كانط، وعلى دكتوراه دولة بأطروحة عن تكوّن مفهوم القوة في الفيزياء الحديثة، وقد حاضر في العديد من الجامعات العربية والأوروبية والأميركية، وعمل خبيراً في الشأن التربوي.

99

حوار:عبدالدائم السلامي

يُدرّس الدكتور حمادي بن جاء بالله تاريخ الفلسفة الحديثة والإبستيمولوجيا والفلسفة العامة في الجامعة التونسية، وهو متحصّل على شهادة التبريز وشهادة الدكتوراه بأطروحة عن كانط، وعلى دكتوراه دولة بأطروحة عن تكوّن مفهوم القوة في الفيزياء الحديثة، وقد حاضر في العديد من الجامعات العربية والأوروبية والأميركية، وعمل خبيراً في الشأن التربوي.

نشر مجموعة من الكتب العلمية على غرار كتب «مساءلة الزمن المطلق في المقاربة الإبستيمولوجيّة التاريخيّة»، و «العلم في الفلسفة»، و «تحوّلات العلم الفيزيائي»، و «مولد العصر الحديث»، و «الزمن المطلق في المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية» إضافة إلى العديد من المقالات العلمية في تونس وخارجها.

في هنا الحوار يتحدّث حمادي بن جاء بالله عن واقع الثقافة العربية وما تعانيه من شقاء بسبب ارتهانها إلى الفكر الغربي، وعن دور الفلسفة في دعم النهوض الحضاري للشعوب العربية.

حمادي بن جاء بالله

تجديد بنية الفكر العربي

■ ما مدى وجاهة القول إن الثقافة العربية الراهنة تعيش حيرة وجودية في علاقتها بناتها وبالآخر، وصورة ذلك أنها تخوض صراعين في الوقت ناته: صراعاً داخلياً بين نزوع الحداثة ونزوع السلفية، وصراعاً خارجياً بين المحافظة على استقلالية الأنا الحضاري وإكراهات الحوار مع الآخر؟

- إذا ما قترنا مع الأنتروبولوجيين أن الثقافة هي مجموع ما ينتجه الإنسان من الوسائط المادية مثل المحراث أو القارب، والوسائط الرمزية مثل الفن واللغة والأسطورة، ليُخرِج الطبيعة من الانطواء على ناتها في لامبالاة لامتناهية، ويحملها -محاذاة أو كرهاً-

على الاستجابة إلى حاجته، أمكن لنا أن نخلص إلى بعض الملاحظات التي يمكن أن تُعين على فهم واقعنا الثقافي اليوم. فالثقافة في حقيقتها- وفقاً لما سلف- هي التعبير عن قدرة الإنسان على تغيير الطبيعة وبسط سلطانه عليها إنجازا لإرادته فيها وتحقيقاً لأغراضه منها. وإذا ما تواضعنا على ذلك بان لنا مباشرة سوء التفاهم القائم البوم بين ثقافتنا وطبيعتنا، فالوسائط التي نستخدمها اليوم في استغلال الطبيعة ليست من إنتاجنا، فكأنما نحن نتصل بأرضنا بوسائط غيرنا؛ أي بثقافة أجنبية بالنسبة إلينا. فاستغلال حقولنا وبناء سيودنا واستخراج ما في باطن أرضنا من خيرات، وتبديد ظلمات لبالبنا

هي مما لا نقد عليه -حين يتاح لنا ذلك-إلا بوسائط صنعها الآخرون . ونحن لا نقدر- في أحيان كثيرة - حتى على مجرّد استعمالها، بل إننا بقدر ما نحرص على اقتناء تكنولوجيات عصرنا نزداد غربة عن عصرنا.

🗖 هل يمكن توضيح هذه الغربة؟

- خذ مصباح «أديسون»، إنه ليس مجرّد «شيء»، أو قل هو «آلة» صماء. هو نتيجة مادية لمسار عقلاني طويل استغرق حوالي ثلاثة قرون من البناء النظري. كان لابد من التمييز بين «الثقل» و«الكتلة»، وبين «السرعة» و«التسارع» وبين «القوة» و «الشغل»،

100 | الدوحة

و «طاقة الكمون» و «طاقة الحركة»، وبين «السخونة» و «الحرارة»... كما كان من الضروري- نظرياً وتقنياً - تبيُّن العلاقة بين «الشغل» و «الحركة» وتحويل الواحد منها إلى الآخر وتحويل «الحركة» إلى «سخونة» وتحويل السخونة» إلى «ضوء» كما فعل أديسون، أو إلى حركة فى محرّك كما فعل سادي كارنو. تلك إنجازات تقنية لنظريات علمية وفلسفية صيغت في معادلات رياضية. إنها منجزات فكر مغامر اجتهد طويلأ وتعثر كثيراً، وأصاب بعض الحقيقة، فأنشأ ما ينعم به العصر الحديث من تكنولوجيا متقدِّمـة ومتسارعة التطـوُّر، تـدرّ على أهلها خيراً كثيراً ونشـقى بها نحن شقاءً لا نقدّر حتى اليوم نتائجه.

■ كيف نشقى نحن بمكاسب العصر؟

- لا ريب أننا اشترينا مصباح أديسون ومصرِّك كارنو، ولكننا أهملنا المسار العقلاني الذي أنتج هنا وذاك. نصن نتعامل مع عصرنا بتناقض لا مزيد عليه: نصر على الانتفاع بنتائج العقلانية العلمية، ولكننا نهمل تلك العقلانية ناتها كمن يسلم بنتائج الاستدلال الهنسي،

ويرفض- في الآن ذاته- المقدمات التي قام عليها ذلك الاستدلال. نحن نتداوى -عند الاستطاعة الماليـة- فـى أشـهر العبادات من حبث الكفاءة المهنية والرقى التكنولوجي والعمق العلمي، ولكننا نحارب العلم البيولوجي جهاراً. والحق أن ثقافتنا ليست متناقضة مع طبيعتنا فحسب بل هي أيضاً- في شكلها الغالب- متناقضة مع طمو حاتنا، فشعوبنا تتوق إلى الشغل والحرية والكرامـة الوطنيـة قـى حيـن أنّ بعـض «مثقفينا» يتيهون بنا في إشكالات «الهويّة» ومضايق «الأصالّة» وأوهام «العصور النهبية» ويَعِدوننا بانفلاق أصباح الجنان بمجرّد أن نقبل العود إلى عصور المشي على أربع. كما غلب على ثقافتنا التناقض الموضوعي بينها وبين ما كان الكِندى يسمّيه «سنن الزمان». وسنن زماننا الالتصام المتين بين العقلانية والحرّيّة.

■ هل المثقّفون العرب يدعون إلى العودة إلى عصور المشى على أربع؟

- الأقرب إلى الحقّ أن إقبالنا- بوجه عام- على إنتاجات العقلانية العلمية

والفلسفية دون العقلانية العلمية والفلسفية ذاتها هو مؤشر على ظاهرة أخطر هي ظاهرة الخوف من الحرّيّة؛ ذلك أن العقلانية والحرّية صنوان، ولعل ذلك ما يفسِّر أمرين معاً: أولهما هو بطء العربي عامّة في تبنّي الديمو قراطية نظاماً سياسياً، وثانيهما هو انتشار التنظير الانتهازي في أشكال مختلفة تلتقى عموماً عند تقزيه العلم بردّه إلى المظهرية phenomenism أو إلى النفعية Utilitarism أو البراجماتية أو الاستمانية Pragmatism Nominalism.. إلى غير ذلك من سببل قصر استطاعة العقل على قشرة الوجود دون «جوهره»، وعلى «ظاهره» دون «باطنه» انتصارا للقول بعجزه عن الفوز بالحقيقة؛ قصور العقل الإنساني عن الفوز بالحقيقة، ومن ثُمّ القول بتفاهة المعرفة الإنسانية عامة، العلمية منها والفلسفية، إلا أنْ تكون ظناً لا يغني عن الحق شيئاً أو تقنيةً تُقاس قيمتها بمنافعها المباشرة، وقصور الإرادة الإنسانية عن تنظيم الاجتماع البشري، ومن ثمّ تتفيه الديموقراطية وبيان فساد منتحلها ، مقارنة بمقالة «الحاكمية الإلهية» في الإسلام السياسي بما هي صيغة مستوردة لمقالة «الحقّ المقدس» المسيحية. وفي كلتا الحالتين ننتهي إلى إكراه العقل الإنساني على التسوّل أمام باب الحقيقية وإلى اغتيال الفكر النقدي وتغييب الروح العلمية بوصفها تمرُّداً على السائد وتوقاً إلى الحق وشوقاً إلى

■ هـنه الأمـور تبقـى مـن قبيـل التفكير النظري، كيف نوصّف علاقتها بواقعنا؟

- إن غياب العقلانية والحرّية في الأبعاد الغالبة اليوم على ثقافتنا كان لها أسوأ النتائج علي واقعنا اليومي، فقد ظلت أرضنا مهداً لكل واطئ. وفي انتهاك شرف الأرض ذهاب لشرف العرض، وإن عاندنا. وليس من سبيل حقيقي لتحرير الأرض وحفظ العرض إلا باكتساب ما فيه قوة الأمم اليوم: العقل المستنير، والإرادة الصرة، والعمل المنتج. وإن لم نفعل ذلك بالكمّ اللازم والكيف الواجب

ظلت أرضنا تنادى أعداءنا على مرأى منا لتفجير خيراتها بما لهم من وسائط مادية ورمزية. فنحن لم نُستَعمَر أمس استعمار مباشيراً إلا لأن أوضباعنا كانت قابلة للاستعمار، ونحن لن نتحرَّر اليوم من تبعية للاستعمار غير المناشر، إلا إذا هيّأتنا أعمالنا وقدرنا على كسب التحرُّر. ويكفى أن نسائل أنفسنا: ماذا يمكن للعربى اليوم أن يفعل بثرواته مثلاً إذا ما رُدّ إلى مستطاعه الناتي تقنياً وعلمياً؟ ماذا سيفعل به وهو لا يصنع السيارة ولا يبنى المصانع ولا يركّب مواد التجميل ولا حتى ينسبج الأقمشة بأدوات من إنتاجه... إلخ؟ ولنا أن نقارن بين ثمن شراء برميل النفط وثمن تسويقه مصنعأ في شكل أدوية وأقمشة وأدوات تجميل ولعب أطفال وغير ذلك كله من المنتجات التأليفية فضلاً عن الطاقة المحرِّكة، لندرك حجم القيمة المضافة التي يغيّر بها النكاء الإنساني المعطى الطبيعي والتى يحقَّقها غير العربي من أرض العربي، حتى لكأنّ مكنونات أرضنا لا تفيض خيراً إلا على غيرنا. وما كان لذلك أن يكون لو أننا تعلّمنا كيف نصغى إلى نبض أرضنا، وكسف نجعل ثقافتناً تستجيب لندائها. وما كان لذلك أن يكون لـو أصغينا بـآذان واعية لنبـض القلب العربي وأشواقه إلى التحرُّر والتقدُّم.

هل من دور للفلسفة في معالجة هذه الأوضاع؟

- بوجه عام، الفلسفة لا تنشأ ولا تتنوعُ ولا تتجدًد إلا في أوضاع ملائمة من أركانها العلم: تحصيلاً وإنتاجاً، والحرية في جميع أشكالها: الفردي منها، والاجتماعي، والسياسي. ولن تكون الفلسفة على شيء ما لم تكن إخلاصاً للحقيقة وتشوقًا إلى الحرية. الطبيعي واكتساب القدرة على الفعل فيه بالوقوف على قوانين انتظام الكون. والحرية تُطلب لناتها بوصفها قانون فيه بالمجتمع الذي يسمّى وانشام البشر داخل المجتمع الذي يسمّى عندها المجتمع المدني المعقوراطي؛ عندها المجتمع المدني النتظام الكون.

العقلانية العلمية وقيم الحرّيّة.

■ هل يعني ذلك أن الفيلسوف سينتظر تحقُّق ذاك حتى بتفلسف؟

- لست هنجلناً كما قند نُظَنَّ ، فالحرِّيَّة -مثلاً- تقال على جهتين أساسيتين: فمن جهة أولى هي جوهر الإنسانية بإطلاق، فهي مطلقة لأنه لا معنى لتبعيض الحرّيّة بحكم استحالة تبعيض الإنسان نفسه، ويلزم على ذلك أنه لا معنى لحرّية نسبية إلا على جهة التحاسل لإلغائها. والحرّية من جهة أخرى تقال على ما يُنجَز في الواقع المعيش من ذلك المثال المطلق. وهاهنا تكون الحرية نسبية على معنى أن ما أنجز منها يظل دائماً غير كاف، وليس لأي كان أن يقف عند ما أنجزه، لأنه مجرَّد خطوة على درب طويل. فكل إنجاز تجاوز بالنات لا بالعرض، ونفي لا إثبات، وحركة لا سكون، فالتاريخ شوق أبدى وصيرورة لا تنثني، وهو مستقبل يصنعه الأحياء لا ماض يقدّسه الأموات. وإن كان للفلسفة من دور اليوم فهو العمل على تخليص العقل العربي مما يشهده من اغتيال يومي وتحرير للإرادة العربية مما يكبِّلها من أغلال القرون. وهل قوّة الأمم اليوم إلا بالعقول المفكّرة والإرادة الحرّة؟

■ تفيد الملاحظة بتخلّي الفلسفة العربية عن أدوارها في واقع يعيش الآن عودة المقدّس، فهل يمكن للفكر الفلسفي العربي أن يستوعب هذه اللحظة الثورية ويكشف عن تورّم قداساتها؟

- سبق أن قلت إنه ليس ثمة فلسفة عربية إلا إذا فقدت الكلمات معانيها وسمينا- تجوُّزاً- أساتنة الجامعات فلاسفة. غير أن ثمة اجتهاداً فلسفياً يتجلّى في السعي إلى تجديد بنية الفكر العربي، عساه يُحدث فيه النقلة النوعية التي تمكنه من الاشتغال وفق مقتضيات سنن زمانه. ولا أظن أنه يمكن أن يتاح له نلك ما لم يستبطن الشورات العلمية والسياسية المتلاحقة التي شهدها العصر الحديث بدءاً بالثورة الكوبرنيكية حتى نسبية أينشتاين مروراً ببيكارت

وكانط وهوسرل وبعلم النفس التحليلي والأنتروبولوجيا واللسانيات، وغير هنا وناك من علوم الطبيعة وعلوم الإنسان وعلوم الرمز جنباً إلى جنب مع الثورات الفرنسية والأميركية والإنجليزية، ولنا أن نضيف إليها الثورة التونسية (ثورة شباب مدرسة الجمهورية) ثورة «الشغل والحرية والكرامة الوطنية»... وعنها، فقط، يمكن للعقل في ديارنا أن يفهم معاني المقدس وما يلتئم عليه من مقاصد قد لا تخلو من عنف إذا لم تكن العمدة فيها على الحرية والفهم.

وما دمنا نطرح الإشكال الديني من منطلق الكفر والإيمان، ومن منطلق النقل والعقل أو الخطأ والصواب أو الثابت والمتصوِّل.. إلى غير ذلك من ثنائيات الفكر الوسيط فإنه يعسر فهم الظاهرة الدينية وفقاً لمنطق «سنن الزمان». وحتى التمييز - في إبستيمولوجيا دراسة الأديان- بين التاريخي واللاتاريخي أو بين «المتعالي الإلهي» و «التأويل الاجتماعي» لابدّ أن ينتهى- ضرورة- إلى ما كان ينتهى إليه الإنسان القديم في تفسير صروف الأيام من تأثيم نفسه وتبرئة الآلهة، تماماً كما فعل سيبيون في صلاته للآلهة قرطاج قبل دخول المدينة المهزومة منتصراً. لابدّ للفكر في الديار العربية أن يجدُّد بنیته؛ وهو ما لا یتأتی له إلا بامتلاك قيم العصر، وفي مقدّمتها قيم العقلانية العلمية والفلسفية وقيم الحرّية في جميع أبعادها: الفردية، والجماعية، والعقائدية، والفكرية؛ وبذلك نهتدي إلى تجاوز الكثير من أوضاعنا التي ليس الإنسان فيها، بعد، إنسانا.

■ ما سبيلنا إلى تحقيق هذه الطموحات البعيدة؟

- هي فعلاً طموحات بعيدة، غير أنها تصبح قريبة إذا «كانت همم الرجال لها ركاباً». وهي على كل حال واضحة وجليّة. نحن خطبنا الحسناء أي الحريّة. و«من يخطب الحسناء لم يغلها المهر». وما من مهر هاهنا إلا العمل أولاً والعمل ثانياً، والعمل ثالثاً.

102 الدوحة

عبد الفتاح كيليطو

العُـكّاز

بدأ شيُوران الكتابة باللغة الرومانية، ثم انتقل إلى الفرنسية حين هاجر واستقرّ في باريس. لربما كان يفكّر، من بين أشياء أخرى، في تجربته حين قال: «استبدال اللغة، بالنسبة للكاتب، هو بمثابة كتابة رسالة غرام باستعمال قاموس».

تتم الإحالة هنا إلى لغتين: واحدة أليفة، أسروية، ميزتها التلقائية والخفّة واليسر، وأخرى غريبة، تالية، لا مباشرة، مبنيّة على إعمال الفكر وما يترتب عنه من تكلُف. واحدة لا تقتضي الاستعانة بقاموس، لأنه داخلي، متضمّن في فعل التنفُس، وأخرى لا بدّ من الاستعانة فيها بأداة خارجية منفصلة عن النات. تجدني في الأولى أمشي برشاقة واستقامة على رجليّ الاثنتين، وفي الثانية أتعثر، أتون مرغماً على اعتماد عكاز.

قد يُعَدّ ما جرى للسندباد البحري خلال سفرته الأولى أحسن تصوير لهذه الحالة: ألقته الأمواج في ساحل جزيرة بعد أن كاد يغرق، فوجد في رجليه «أثر أكل السمك في بطونهما»، ورمت رجلاه فصار يزحف تارة، وتارة يحبو على ركبتيه، وفيما بعد عمل له عكازاً من غصن شجرة وأخذ يتوكّأ عليه. مرّت الأيام واختلط بالقوم، أصحاب الجزيرة، لكنه ظلّ يشتاق إلى بلاده ويتمنّى العودة إليها، ديدنه المشي جانب البحر، لعلّه يجد مركباً يحمله إليها، «وفي يدي (كما يقول) عُكّاز على جَرْي عادتي». لكن اللافت للاهتمام أن العكاز يختفي عندما يعود إلى بغداد فلا يبقى له ذكر؛ ذلك أن السندباد استعاد القدرة على استعمال رجليه الاثنتين.

الكتابة بمثابة رسالة حبّ، حبّ اللغة، لغة الحبّ. أيعني هنا أن الحبّ لا يتمّ التعبير عنه- حقيقةً- إلا في

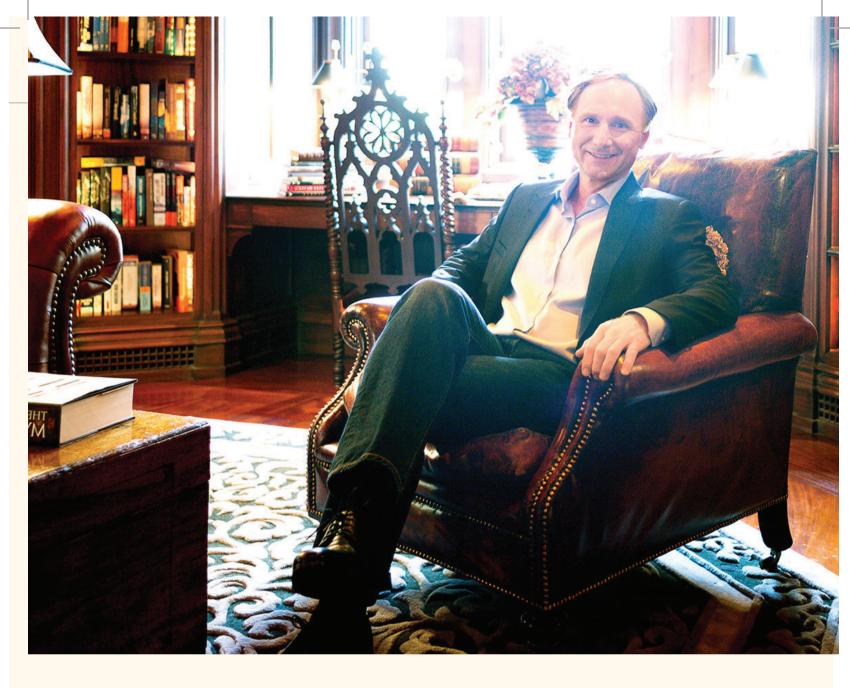
اللغة الأليفة؟ إن صحَّ هنا، فمانا يحدث عندما يتعلق الأمر بلغة غريبة؟ لنضع السؤال بصيغة أخرى: إلى من تكتُب رسالة غرام مستعيناً بقاموس؟ إلى أيّ عنوان تصل؟ لمن تبعث رسالة مدوَّنة بدون مهارة، بدون فنّ، بدون «حبّ»، بل، بمعنى ما، بدون «عنوان»؟ تخاطب امرأة أجنبية بلغتها، فلا يخلو الأمر من رعونة وحرج. ترى كيف تستقبل رسالتك؟ ومانا تفعل بها؟ لا شكّ أنها ستعيدها إلى العنوان الذي جاءت منه، عنوانك، أصلك ولغتك. رعونتك- والحالة هذه- هي عنوانك!

.«Ma maladresse est mon adresse»

لنتساءل الآن عما يحدث عنهما نكتب بلغتنا ونتوجّه إلى قارئ يشاركنا إيّاها. أحقًا لا نحتاج، وقتئذ، إلى القاموس؟ ألا تتحوّل لغتنا الأسروية إلى لغة أجنبية حين نخطّها على الورق؟ ليس هنا كل ما في الأمر: ألا ينبغي أن تبدو لغتي، تلكم التي أعدّها لغتي، أجنبية عنهما أكتب بها رسالة؟ أليس الفنّ إدخال الغرابة على الألفة، والإبهام والغموض على الشفافية والوضوح؟ ألم يقل مارسيل بروست إن «الكتب الجميلة مكتوبة بما يشبه لغة أجنبية»؟

بروست إن "الحدب الجميلة محدوبة بما يسبه لعة اجديه"؛

أكثر من ذلك: ألا ينبغي أن «أخطئ» وأنا أكتب بلغتي
الأليفة؟ ألا يكون الخطأ في لغتي، تعَمُّد الخطأ، فضيلة
ومزية في بعض الأحيان؟ لكن الأكيد أن ذلك لا يجوز، عند
الكتابة بلغة «مستعارة»، سيُعَدّ- ولا ريب- عيباً مشيناً؛
وإلى هذا أشار شيوران حين قال: «العيب في استخدام
لغة مستعارة هو أننا لا يكون لنا الحق في أن نرتكب
فيها أخطاء أكثر من اللازم. والحال أننا لا نعطي للكتابة
مظهر حيوية إلا بسعينا نحو الخطأ مع تجنب الإفراط فيه،
وميلنا كل لحظة إلى اللحن اللغوي.».

المدينة وصناعة الرموز

بن علي لونيس

قال الكاتب الإيطالي «أمبرتو إيكو» في مستهلٌ روايته «اسم الموردة» - 1980: «ولكننا الآن نرى العالم من خلال صور ورموز، والحقيقة قبل أن تتجلّى لنا كاملة تنكشف من خلال لمحات (غامضة جداً للأسف) في خطايا العالم».

ينبّهنا إيكو إلى أنّ «الحقيقة» التي يدّعي البعض امتلاكها، ليست إلاّ إحدى التصورات الممكنة عن كونها حقيقة، لأنها -ببساطة- نات طبيعة صورية ورمزية تُخفي أكثر مما تكشف، بل أنّ بعض الحقيقة مؤذ، فوجب على أساس نلك أن

تُحاط بالاستعارات والرموز والألغاز، حتى تبقى بعيداً عن متناول عوام الناس. فللحقيقة هنا الوجه المخيف، والمريب والمثير للقلاقل، القادر على ضرب استقرار المجتمعات، من هنا فإن إخفاءها كان جزءاً من لعبة التاريخ الرسمي المكتوب للمصلحة ناتها مصلحة إبقاء الحقيقة في الظل: أليس تاريخ الحضارات، على هذا الأساس، هو تاريخ إخفاء الحقيقة لا تاريخ انكشافها؟ أليست حقيقة العلوم والفنون هي- بالنات البحث عن ظلال الحقيقة لا عن الحقيقة طالما أنّها نات طبيعة

104 | الدوحة

هلامية وزئبقية؛ أي تأويلية؟

هذا ما يمكن أن نخلص إليه بعد قراءة روايات الروائي الأميركي «دان براون»، فإذا كان هناك درسٌ ما يمكن أن نخلص إليه من خلال تجربة قراءة هذه الأعمال الروائية، فهو هول اكتشاف الوجه المتخفّي من التاريخ الغربي، إذ تبدو الحقيقة مثل شخص ماكر يسترق النظر إلى التاريخ عبر شقوقه، أي تلك التي أحدثها المعماريون والرسّامون والشعراء والعلماء والفلاسفة على مرّ العصور على جسد التاريخ خفية عن أنظار المؤسّسة الدينية أو السياسية.

اشتغل «دان براون» على هنا الإشكال الكبير، أي إشكال «الحقيقة»، لكنه راهن أكثر على مغامرته السردية من خلال الحفر في أشد التضاريس صعوبة في التاريخ الغربي (الأوروبي تحديداً)، فكانت رواياته محاولة جريئة لتفكيك المنظومات الرمزية المعقّدة التي تشكّلت عبر الحقب الزمنية المختلفة، والتي حوَّطت الثقافة الأوروبية بجدار سميك من نظم الحجب والإخفاء والمراقبة، فيكفي النظر إلى العمارة الأوروبية بهنساتها الفنية لفهم إلى أيّ مدى لعبت العمارة دوراً خطيراً في إخفاء عناصر الحقيقة، دون أن ننسى الآثار الفنية والروحية التي دخلت هي الأخرى في اللعبة الخطرة الحقرةة

في رواياته «شيفرة دافينشي»، «ملائكة وشياطين»، «الرمز المفقود»، «الجحيم» تتجلَّى رؤية الروائي لوظيفة فنَّ الرواية، وعلاقة هنا الفنّ بفنون أخرى مثل العمارة والرسم والنحت والشُّعر...إلخ؛ إذ خلف الأسلوب البوليسي، يحيك الروائي العلاقة التأويلية بين الرواية والآثار المادية للعمارة الأوروبية والآثار الفنية التي تجسّبت فيها أو احتوتها؛ فالأماكن التي ورد ذكرها في هذه الروايات (باريس، فلورانسا، لندن، واشتنطن..) تحوّلت إلى مصرّك ديناميكي لتطوير الأحداث والدفع بها نصو منطقة الإثارة والتشويق، وأيضاً (وهو الأهمّ) نحو إعادة قراءتها، لا بوصفها مجرّد شوارع وبنايات، بل بوصفها نصوصاً في غاية الترميز، وُجِدت لأجل أن تبوح، لا لكونها مجرِّد منازل للسكني فقط، وفضلاً عن ذلك، فهي ليست مجرّد مواقع قديمة تنتمي إلى الناكرة الأركيولوجية للمدينة الغربية فحسب، بل هي فضاءات مسكونة بالرموز والألغاز. ولهذا لابدّ أن يكون بطل رواياته هو عالم متخصّص في الرمزيات وفي تأويل الرموز وتفكيك أنظمتها. يمكن أن يتضح ذلك في رواية «شيفرة دافنشيي» التي عقدت الصلات بين بعض المواقع الأثرية في فرنسا بحقيقة الكأس المقسَّسة ، أو حقيقة الدم الملكي الذي حاولت الكنيسة الكاثوليكية- ممثلة في الفاتيكان- إخفاءه بأيّ ثمن. أما في رواية «الرمز المفقود» فنكتشف العلاقة بين بعض الآثار العمرانية في العاصمة واشنطن بالحركة الماسونية العالمية.

لقد قام «دان براون «بعمل حفري هائل، بالبحث والنبش في تاريخ العمارة الأوروبية، وفي آثارها الخالدة، والاهتمام بالعمارة الأوربية القديمة والحديثة.

يخدم كذلك الرواية بُعد آخر يتمثّل في القدرة على رسم الخريطة النهنية للإنسان الأوروبي، والمدينة الأوروبية، وتحديداً مدينة باريس في «شيفرة دافنشي»، وروما وفلورانسا في روايتَيْ «ملائكة وشياطين» و «الجحيم»، وهي أماكن تاريخية، لكنها مسكونة بالرموز، وسجلٌ رمزي عن الوجه الآخر للتاريخ الأوروبي الذي كتب له أن يظلٌ في طيّ الكتمان.

لم يكن التاريخ العمراني في أوروبا إلا ذلك النص الخفي للتاريخ السياسي والديني والاجتماعي لأوروبا، وكتاب مفتوح على أعظم ألغاز التاريخ، وهنا ما جعل «روبير لانغيون» بطل هذه الروايات يردد- باستمرار- هذه المقولة: «الحياة مليئة بالأسرار».

باريس... والحقيقة الخفيّة

في «شيفرة دافنشي»، الرواية التي حازت على شهرة عالمية، وتحوّلت، في غضون أيام قليلة، إلى ظاهرة أدبية، تقع جريمة قتل في متحف اللوفر، فيُستدعى روبير لانغنون إلى مكان الجريمة، بسبب أنّ الضحية «البروفسور سونيير» الذي كان صديقاً له، قد خلّف في ساحة الجريمة مجموعة من الإشارات الرمزية الغريبة التي استعصت على رجال الشرطة، لكن ما كان يبدو - للوهلة الأولى - جريمة قتل عادية سرعان ما تحوّل إلى لغز كبير ذي علاقة بسرّ عظيم أراد «سونيير» تنبيه لانغدون وحفيدته «صوفيا» إليه، وهكنا بدأت الأسرار تسقط الواحدة تلو الأخرى مثل أوراق التوت، ليكتشف لانغدون بأنّه ليس بصدد البحث عن مرتكب الجريمة، بـل البحث عن أكبر وأخطر سرّ في تاريخ المسيحية.

طبيعة الموضوع، حتَّمت على الروائي وصف الكثيرمن المواقع العمرانية في مدينة باريس، وكان كل مكان يصفه لمه علاقة بالسرّ الخطير، إذ ثمة تاريخ من الأسرار في كلّ مكان يتنقّل إليه البروفيسور لانغدون؛ مثل كنيسة «سانت سوليبيس» التي قال عنها السارد في الرواية إنها من الأماكن الأكثر غرابة في باريس، فالكنيسة بنيت على أنقاض معبد مصري قديم كانت تُقام فيه طقوس عبادة الإلهة المصرية (إيزيس)، وقد شهدت هذه الكنيسة مراسيم تعميد «ماركيز دو ساد» و «بودلير» ومراسيم زواج «فيكتور هيغو»، فضلاً عن احتضانها لاجتماعات سريّة للحركات الدينية.

وبالنسبة للقارئ فهذه المعلومات التاريخية تساعده على تهيئة مخيّلته أو أفق انتظاره، خاصّة أنّ الاحداث المتسارعة التي تُسرَد أمامه تخفي الكثير من الحقائق الصادمة، وإن كانت قيمة رواية «شيفرة دافنشي» تكمن فيما تُولّده من صدمات في وعي القارئ، المسيحي خاصّة، الذي كان يحمل تصورًا ثابتاً عن حياة المسيح.

كما تنقلنا الرواية إلى مواقع كثيرة، منها مكتبة الفاتيكان الفلكية أو (الإرينغانوزا)، فقد شاع عنها أنها تضمّ أكثر من 25

ألف مجلًا، منها مخطوطات نادرة لكوبرنيكوس، وغاليليو، وكيبلر ونيوتن...إلخ، وهو المكان الذي كان يعقد فيه موظفو البابا نوو الرتب العليا اجتماعاتهم السربة.

أما (كنيسة الهيكل) في لنن، فكانت مركزاً لنشاط فرسان الهيكل و «أخوية سيون» التي أسسها الملك الفرنسي «غودفروا»، والهدف منها حماية سرّ عظيم منذ زمن المسيح، المتمثّل في السانغرال أو الكأس المقدِّسة، التي ليست أكثر من مجاز للسلالة الملكية التي أخفت حقيقة وجودها، وهو السرّ الذي حرصت الكنيسة الكاثوليكية على إبقائه في الظلّ بأيّ ثمن. وسُمِّت الكنيسة بنلك الاسم تيمُّناً بمعبد سليمان في القدس (طبعاً من وجهة نظر الرواية)، ويعتقد لانغدون أن الكنيسة بُنيت على شكل دائرى تكريماً للشمس.

فالأحداث الروائية، إناً، تتناخل بشكل تفاعلي مع المكان الذي يغنو شخصية أساسية فيها، لأنه يساهم في تحريك العملية السردية، ويجعل الشخصيات تتفاعل بينها، وتدخل في علاقة معرفية واستكشافية مع تلك الأمكنة.

بالإضافة إلى الآثار المادية ، زخرت رواية «براون» بالإشارة إلى الآثار المعنوية الخالدة متمثّلة في الأعمال الفنية لفنّاني

النهضة الأوروبية، في مقدِّمتهم «ليوناردو دافينشي» صاحب اللوحة الأشهر في تاريخ الفنّ «الموناليزا». لم يكن دافينشي فناناً عادياً، بدليل أنّ الآثار الفنية والعلمية التي خلّفها كانت مثقلة بالرسائل المشفرة التي كان يمرّر من خلالها الكثير من الحقائق، ولعل لوحة «العشاء الأخير» أكبر دليل على ذلك.

ويرى لانغدون، بطل الرواية أن «الموناليزا» هي اللوحة الأشهر في العالم، والأكثر إثارة للجيل بين مؤرّخي الفنّ ومؤوّليه، وبالنسبة إليه فإن سرّ هذه اللوحة لا يكمن في ابتسامة الموناليـزا الغامضة ، بل في أمر آخر لا يخطر في بال الكثيرين وهو أنها اللوحة الأقرب إلى نفس دافينشي، إذ كانت لا تفارقه، فإذا سافر حملها معه، وكان دائماً يقول: «يصعب علىّ أن أبتعد عن أسمى عمل عبرتُ فيه عن الجمال الأنثوى». يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية: إنّ المدينة في رواية «براون» هي فضاء لصراع الرموز والتأويلات، خاصّة الرموز نات الطابع الديني، فالرمز الديني أصبح، مع مرور الوقت، جزءاً من نسيج الحقيقة، وبذلك جزءا من نسيج العمران الأوروبي، يبثُّ رسائل مبطنة عن حقائق أخفِيت عن الأنظار. مثل كنيسة «روسلين» التي يُطلق عليها- أيضاً- اسم كاتدرائية الشيفرات، والتي

ته على بعد سبعة أميال إلى جنوب إدنبرة، وتأسّست في عام 1446 على يد فرسان الهيكل، وتميّزت الكنيسة بتقوشها الجميلة وبمجموعة من الرموز الدينية اليهودية والمسيحية

والمصرية والماسونية والوثنية، وقد انتشرت أسطورة تتحدَّث عن إمكانية وجود الكأس المقدَّسة تحت موقعها، قال براون في الرواية: «أصبحت روسلين» اليوم موقعاً يحجّ إليه الباحثون عن الغموض والأسرار».

الرمز المفقود: التاريخ الماسونى لواشنطن

ينتقل «دان براون» في روايته التالية «الرمز المفقود» إلى أميركا، وتحديداً إلى واشنطن في مغامرة تخطف الأنفاس، وكعادته، يشتغل «براون» على مكوّن المكان، مركّزاً على أهمّ المعالم الأثرية والعمرانية في مدينة واشنطن على غرار «الكابتول»، و «مكتبة الكونغرس». في هذه الرواية يكتشف لانغدون وجود (رمز معرفي ماسوني) خطير من شأنه أن يضع الحضارة البشرية أمام قَدَر مأساوي كبير.

كل شيء يحدث داخل مبنى «الكابتول» الشهير، الذي شيّده الآباء المؤسّسين لأميركا على منوال الهنسية الرومانية، ليُنكّر بالإرث الروماني وبعظمة روما. ويكشف الروائي عن

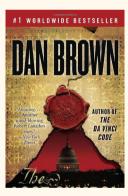
خفايا هنا المبنى التاريخي الذي تحيط به الكثير من الأساطير والأسرار الغامضة.

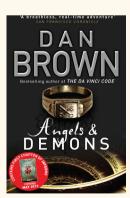
تتوقّف الرواية عند التاريخ السرّي للماسونية في العاصمة واشخطن، إذ كان جورج واشنطن أوّل من وضع الحجر الأساس لبناء «الكابتول» وفق الطقوس الماسونية، على غرار فرانكلين وبيار لانفان وغيرهما ممّن كانوا من العقول الفذة التي زيّنت العاصمة الجديدة لأميركا بطابع ماسوني يتجلّى في رمزية الهنسسة المعمارية وتوزيع الأحياء والشوارع والمعالم الكبرى للمدينة وفق هنسسة جدّ دقيقة، تتجلّى فيها أشهر الرموز الماسونية، وهو ما غنى للاستحوان على العالم من خلال امتلاك أسرار المعرفة العلمية، وهو ما يمثّل، في نظر بطل المعرفة العلمية، وهو ما يمثّل، في نظر بطل الرواية، (الوجه الخفى لأميركا).

فلورنسا ولغز جحيم دانتي

في روايته الأخيرة «الجحيم»، يجد روبير لانغدون نفسه في مستشفى بفلورنسا، وقد فَقَد ناكرته، دون أن يدري أنه تورَّط في مؤامرة خطيرة تمسّ الأمن الصحّي العالمي؛ إذ قرّر أحد العلماء تنفيذ مشروع جهنّمي يتمثّل في صناعة

وباء الطاعون لأجل إبادة نصف البشرية، غير أنّ هنا الوباء كان محفوظاً في كابسولة صغيرة وجدها لانغدون في جيبه، أما عن السبب الذي جعل هنا العالم يصرّ على تنفيذ مخططه فهو أنّ ازدياد عدد السكان في الأرض سيؤدّي إلى ازدياد

106 | الدوحة

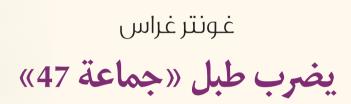
مُطّرِد لمختلف الأمراض الأخلاقية، وستزداد وتيرة الصراعات والحروب على مصادر الطاقة والماء والغناء، مردداً مقولة ماكيافيلي: «إنّ الأمراض تشكّل الطريقة الطبيعية للتطهير الناتى للعالم».

تقع أحداث الرواية في مدينة «فلورنسا»، وهي بالنسبة لروبير لانغدون إحدى وجهاته السياحية المفضّلة، فضلاً عن أنّه عاشق كبير للفن الإيطالي خصوصاً فن النهضة. إنها مدينة مايكل أنجلو، مهد النهضة الأوروبية، إذ تشهد المعالم العمرانية والفنية في هذه المدينة على تاريخها النهضوي، ما جعلها مزاراً سنوياً للملايين من السوّاح الراغبين في اكتشاف عبقرية الفنّ الإيطالي في العمران والهنسة والفنون، وقد نكر لانغدون تمثال داوود الذي نَحَته مايكل أنجلو، غير أنّ فلورنسا ارتبطت، بشكل وثيق، بحياة أحد أعظم شعرائها هو «دانتي أليغيري» (1265 – 1321).

ارتبطت أحداث الرواية بنصّ الكوميديا الإلهية «لدانتي أليغيري» وبلوحة «ساندو بوتيتشيلي» التي تصوّر خريطة الجحيم كما تخيّلها دانتي في كتابه، وصفها السارد بأنها خارطة مفصّلة للعالم السفلي، سمّاها خريطة الجحيم، و التي شكّلت إحدى الرؤى الكابوسية عن الحياة ما بعد الموت. ما كان يبحث عنه «لانغدون» موجود في شيفرات اللوحة وفي السرّ القابع في أعماق الكوميديا الإلهية التي تصف الجحيم في شكل طبقات مأهولة بالآثمين، وكل طبقة خُصّصت لخطيئة

من الخطايا. لقد أعاد دانتي، من خالال هذا العمل الأدبي، تعريف تصوُّرات القرون الوسطى للعقاب الإلهي، وأضفى عمقاً أكبر لصورة الجحيم في مخيال الناس، حتى أنَّ النين قرأوا الملحمة ازداد إقبالهم على الدين، ثم قام «بوتيتشيلي» بتصوير هذه الرؤية المرعبة للجحيم في مشهد مخيف.

ثم استعرض بروان إرث عائلة ميبيتشي حيث إنّ «الاسم نفسه أصبح رمزاً لفلورنسا. وخلال فترة الحكم الممتدّة على ثلاثة قرون، جمعت أسرة ميديتشي الحاكمة شروة خيالية وتمتُّعت بنفوذ هائل، (...)غير أنّ الإرث الأعظم الذي تركه آل ميديتشي لم يكن في المال و لا في السياسة ، بل في الفنون.». في الأخير، بنا واضحاً أنّ التفسيرات التي قدَّمها «دان براون» لعديد من الآثار المادية والمعنوية في الثقافة الأوروبية هي نتاج فلسفته التأويلية الغنوصية التي تقول إن الحياة كلّها أسرار، وإنّ التاريخ الحقيقى مجرّد واجهة أمامية تخفى الكثير من الحقائق، غير أنّ الفنانين والمهنسين والشعراء والفلاسفة أنتجوا معرفة رمزية أرادوا أن ينقلوها إلى الأجيال القادمة بعيداً عن أنظار السلطتين السياسية والدينية. وبغضّ النظر عما إذا كانت الحقائق التي أثارها «براون» في رواياته صحيحة أو مجانبة للحقيقة يبقى أنه استطاع أن يغيّر زاوية النظر إلى الفنّ الأوروبي وإلى العمارة الأوروبية، كأنه يقول لنا حكمته: إن الفنّ أخطر مما نتصوّره.

سمير جريس

عندما أجريت مع غونتر غراس (1927 - 2015) حواراً قصيراً في صنعاء، على هامش ملتقى الرواية العربية الألمانية في اليمن عام 2004، تحدَّث عن دور «جماعـة 47» في تكوين نائقتـه الأدبيـة. وكان غراس قـرأ الفصل الأول من باكورة رواياتـه «الطبـل الصفيح» في ملتقى الجماعـة عام 1958، فحصـد إعجـاب الجميع، ونال، بأغلبية الأصـوات، جائزة الملتقـى التي بلغت آنـناك 5000 مارك ألمانـي. كانت هذه الجائزة حاسـمة في شـهرة غراس، كما أصبح غراس- بعد قراءته- الرمز الحيّ لـ«جماعة 47».

في صنعاء تساءل صاحب «الطبل الصفيح»: لماذا لا يجتمع كتّاب الدول العربية معاً مرّة في العام حتى يتعرّفوا إلى جديد كلّ منهم؟ وأعرب صاحب «الطبل الصفيح» عن اعتقاده بأن مثل هذه الاجتماعات والمناقشات مع النقّاد ستولد حركة أدبية قوية. وبالنظر إلى الغزور الأميركي للعراق أكّد غراس أن جماعة كهذه من الممكن أن تضطلع بدور مهم بعد الحرب. التجارب التاريخية لا يمكن استنساخها بالطبع، وما حدث في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي، لا يمكن أن يُبعث إلى الحياة في العراق مثلاً القرن الماضي، لا يمكن أن يُبعث إلى الحياة في العراق مثلاً

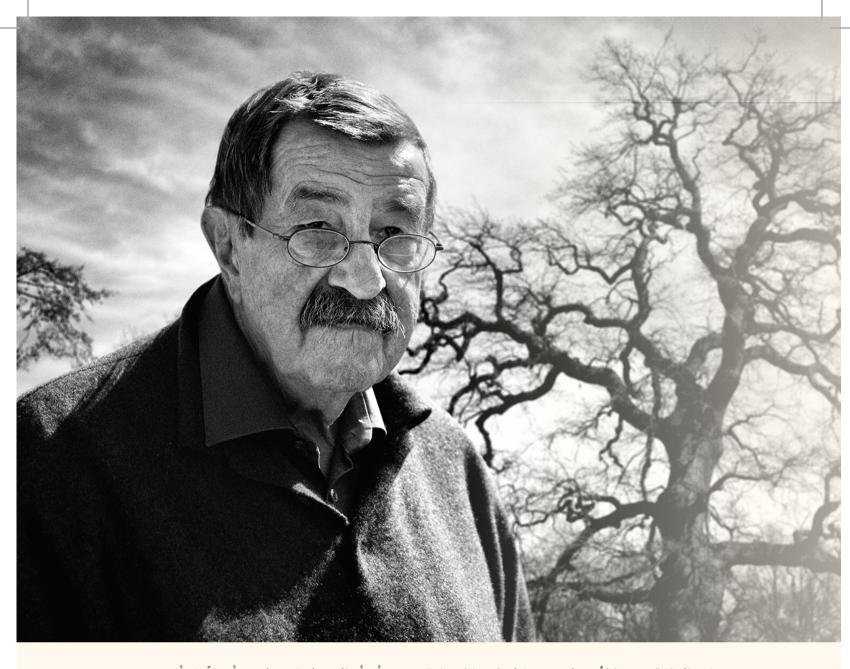
108 الدوحة

في مطلع الألفية الثالثة. رغم ذلك من المهمّ الاطّلاع على تجارب الغير، والتساؤل عما إذا كان ينبغي الأخذ بها، أو تطويرها، أو رفضها وعدم تكرارها.

فما هي «جماعة 47» الأدبية؟ وكيف كان تأثيرها على الأدب الألماني الحديث بعد الحرب؛(1)

جهد فرد يفوق عمل مؤسّسات

كان الأمر صدفة عندما تقابل الناقد هانز فيرنر ريشتر مع الكاتب ألفريد أندرش وعدد من الكتّاب الألمان في السادس والسابع من ستبمبر /أيلول عام 1947، في منزل الكاتبة إليزا شنايدر على بحيرة «بانفالد» في بافاريا. كان الهدف من اللقاء إصدار مجلّة أدبية جديدة بعنوان «العقرب» تكون لسان الكتّاب الشبّان في ألمانيا بعد الحرب. وكان ريشتر وأندريش أسسا، في العام نفسه، مجلّة بعنوان «النداء» حقّقت نجاحاً كبيراً و تخطّت مبيعاتها المئة ألف نسخة، غير أن السلطات كبيراً و تخطّت مبيعاتها المئة ألف نسخة، غير أن السلطات الأميركية في برلين منعتها بسبب ما تحتويه من نقد لقوّات الاحتلال الأميركية والبريطانية والفرنسية. مصير المنع كان أيضاً من نصيب مجلة «العقرب» التي لم يُسمَح لها بالصدور

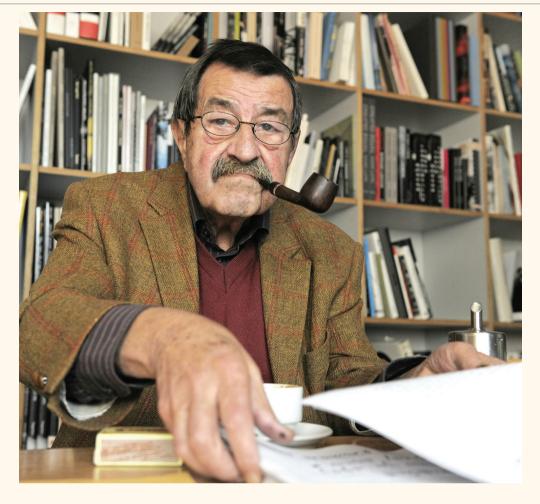
على الإطلاق. وهكنا فكر ريشت وزملاؤه في تنظيم ملتقى للأدباء الشبّان، يقرأ كل منهم فيه من أعماله غير المنشورة، وبعد القراءة يُفتَتح النقاش، ولا يُسمَح للكاتب بأن يردّ على ما يوجّه إليه من نقد.

غراس وصف، لاحقاً، ما كان يحدث في تلك اللقاءات قائلاً: «كان أحد الكتّاب يقرأ شيئاً أمام الآخرين النين يهجمون على الكاتب بعد أن ينتهي من قراءته، فلا يتبقى منه إلا القليل!» لم يكن يخطر في بال أحد آنذاك أن ذلك اليوم في شهر سبتمبر /أيلول من عام 1947 كان ساعة ميلاد الجماعة التي كانت تحوّلت بمرور الزمن إلى أسطورة أدبية، وظاهرة ما زال بعض الكتّاب الألمان يتباكون عليها، ويفتقدون وجودها، ويدعون إلى تأسيس جماعة شبيهة بها.

بعد النجاح الذي حقّقه اللقاء الأول، قرّر ريشتر تنظيم هذا الاجتماع بصورة دورية. وهنا اقترح البعض إطلاق اسم على هذا اللقاء الأدبي، واقترح الكاتب والناقد هانز جيورج برنر اسم «جماعة 47»، استناداً إلى الجماعة الإسبانية «جيل 98» التي تأسّست في أعقاب هزيمة إسبانيا أمام الولايات المتحدة عام 1898. وافق ريشتر على الاقتراح لأنه

رأى أن الاسم لا يلزم بشيء ، أو باتّجاه أدبي معين. كان الصحافي هانز فيرنر ريشتر هو المحرّك لأنشطة هذه الجماعة حتى توقُفها عام 1967 ، فكان هو الذي يقوم بدعوة الكتّاب الذين يعرفهم أو الذين يزكيهم أحد لحضور الاجتماع السنوي، وهو ما عرّضه إلى اتّهامات بالديكتاتورية ، وكان ردّه عليها بسيطاً: «إنها دائرة أصدقائي ، ولهم أنظّم- مرّة في العام- احتفالاً يُطلق عليه «جماعة 47».

كان اللقاء يدوم- في العادة- ثلاثة أيام، ويُعَقد كل عام في مكان مختلف، ولا يحضره الأشخاص أنفسهم بالضرورة. لم تكن هناك عضوية أو لوائح تنظيمية أو سعي لفرض نوع معين من الأدب. كان المشاركون يفهمون هذا الاجتماع على أنه ورشة عمل أدبية وساحة لتجريب الجديد. رغم نلك كان هناك طموح سياسي واضح إلى إحداث تغييرات في المجتمع عبر الأدب، ومحاربة عقلية الخنوع للسلطة التي أدت بالألمان إلى كارثة النازية. أرادت الجماعة، في بداياتها، أن تكون مدرسة لتعلم الديموقراطية عبر الأدب، وكان الشعار الذي رفعه مؤسّسها ريشتر هو (النقد، والسجال، والقلق). أما السؤال الذي واجهه الجميع فكان:

ما فرصة نشوء أدب جديد وسط أنقاض ما بعد الحرب؟ أدب يستخدم لغة أخرى بسيطة وصادقة، بعيداً من عنتريات خطاب هتلر ووزير دعايته يوزف جوبلز. أدب آخر غير أدب الكبار النين هاجروا من ألمانيا مثل توماس مان، وبرتولت بريشت. في هذه الأجواء عُقِد الاجتماع الأول، وعنه فيما بعد: «جيل كجيلنا يبدأ دائماً على نحو واديكالي، ويريد أن يمحو كل شيء سبقه. من ناحية أخرى كان الأدباء النين هجروا ألمانيا إلى المنافي أنمو ذجاً لنا، إلا أننا كنا نريد أن نتمايز عنهم.»

لم يكن ريشتر موهوباً في الأدب أو النقد، وعندما قرأ من نصوصه، مزّقها الحاضرون تمزيقاً. غير أنه كان موهوباً بشدّة في التنظيم. وهكذا أصبح نجاح الجماعة هو إنجاز حياته. وهذا النجاح يبين ماذا يستطيع فرد أن يفعل إذا كان مخلصاً وعاشقاً لما يفعله.

ما قام به ريشتر، بمجهود ناتي، تعجز عن القيام به، في كثير من الأحيان، مؤسّسات رسمية ضخمة.

جائزة «جماعة ٤٧»

ابتداءً من عام 1950 تقرر منح جائزة باسم الجماعة لأفضل نص يُقرأ، وحصل عليها، في ذلك العام، الشاعر غونتر أيش. كانت قيمة الجائزة ألف مارك ألماني، حصلت عليها الجماعة كتبرع من إحدى شركات الدعاية والإعلان. في السنوات التالية اختلفت قيمة الجائزة (التي لم تُمنح بشكل منتظم)، وتوقّف ذلك على ما كان يستطيع ريشتر جمعه من دور النشر و محطّات الإناعة.

جنبت الجماعة أسماء جديدة شابّة، تركت- فيما بعد- أثراً حاسماً في تطوّر الأدب الألماني بعد الحرب، مثل هاينريش بُل، والشاعر والكاتب هانز ماجنوس إنتسسبرغر، والروائي أوفه يونسون، والشاعرة إنجبورج باخمان التي احتلّت غلاف مجلّة «دير شبيجل» في أحد أعداد عام 1954، فكانت المرّة الأولى، بعد الحرب، التي يحتلّ فيها الشعر هذه المكانة البارزة في مجلّة سياسية.

غير أن لقاءات الجماعة لم تخلُ- أيضاً- من «الفضائح»، وربما كان أشهرها ما حدث للشاعر باول تسيلان في لقاء عام 1952 الذي عُقِد على شاطئ بحر البلطيق، وهناك ألقى قصيدة «أنشودة الموت» التي اشتُهرت فيما بعد، فبمجرّد أن بنا تسيلان بقرأ قصيدته، تعالت الأصوات الرافضة لطريقته

الملحمية في الإلقاء، بل قال البعض: «إنه ينشد وكأنه في معبد!» وتجرّأ البعض الآخر وقال: «إنه يقرأ مثل جوبلز!». كانت القصيدة تمثّل اتجاهاً مختلفاً تماماً عما تعوّد أعضاء الجماعة أن يسمعوه. فبالرغم من أنه لم يكن هناك- رسمياً- تيّار أدبي تتبعه الجماعة، فقد كانت الواقعية هي السمة الغالبة على النصوص الملقاة. كانت صدمة هائلة للشاعر الرقيق، ظل يعاني منها طويلاً، ولهذا امتنع عن حضور اجتماعات الجماعة في السنوات التالدة.

عدد من النقاد عنوا هذه الحادثة دليلاً على معادة السامية في «جماعة 47». وهنا- تحديداً- ما نفاه الناقد اليهودي مارسيل رايش-رانتسكي الذي كان يواظب على حضور لقاءات الجماعة، وقال إنه لم يشعر أبناً بعداء للسامية في لقاءات الجماعة. حتى باول تسيلان نفسه لم يُرجِع ما حدث إلى معاداة السامية.

في رسالة إلى زوجته كتب تسيلان أن أغلبية الحاضرين في نلك الملتقى كانوا ضد الشعر، وضد الاتجاهات الحداثية في الأدب، وأنهم كانوا يتبنون تيار الواقعية، ولهنا هاجموه. وهناك شبه إجماع بين النقّاد الألمان على أن «واقعة» تسيلان تركت أثراً إيجابياً داخل الجماعة في السنوات اللاحقة، فأصبحت أكثر انفتاحاً تجاه التيارات الأدبية الجديدة مثل التيار السوريالي، والأشكال الفنية الأكثر تعقيداً من «واقعية الأنقاض» المباشرة، وارتبط هنا التطور - فيما بعد - باسم

110 | الدوحة

الكاتبة النمسوية إلزا أيشنجر ومواطنتها الشاعرة إنجبورج باخمان اللتين حصلتا على جائزة الجماعة عامي 1952 و 1953.

غراس يضرب الطبل بقوّة آسرة

كان لقاء الجماعة عام 1958 في قرية «جروس-هولتسزيه»، في جنوب ألمانيا، لقاء تاريخياً بمعنى الكلمة.
كان الاجتماع في فندق ريفي عريق نزلت فيه ذات ليلة الإمبراطورة ماريا تريزا وابنتها ماري أنطوانيت. وهناك، وقف الكاتب الشاب شبه المجهول غونتر غراس ينتظر دوره تحت قرون الأيائل التي تزيّن قاعة المطعم. يقول ريشتر عن نلك اللقاء إنه لم يكن يتوقع أن يقرأ غراس شيئاً متميّزاً، توقع أن يقرأ غراس شيئاً متميّزاً، توقع أن يقرأ غراس شيئاً متميّزاً، التي لم تنجح نجاحاً كبيراً. قبل أن يأتي دوره يسأله ريشتر عمّا سيقرؤه. ويضيف: «أريد أن أعرف حتى أخصّص لك الوقت اللازم»، فأجابه غراس: سأقرأ من رواية، «إنه شاعر ريشتر، فلم يكن يعرف أن غراس يكتب رواية، «إنه شاعر في رأيي، أو كاتب مسرحي.».

بعد أن قرأ غراس الجمل الأولى من «الطبل الصفيح» شعر ريشتر وكأن القاعة قد مسّها تيّار كهربائي. توقّف الناقد رايش-رانتسكي عن تدوين ملاحظاته، في حين راح يواخيم كايزر بهزّ رأسه مبتسماً في وداعة.

«أدركت آنناك»، يقول ريشتر، «أن هذه الجمل بداية نجاح عظيم لجماعة 47. ولكنني كنت أخشى أن يتسلل الضعف إلى النصّ بمضي غراس في القراءة، غير أن ذلك لم يحدث.». عندما أنهى غراس قراءة الفصلين الأول والثاني من روايته الأولى، تدافع الحاضرون في اتّجاهه وأحاطوا به، وتعالت عبارات مثل: رائع، مبهر، ممتاز! كان ريشتر قد ألغى منح الجوائز في عام 1955 لأنه شعر أنها أدّت إلى تفشّي روح المنافسة والسباق، وهو ما لم يكن يريده. ويقول ريشتر: «ولكن الآن، كنت أعلم أن عليً منح الجائزة، لكني كنت

خرج ريشتر من القاعة وقابل الناشر زيجفريد أونزِلد (مؤسّس دار «زوركامب» الشهيرة) الذي أمسك به وقال له: هانز فيرنر، لا بدأن تمنح جائزة هذه السنة! وعندما قال له إنه لم يجمع نقوداً للجائزة، قال له أونزلد: أنا أتبرًع لك بـ500 مارك، ثم نصحه بسؤال الناشرين الآخرين، ولكن لم يكن هناك ناشرون آخرون، كان هناك محرّرون يعملون في يكن هناك ناشرون آخرون، كان هناك محرّرون يعملون في دور النشر، وهؤلاء راحوا يتصلون بدورهم، وبعد ساعة تجمّع لدى ريشتر 3000 مارك، ثم جمع ألفين أخريين، وهكذا أصبحت قيمة جائزة العام 5000 مارك، وهو مبلغ خيالي في تلك الفترة. أجرى ريشتر تصويتاً على أفضل نصّ يستحق الجائزة، ومن دورة التصويت الأولى فازت «الطبل الصفيح» بأغلبية الأصوات.

الحماعة بوصفها مؤسسة

تزايدت أهمّيه الجماعة منذ مطلع الخمسينات، وبلغت نروتها مع قراءة غراس الشهيرة لفصل من «الطبل الصفيح» التي جلبت له الشهرة، ورسِّخت مكانة الجماعة في ألمانيا. وبعد أن كان هذا المنتدى الأدبى لقاء بين أصدقاء يجمعهم ريشتر يقرؤون أعمالهم ويتناقشون حولها، بدأ الإعلام يغزو لقاءات الجماعة، وأصبحت القراءات أكثر احترافية، وشرع بعض الكتّاب يتدرّبون طويلاً على قراءته قبل الظهور أمام الجماعة. وبحصول عدد منهم على الشهرة ازداد اهتمام الصحافة الأدبية بالجماعة التي انضمّ إليها نقًاد معروفون مثل هانز ماير، ومارسيل رايش-رانتسكي، ويواخيم كايـزر. وهكـذا تحـوَّل الاجتماع إلـى ملتقى كبير يجنب الصحافيين والنقّاد المحترفين وكذا الناشــرين، وهو ما أدّى إلى انصراف بعض الأعضاء القدامي المؤسّسين عن لقاءات المجموعة. هاينريش بُل- مشلاً - الذي حصل على جائزة الجماعة في عام 1951 عن قصّته الساخرة «الخراف الضالَّة» برَّر غيابه قائلاً إن الأمر يمثُّل «عذاباً بالنسبة له» أي أن يحضر اجتماعاً فيه نحو 150 كاتباً، وإلى جانبهم جيش من النقّاد والناشرين والصحافيين والمصوّرين. وأعلن بُل، آنذاك، عن مخاوفه من أن «تتحوَّل الجماعة إلى مؤسّسة». التخوُّف نفسه أعلنه أحد الأعضاء المؤسّسين، وهـو الكاتب ألفريد أندرش الذي قال: «لقد أصبحت الجماعة سـوقاً أدبيـة.» وكان الأديـب الكبير توماس مـان (1875 -1955) قد انتقد عام 1952 - بحدّة- «سوقية النقاش» داخل الجماعـة، ورأى أن ذلك يُفقدها مصداقيتها. كما بدأ النقد يعلو من داخل الجماعة نفسها، إذ بدأ النقد التلقائي بين الزملاء يتوارى، في حين احتلّ النقّاد المحترفون الصفوف الأمامية، أما الناقد الأدبي غونتر بلوكر فقد انتقد «الشو» النقدي الذي يسبود في اللقاءات، وتسباءل سباخراً: «كيف سيكون ردّ فعل الحاضرين لو جلس فرانتس كافكا أو روبرت موزيل أو جوتفريد بن «على الكرسيي الكهربائي» ليقرأوا نصوصهم في ملتقى الجماعة؛ بالتأكيد كانت نصوصهم ستَمزّق تمزيقاً!»

في سنوات الستينيات تغلغلت السياسة إلى الجماعة مع تزايد تسيُّس المجتمع. رغم ذلك لم تتبنَّ الجماعة رأياً سياسياً معيَّناً، ولم يصدر بيان باسمها أبداً، وإنْ صدرت قرارات وبيانات وقع عليها بعض الأعضاء، مثل بيان الاحتجاج ضد قمع الثورة الشعبية في المجر عام 1956، وبيان الاحتجاج ضد حرب فيتنام، وكذلك بيان احتجاجي ضد مؤسّسة شبرينجر الشعبوية في ألمانيا (الغربية). وبئات الشروخ تستشري في هنه المؤسّسة الأدبية منذ الستينيات، إذ فضًا عديد من الكتّاب الشبّان العمل السياسي الحزبي المباشر، وبدأت الآراء تتباين حول مكانة الجماعة وقيمتها: البعض عَدُها «مافيا أدبية»، وآخرون نظروا إليها

على أنها خشبة مسرح تجريبية للأدب الجديد، ونهب البعض إلى وصفها بـ«معجزة أدبية»، بينما عَدُها آخرون مجرّد وكالة لتسويق الكتّاب.

احتضار الحماعة

عشية الحركة الطلابية عام 1968 بدت «جماعة 47» بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي، لهذا بقي أدباء مثل إنتسسبرغر والمسرحيّ بيتر فايس والشاعر إريش فريد بعيدين عن الجماعة لأنهم كانوا يعدّون مسائل مثل الصراع في فيتنام وقضايا العالم الثالث أهمّ بكثير من النقاشات التي تدور في دائرة مغلقة من الأعضاء.

عجزت الجماعة عن استيعاب التيارات الأدبية الجديدة أو المواهب الشابة المتمرِّدة، فكانت بداية نهايتها. ولعل إطلالة الكاتب النمسوي بيتر هاندكه في اجتماع عام 1966 الذي عُقِد في برينستون بالولايات المتحدة الأميركية خير تعبير عن هنا الصدع الذي ألم بالمؤسسة وأدّى إلى انهيارها.

تجرّاً الشاب البالغ من العمر آنناك الثالثة والعشرين وحضر الاجتماع السنوي دون دعوة، وظهر هاندكه أمام الأعضاء بهيئة فوضوية وشعر طويل وصل إلى الأكتاف، ثم سَبً الحاضرين واتُهمهم بـ«العنّة اللغوية» و »العجز عن الوصف»، واتَّهم النقاد بأن أدواتهم «عفا عليها الزمن».

بالطبع كان هدف هاندكه من هذا الظهور أن يستفيد من شهرة الجماعة ليرسّخ سمعته كاتباً شابّاً مستفزاً. غير أن شهرة الجماعة ليرسّخ سمعته كاتباً شابّاً مستفزاً. غير أن شهرة هاندكه الأدبية تكونت و ترسّخت خارج هذه المؤسّسة الأدبية التي كانت - من وجهة نظر الشبّان - قد هرمت وبصد الاحتضار، وهو ما حدث بالفعل في العام التالي، 1967، حيث التقى أعضاء الجماعة للمرة الأخيرة في بولفرموله في منطقة فرانكن جنوب ألمانيا. وجد الكتّاب أنفسهم محاصرين بالطلبة المحتجّين الذين استخفوا بـ«الشعراء» الذين يجتمعون بمعزل عن العالم ليتحدّثوا في أمور نخبوية. البعض استهجن ظهور عن الطلبة، بينما حاول البعض التصاور معهم، وبدا واضحاً أن حلم هانز فيرنر ريشتر قد انهار: اللقاء بعيداً عن ضوضاء الرأى العام للنقاش، لمدّة ثلاثة أيّام حول الأدب.

بدت الجماعة في طور الاحتضار، ولذلك قرَّر ريشتر التخطيط لآخر اجتماع في عام 1968، وحَلِّ الجماعة رسمياً.

كان من المخطَّط الالتقاء في قصر بالقرب من براغ، غير أن الأحداث السياسية التي حاولت الجماعة أن تظلَّ بمنأى عنها كانت أسرع، إذ اندلع «ربيع براغ»، و دخلت قوّات حلف وارسو إلى تشيكوسلوفاكيا، فألغي الاجتماع. و بعد «الثورة المخملية» وانهيار النظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا عام 1989، و بعد أن تولّى الكاتب والسياسي فاتسلاف هافيل رئاسة البلاد، أرسل هافل الدعوة إلى «جماعة 47» الأدبية لاستدراك ما فاتهم عام 1968. و بالفعل عقد الاجتماع الأخير للجماعة بالقرب من براغ، في مايو 1990، وصدرت شهادة وفاتها بعد توقّفها بثلاثة عشر عاماً.

عشرون عاماً حافلة (من 1947 حتى 1967) كانت فيها لقاءات أعضاء الجماعة حدثاً أدبياً وإعلامياً بمعنى الكلمة. في خلال هذه الفترة تسيد أعضاء الجماعة المشهد الأدبي، وارتبطت النقاشات والسجالات الكبرى في ألمانيا الاتحادية برجماعة 473. وعندما أصبحت «مؤسسة» تمنح وتمنع، عندما فقدت تلقائيتها وروح الهواية فيها، عندما لم تعد تقدمية أو طليعية، احتضرت الجماعة غير مأسوف عليها من جانب الكتاب الشبان الذين كانوا يرونها جماعة سلطوية وامتداداً لتراث المجتمع البطريركي، حتى أن الأديبة النمسوية إلفريدا يلينك (جائزة نوبل 2004) أطلقت عليها اسم «نادي الساديّين».

ورغم مرور عقود على انتهاء هذه الأسطورة ما زال بعض أعضاء الجماعة يتنكّرون- بحنين بالغ- اجتماعاتهم وتأثيرها في الأدب الألماني بعد انتهاء الصرب العالمية الثانية. ولا ينبغي أن ننسى أن الأديبين اللنين حصلا على جائزة نوبل بعد الحرب العالمية الثانية كانا من أعضاء الجماعة: هاينريش بُل في عام 1972، وغونتر غراس في عام 1999. هاينريش بُل في عام 1972، وغونتر غراس في عام 1999. بوتيغر - يحوم بين الكتّاب والصحافيين. وقد حاول البعض بوتيغر - يحوم بين الكتّاب والصحافيين. وقد حاول البعض غراس نفسه، على سبيل المثال، جائزة ألفريد دوبلين في عام 1979، وخصّصها - على غرار ما حدث له مع «الطبل عام 1979، وخصّصها - على غرار ما حدث له مع «الطبل الصفيح» - للنصوص غير المنشورة، وتبلغ قيمة الجائزة في الوقت الراهن 15 ألف يورو، وحصل عليها كتّاب ناشئون نالوا الشهرة بعد ذلك، مثل إنجو شولتسه، ونوربرت جشتراين، وأوبجن روجه.

وفي عام 1997، وبمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، اندلع الجدال مجدًداً في ألمانيا، واستطلعت الصحافة الثقافية رأي الأدباء حول سؤال: هل يحتاج المشهد الأدبي إلى جماعة أدبية جديدة؟ كان موقف معظم الأدباء النين شاركوا في هنا الاستطلاع رافضاً للفكرة، فالظروف تغيرت، والأدب الألماني لم يعد له مركز، بعد أن أصبح متنوعاً وفردياً.

لقد كانت «جماعة 47» ابنة عصرها، وحقبة «أدب الأنقاض»، ابنة الرغبة الجماعية في البداية الجديدة بعد الحرب التي دمرت كل شيء.

وبوفاة غونتر غراس - الوجه الأبرز للجماعة - يمكن القول إن حقبة «47» قد انتهت بشكل لا رجعة فيه.

هامش:

1 - هناك عدد كبير من الأعمال التي تناولت، بالبحث، «جماعة 47» وتأثيرها في الأدب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، وقد اعتمدت في هذه المقالة- بصورة أساسية- على كتاب هاينتس لودفيج أرنولد، وكتاب هلموت بوتيجر، ويحمل كلاهما عنوان «جماعة 47».

علي فهمي خشيم

في الذاكرة الليبية

بنغازى: محمد الأصفر

سنة رابعة تمرّ على رحيل د.علي فهمي خشيم 1936 - 2011، أحد الرموز الأدبية الليبية التي أثرت الحياة الثقافية بعشرات المؤلفات في مجال اللغة والفلسفة والتصوف والتاريخ والترجمة والأدب والصحافة والمسرح والأثار، حيث توزّع والترجمة والتراث والمهام الإدارية؛ إذ تناج خشيم بين التأليف والتريس كان أستاناً في جامعة طرابلس ومشرفاً على رسائل التخريج العليا، وباحثاً في على رسائل التخريج العليا، وباحثاً في اللغة والمكان الجغرافي، وكان مهووساً بتعريب أصل الكلمات والمواقع مهووساً بتعريب أصل الكلمات والمواقع الجغرافية، وطرق باب الرواية من خلال كتابة رواية عنوانها «إينارو»، تدور

أحداثها زمن الفينيقيين، بالإضافة إلى تقلّده العديد من المهام الإدارية المحلّية والعربية والدولية: من رئاسة تحرير صحف ومجلّات، إلى عضوية مجالس إدارة مجمعات لغوية، إلى وظائف قيادية في منظمة اليونسكو.

وُلد د. علي فهمي خَشيم في مصراتة في ليبيا عام 1936، حصل على ليسانس آداب، تخصص فلسفة من كليّة الآداب، الجامعة الليبية - بنغازي 1962، وعلى ماجستير فلسفة، كليّة الآداب، جامعة عين شعس 1966، شع على دكتوراه فلسفة، كليّة الدراسات الشرقية جامعة درم - بريطانيا 1971م، وتوفّي يوم الخميس 90 يونيو/حزيران، 2011 في ألمانيا.

رسالة دخشيم الجامعية، أنجزها عن الشيخ أحمد الزروق، أحد أعلام المتصوّفة في المغرب العربي، المدفون في مصراتة، وسط زاوية يرتادها الكثير من الطلبة والأتباع والمريدين سنوياً، ويقول د.عبدالله مليطان عن علاقة خشيم بالمتصوّف الزروق وأثره فيه: «سرّ اهتمام خشيم بزروق الفاسي دفين مصراتة راجع إلى مشروعه العلمي أساساً الذي انبرى من خلاله للكشف عن الوجه الحقيقي لبعض القضايا والشخصيات

الجدلية، مثل ما عمد إليه من خلال دراسته عن فكر المعتزلة من خلال كتابيه «النزعة العقلية في تفكير المعتزلة» و «الجبائيان أبوعلي وأبو هاشيم»؛ لهذا السبب كانت دراسته عن الصوفي أحمد زروق الذي ظل، لسنوات طويلة، ينظر إليه كصاحب طريقة صوفية ترتقي بمعنى ومفهوم التصوف، بعيداً عن الدروشة والتمسير

اهتم د.خشيم - أيضاً - باللغات واللهجات، فتناول الأمازيغ ولغتهم وتراثهم وعلاقتهم بالعرب في أكثر من بحث وكتاب، وكانت له في موضوع الأمازيغ رؤيته الخاصة الناجمة من حرصه على تماسك النسيج

الاجتماعي الليبي وتقوية الهويّة الليبية التي ينبغي أن تنصهر داخلها كل المكوّنات والإثنيات، لكن رؤيته هذه لم ترضِ الكثير من خصومه، وحين وافته المنيّة في إحدى مستشفيات ألمانيا نُقِل- حسب وصيته- عبر البحر إلى مدينة مصراتة ليدفن جنب شيخه الزروق، بدلاً من المكان الذي أعدّته له حكومة القنافي في مقبرة الهاني. ويتحدث مليطان عن مسألة الدفن هذه: «لقد حاول النظام كثيراً منع جثمانه من الوصول إلى مصراتة عبر البحر ليدُفن حسب وصيته، لكن إصرار نجله (هاني) وزوجته السيدة (حليمة) وأسرته على تنفيذ وصيّة الراحل ووقوفهم ضد توظيف مراسم جنازته لصالح النظام كانت أقوى من محاولات النظام».

تهلّ الذكرى الرابعة لرحيل خشيم، وليبيا تعيش أسوأ ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ تقف على حافة الانهيار، ولكن رسالة الثقافة دائماً هي الأمل، فاستعادة المبدعين الذين رحلوا من خلال أعمالهم، تمنح الحياة عمرة جديدة لتواصل البقاء. هنا هو درس خشيم الذي قدَّمه قبل رحيله، من خلال كتبه التي ترك فيها روحه وشغفه وأحلامه.

المُرمَّمَة

بنسالم حِمّيش

الأقدار، وربّما قرانات فلكية غيبية أبت إلا أن تنعم على رقيّة بكرامة عظمى ما حلمت بها أبداً في النوم ولا في اليقظة؛ ففي جلسة تمهيدية عرض عليها طبيب جرّاح إجراء عمليات تجميلية، يسدّد فواتيرها محسن يشترط عدم الكشف عن هويّته. فقيلت شاكرة ممتنة. وكيف لا تفعل؟

وبعد فحوص وتحليلات مختبرية، ها هي الميمونة الحسنة الطالع تخضع لعملية جراحية على الأنف، وها هي بعد مدة تتلقّى، على مدى أيام، حُقناً سائلة لتليين تجاعيد وجهها وتقوية نسيج شعرها، متبوعة بحصص الدلك والترطيب. ويوم حَلَّ موعد تخليص المُرمَّمة من ضمادة أنفها، عملت مجمّلة على تزيين قسماتها بماكياج لطيف لإخفاء ما بقي من أثر الرضوض ولتوريد خبيها وكَحْل عينيها. وحين إطلاعها على وجهها الجديد، أغمضت جفنيها خوفاً من تلقّي وقع صدمة التغيير، ثم- بتشجيع من المساعدين- فتحتهما رامقة المرآة، فأجهشت للتو بالبكاء من فرط النهول والبهجة، وانقضّت على يد مصلّحها تقبّلها، وعانقت من حَضَر من طاقمه، فهنأوها جميعاً مصفّقين. وقبل أن نتصرف، تسلّمت من الطبيب ظرفاً قال إنه من المحسن ناته.

في الطريق إلى مأواها تزيّت مجدَّداً بنقابها، وهرولت مكبّة على وجهها، يستخفّها الفرح، ويفور ذهنها بأسئلة وخواطرَ شتى. وفي البيت، والنهار دانٍ من العصر، ألفتُ أُمّها خيرة قانتةً مصلية، فتوضّئات وصلَّت خلفها، ثم أنصتت إلى دعائها المعتاد أن يسهّل الله لابنتها البارّة في شاب من أو لاد الناس، يتزوّجها، حتى ترى، بنور قلبها، حفدتها قبل وفاتها. وبعد

ذاك تغدّت البنت مع أمّها راضية مرضية ، متجنّبة أيّ احتكاك لها بوجهها قد بجعلها تسمع منها: فين أنفك با رقيّة؟

«نعم، أين أنفي الدميم وتجاعيدي وشعري المجعّد؟». بهنا غدت المُرَمَّمَة تناجي نفسها صبحَ مساء، وهي تلعب مع مرآتها لعبة الظهور والتواري، سواء اختلت في غرفتها أم آنست أمّها. صدمة تغيَّر هائل- إذاً- استبدّ بفكرها وحواسّها، فألهاها عن الظرف الذي تسلمته من الطبيب. ولما تذكرته عَرَضاً وفتحته، فاجأها كثيراً ما رأت فيه من أوراق مالية وافرة تتقدّمها بطاقة مكتوب عليها بحرف الحاسوب «يحسن أن ترحلي إلى رباط الفتح، حيث ينتظرك عمل في فندق فرح. وفقك الله وسدد مسعاك»، فكاد يُغشى عليها من شدّة الدّهش والحبور، وهي تعيد القراءة مرّات.

قبل متم الأسبوع الجاري، تصنّقت رقيّة بكل متاع بيتها على جمعية خيرية، إلا من حوائجَ شحنتها في شخطة كبيرة جرئتها بيد، ومسكت أمها بأخرى، فقصدت معها بالتاكسي محطّة القطار للتوجّه إلى الرباط؛ وهنا كشفت عن وجهها، واكترت غرفة سفلية في فنيق متواضع، ثم، في صباح الغيد، قصدت فنيق فرح حيث طلبت مديره، ففوجئت بحفاوة استقباله لها وإنبائها أن الموصي بها خيراً يريد التستُر على اسمه، ثم أطلعها على عملها كرئيسة للمنظفات براتب يفوق راتبها السالف بالضّعف، ويضمن لها التغطية الصحّية وكراء بيت في المدينة القديمة بجوار الفنيق. أجزلت للمدير الشكر ووقعت عقد الشغل الذي يسري مفعوله بداية الأسبوع القادم. وقبل أن يودعها كلف من يعرّفها بالطوابق وطاقم المضيفين

114 | الدوحة

ه المنظّفات...

في مساء الغد بادرت الأمّ إلى وضع مصحف بين يدي بنتها

واستحلفتها على أن المال الذي تحوزه وتنفق منه مال حلال، استجابت المستحلّفة وأخذت تروى ما حدث لها خلال الشهرين الماضيين، وأقسمت- تلقائياً- أنها لا تعرف أي شيء عن المحسن إليها، ولم يسبق لها أن رأته أو كلُّمته. أمرتها الأمِّ أن تقترب منها وتضع رأسها على حجرها، أطاعتها، وسلمعتها تقول وهي تتلمّس وجهها: - العمى أصابني على كبرى والحمد لله... ما ريتك هذي سنين، لكن صورتك ثابتة في راسي... ببصيرتي شعرت بما جرى لك وأنك صادقة معى في كلامك... وجهك أحسن مما كان،

واللي وقّف معك وحنّ عليك، يا ربّي زد في خيرو وخميرو وعلِّي شانو وميزانو... وانتِ- يا بنتي- الله يغطِّيك بالرضى والستر، وينور حياتك وطريقك، ويجيب لك رجُلْ يساعدك ويحميك، قومى دابا تنامى، راه غدا تابعك الشغل...

كانت رقية تردُّد: يا ربّي، آمين، وتنرف بين يدي أمها دموع التأثّر والاستبشار.

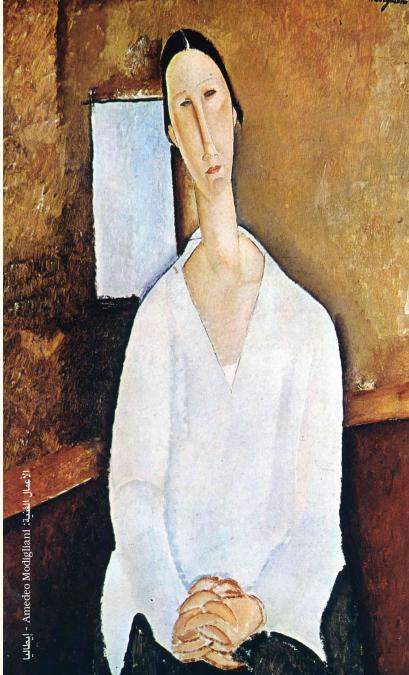
في صباح اليوم التالي، استيقظت البنت باكراً، استحمّت وتنظَّفت، مشَّطت شعرها، زيّنت وجهها بماكياج خفيف، ارتدت أجمل فساتينها، تناولت فطورها، ثم غادرت البيت تتبعها أدعية أمّها الحارّة.

أيّام قليلة كَفَتْ رقية لإحسان تدبير وظيفتها الجديدة وربط علاقات ودّية مع مستخدمي الفندق عامّة ومنظّفات الغرف خاصَّة ، اللائتي هنَّ تحت مسؤو للتها و يستمّونها المليحة ، فلا تلجأ معهن إلى الأمر والنهر،إنما تدفع بالتي هي أحسن: بالنصيح والتحبُّب، لا سيتما وأنهن مثلها فقيرات، حاملات للباكلوريا أو أقلّ ، يقنعن بعمل يوفر لهن رزقاً حلالاً ، ويصون کر امتهن.

بُعَيْد شهرين، من مال محسنها الكريم اشترت درّاجة ناريّة، و لأمّها كرسيّاً جرّاراً، فصارت تستعمل هنا في النزهات القصيرة والسكوتر في الأطول.

وذات يـوم خريفي ذي سـماء غائمة وجوّ مضطرب، وقعت لرقيّة وأمّها الراكبتين على السكوتر حادثة في الطريق الرابط بين الرباط وسلا، إذ لامستهما- جانبياً- سيارة من دون أن توقعهما أرضاً، فتوقُّف السائق فوراً وأجزل لهما الاعتذار عارضاً خدماته، طمأنته البنت على أن كل شيء بخير ولا حاجـة لأيّة خدمة. وحيـن اطمأنّ عليهما وتأكّد الرجل من أن النتائج حسنة، أدّى واجبات الفاتورة وعبّر عن سعادته بسلامتهما، ثم تبادل مع رقية رقم هاتف كل منهما للتواصل إذا اقتضت الضرورة، وبعد ذاك قبّل رأس الأمّ وانصرف.

لم يمض على تلك الحادثة أسبوع حتى هتف الرجل مستأنناً في زيارة ودّيّة، فقدم محمّلاً بباقة ورد وعلب حلوي وشوكولاتا، وجلس جنب العجوز يطعمها ببعض ما جاء به ويترجّاها أن تدعو له، فلبّت وما بخلت و لا قصّرت، ثم طلبت منه اسمه وسنّه وشعله، فأجاب: عدنان الهيثمي، خمسيني، من أب تركى وأمّ شاميّة.. زوجته الإيرانية توفّيت منذ سنة ولم تلد، عمله جوّال وكاتب... حدّقت رقية في عيني الزائر الزرقاوين، وسالته جاهشة بالبكاء: هل هو أنت؟ وضعت خيرة كفَّها على رأس الرجل وحكّت جلده قليلاً، ثم قالت وفي فمها شوكو لاتا: صيحى يا بنتى بسؤالك وعاوديه... فارتمت البنت بين ركبتيه مقبِّلة يديه، مرسلةً دموعها حرّى، سائلةً بصوت عال تارة ومتهدج طوراً، فيما هو يداعب شعرها: أرجوك، هل هو أنت؟ هل أنت هو؟... قام الرجل وانصرف على عجل وهو يحيى ويشير بسبّابته: أن لا.

مختارات من الشِّعْر الأفغاني المعاصر

ترجمة وتقديم: ماهر جمّو

تُعَدّ الحركة الدستورية (1906م) في عهد حبيب الله سراج نقطة تحـوُّل في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في أفغانستان، ولعلَّ تأثير هذه الحركة على الشعر يكمن في التوجُّـه نصـو المضمون الشـعريّ، حيثُ أضــاف مجموعة منّ الشعراء، في مقدّمتهم محمود طرزي (1866 - 1935م)، مفاهيم وتقنيات جديدة إلى الشعر بعيدة عن التجريد والأسلوب الهندي، وتحديداً أسلوب «أبو المعانى بيدل الدهلوي» (1054 - 1133هــ) ، إذ كان جُـلُ الشـعر الأفغانــي، آنـناك، واقعـاً تحت تأثير هنا الشاعر العرفاني صاحب الأسلوب التجريدي الغامض، فصار الشعراء في هذه المرحلة يختارون مواضيع جديدة تتعلّق بالعلم والفنّ والحضارة ليضعوها ضمن قوالب كلاسيكية موزونة، كما أنّ الشعراء بدأوا كتابة قصائد ملتزمة وناقدة تحثُّ الناس للوصول إلى حياةٍ مننية ، فكان التكلُّف وتننى المستوى الجمالي سمتينُ بارزتين لشعر هذه المرحلة. لا يُعـرف -علـى وجه التحديد- من قام بكتابة أوّل قصيدة حرّة في أفغانستان، و ذلك نظراً لشــحٌ المعلومات والدلائل الكافية عن تلك المرحلة ، ولعلّ المرجع الوحيد الذي يُمكن الاستناد إليه هو كتاب «الأشبعار الجديدة» الصادر عام 1962م. ويقسَم هنا الكتاب إلى قسمين: قسمٌ مكتوبٌ بالفارسية، والآخر بلغة البشتو. ويتضمّن الكتاب أوائل القصائد الأفغانية التي كُتبت بأسلوب الشاعر «نيما يوشيج» (رائد الحداثة الشعرية في إيران)، ومصاولات الشعراء لكسر الأوزان العروضية، ويتضمّن الكتاب ثلاثاً وخمسين قصيدة لشعراء مثل: آرين بور، آصف سهيل، يوسف آيينه، خليل الله خليلي، شفيع رهكذر ، وغيرهم. إلا أنّ تواريخ القصائد غير مكتوبة ، وهذا ما يُصعّب مهمّة الباحث في الشعر الأفغاني.

وبحسب الشاعر والباحث محمّد استحاق فايز فان أوّل من قام بكسر الأوزان العروضية هو الأستاذ خليل الله خليلي (1987-1907م) بقصيدته «نشيد الجبال» التي تعود إلى عام 1936م.

وكان خُليلى قد بدأ كتابته تحت تأثير قصائد «نيما»، و ذلك بعد

قراءته لمجلّة «الموسيقى» الصادرة في إيران آنناك، وقد لاقت كتابته الجديدة هذه صدى من قبل جماعة كابل الأدبية التي رفضت نشر هذه القصائد ذات النزعة النقيية والإصلاحية. يعدّ واصف باختري (1942م) من أبرز الأسماء الشعرية المعاصرة في أفغانستان: ترّأس باختري اتّحاد الكتّاب الأفغان في كابل لفترة، وهو من الشعراء النين طبّقوا نهج نيما بشكل صحيح ومتكامل، ويُعدّ من أكثر الشعراء النين تركوا تأثيراً في جدل الشعراء الشباب النبن بلقبونه بـ (المُعلّم).

بعد الانقلاب الشيوعي والحروب الداخلية ودخول الجيش الأحمر إلى أفغانستان عام 1979م. انطلقت أمواج المهاجرين متدفّقة نحو إيران وباكستان وطاجيكستان وأميركا وأوروبا، اشتدّت هذه الهجرة بعد استيلاء طالبان على الحكم أيضاً، فتشتّت معظم الشعراء الأفغان في أصقاع الأرض حاملين معهم نكريات مريرة عن حياة طافحة بالأسى، ولعلّ هذا الأسى هو السمة البارزة لأشعار معظم الشعراء الأفغان داخل البلاد

وعلى الرغم من دخول التيارات الشعرية الحديثة إلى أفغانستان عن طريق الشعراء النين هاجروا إلى خارج البلاد وتعرّفهم إلى الأساليب الفنيّة للشعر الحديث، إلّا أنّ الظلّ الثقيل للاستبداد عزّز النزوع نحو الشعر التقليدي وأدواته، ولذلك نجد الشعر الكلاسيكي مستمرّاً، بشكل بارز، بين الشعراء الأفغان حتى اليوم.

كانت مواضيع الشعر في أفغانستان، إلى ما قبل تسعينيات القرن الماضي، تتركّز حول الحرب والخراب والظلم والمقاومة، فكانت القصائد نات نبرة خطابية مباشرة وشعاراتية أغلب الأحيان.

ولعلّ الشعر الأفغاني اليوم، وخاصةً الشعر الذي كُتِب خارج حـــود أفغانسـتان، هو الذي يسـتحقّ الوقوف عنده وتأمّله، نظراً إلى انفتاح الشعراء فيها على تجارب الشعر العالمي.

116 | الدوحة

سیّد فاضل محجوب

لیلی صراحت روشنی

الحبّ

هل من أحدٍ يفكُ هذه السلاسل و يفكُ يدي التدبير؟ هل من عينٍ ستسمعُ نظراتي المُتعبة؟ وهل ستسمعُ حقولُ القصبِ آهاتي المغمومة؟ هـل ثمَّة أمـلُ فـي أن يحطّم قـوسٌ عـداوة آلاف السِّهام؟

والشِّعرُ، هل بوسعه أن يُبهجَ وجه شاعر كئيب؟ الحبُّ، نعم! الحبُّ يفعلُ العجائب، فأنا أعرفُ قوَّة هذا الهرم.

انفجار وألم

عارية أنا عارية عارية عارية مثل كروم «بروان» المحترقة (3) عارية أنا عطيني بوشاح نظرتك الدافئة. هل تسمع صرخاتي الممزَّقة؟ لقد وضعوا الخنجر على حلقى.

أشعرُ بالخوف أشعرُ بالخوف أين هي غاباتُ عينيك الخضراءُ حتى أختبئ؟

لا تدعني أمتزج بالريح والغبار

لا تدع صرخاتي الممزّقة تضيع في زوبعة العدم اللولبية.

بيديك العاشقتين

ارفع الخنجر عن حلقي، وحينها سينفجر الألم وبركان الصراخ.

بهار سعید

(....)

الحجابُ الأسودُ لا يُخفيني وشَعري السافرُ لا يعرّيني. كالشمس ساطعةً أنا خلف الحجاب وليس بإمكان الظلمات أن تغدو نقاباً لي. لا يخفيني العابدُ وراء الحجاب إن لم يكن ضعيفَ الإيمان. أيها القادمُ من مدينة المذاهب لمَ تجعلُ من شَعري طريق الضلال؟ لن أخضع لضعفك أيُّها الناصحُ الزَّائفُ.

فكيف أجدُ إنصافاً في هذا الحكم؟ منك الخطيئة ولى الجحيم! فيا أيّها التقيُّ الورع، عِوضَ وجهي، ضع الحجاب على نفسك الضعيفة.

عزيز الله نهفته

نبض شقائق النعمان

سأعودُ إلى أناس بلدي، إلى جذور جسدي. إن جاء الفجرُ أو جاءت قيامة الليل

118 | الدوحة

فسأعودُ إلى مروجي. انظر، نبضُ شقائق النعمان ليس كذباً، إلى أثر الجرح على قميصي سأعود. لا تحدّثني عن طريق الغد الصخرية الوعرة لأنى سأعود إلى روحى نحَّاتة الجبال. ومع أنّى انفصلتُ عن مسير الجمر لكنّى سأعودُ إلى مواقد جسدي. الآن يخيّـمُ صمـتُ الخريف على أكثر الأراضي اخضراراً.

إلى حيّ كلماتي سأعود.

وجوهٔ الكلمات

في أعماق كتابتي تنكشف وجوه الكلمات. قطرات دمع وصلت إلى الورق على ذكرى ابتسامتك، وارتدت أقنعة الحروف.

بريقُ الدمع

لست بعيداً جدّاً...
إنها مسافة بضعة نجوم وحسب
إلى ليل نومك.
الشمسُ أيضاً تبقى ساهرةً
وينشبُ بينها وبين القمر شِجار.
لا مرئيّةُ أنا
وسط كلّ هذا النور،
أنظرُ إليك وحدك.
ربّما تصلكَ ومضةٌ من بريقِ دموع عينيّ!
ربّما!

بائع زجاج

غريباً وبارداً مرَّ تمّوزُنا الأثير، عبرِدائه الأزرق، ممرّ الألم الضيّق النسيمُ وراء الجدار غدا جرحاً آخر بعد أن مرَّ بقبيلة الأشباح المسرنمين. وأين أمضي بشكوى الأحبَّة البائسين والعدوُّ الجاهلُ فعلَ ما فعل، ورحل؟ ولم يغدُ قلبي يوماً أسير الأفلاكِ أو التراب فقد انبثق من العتمة وعبر لازورد السَّماء. ولا تقُل إنَّ مكيدة شغاد(1) أنهت حياته في البئر ولا تقُل أوه! انظر إلى بطولة رستم(2) الفائقة في الحرب. في هذا الغروب الغريب حنَّ القلبُ إليكِ فسرى حريقُ شقائق النعمان في شرايين الأوراق الصفراء.

وعندما أمرُّ بحيِّكِ حاملاً قلبي بين يديِّ أبدو كبائع زجاجٍ جوّالٍ عابر. أقسمُ بالغربة إنَّ واصفَ قد جاء وحيداً إلى عالمك وعاش وحيداً، ورحلَ وحيداً.

معصومة أحمدي

ثلاثة

-1-

كنتُ أفكر فيك فانكسر زجاج النافذة وجلبت الريح لي منديلاً مطرّزاً بالزهور. - 2 -مركزه في قلبي الزلزالُ الذي هزَّ «مَشهد».

- 3 -

مثل مهرّج يُضحِكُ المتفرّجين أُضحِكُ والدتي، أُضحِكُ أخي، أُضحِكُ أخي، وأجرُّ ورائي حزن غيابك من غرفةٍ لأخرى. أُضحِكُ والدتي، أُضحِكُ أخي، أُضحِكُ أخي، أُن مهرَّجةً جيّدة.

بروين بزواك

موت الشمس

عندها بردت الشمس

120 | الدوحة

وسقطت النجوم على الأرض مُخلّفةً حفراً عميقةً يخرجُ منها دويٌّ الفراغ المرعب. والآن

هنا ظلامٌ هنا ترحلُ أوراقُ الأمنيات مع الريح، هنا ترحلُ طاقاتٌ حزينة،

هنا قطعوا رؤوس الطيور وأكلوها،

هنا أحرقوا الكتب لتدفئة الغرف،

هنا اقتُلعت شجيراتٌ من الجذور

لمعاقبة الأطفال

هنا، بسبب الخوف،

لم تغادر الأفكارُ جدران الذِّهن الأربعة.

يا من لم تقطفوا من شجرة الأمنيات حتى ورقةً،

ألن تشيِّدوا فوق بحر الظلام

جسراً يمتدُّ نحو النّور؟

يا سجناء سجن النفس

ألن تهرعوا نحو النُّور؟

حياة تحت الأنقاض

سعيد بوكرامي

مرّة أخرى، بستدعى لوران غودي متخيِّله المذهل، بيراعـة وموهبـة حكَّاء جوّال، لتحويل فجائع العالم المعاصر إلى نسيج سردى بديع مانحاً مهمُّشي العالم صوتاً وصدى وظلِالاً مهيبة للتمرُّد والتنديد أحياناً ، والفرح والسعادة أحياناً أخرى. هذه التيمات القريبة من وجدان و ذائقة لوران غودي ومبادئه المدافعة عن الإنسان والجمال نجدها في مجمل أعماله الروائية والقصصية والمسرحية، التي حازت، منذ بدايتها سنة 2002 برواية «موت الملك تسونغور»، على جائزة غونكور طلاب المدارس الثانوية، وبعدها رواية «شمس السكورتا» التي توَّجَته بجائزة الغونكور للرواية عام 2004، ثم تلتها «بعدالإلدورادو» (2006) التي تحدُّث فيها عن المهاجرين السرّيين في البحر الأبيض المتوسط . وجاءت رواية «إعصار» (2010) ، التي تتحدُّث عن إعصار كاترينا الذي دَمَّر نيو اورليانز في عام 2005، مستعرضا، بأدبه، بؤس العالم وعنف الحرمان الممارس على بسطاء العالم ومهمَّشيه.

يكتب لوران غودي روايته الجديدة بالإحساس المتفاعل نفسه والتشعب النفسى لشخصياته ذاته. يحكى صرخة هايتي التي لا نعرفها، هايتي المكلومة بالزلزال والفقر والديكتاتورية ، يروى -بشغف- الحياة المنتصرة في نهاية الفاجعة، لأن الانتقام سبله واهية ونهايته هاوية للجميع. يجب أن يتعوَّد الإنسان على التسامح ، ويجبر نفسه على المغفرة لأنها السبيل الوحيد الممكن لمن هم على قيد الحياة كي يستمرّوا في الحياة متخلَّصين من الخوَّف والعبِمية. يبدو الأمر بعيد المنال، خصوصاً وأن الطبيعة أيضاً تتدخَّل بزلزالها لتسحب

-في لمح النصر، من تحت الأنقاض- أرواحاً كثيرة بلا تمييز بين العمر والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. تأخذرواية غودى القارئ إلى حيث وقعت تراجيديا زلزال هايتى بمدينة بور برانس الهايتية في 12 يناير، 2010، حينما دُمَّـر الزلـزال هايتى مخلفاً ثلاثمئة ألف قتيل، أغلبهم مازال مطمورا تحت الأنقاض. وأصاب الآلاف

بجروح. الرواية استحضار مؤثّر ومحرّك للمشاعر، حيث يعيش الناس كظلال ترقص بين خراب خرافي انتقل من الأمكنة إلى أرواح الموتى. هـو -إذاً- رقص للأحياء وللأموات على حَدّ سواء ، حتى لا نكاد نميِّز بين الأحياء الحقيقيين والأموات

شید لوران غودي روایته فی جزءین: الجزء الأوّل يقدّم باقة من الشخصيات الجاذبة بمظاهرها ودلالاتها ومشاركتها فى نمو الرواية، من خلالها نكتشف جزءاً صغيراً من تاريخ هايتي، المليء بالمعاناة، والحروب والبؤس، ولكن -أيضا- بالانبعاث والأمل. يقدم غودي صورة عن بلاد منكوبة على مستويين، تارة من الطبيعة الجبّارة، وتارة أخرى من النظام الحاكم، ولكن هذا لم يمنع الشخصيات من الحلم بالحرّية والمطالبة بالعدالة والكرامة. شخصيات ومواقف تفرض علينا الاحترام والإعجاب وهي تعيش فاجعة الزلزال، ونتيجة ذلك أن الأحياء يختلطون بالأموات جاهلين -بارتباك- مصيرهم القاسى، لكن لوران يختلق لها مكاناً « فيسو الحلم القديم»

أما في الجزء الثاني فنحن على حافة الفانتازتيك، حيث يلتقى عالمان دون تمايز ، وتظهر الضرورة القصوى والملحة

للعثور على مَنْ نحبّ. هذا البحث الشغوف والسعى المجنون تنخرط فيه «لوسين» وصديقها الشباب «صول» الذي لم يتمكّن من إتمام دراسة الطبّ، ومع ذلك قرّر علاج الفقراء. يرتصلان معاً بجسيبهما وروحيهما، لكن الأفق يبدو بلا نتائج مؤكّدة.

ولأن لوسين مناضلة حقيقية تؤمن بفكرها ووجدانها، فإنها ستجد السعادة رفقة صول في منتصف الرواية ، حينما اختارت الأرض أن ترتج وتهتز كي تقلب مستقبل هذه الشخصيات. في هذه المرحلة قرَّر لوران غودي استعادة الأموات عن طريق «أرواح الفودو». وهنا نقف امام استعارة أميركية لاتينية اعتدناها في سرد العديد من الروائيين والقصّاصين اللاتينيين.

الكتابة جميلة ، شاعرية وقادرة على شدّ القارئ من تلابيبه للتفاعل الإيجابي مع رواية نبيلة، تقدِّم احتفاءً كبيراً بالثقافة الهايتية ، بمعتقداتها وتقاليدها وأساطيرها. رواية مكثّفة تمتاح من تيار الواقعية السحرية، تتجاذبها عاطفة نابضة بالحياة وأخرى خافتة وباردة لأناس ماتوا فجأة خلال 53 ثانية تحت الأنقاض.

أنتوني مان **رائد أفلام الجريمة**

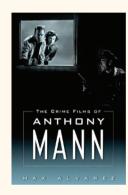
محمد هاشم عبد السلام

على امتداد مسيرته المهنية التي بدأت منذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي وحتى أواخر الستينيات، أخرج «أنتوني مان» ما يزيد على أربعين فيلماً تتباين في مستوياتها وأنواعها السينمائية. وقد اشتهر أنتوني مان بأفلام الويسترن والدراما القاسية التي قدَّمها في خمسينيات القرن الماضي، وكانت من بطولة النجم جيمس ستيورات.

وقد تعاون مان في تلك الأفلام مع

العديد من النجوم، من بينهم إريك فون ستروهايم، وفارلي جرنجر، وكلير تريفور، وريتشارد بازيهارت، وريكاردو مونتالبان، وروبي دي، وريموند بار. ومن بين أعماله المهمّة، أخرج مان ما يقترب من أربعة عشر فيلماً تعدّ من أهم وأشهر أفلام الجريمة في تاريخه المهني، وتاريخ هوليوود. وتلك الأفلام هي محور الكتاب «أفلام الجريمة لأنتوني مان»، تأليف الصحافي والناقد السينمائي

ينقسم الكتاب إلى سبعة عشر فصلأ متفاوتة في عدد الصفصات، سيقتها مقدِّمة المؤلِّف، وأعقبتها حاشية طويلة بعض الشيء، ثم قائمة بأفلام أنتوني مان. وقد صدر الكتاب في أكثر من ثلاثمئة وعشرين صفحة من القطع الكبير، وجاءت عناوين الفصول على النصو التالي: «من لومالاند إلى برودوای»، «من برودوای إلى هوليوود»، «دكتور برودواي» (1942)، «غرباء في الظلام» (1944)، «شجاعة الساعة الثانية» (1945) ، «فلامريون الرائع» (1945)، «انتصال غريب» (1946)، «البأس» (1947)، «الإنسياق» (1947)، «رجال – تى» (1947). «صفقة قاسية» (1948)، «لقد سار ليالاً» (1948)، «اتبعنى بهدوء» (1949)، «حادثة الحدود» (1949)، «شارع جانبي» (1950)، «الهدف

الطويل» (1951) «الأفلام القاتمة المفقودة لأنتوني مان».

أُخْرَج مان تلك الأفلام الرائدة، التي يتناولها مؤلف الكتاب بالنقد والتحليل، على مدى عقد تقريباً امتد من عام 1942 وحتى عام 1951. ومن بين أشهرها حتى الآن «رجال - تي»، و «صفقة قاسية»، و «الشارع الجانبي».

وفي أفلام الجريمة والرعب تلك، نجده تعامل- أيضاً- مع مجموعة من القصص القوية التي تناولت الهوس في «فلامريون الرائع»، والصور المغايرة للنساء بأميركا زمن الحرب وبعدها في فيلمي «غرباء في الليل» و «انتصال غريب»، واستغلال المهاجرين المكسيكيين في «حادثة الحدود»، ودراسة العقل الإجرامي في «لقد سار ليلاً»، والتعصب الأعمى في الحرب الأهلية في «الهدف الطويل».

ويرى ألفاريز- بعد قراءته لتلك ويرى ألفاريز- بعد قراءته لتلك الأفلام- أن أكثر اللحظات تكثيفاً وكشفاً على وجه التحديد. وينهب إلى أبعد من هذا فيقول إنها تتسم أكثر من غيرها بالتماسك ونفاذ البصيرة ورفاهة المشاعر. وفي مقدّمته للكتاب يعارض ألفاريز ما نكره أنتوني مان، من أن

أفلامه يعيبها ضعف الإنتاج والميزانيات المنخفضة، ويجد في ذلك ميزة تكسيها قوّة تفتقر إليها الكثير من الأعمال المنفّنة في تلك الفترة بإنتاج سخي. ويختم كلامه فيقول إن المثير في عمل مان أنه «حقِّق الحَدّ الأقصى من التأثير السينمائي، بالحَدّ الأدنى من الإمكانيات».

خلال الفترة الصعبة التي مَرّ بها المجتمع الأميركي إبان الكساد الكبير وصعود الفاشية والنازية والحربين العالميتين وتأثير التيارات السياسية المختلفة ، طرأت تحوُّلات على الشخصية الأميركية، لا سبّيما بعد الحرب. وهذا ما رصدته أعمال مان المذكورة في الكتاب، ركِّز فيها على نقاط غاية في الجوهرية، حيث رصيد الشخصيات «العادية» التي تحيد أو تتحوَّل تماماً تحت وطأة ضغوط العصر، والتي ربما تندفع حتى للقتل، كما رصد المؤلِّف أن شخصيات أغلب تلك الأفلام تواجه العنف والقسوة والاستبداد، سواء من جانب أشخاص أو جماعات أو منظمات، والمدى الذي تكافح فيه من أجل البقاء على قيد الحياة مع الحفاظ على قدر من المبادئ والكرامة.

كما يظهر الكتاب إلى أي حَدّكان أنتوني مان مؤمناً بأهميّة إظهار نقاط القوّة و نقاط الضعف لدى البشر، وأنه لم يكن يحبّ- بالفعل- تجسيد الشخصيات نات البعد الواحد، بصرف النظر عن الأفعال الرائعة التي يرتكبونها، وإنما أن رصده لعنف وجرائم الشخصيات التي صورها في أفلام لم يكن رصداً مجانياً أو مُسطّحاً، أو من أجل الترفيه كما في أفلام هذه الأيام.

وقّد أزال كتاب ألفاريز الكثير من الغموض والالتباس حول نشأة أنتوني مان، وجنوره النمساوية لوالده المدرّس الجامعي، والألمانية لوالدته

122 | الدوحة

ماكس ألفاريز.

مدرّسة الدراما. وبداياته لمًا عمل في التمثيل في نيويورك منتصف وحتى أواخر العشرينيات، أي قبل أن ينتقل لممارسة الإخراج التليفزيوني في أواخل الثلاثينيات، حيث يعد «مان» من أوائل من عملوا بالإخراج التليفزيوني على مستوى العالم، ثم الانتقال للإخراج السينمائي مع مطلع الأربعينيات تقريباً، وتغيير اسمه من «إيميل أنطون بونسمان» إلى «أنتوني مان»، إلى جانب التطرُق إلى ثقافته العميقة وافتتانه بالمسرح.

وفي كتاب ماكس ألفاريز تحليل نادر للوثائق والسناريوهات، والمعالجات القصصية، ونكريات ما حدث في الاستودوهات في أثناء التصوير، أو

ما يطلق عليه (وراء الكواليس)، إلى جانب الكشف عن العديد من المعلومات التفصيلية لمراحل صناعة تلك الأفلام والمراحل التالية على صناعتها، وأيضا العقبات التي واجهتها، سواء من جانب نظام الاستوديو العقيم المتبع في هوليوود أو من جانب الرقابة الصارمة وقوانينها آنناك.

وقدركًز ألفاريز على تلك النقطة تحديداً، وأفرد لها فقرات اقتبسها من الأرشيفات الخاصّة بالرقابة التي اعترضت على تصوير قصص الجريمة، تارة بدافع أنها تدَّعي انعدام الاستقرار وإقامة العدل في المجتمع الأميركي، وتارة أخرى بسبب إظهار المدَّعي العام أو المحامين أو رجال الشرطة والمباحث

على نحو غير متعاطف، وكيف أن كل تلك الأمور، وغيرها، ينبغي أن تظهر على الشاشة بصورة إيجابية.

والمثير، فيما يتعلَّق بمثل هنه الاعتراضات الرجعية البائدة، أن أغلب قصص تلك الأفلام- كما يقول المؤلِّف مستندة، في الأصل، إلى حوادث واقعية حدثت بالفعل، لكن الجميل في الأمر، أن تلك الأفلام قد صُنعت بالفعل في نهائة الأمر.

نَجد أن الكتاب الذي ركَّز على سنوات مان الأولى في هوليوود حيث ترك بصماته الأولى في استوديوهات «ريبابلك» و «آر كيه أو»، يغطي- في الوقت نفسه- حياته على نحو كامل، كما توجد سيرة مفصًلة على نحو مثير، تقدّم سياقاً مُرضِياً لعمله. وبرغم تخصُص الكتاب في نوعية معينة من أفلام مان، إلا أن هناك معلومات لا بأس بها عن أفلامه الأخرى التي لم تتناول الجريمة، أو تناولتها على نحو أقلُ؛ الأمر الذي يؤكّد أن الكتاب لم يغفل أي جانب من مسيرته المهنية.

عام 1964 كتب أنتوني مان يقول: «إنني أؤمن بنبل الروح البشرية؛ إنها الشيء الذي أبحث عنه فيما أقوم بإخراجه. لا أعتقد أن الجميع أشرار، وأن العالم كله على خطأ. عظمة مسرحيات شكسبير تتمثّل في نبل الروح البشرية، على الرغم من أنه قد نُدمٌ الشخصية».

ماكس ألفاريز هـو صحافي وناقد سينمائي، تُنشَّر كتاباتـه فـي مجلـة «المجلّـة الدوليـة: تاريـخ السينما»، و «السينما والفيديو المستقلين» الشهرية، ومجلّـة «شينشيتا»، وقد أصــد ألفاريز كتاب «فهرس الصور المتحرِّكة المنشورة بفارايتـي 1907 – 1980»، واشــترك في تحريـر كتـاب «فهرس هاريسـون للمراجعات السينمائية و1919 – 1962».

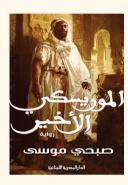
الهويّة في زمن مضطرب

أحمد زين

يتجرّأ الروائي المصري صبحي موسى في روايته الجديدة «الموريسكي الأخير» (الدار المصرية اللبنانية) على التاريخ، ويتمرّد على الوثيقة، إذ لم يستسلم لسطوة الأول ولا لقسية الثانية، وأنشأ نصّاً ينتصر للتفاصيل وللنات القلقة الباحثة عن هويّتها في لحظة زمنية مضطربة. وفي هذا النص-أيضاً- يتحوّل التاريخ إلى مغامرة، فنحن أمام نص التاريخ إلى مغامرة، فنحن أمام نص يستدرج أكثر من قراءة، وقابلاً لأكثر من تأويل. لا يراهن الروائي المصري على الواقعة التاريخية بقدر ما يراهن على النزياح والتحوير والمغايرة.

ينهض التخييل عند صبحي موسى بتجريد الوثيقة من أحاديتها وحيادها، والزجّ بها في فضاء حيوي يقوم على تفاعل المكوُنات المختلفة، ويفتح أفقا جييداً للأسئلة وإعادة التأمُّل في التاريخ. يعمد صاحب «أساطير رجل الثلاثاء» إلى تخييل الكثير من التفاصيل والحوارات، وينسج عدداً من الحكايات التقيقة والمعقّدة، لتنسجم مع منظوره للفعل الروائي.

تلاحق الروآية موضوعها عبر زمنين: زمن محمد بن عبدالله بن جهور، اخر الكبار الذين خرجوا من الأندلس، الذي يتحرّك في سياق من الوقائع التاريخية، ويعيش حِياة مزدوجة باسمَيْن وديانتين، بين التخفى تارة، والصراع والقتال تارة أخرى، لاسترداد ما فقد أو لتأسيس وطن جدید، زمن قدیم أضحی نکره یثیر الشجون عن الفردوس المفقود، وزمن اخر جدید، هو زمن مراد «الموریسکی الأخير» أو «عميد الموريسكيين» القلق، المليئة حياته بالهلوسات والتهيّؤات، تلاحقه أرواح أجداده. الزمن الأول علامته الفقد وضياع الممالك ومنفى بلا نهاية، أما الثانى فتميّزه انتفاضة شعوب على طغيانها واليقظة من سبات طويل.

بنى الكاتب المصري روايته في قسمين، تُسرَد فيهما الأحداث من وجهة نظر ضميري المتكلم والغائب. القسمان يتقاطعان ويتساويان تقريباً في المساحة السردية، غير أن الرواية تبدأ بـ«مراد» وتنتهي عنده. مراد الذي يتلمّس صبحي موسى، من خلاله، ما آل إليه أحفاد بني جهور: كيف أصبحوا؟ وأين يعيشون الآن؟.

ومن ميدان التحرير، حيث الحشود الهادرة، يطل مراد ومعه زمنه، زمن الربيع العربي الذي فعل فعله في الرواية، إذ يكتسب أهميّة خاصّة لناحية ارتباطه بحدث مفصلي غيّر ما قبله، وجعَلنا على تماسّ مع تجربة، خَلَص السرد من طابعه التاريخي في مفهومه الجامد والمكتفي بنفسه، وجعل ما يمسّ الشخصية من تشوُّش وشعور من يعيش في متاهة يمسّ القارئ أيضاً.

راهنية الزمن جعلت الرواية تفلت راهنية الزمن جعلت الرواية تفلت خمالياً من أسر تاريخ بعيد، وفي الآن بفسه، وفي مستوى آخر، تطارد تاريخاً جيياً قيد التشكّل، لا يخلو من لحظة فردية تتخبّط في الشتات والهنيان والمتاهة والاختفاء تحت الجلد، كما هي حال الموريسكي، فلايفضح أحد حقيقته.

لم يكتف صبحي موسى بما توقف عنده روائيون اشتغلوا على موضوع الأندلس، إذ تركوا بني الأحمر، في زمنهم ذاك، يتخبطون في فقدهم وهول خسارتهم، إنما أخذ في اقتراح مسار جديد لهم لاحق عبره شخصيات روايته أو السلالة التي تحدّرت منها، إلى أن انتهى بها المطاف إلى العيش في «المحروسة»، وكيف أنشأوا حياة جديدة لهم، ثم كيف تفكّت هذه الحياة لتؤول إلى ما أصبحت عليه في شخص مراد.

تشتغل «الموريسكي الأخير» على الشخصية الروائية من نواح عدّة، أبرزها الجو البوليسي الذي تزجّ بشخصية مراد فيه، هذا الجو سرعان ما تكشف عنه سطوة السلطة التي نجد تمظهراتها في رجل الأمن، الذي كان يتخفّى في شخص رئيس دار الكتب عندما قصده مراد للحصول على وثيقة الوقف الخاصّ بالعائلة، واطلاع هذا الضابط الكبير على كل ما يخصّ مراد وعلاقته بصديقته كل ما يخصّ مراد وعلاقته بصديقته الإسبانية راشيل. يترسّخ الجوّ البوليسي عندما يعرف مراد أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست إلا لعبة كبرى في يد السلطة، وأن شركات الاتصالات غير بعيدة عن كل ذلك.

من ناحية ، برهن الشاعر صبحي موسى على حساسية عالية تجاه اللغة ، في تأتي في مستويات ، كل مستوى يثري جانباً من الرواية: لغة القصور والحروب ثم لغة المتاهة والهلوسات و تغول السلطة في زمن مراد. تختلف لغة التاريخي عن لغة اليومي ، لغة الوثيقة عن النصّ عن لغة الدوي يهجس بالتفرُّد والمغايرة. وفي الرواية غنى هائل لناحية تأثيث الفضاء الروائي بالتفاصيل الصغيرة ، القي تخصّ الشخصيات والأمكنة.

مراد الذي تصوّل من رسام يزيّن

124 | الدوحة

تجوال في حَدِيْقَة مِنَ الكَلمات

عماد الدين موسى

في مجموعته الشعرية الجديدة «مقاطع يومية»، (منشورات «أنا/الآخر»، ومؤسسة أروقة، القاهرة، 2015)، يواصلُ الشاعر العراقي صلاح فائق مشروعه الشعريّ في كتابة نصِّ إشكاليِّ، مُختلف ومُغاير؛ فيه من المفارقة والغرابة والتضاد، بقدر ما فيه من الألفة والحميميّة. ولعلَ النحت في شعريّة التفاصيل اليوميّة العابرة، وتدوير كل ما هو مهمّش في حياتنا، هو ما نجده في جلّ قصائد المجموعة، التي طالما زخرت الحياة بها، وما على الشاعر سوى الكشف عنها، بإخراجها من الحيّز المخفي إلى العلن.

لغة المجموعة تنتمي إلى البساطة المُنهشة من حيثُ التعابير والقدرة على الإلمام بكل ما هو عاديٌ من الكلام والمشاهد، إلى جانب العناية الفائقة بالجملة من جهة السبك والمهارة في تطويع المفردة في سياقها المرجو، لتسير اللغة- بدورها- وفق مسارين أساسيين: الأول عباراته تجريدية وتغرف من منبع السورياليّة مع الحفاظ على روح الخصوصيّة لدى الشاعر فائق، فيما، في المسار الثاني، تعنو اللغة من الأجواء الرومانسيّة بكل ما فيها من رؤى وأفكار ومفردات حميمة، تأخذ نناوتها من حيثيّات الطبيعة وموسيقاها. ولعلّ ما يجرى اليوم من ويلات الحرب وأهوالها في العراق /بلد الشاعر، ولعلّ ما يجرى اليوم من ويلات الحرب وأهوالها في العراق /بلد الشاعر،

نجده في عدد من قصائد المجموعة، سواء من جهة الوقوف على الأخطاء المرتكبة التي كانت السبب فيما حلّ بتلك البلاد، أومن حيث تناولها الدراماتيكي لمشاهد العنف، وذلك من خلال وصف الشاعر لألم شعبه، بوصفه ألمه نفسه؛ كما في قصيدة «جلجامش يتطلّع إلى شعبه في التليفزيون».

وإنْ كانت تتصر المجموعة مقولة إيمي سيزير: «الرقم الوحيد الذي حطّمناه، كان في المعاناة»، إلا أنّ قراءة قصائد هنه المجموعة تجعلنا ننسى كلّ وجع أو معاناة، ما يؤكّد أنّ الشعر- بوصفه أرقّ الفنون وأكثرها نقاوةً- لا يزال يحمل تأثيراً جليّاً في وجاننا، وأنّه البوصلة الوحيدة لتستعيد أرواحنا لنتها وألقها المنشودين، حيثُ نجده يقول: «في يدي التي تكتبُ مجاهلُ عظيمة، /ساكرسُ بقية حياتي لزيارة أدغالها

وكهوفها/وقواعدِ مركباتها الفضائية. /لم يعَدْهنا العالم يغريني: صيادلةٌ في كلّ مكان/أعملُ في ممرّاتٍ مظلمة/لتهريب غزلانٍ إلى مروج آمنة. /إنني أجول في حديقةٍ من كلماتٍ/أخرجُ من نفسي وأدخلها، كأنها غرفَة».

جديرٌ بالنكر أن الشاعر صلاح فائق ، من مواليد محافظة كركوك (العام 1945) ، من أب تركمانيّ وأمّ كرديّة ، ويُعَدّ من أبرز أعضاء «جماعة كركوك» إلى جانب سركون بولص ، وجان دمو ، وفاضل العزاوي ، ومؤيد الراوي ، و آخرين . وكان لهذه الجماعة المساهمة الأبرز في حركة الحداثة الشِعرية بالعراق ، وفي تطوير آفاق القصيدة العربية .

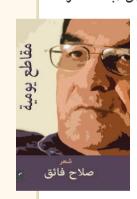
أصس على مدار أربعة عقود من الزمن ، عدداً من المجاميع الشِعرية ، نذكر منها: «رهائن ، تلك البلاد ، طريق إلى البحر ، مقاطعات وأحلام ، رحيل ، أعوام ، دببة في مأتم ، ومضات ، آكل قصائدي في زقاق ضيق ، شاعر نائم يكتب قصائد ، نملة تمشي في جنازة ، ضبع يبحث عني ، أخفي نقودي في مقبرة ، أكتب لأتسلّى ، رباعياتي ، وشرفة دادا».

اللوحات لحساب فنّانين آخرين، إلى مراسل صحافي في جريدة أجنبية يغطى ما يحدث في ثورة مصبر، لا تخلو حياته من غموض، فهو يشعر- باستمرار- أنه يعيش في متاهة، خصوصاً عندما لا يفهم ما يجري في مصر، أو حنن تكتنف الأسرار علاقته يصديقته الإسبانية راشيل أو (ناريمان)، الاسم الحقيقي لها، عندما يكتشف علاقتها بضابط الأمن المصرى، ولا يتمكّن مراد - وهو يعيش في كنف جدّة لا تعرف غير الرسائل وموشّحات ابن زيدون، وتستبدّ بها الرغبة في تسجيل تاريخ أجدادها النين تحكي سـاعات عنهم - من الخروج من المتاهة ، ومن ثمَّ لا يتسنني له معرفة حدود الوهم مـن الحقيقة.

في خاتمة القسم الخاص بمحمد بن جهور يتبعثر نسله في المنافي ، في حين ينتهي مراد في القسم المخصّص له عائداً إلى إسبانيا ، عندما يحجز لنفسه مقعداً ، عبر الإنترنت ، في مؤتمر يعقده الموريسكيون في مدريد للمطالبة - مثل اليهود - بمنحهم الجنسية الإسبانية .

وقد مثلت الغرائبية إحدى سمات الرواية، فالأرواح تطوف في بيت الجدّة، وأحياناً يتجسّد الموريسكيون في هيئة قطط تشغل السلّم الذي يوصل إلى شقّة جدّته، إضافة إلى العين الراعية لآل جهور التي تتدخّل في ساعات الخطر، لتمدّ يد العون أو لتُنقذ من يحتاج إلى النحدة.

ولئن مات محمد بن عبدالله بن جهور في تطوان وهو يؤلف كتاباً عمّا حدث للموريسكيين، فإن مراداً- أيضاً- يقرّر أن يهمل كل شيء، من أجل أن يعتكف للكتابة، وأخذ يؤلّف كتاباً كبيراً عن الموريسكيين، يكتب ما يعنّ له من مشاهد وأحداث، ولم يكن معنياً بترتيب الفصول أو المقاطع.

وما زال دافنشي غامضاً

عاطف محمد عبد المجيد

لقدكان فرويد، كما يقول المترجم، معنيًا بالإنسان في مجمل أبحاثه وأعماله، فرويد الذي أعجب بمقال لـ«غوته» عن الطبيعة فقرًر دراسة الطبّ. ومن بين ما توصّل إليه فرويد في مجال التحليل النفسي، أن الكبت صراع بين رغبتين متضادتين، وهناك نوعان من الصراع، أحدهما في دائرة الشعور، فيما يحدث الآخر ما إن بعدأ الصراع.

وينكر عالم النفس البريطاني الشهير أوليفر جيمس: «لقد غيّر كتاب فرويد عن دافنشي فن كتابة السيرة الناتية ، فمنذ نلك الحين لم تعد السيرة الناتية لأحد مكتملة دون أن ننقّب في منابع طفولته. في الكتاب يدخل فرويد إلى أعماق شخصية دافنشي بداية من طفولته وحتى انتقاله إلى الفن ، ويصفه بالخمول واللامبالاة».

نقطة حوهرية

في الفصل الأول ينكر فرويد أن دافنشي كان مثيراً للإعجاب حتى لمعاصريه من العظام من رجال النهضة الإيطالية، وكان في ذلك الحين غامضاً بالنسبة إليهم، كما يبدو غامضاً بالنسبة إلينا. إنه عبقري بكل الجوانب، نو هيئة يمكن التنبّؤ بها، لكن من المحال سبر أغوار عمقها. ويكمل

التي أضاع وقته فيها تبدو كما لو كانت عزفاً متقلّب الأطوار، وكان عليه أن يملأها بالجدّ وطلب الثراء.

قدماء المصربين

أما في الفصل الثاني فينكر فرويد أن دافنشى لم ينكر لنا شيئاً عن طفولته سوى ما نكره عن النسر الذي طار ، ويصف فرويد النسر برأسه المتجه نحو ملابس المراة / الأم، بينما يتَّجه ذيله صوب الطفل، وأحد جناحيه عند قدم المرأة، ثم يتساءل: من أين نشأ هذا النسر؟ وكيف جاء إلى هذا المكان؟ ويجيب بأن النسر كان يرمز إلى الأمّ في المقسَّات الهيروغليفية عند قدماء المصريين، الذين عبدوا الآلهة الإنا ث اللواتي كانت رؤوسهن تشبه النسر، أو كانت لهن رؤوس عديدة ، إحداها- على الأقل- رأس نسر، ويضيف أن البيانة والثقافة المصريتين موضوعان علميان مهمّان حتى بالنسبة للإغريـق والرومان. أيضاً يرى فرويد أن استبدال النسر بالأم يوضّح لنا افتقاد الطفل للأب وشعوره بالوحدة مع والدته ، وبهذا تتناسب حقيقة كون دافنشي طفلاً غير شرعى مع فانتازيا النسير، علي أسياس أنه كان قادراً على مقارنة نفسه بطفل النسير. كنلك ينكر فرويد، في فصل آخر، أن الفنان قد مُنِح

طبيعة لطيفة ومَقْدرة على التعبير في نتاجه الفني، ومعظم مشاعره النفسية السرية مخبّأة حتى عن نفسه.

وعن ابتسامة لوحة الموناليزا لدافنشي يقول فرويد إنها، (ويقصد الابتسامة) في حاجة إلى تفسير، وقد استقبلت العديد من التفسيرات المختلفة، لكن أحداً منها لم يكن مُرْضِياً. ويورد قول موزار عنها: «إن ما يخلب لبّ المشاهد هو هذه الديناميكية الفاتنة لهذه الابتسامة. لقد كتب مئات الشعراء والكتاب عن هذه المرأة التي يبدو انها تبتسم لنا في إغواء، وتحبّق في الفراغ ببرود وبنظرة خالية من الحياة، لكن أحداً لم يحل لغز ابتسامتها، لم يفسّر لحداً فكارها».

تحرىة فرىدة

في الفصل الأخير من الكتاب يقول فرويد إن علم تحليل الأمراض لا يهدف إلى فهم إنجازات الرجل العظيم، ولا ينبغي أن نلوم أحداً لعدم فعل شيء لم يَعدبه. ويضيف أن عظمة دافنشي لا يمسها سوى أن ندرس التضحيات التي استلزمها تطوّره كطفل، إلى العوامل المُجْتمعة التي طبعت شخصيته بالملمح المأساوي الفاشل.

لقد كان ليوناردو دافنشي ذا مقدرة على العيش متقشفاً، وأعطى انطباعاً أنه شخص غير شهواني، إلى جانب ذلك يبدو دافنشي لنا فناناً ورسّاماً ونحّاتاً منذ مرحلة غامضة من صباه، مسؤولاً عن موهبة خاصّة قويت باليقظة المبكرة للحافز على البحث في سنوات الطفولة الأولى.

وينهي سيجموند فرويد كتابه الشائق هذا الذي دار في عوالم الفنان ليوناردو دافنشي الشخصية، النفسية، والفنية، بعبارة: «كل فرد في الكائنات الإنسانية تجربة فريدة، تعبّر أسباب الطبيعة فيها عن نفسها، وتقحمها في التجربة».

البندقية وحدها لا تكفي

هيثم حسين

يسرد الكرديّ هنر سليم روايته السيريّة «بندقية أبي» على لسان طفل صغير بستعيد حياته الماضية، ونضالات أبيه على أرضه التي ظلّ متشيِّثاً بها رافضاً أيّ شكل من أشكال الارتهان والانسلاخ عن هويّته، وكيف أنّ بندقيته التشيكية الشهيرة «البرنو» ظلّت ملازمة له ، كأنّها قطعة من جسده، يشعر معها بالأمان والثقة و الاطمئنان ، ناقـلاً تلـك الحالـة الر مز بــة إلى أبنائه، بحيث يستمرّ النضال بطريقة تواكب العصر، لتتصوّل الكاميرا- فيما بعد- إلى سلاح أشدّ فعالية وتأثيراً من البندقية نفسها.

يبدأ الراوى روايته (نشرت بالتعاون بین دار آفیستا فی ترکیا وجریدة باس نيوز في أربيل بترجمة سعيد محمود، 2015) بالتعريف بنفسه قائلاً: «اسمى آزاد شرو سليم، أنا حفيد سليم ملاي»، ويصف جدّه بأنه كان شخصاً في غاية المرح، ويصف حالته وهو على أرضه، مع تغيُّر الظروف والأحوال ، وانتقال البلاد من تحت سيطرة حكم إلى آخر، وهو يعاصر تلك المتغيّرات باقياً على أرضه التي يتبادل التحكُّمُ بها آخرون كلُّ مرّة. يُستعيدهنر سليم في عمله، الذي تُرجم إلى قرابة أربعين لغة حتَّى الآن - أهمّ المحطَّات التاريخية التي مـرّ بها الكُرد في العصر الحديث، منها- مثلاً- قيام جمهورية مهاباد في إيران، ثمّ الحروب التي خاضها الراحل ملا مصطفى برزاني في مساعيه لتحقيق أحلام شعبه بالحرّيّة ، منكّرا بعدد من المفارقات التي حدثت، والتي كان الكُرد ضحيّتها، إذ كانوا يتعاملون مع السياسة الدولية بمنطق العاطفة والحماسة.

يستنكر سليم، من خلال راويه، حياة المقاتلين «البيشمركا» في الجبال، وانتكاساتهم وخيباتهم بالموازاة مع بطولاتهم وصمودهم، ويؤكّد على

المقولة التي يؤمن بها الكُرد ويكرّرونها كثيراً «لا أصدقاء سوى الجبال»، المقولة التي اختارها هارفى موريس وجورج بلوج عنوانا لكتابهما عن الكرد. وينتقل إلى عالم السياسة من خلال منظار الطفل الصغير الذي كانه، ثمّ من خلال عدسة المخرج الـذي أصبحه تاليـاً.

يحكى الكاتب قصة خروجه

من العراق إلى سوريا، ومنها إلى أوروبا، وهو لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره بعد، وذلك بعد ملاقاته لكثير من التضييق والإزعاج من قبل السلطات البعثية التي كانت تحاول تجنيده ليكون في صفوفها، ورفضه المتعاقب لذلك، وإصراره على أنَّه يريد أن يصبح رسَّاماً ، في الوقت الذي كان يتهرّب فيه من المواجهة المباشرة التى كان يعرف بأنها خاسرة في ذاك الوقت بالنسبة له، ولاسيّما أنه كان شاهدا على كثير من النكبات التي أصابت معاصريه وأباه الذي كان يعتمد عليه ملاً مصطفى بارزاني للعمل على جهاز المورس، لإرسال واستقبال الرسائل، وتفكيك شيفراتها.

إظهاره بمظهر المتفرّد الخارق، بل يظهره بصورته الطبيعية، يظهره ذاك الإنسان البسيط الذي كانت تنال منه الهموم والمصائب، وتبقيه كسير القلب والروح، يحكى بعض الحكايات التي كان يجده فيها أعظم رجل، بالموازاة مع بعض الأحيان التى يسرد فيها مواقف معينة له، يشفق فيها عليه لقلّة حيلته وانعدام وسيلته، يبرز فيه شخصية المقاتل الإنسان وربّ الأسرة الذي يدافع عن أسرته ووطنه في الوقت نفسه ، ويصاول الجمع بين

لا يصاول سليم تعظيم والده، ولا

نضاليه هنين.

يذكّر سليم بالمطرب الكردى السوريّ الشهير محمّد شيخو الذي انضمّ إلى «البيشمركا» في الجبال، وسجّل العديد من الأغاني، وكان يكرّر أنّ النضال لا يكون بالبندقية وحدها، شاركه الطفل آزاد في الغناء. ويختم بالتذكير بالتأكيد على

أنّ حقيبته الصغيرة ما تزال معه على ركبتيه، وفيها الزيّ الكردي، وشريط الأغانى الكردية، وكتاب الشعر الكردي. ويؤكّد أنّ آزاد لم يعد طفلاً.

ne ne

يتنكّر سليم بداية تعرّفه إلى جهاز التلفزيون، ورؤيته له، وقراره، حينها، بجعل ذاك الجهاز ينطق بلغته الكردية، ذلك أنَّه كان يبحث عن لغته بين قنواته دون جدوى، وتعاظم حلمه وهمّه بعد أن رأى السينما، فأصبحت الشاشة حلمه الذي يقضّ مضجعه، وسعى -بكلّ إرادته-إلى تحقيقه، وتمكّن من ذلك، بعدأن قام بإخراج أفلام سينمائية عن شعبه وقضيّته وحكاياته وأساطيره، نال عنها جوائز عالمية.

يختصر الكاتب- في نهاية عمله-مصائر أبطاله، وهي مصائر مرعبة بمجملها، تعكس القهر الذي عاناه الكُرد: شرو سليم ملاى فارق الحياة ، ولم يتمكّن ابنه من حضور جنازته لأنه لم يستطع العوده إلى بلده، لأنه كان لاجئاً بعيداً منفياً عنه، وأمّه فقدت بصرها وعاشت وحيدة في منزلها ، وهناك من الأهل من أعدِم أو قُتِل أو هرب أو ما يزال يصارع في معركة حياته القاسية.

عذابات روح شرقية

خاص بالدوحة

الرجل الخراب

مفردات المعيش السوداني، سبيلاً إلى إخصاب مُتخيَّلاتهم التي يصوغونها في إهاب حيواتٍ ومصائر محمولة في قصص وروايات لا يمكن معها إلا الإقرارُ بأصالتها وبقدرتها على رفد المشهد السردي العربي بنماذج إبداعية مائزة.

وتُعدُّرواية «الرجل الخراب» للكاتب عبدالعزيـز بركـة ساكن، الصادرة عـن مؤسّسة هنداوي بالقاهرة سنة 2015 عيّنة لتلك النماذج المُمَثّلة لحيويّة السرد السوداني؛ إذْ يتجلِّي فيها وعيُ صاحبها بوظائف الكتابة وبأدوار الكاتب في تحرير الفعل الإبداعي من أسْيجة الباراديقمات التقليدية الحاكمة لتصورات الناس عن العالم، و حَفْزهِ على التوغل في المناطق المظلمة من ذاته الحضارية وتعرية ما فيها من وَهن وخراب ثقافيّيْن.

رحلة الحكانة

توزّعت رواية «الرجل الخراب» على أحد عشر فصلاً هي: توني لا يكره العرب، مُضِرّي الكّلاب، درويش، الفضيحة، الأجنبيّ، السيدة لُوديا شولز، البنت والأب، سيرة المرأة، حوار من أجل البنت، والفصل الأخير ثم الرجل الخراب. وقد انصبّ السردُ فيها على حكاية مواطن سوداني من أمّ مصريّة، اسمه

في شبابه إلى تيّار سلفيّ إنهاء تعليمه الحامعي عمل صيدلانياً وأحبّ فتاة من بلدتِه، وفي أثناء عمله زاره حريف طالباً دواءً بساعده على النوم، واغتنم الفرصة إلى أوروبا حيث ينتظره مستقبل زاهر مع تنبيهه إلى

الهجرة إلى أوروبا تمثل حلمَ كلُّ شبابٌ عربي يعيش ظروفا مادية صعبة، رغم ما فيها من مخاطر، فقد وجد الاقتراحُ هوًى في نفس درويش، وقبل تجريب حظه في السفر إلى أوروباً بمعونة وسيط دلَّه عليه ذاك الحريف المنتمي إلى شبكة كبيرة مختصّة في الهجرة غير الشرعية بمقابل ماليّ. وبتوجيه من الوسيط ترحّل درويش من مصر إلى النمسا مرورا بالبونان وبعض بلدان أوروبا الشرقية في سفرة بريّة شاقة ومليئة بأحداث الضوف واللذة معاً، خاصّة ما اتّصل منها بتعرُّفه إلى تلك الشابة الرواندية الجميلة «ناديا» الهاربة، وهي التي سترافقه بجراح روحها، ومرارة حكايتها التي سترويها له وهما جنباً إلى جنب في قفص أسفل الشاحنة الكبيرة المخصّصة لنقل الخنازير التي حملتهما من اليونان إلى النمسا. وبوصوله إلى هناك، استغنى درويش عن اسمه واختار له اسم «هاینرش» حتى يسهل عليه الاندماج في المجتمع النمساوي، بينما اندمجت ناديا في مجتمع الموسيقي والسهر الليليّ. عمل درويش لدى امرأة مُعَوَّقة اسمها «لوديا شولز» متكفِّلاً ب«تخرية كلبيها» في الشوارع

حسن درویش، کان انتمی مصري ثمّ ارتدّ عنه، وبعد ليقترح على درويش الهجرة أنّ «الأمر صعب جداً، ولكنّه

سـهل لشـاب شـجاع ولديه طموح». ولأنّ

القريبة من البيت، في انتظار حضور أوراق إقامته. ثم إنّ موتَ تلك العجوز، وتركها له كثيراً من الميراث، إضافة إلى تأخّر حصوله على الإقامة ، أمور أجبرته على الزواج بابنتها المشرّدة «نورا شولز» لينجب منها بنتا منطوية على نفسها تسمّى «ميمى» وهي التي ستغرم، بعد علاجها النفسيّ، بصديقها «تونی»، تنامی نفورُ هاینرش (درویش) من تونى وكرهُه له، خاصة لمّا أعلن هذا الأخبر إسلامَه، إذْ ظنّ الأب أنّ إسلام تونى ليس إلا خدعة منه لترحيل ابنته إلى مناطق التوتر في العراق وسورية وأفغانستان. ولتخفيف هنا الخوف من الآتى، ظل هاينرش، الذي أغرم بقصيدة «الأرض الخراب» للشاعر توماس ستيرنز إليوت (1888 - 1965)، يردّد- باستمرار-مقطعَها القائل: «أنتَ يا من كنتَ معى على السفن في ميلايُ / تلك الجثَّة التي زرعتُها العام الماضي في حديقتك [هل بدأت تنبت؟ هل ستزهر هذا العام؟ أم إن موحـة البرد المفاحئـة قد أز عحـت مرقدَها / آه، فلتُبْق الكلب بعيداً عنها / ذلك الصديق للإنسان/ وإلا سينبش بمخالبه ليخرجَها من جديد».

في الأخير ينصاع هاينرش لرغبة رواية «الرجل الضراب»، وينتهى من مغامرة هجرته إلى النمسا وما عاشه خلالها من عنابات روحية واجتماعية طيلة عشرين عاماً، مقتولاً في غابة من غابات المدينة من قِبَل زوجته، وبمباركة من ابنته وخطيبها وفق ما ورد في اعترافيهما في خاتمة الرواية.

كتابة الهجرة

ما يميّز رواية «الرجل الضراب» أمور فنية ودلالية عديدة منها صفاء اللغة الساردة واكتفاؤها في- أغلب الأحيان- بعُمدتِها، ووضوح رُؤيةِ المؤلفِ

128 الدوحة

شهادة ضدّ التّاريخ

جمال جبران

هل صار الوقت مناسباً للقول إن «الرواية» قد صارت الرافعة الأدبية الوحيدة التي تحمل الثقافة اليمنيّة المُتعَبة؟ وإن الإنتاج الروائي صار ناطقاً وحيداً باسم تلك الثقافة؟ نحن نقول هذا أمام السكون الذي

وحيد بعدم يحتلُ الأرضية الثقافية في مقابل صعور روائي متواصل يُنتَج في مساحة بعيدة عن رعاية و دعم المؤسّسة الثقافية الرسمية في البلد.

دائیا عبدالسلام الشریعی :

هنه المرة يأتي القادم الجديد إلى الرواية من جهة الشعر والإعلام، وهو الشاعر عبد السلام الشريحي، برواية «الليا». جاء العمل مُحتلاً بسيرة المكان والتحوّلات الاجتماعية التي طرأت عليه خلال فاصل زمني بأعمار شخصيات الرواية نفسها، مع المرور بوقائع تاريخية شهيرة لها أن تضع القارئ في المنطقة الزمنية التي يتحدّث النص عنها. إزاء الخانة المتقدّمة التي يحتلّها المكان في العمل، سنرى حضور الشخصيات تباعاً، وكأنها تقوم جميعها

بمهمّة واحدة هي إثبات تلك المتغيّرات التي طرأت على القرية التي تدور فيها الأحداث. وينطبق هذا بدوره على «داليا»، التي، على الرغم من كون العمل يحمل اسمها، إلا أن حضورها سيكون محصوراً في أداء دور عابر، على عاتقه مهمّة تأكيد ذلك المستوى البائس الذي صارت إليه القرية، وهي «قرية لا تجود على ساكنيها بشيء، قرية مزاجية كالأيّام، لا تستقرّ على شيء، قرية مثل البؤس، ليس له منهب».

على هنا لن يكون الاعتماد على حدث رئيسي ليتمّ البناء عليه لاحقاً، فسيرة الفقد والحرمان تأخذ مكانها في الرواية، وتظهر-خصوصاً- في واقعة اليُتم المُفتتح التي تدفع ببعض من أفراد القرية للانتحار، منهم شاب موهوب في الكتابة لم يستطع إكمال تعليمه فقرَّر إنهاء حياته بطريقة غيّرت لون جلده إلى السواد «وكان البياض الوحيد الذي تبقّى له هي الورقة البيضاء التي كتبها ووضِعها في جيبه كي لا يحمّل أحداً تبعات قراره».

يأتي الانتحار ظاهراً أيضاً في سيرة الفتاة التي اختارته وسيلة للإفلات من قهر العنوسة، في حين يبيو الانتحار نفسه في واقعة ثالثة واضحاً في «اللعاب الذي ما يزال يسيل من فم الفتاة التي حاولت الانتحار ولم تقدر». أمّا حضور «داليا» المُختصر فسيأتي- أولاً- عن طريق والنها الذي يتقيّأ دماً من ألم يصيب معنته، ولن يُشفى إلا بعد خطوبة داليا التي سيجرفها سيل موسمي في هذه القرية، قبل موعدزفافها بأيام.

يقول الرّاوي إن معاودة ذلك السيل لمروره بالمكان إنما هو تأكيد على ذلك التجريف المستمرّ الحاصل في أرواح الناس ومصائرهم.

ويواصل الراوي سيرة الألم نفسها، والتي تحتل المكان، متنقلاً من سيرة إلى أخرى، ومن حالات فردية إلى حالات جماعية، تمثّلت في وقوع الناس ضحايا لظواهر التطرُف الديني و التطرُف السياسي على حَدّ سواء. على هنا يبدو رواية «داليا» كما لو أنها كتابة رثاء تخص زمناً مضى وشهادة ضدّه، ولعل رغبة الوصول إلى هنه الغاية هي ما أوقع العمل في عثرات استخدام النبرة الخطابية في بعض زواياه، فقد ظهر الراوي على هيئة رَبّ عائلة أحزنه انحراف أبنائه بعيداً عن طريق الفضيلة التي كان يتمنّاها لهم.

التناوب السلس بين الكاتب والراوي في فعل الحكي، واكتمالُ ملامح الشخصيات، وخفَّة إيقاع المرويّاتِ. وهي ميزاتٌ فنيّة حمت الرواية من كلّ ترهّل سرديّ، ومنحتها القدرة على الانصباب على جوهر أهدافها دونما تلكِّؤ أو مواربة، يضاف إلى ذلك خروجُ «الرجل الخراب» على عمود الرواية التاريخية التي افتتن بها الروائيون العرب المعاصرون، وانصباب جُهِرِها التخييليّ على توصيف الراهن العربى وتفكيك مظهر من مظاهر تأزّمه الثقافي ممشِّلاً بالهجرة غير الشرعيّة، وما يعتور المهاجر إلى بلاد أوروبا من هَـوان ومذلّـة وانسـحاق أمـام ثقافـة بلـد الإقامَة. وفي هذا الشاأن، لا نعدم توفَّقُ الروائى عبد العزيز بركة ساكن في تعرية واقع الهجرة والمهاجر معا عبر شخصية بطله حسن درويش؛ إذ نلفيه يحرصُ على تأكيد أنّ هجرة أغلب مواطنينا العرب إلى أوروبا ليست سوى هجرة في الجغرافيا، بل هي هجرة أجساد من أرض إلى أخرى فحسب، بينما تظلُّ روحُ المهاجر أسيرة ثقافته الشرقيّة بجميع أقانيمها وقِيَمها الأخلاقية والاجتماعية والعقائدية التي تقود سلوكَه، وتحدّد طبيعـةً علائقـه مـع النـاس؛ وهـو الأمـر الذي جعل حسن درويش يقف في منطقة وسطى بين حضارتَيْن مُتضادّتَيْن، وظلَّت روحُه تتأرجح ممزَّقةُ بينهما؛ فلا هو استطاع الانتماءَ الصريح إلى إحداهما، ولا هو تحرّرَ من إسارهما في الآن نفسه، وهذا ما زاد من قسوة شعوره بالوحدة والضياع والانسحاق، فخسر اسمَه بحمولته الدُّلالية ، وخسر شرَفُه العائليّ، وخسر حياتُه، وصار رَجُل الخراب بامتباز.

الحضاريّة، وتنويعُ أنماط الرؤية عبر

مهرجان كان السينمائي الـ «68»

دورة المفاجآت

منذ إعلان البرنامج الرسمي لأقسام ومسابقات مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 68 (13 - 23 مايو /أيار) ، كان من الواضح أن مُنظّمي

المهرجان بذلوا هـنا العام جهداً كبيراً في العثور على عددٍ كافٍ من الأفلام التي تصلح للعرض داخل و خارج المسابقة الرسمية التي تتنافس الأفلام المشاركة فيها عادةً على جائزة «السعفة النهبية» الشهيرة. فمن بين أكثر من 1854 فيلماً. لم ينجح المهرجان في الحصول على الأفلام الجديدة لكبار السينمائيين المعروفين أصحاب التاريخ المعروف في «كان»، كما خلت المسابقة من أي فيلم لمخرج بريطاني على العكس من العام الماضي

أمير العمري: كان (فرنسا)

130 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

عندما شارك كل من مايك لى وكن لوتش.

أحدث إنتاجات السينما الفرنسية بغض النظر عن المستوى، فمعظمها لا يرقى لمستوى المشاركة في مسابقة مهرجان دولى كبير مثل مهرجان «كان».

من أهم أفلام المسابقة الفيلم الأميركي «كارول» للمخرج تود هاينز، الذي يعتمد على رواية أدبية تدور أحداثها في نيويورك أوائل الخمسينيات، عن علاقة صداقة بين امرأتين رغم اختلاف أصولهما الاجتماعية. وأثار فيلم «سيكاريو» للمخرج الكندي دينيس فيفييف، أصداء واسعة ورُشِّحَ لجائزة رئيسية. ويدور الفيلم حول ضابط في المباحث الفيدرالية الأميركية وهو يقوم

تضمن «البرنامج الرسمي» للمهرجان 52 فيلماً، منها 19 فيلماً في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وقسم «نظرة ما»، وعروض الأفلام خارج المسابقة وعروض منتصف الليل والعروض الخاصة. وغابت السينما الإفريقية وسينما أميركا اللاتينية تماماً عن المسابقة، وإن تضمّن برنامج «نظرة ما» عدداً من أفلام هذه القارة، كما عُرِضَ فيلمان من إفريقيا السوداء خارج المسابقة. بينما غابت الأفلام العربية غياباً تاماً.

وُلُوحِظَ أَن عدد أَفلام المسابقة أَقلَ مما كان في السنوات الماضية، كما هيمنت على المسابقة الأفلام الأميركية الأوروبية والآسيوية، فمن بين 19 فيلما كان هناك 16 فيلماً من أميركا وأوروبا (بينها فيلم لمخرج مكسيكي وفيلم آخر لمخرج أسترالي) وثلاثة أفلام من الصين والنان.

مرفوع الرأس

أفتتح المهرجان بالفيلم الفرنسى «مرفوع الرأس»- خارج المسابقة-للممثلة والمخرجة الفرنسية إيمانويل بيركو وهو اختيار أثار استياء الكثير من النقّاد الفرنسيين، ووجهت الصحف الفرنسية انتقادات شديدة لاختياره سبيب ما قبل من إن مخرجته مغمورة إلى حَدِّ كبير، لكن المفاجأة تمثلت في أن الفيلم جاء عملاً واقعياً قوياً يناقش دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في فرنسا إزاء الصبية المراهقين النين ينشأون في بيئة تؤدي بهم إلى العنف. وتألقت بيركو كممثلة في الفيلم الفرنسي «ملكى» أهم الأفلام الفرنسية الخمسة في المسابقة، الذي تقوم فيه بدور سيدة ترتبط برجل يهيم بها حبا، تتزوجه وتنجب منه ابناً، لكنه مُتقلِّب، لا بثبت على حال، غامض، يعيش حياة لاهية عابثة ، يرفض تحمُّل المسؤولية ، فتنقلب علاقتهما من الحب إلى الصراع.

وعموماً أثار اختيار 5 أفلام فرنسية داخل المسابقة الكثير من التساؤلات حول تحويل المسابقة إلى واجهة لعرض

بمهمة سرية للإيقاع بزعيم عصابة مكسيكي يقوم بدوره ديلتورو، لكنه يجد نفسه حائراً بين خيارات أخلاقية عديدة.

أما فيلم «بحر الأشجار» لجس فان سانت الحائز على السعفة النهبية عام 2003 عن فيلمه «فيل»، فقد خَين توقعات النقاد بسبب فشله في التعبير عن موضوعه الذي يدور حول معنى الحياة والموت، من خلال قصة عالم رياضيات أميركي يعاني من الاكتئاب بعد مصرع زوجته في حادث، يلتقي برجل ياباني في غابة قرب جبل فوجي برجل ياباني في غابة قرب جبل فوجي تعرف باسم «غابة الانتحار»، حيث يأتي

«هو هتساو هتسين » جائزة أفضل إخراج

«إيمانويل بيركو » جائزة أفضل ممثلة

الكثيرون لإنهاء حياتهم في هذه البقعة.

رجل مُتطرّف

موضوع الحياة ومغزاها، يناقشه أيضاً وودي ألين في فيلمه الجديد «رجل مُتطرّف» الذي عرض خارج المسابقة. والفيلم يدور حول «تيمات» ألين المعروفة: الحياة والحب والموت العيش، والبحث عن الاستقرار النفسي، والبحث عن الاستقرار النفسي، وتحقيق الفعل الصواب، ولو مرة واحدة، من خلال ارتكاب جريمة يراها البطل هنا مُبرَّرة تماماً في سياق أنها يمكن أن تجعل هنا العالم المختل، المليء بالظلم والقسوة والبشاعة، أكثر اتزاناً وعدلاً.

ويبتعد المخرج الإيطالي المعروف ماتيو غاروني عن أسلوبه الواقعي في فيلم «حكاية الحكايات» ليدلف إلى عالم الخيال الذي يستند إلى مجموعة قصص من الخيال الشعبي تعود إلى القرن السابع عشر. ويعود المخرج الإيطالي ناني موريتي إلى المسابقة بفيلمه «أمي»، الذي يصور محنة مخرجة سينمائية تقوم بإخراج فيلم تسجيلي عن مخرج سينمائي يكافح من أجل تبيير المال لإخراج فيلم جديد، بينما ترقد أمه تحتضر في المستشفى، تعجز بسبب أزمتها الشخصية عن التعامل مع طاقم العاملين في الفيلم.

ومن أهم ما عُرِض في المسابقة الرسمية الفيلم الجديد (من إنتاج بريطاني) للمخرج اليوناني صاحب فيلم «سرطان البحر» يوغوس لاثيموس، وهو ينكرنا بالأجواء الغريبة الموجودة

في رواية «الأفيال» لفتحي غانم، أو «مزّرعة الحيوانات» لجورج أورويل، ولكن بأسلوب أكثر تجريدية وإغراقا فى السيريالية التى تصل إلى أقصى درجات العبث. ويصور الفيلم موضوعاً يدور في المستقبل القريب، داخل فندق غريب يرمز لمؤسسة الدولة، ينهب إليه العزَّاب، حيث يصبح مطلوباً منهم ضرورة العثور على شركاء لحياتهم خلال 45 يوماً وإلَّا أودعوا غرفة التحوّل ليتحولوا إلى حيوانات، كما أن لبيهم أيضاً فرصلة لمدّ فترة إقامتهم شريطة أن يقوموا بمطاردة الفارين من هذا المصير واصطيادهم وقتلهم، لكن العيب الأساسى في الفيلم يكمن في التكرار والدورات حول الفكرة وتداخل أعمال المطاردة والعنف، بحيث يفقد المتفرج الاهتمام بعد مرور الساعة الأولى منه.

عودة إلى الهولوكوست

ومن الأفلام التي رُشِّحَتْ للفوز بجائزة رئيسية، الفيلم المجري «ابن شاؤول» للمخرج بان نيمتش، وهو فيلمه الأول، ويتناول موضوع «الهولوكوست» أو ما يعرف بالإبادة الجماعية ليهود أوروبا على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. وفي هذا الفيلم لا نرى الكثير من التفاصيل مثل إدخال اليهود غرفة الغاز، بل نرى الكثير منهم وهم يتجردون من ملابسهم، ثم نشاهد في خلفية الصورة، ملابسهم، ثم نشاهد في خلفية الصورة، الكثير من الأجسام العارية، ونسمع الكثير من الأجسام العارية، ونسمع أضوات الضباط النازيين وهم يوهمونهم بأنهم سيتناولون الحساء الساخن بعد أن يأخنوا البش المنعش داخل الحمام، ثم نسمع صرخات الرعب داخل غرفة ثم نسمع صرخات الرعب داخل غرفة

الغاز المفترضة، ثم نرى في الخلفية أيضًا كيف يسحب «المتعاونون اليهود» جثث القتلى، إلى الأفران، وسط ضجيج وصرخات حادة من جانب الضباط، وهمهمات، وأصوات طرق، ورصاصات تنطلق، خاصة أن رأس شاؤول يظلّ في منتصف الكادر، تتحرّك معه الكاميرا محمولة حرّة، في حركة دودية ممتدة قد تستغرق دقائق عِدّة، قبل أن يقطع المخرج إلى لقطة أخرى من زاوية مختلفة ولكن مع المحافظة على نفس مساحة اللقطة ، وعلى حركة شاؤول ، وهو يهودي من المتعاونين مع النازيين في معسكرات الاعتقال الجماعي، والذي يُصرّ على دفن جثة صبى يتعرّف فيها على ابنه، على الطريقة اليهودية، ومن ثمّ إنقاد الجثة من التشريح والحرق. ونحن نتابعه وهو يتحرّك ورأسه في وسط الكادر طول الوقت، أحياناً من الخلف وأحيانا من الأمام، ونرى من على جانبي الكادر ما يحدث، أو نراه وهو يشارك الآخرين في جرف رماد الجثث وإلقائها في مياه البحيرة، أو حمل الجثث وجرها ثم وضعها فوق الشاحنات.

الفيلم أثار الإعجاب بأسلوبه المتميز والجريء في معالجة الموضوع الذي سبق أن قدّمته السينما عشرات المرّات في أفلام لَعلٌ أشهرها «قائمة شندلر» لسبيلبرغ.

الحضور العربي

ضمن التظاهرات الموازية في «كان» عُرِضَ فيلمان من العالم العربي أو لهما الفيلم الفلسطيني «ديغراديه» الذي عُرضَ

132 | الدوحة

تتويج غير متوقّع

على عكس توقعات معظم النقاد الحاضرين، منحت لجنة التحكيم التي ترأسها هذا العام الأخوان جويل وإيثان كوين، جائزة «السعفة النهبية» لأحسن فيلم في المسابقة إلى الفيلم الفرنسي «ديبان» للمخرج جاك أو ديار، الذي يروي قصة أسرة مهاجرة من سري لانكا إلى فرسا، هرباً من نيران الحرب الأهلية هناك لكي تصطدم بواقع أشبه بـ«حرب الشوارع» في فرنسا بين عصابات المخدرات وجماعات المهمشين والخارجين عن القانون في الأحياء التي يُوضع فيها المهاجرون.

وكانت معظم التوقعات التي سبقت إعلان النتيجة قد تركزت حول ثلاثة أفلام أولها الفيلم الأميركي «كارول»، والثاني الفيلم الإيطالي «شباب» وهو والثالث الفيلم المجري «ابن شاؤول». لكن بينما خرج فيلم «شباب» وهو أفضل أفلام المسابقة، دون الحصول على أي جائزة، حصل فيلم «ابن شاؤول»، وهو العمل الأول لمخرجه لازلو نيمتش، على جائزة لجنة التحكيم شاؤول»، وهو التالية في قيمتها للسعفة النهبية. والفيلم يتناول موضوع «الهولوكوست»، أو الإبادة التي تعرّض لها يهود أوروبا على أيدي النازيين خلال الحرب الثانية.

أما فيلم «كارول» فقد حصلت بطلته الثانية روني مارا على جائزة أحسن ممثلة، مُتفوِّقة على زميلتها الممثلة المخضرمة كيت بلانشيت، لكنها تشاركت الجائزة مع الفرنسية إيمانويل بيركو بطلة فيلم «مليكي» للمخرجة مايوين، وتقوم بدور امرأة تبحث عن حياة زوجية مستقرة مع زوج عابث. وحصل الممثل الفرنسي فنسنت لندون على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم «قانون السوق»، الذي يتابع معاناة رجل من أجل العثور على عمل في ظِل حالة البطالة الحالية، متفوقاً على مايكل كين بطل فيلم «شباب».

وفاز الفيلم التايواني «القاتلة» للمخرج «هو هتساو هتسين»، بجائزة أحسن إخراج، كما حصل فيلم «سرطان البحر» للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس على جائزة لجنة التحكيم، وهو فيلم سريالي، يصوّر كيف يمكن أن يعاقب البشر في مجتمعات المستقبل في أوروبا بالتحوّل إلى حيوانات ما لم يستجيبوا لمطالب السلطة. وأخيراً نهبت جائزة أحسن سيناريو إلى الفيلم الأميركي «مزمن» للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو، فيما فاز المخرج اللبناني إيلي داغر بجائزة السعفة النهبية لأفضل فيلم قصير عن شريطه «موج 98»، الذي تدور أحداثه بضاحية بيروت.

فى تظاهرة «أسبوع النقّاد»، واشترك في إخراجه شقيقان توأم من قطاع غزة، هما محمد وأحمد ناصير، وشياركت في تمويله مؤسسة الدوحة للأفلام. ويبدو الفيلم مُتأثراً بالفيلم اللبناني «سكر بنات» لنادين لبكي، فهو مثله يعتمد على فكرة الجمع بين عدد من الفتيات والسيدات داخل صالون تجميل (كوافير) فى مدينة غزة، تديره سيدة روسية بمساعدة فتاة فلسطينية، وتصوير المواقف الطريقة والتعليقات المباشرة التي تأتي على ألسنة النساء وتوجّه الكثير من الانتقادات للوضع الفلسطيني خصوصاً، ويُجسّد الفيلم حالة الحصار الخانق التي يعيشها الفلسطينون بعد أن تنفجر الاشتباكات المسلحة خارج المحل، وتجد النساء أنفسهن عاجزات عن الخروج.

أما الفيلم الثاني فهو المغربي «الزين إللي فيك» للمخرج نبيل عيوش، ويصوّر موضوعاً يدور في عالم الليل في مراكش السياحية، ويركّز على قصة أربع فتيات يتعرّضن للعنف من جانب الزبائن، وللرفض الاجتماعي من جانب الأهل. ولاشك في أن الفيلم يحوي مادة الأهل. ومجموعة ممتازة من الممثلات، لكن عيبه الرئيسي أن كاتبه ومخرجه عيوش، لم ينجح في استخراج الدراما من داخل هذه الشخصيات المتباينة، ومن ثمّ توقّف عند مستوى السرد الوصفي دون وجود حبكة تربط الشخصيات والمواقف التي يتعرضن لها.

كما شارك في المسابقة الرسمية فيلمان عربيان قصيران الأول من لبنان، وهو فيلم صور مُتحرِّكة بعنوان «موج 98» للمخرج اللبناني إيلي داغر، والثاني من فلسطين بعنوان «السلام عليك يا مريم» للفلسطيني باسل خليل، كما سجًل المهرجان في هذه الدورة اختيار المخرجتين السعودية هيفاء المنصور، واللبنانية نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما»، فضلاً عن ترؤس المخرج الموريتاني عبدالرحمن ترؤس المخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو مسابقة الأفلام القصيرة.

«سندريلك»

في النسخة المُنقَّحة

د. رياض عصمت

بالرغم من تعدُّد الاقتباسات السينمائية لحكانة «سنتريللا» المعروفة للأطفال، إلّا أن فيلم المخرج كينيث براناه «سندريللا» (2015)، أثبت تميّزه عما سبقه من أفلام استلهمت الحكاية الشهيرة التي تناقل المؤلفون روايتها من تشارلز بيرولت إلى الأخوين غريم، مُسجلاً بهذا الإنجاز صفحة مشرقة في تاريخه الشخصي كمخرج، فضلاً عن تاريخ ممثليه. إنه إنجاز جبيد لشركة «ديزني» ذائعة الصيت، التي سبق أن بدأت بإنتاج الفيلم بشكل كارتون في عام 1950 ، كما لا يغفل المرء جودة أفلام مثل «سندريللا» (1957) من بطولة جولى أندروز، و «سندريللا» (1965) من بطولة جنجر روجرز ، و «حتى آخر الزمان: قصة سندريللا» (1998) من بطولة درو باريمور، وعديد منها ينتمى لطراز الميوزيكال. بالمقابل، نلاحظ أن ثمة اتجاها في السنوات الماضية لإحياء قصص الأطفال، فقد ظهرت مقاربات مختلفة لحكاية «الحسناء النائمة والأقزام السبعة» أو «بيضاء الثلج»، منها فيلم «في الغابات» من بطولة ميريل ستريب، وفيلم «بياض الثلج والصياد»، الذي لعبت فيه تشارليز ثيرون دور الملكة الساحرة الشريرة، وفيلم «مرآتي.. مرآتی» من بطولة جوليا روبرتس، و «ماليفسانت» من بطولة أنجلينا جولى،

وفيها تفوَّقت ممثلات الشخصية الشريرة على ممثلات دور البطولة الشابة. هنا الطراز من الأفلام هو الطراز العائلي المفضل لشركة «ديزني»، رغم منافسة شركات أخرى لها في هنا المجال الفني الراحح.

لعل اختيار كينيث براناه للقيام بإخراج هنا الفيلم له دلالة؛ إنه أهم مخرج خلف لورنس أوليفييه في مسيرته الإبداعية، فهو في الأساس ممثل مسرحي شكسبيري قدير تصديًى كمخرج لتقديم بعض مسرحيات شكسبير سينمائيا خلال ربع القرن الماضى، وهي: «هنرى

«خاب سعى العشاق» و «كما تهوى». كما ظهر ممثلاً لدور (ياغو) في فيلم «عطيل» أمام لورنس فيشبورن في دور (عطيل) تحت إدارة أوليفر باركر الإخراجية . وجبير بالنكر، أن كينيث براناه تقمَّص دور لورنس أوليفييه نفسه بإتقان مدهش فى فيلم «أسبوعى مع مارلين» عن تجربة عمل أوليفييه مع مارلين مونرو في فيلمه «الأمير وفتاة الاستعراض». لكن براناه، الذي لقب 56 دوراً تمثيلياً، اتجه في السنوات العشر الماضية بقوة إلى الإخراج، سواء شارك في تمثيل الفيلم الذي يخرجه، (كما في فيلم الإثارة والتشويق «جاك رايان: عميل الظل»)، أم لم يشارك، (كما في فيلميه الكبيرين «ثور» و «سندريللا»)، وذلك ضمن 17 فيلماً أخرجها بين عامى 1989 - 2015. أول ما يسترعى النظر في فيلم «سيندريللا» (2015) هو المستوى الرفيع للأداء التمثيلي، ضمن براعة مشهدية مبهرة الجمالية والإتقان. نعزو هذا إلى حسن تقدير المخرج براناه للتمثيل الجيد، كونه ممثلاً من الطراز الرفيع. هكذا، نجده قد أسند دور الخالة زوجة الأب إلى النجمة الأسترالية القبيرة كيت بلانشيت، وهذا في حد ذاته أول إنجازاته المهمة ، إذ قدَّمت بلانشيت الشخصية بإبداع مجدد وإشكالي

الخامس»، «ضجة بلا طائل»، «هاملت»،

134 | الدوحة

أكملت به ما اختاره لها كاتب السيناريو كريس ويتز من حوار منح شخصيتها طابعاً إنسانياً مقنعاً، بالرغم من كل النفور الذي يوحي به سلوكها. بدت الشخصية في هذه النسخة من «سندريللا» جميلة وأنيقة وطموحة ومقهورة، بقد ما هي قبيحة وفظة وقلقة ومحبطة. من تُمَّ، رغم أن هزيمتها تثير الشماتة لدينا، لكننا نشعر بشيء من الأسى لمصيرها، ونتمنى لو أنها لم تُقْدِمْ على الإساءة البشعة لابنة زوجها الراحل.

على النسق نفسه، جاء أداء صوفي ماكشيرا وهوليداي غرينغر لدوري الابنتين، فقد قدمتا الشخصيتين بشيء من الكاريكاتيرية الفكهة الممتزجة بالسماجة والجشع، لكنهما تثيران الغيظ والضحك أكثر مما تثيران الاشمئزاز والنفور. أسند المخرج دور الملك الأب إلى الممثل المسرحي الشكسبيري القدير ديريك المصرحي، بينما وزّع دور الجنية الطيبة الموهوبة عيلينا بونهام كارتر، نات الحضور المميز في معظم أفلام النجم جوني ديب، في حين وزّع دور الدوق الكبير إلى الممثل المخضرم ستبلان سكار سغار د.

من ناحية أخرى، أعطى المخرج ممثلين أكفاء أقلّ شهرة فرصاً ممتازة أعطوا فيها بلا حدود. أول هؤلاء الممثلة التى أدت دور والدة سينريللا، هايلي آتويل، فقدّمت أداء مُلفتاً للنظر ومُرهفاً للغاية عبر تعابير وجهها الصادقة، نظرة عينيها الحنون، تجعد ذقنها المؤثر، ونبرة صوتها المحب. ثانيهم، بن تشابلن فى دور والدسندريللا بشخصيته التى تجمع بين الرجولة والحنان، بين حكمة أب عادل وزوج مغلوب على أمره عقب فجيعته بفقدان زوجته واضطراره لملء فراغها بالاقتران بأرملة حسناء نات ابنتين مدللتين، أما دور الكابتن، فأسنده المخرج للممثل نونسو آنوزي، الذي سبق أن خطف الأنظار في فيلمه السابق «جاك رايان: عميل الظل»، رغم دوره الثانوي فيه كقاتل محترف. لكن العبء الأكبر والمراهنة الأعظم وقعت على كاهل ممثلة وممثل من جيل الشباب لعبا دوري سندريللا وعاشقها الأمير الذي بغدو ملكاً. لم يكنْ اختيار الممثلة الشاية

oldbookz@gmail.com

ليلي جيمس عبثاً، فإضافة إلى جمالها الفطري، براءة ملامحها، قدّمت أداء مرهفاً وحاراً للدور، وهي تُجسّد باللحم والدم نصيحة أمها: «تحلّي بالشجاعة، وكوني عطوفة. في ختام الفيلم، وبعد هزيمة الخالة زوجة الأب، تلتفت سندريللا لتقول لها: «إني أسامحك، مؤكدة أنها لم تتخل عن نصيحة أمها الحكيمة في أن تكون رحيمة بعد أن نالت النصر».

أثبت كينيث براناه اتساع طيف موهبته الإخراجية، تنوعها وغناها. لم يقنع بأن يقتصر تاريخه على تقديم الشكسبيريات سينمائياً، فتنقّل من أفلام الإثارة، إلى

أفلام الخيال العلمي، وصلاً إلى حكاية الأطفال الخرافية «سندريللا»، التي ألهمت أجيالاً بعد أجيال. موهبة كينيث براناه تجلّت أيضاً في طاقم فني مميز، تصبرته خبرات تصوير هاريس زامبرلوكوس، ومونتاج مارتن والاش، وموسيقى باتريك دويل، وأزياء ساندي باول، حيث تضافرت جميع الجهود التقنية، بين حركة كاميرا، خدع بصرية، ديكورات خلّابة، موسيقى ساحرة، أزياء خلّاقة، لتجعل فيلم «سندريللا» (2015) من أنجح الأفلام العائلية الممتعة في السنوات الأخدرة الماضعة.

https://t.me/megallat

شموس ويليام تيرنر

أحمد ثامر جهاد

كأنه يُكتشف من جديد؛ فبعدأن ظلّت أعماله لسنوات حبيسة أروقة المتاحف البريطانية العريقة، دوت في السنوات الأخيرة سيرة الرسّام الرومانسي الإنجليزي جوزيف مالورد ويليام تيرنر (1775 - 1851)، إذ أقيمت له عِدّة معارض استعادية لأشهر لوحاته وصل مداها إلى الصين عام 2009، حيث عرضت له نحو 2000 لوحة، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها لوحات تيرنر في عموم الصين وآسيا.

وقبل أشهر، بعدما كان المخرج البريطاني المخضرم «مايك لي» قد أمضى

نحو عامين في التحضير وإعداد سيناريو لفيلمه الجديد، قدّمَ أخيراً سيرة مستر تيرنر مسلطاً الضوء على مرحلة مفصلية في حياة فنان تشكيلي هو الأكثر شهرة في إنجلترا، حتى وإن أثارت آراؤه، وخروجه عن المدرسة الانطباعية الكلاسيكية حفيظة بعض الأوساط الفنية الارستقراطية.

في فيلم (Mr. Turner) لم يستغل المخرج سيرة فنان وتجربته بهدف قراءة عصره، أي النظر إلى الأشياء من خلال مقولة «الفنان في شرطه الاجتماعي»، كما فعل المخرج التشيكي «ميلوش فورمان» قبل سنوات في فيلمه (أشباح غويا - 2001)،

حينما اختار أن يضع الرسّام الإسباني في سياق تحوّلات عصره سياسياً واجتماعياً، فأحاطه بحشد من الشخصيات المؤثرة التي ارتبطت درامياً بمصائر مشتركة، إن «غويا» الفنان المتمرّد الذي أنجز تخطيطات «كابريخوس» الجريئة في عصر مضطرب السم بالعنف والميول الثورية، لا يشبه شخصية «تيرنر» المحافظة التي يصعب للوهلة الأولى التوصل إلى معرفة مصادر الهامها ومكامن عبقريتها وطبيعة قلقها اللاخلي، لذا عمد الفيلم منذ بدايته إلى منح المشاهد إحساساً بالتشكيل الصوري الذي يمزج بين حالة الاطمئنان والتو تر الكامن،

136 | الدوحة

حيث يقف الفنان في حقل فسيح، يخطط للوحته المقبلة، ثم يمضي مُتوغلاً في عالم يأسر حواسه، ويقود مخيلته.

«مايك لي» أدرك صعوبة مهمته السينمائية مع مواطنه الرسّام البريطاني «جي ام دبليو تيرنر»، فعوالم الأخير قاسية وإبداعه مختلف.. الأمر الذي اقتضى من المخرج رسم فيلمه بحس فنان تشكيلي متأن، يبحث في اللقطات عما هو أبعد من اللعبة الدرامية، وهو أمر مُتوقع من صانع محترف، أجرى تعريبات طويلة لضبط أداء ممثليه واستثمار أفضل ما لديهم، خاصة النجم تيموثي سبال، الذي قدم شخصية الرسّام تيرنر بشكل باهر، استحق عن دوره جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي في دورة السنة الماضية.

على مدى أكثر من ساعتين، لا يلتزم المخرج بتقاليد أفلام السيرة الناتية، فعلى سبيل المقارنة؛ لا ينكرنا الفيلم بأسلوب المخرج ميك دافيز في تصويره سيرة (مودلياني - 2004)، الذي يسرد عواطف مودلياني وصداقته ببيكاسو، وإنما عمد مايك لي إلى ولوج عالم تيرنر البصري والجمالي، بما يشبع طريقة اكتشاف حديدة.

في إحدى لوحاته ، التقطت تيرنر مشهد دخان متصاعد من قطار يشق طريقه وسط الريف الإنجليزي، كانت اللوحة مؤشرا على تمدّد عصر الآلة البخارية بكل ما مثله زمن عصر التنوير الأوروبي والتقدُّم الصناعي. تيرنر كان يعي الخيارات المتاحة وعمل بإصرار وثبات على بناء مجده الفنى الذي سيقترن مستقبلا بأرفع جائزة سنوية للفنون المعاصرة يمنحها متحف التيت بريتش بلندن منذ العام 1984. ورغم أنه ترفع عن الوظيفة الترفيهية للفن، مُعتبرا أن الفن يفقد بريقه حيثما بكون مُتاحاً لعامة الناس، إلا أنه بقى مسكونا بهموم الآخرين، يرصد مغزى تطلعاتهم وآمالهم من دون أن يظهر حسا حميما بالمشاركة الوجدانية ، فهو في مقابل ذلك، لم ينجنب للألوان البرّاقة، بل قاده إدراكه الحسى إلى النأي عن كل ما يشوّش الإحساس الطبيعي في اللوحة، ونلك مرده عنده كون (الطبيعة) تمتلك القوة الخفية لإثارة الإعجاب لدى متنوقى الفن، فكانت أعماله تتخطى الوقوع في محاكاة

TURNER

المشهدالزائف أو الجامد، وهو الذي رهن فنه ببداهة حواسه التي قادته إلى مرتبة عبقري اللون دون منازع. ونرى في فيلم سيرته جانباً من الحياة اليومية، مجاله الاجتماعي المحدود، صلاته الواهية مع والده زوجته السابقة المتطلبة، حياته مع والده المسن، الذي كان مساعده في طحن الألوان ومزجها.. ونعرف أن نخبة من الفنانين فقط تعرف طباعه الخشنة وتثمّن طبيعة فقط تعرف طباعه الخشنة وتثمّن طبيعة نروعه نحو المغايرة والتجديد في اللوحة التشكيلية

لم يكن تيرنر معنياً ببيع أعماله أو حتى تسويقها، وقداحتفظ بالعدد الأكبر من لوحاته في منزله، رافضاً العرض الذي تقدّم به أحد الأثرياء لشراء دفعة واحدة. وقد اختار المخرج هنا الموقف ليعكس نزعة الفنان المستقلة، وطبيعته المترفعة عن تقاليد عصره التي تحطّ من قيمة الفن بالمتاجرة الرخيصية؛ فقدرد مستر تيرنر على سؤال ضيفه الذي استغرب عزوفه عن بيع أعماله، أنه يُفضَل تركها للشعب البريطاني.

ورغم ذلك يخبرنا الفيلم بأن صاحب لوحات: صياد سمك، قلعة برغهام، حطام سفينة، المطر وقطار الغرب العظيم، وجر سفينة يميراير لمثواها الأخير.. فنان لا ينكره الكثيرون، عُرفَ بطباعه القاسية وتصرفاته الغريبة وفشله الملحوظ في الحياة الاجتماعية. تجربة حياتية قاسية عاشها تيرنر، أسفرت عن انعام الرغبة في التواصل مع بناته

وأحفاده. لتبقى علاقته الودية مع والده الذي يعينه في ترتيب اللوحات وتهيئة إطاراتها ومستلزمات عرضها، وقد دفع حياته ثمناً لذلك، هي المساحة العاطفية التي يوليها الفيلم العناية الأكبر. إنها علاقة شغف وإعجاب متبادل بين رجلين ناضجين يعرك كل منهما أهمية الآخر وفرادته. تيرنر مهموم بتجديد عمل الفنان وتشرب المشهد حسياً، ولو اقتضى منه نلك القيام بسلوك مُتطرّف. ومثل من يبحث عن منارات هادية لتقويل اللوحة ومنحها طاقة غير مسبوقة، أصبح تيرنر معروفاً بشغفه بمناظر الطبيعة، هيجانها معروفاً بشغفه بمناظر الطبيعة، هيجانها وسكونها، وتبدّلاتها المستمرة.

فى شتاء عام 1838 بلغ الهوس بصاحب لقب أفضل لوحة فنية لدى الشعب البريطاني في استفتاء أجراه المتحف الوطنى للفنون «ناشونال غالبرى»، إلى حدّ أن طلب من كابتن إحدى السفن أن يربطه على صارية السفينة في ليلة شهدت مناخاً سيئاً، بحر هائج ومطر غزير، لحظات مريرة أتاحت لتبرنر بعدأن تخطى منتصف عمره، أن يصنع لاحقاً عمله المبهر «السفينة المقاتلة الشرسية» التي تُخُلد أمجاد السفينة الحربية البريطانية التى استخدمها القائد العسكري الأميرال هوراتيو نيلسون ضدالأسطولين الفرنسي والإسباني في معركة طرف الغار Battle of Trafalgar وكانت سبباً في حسم المعركة عام 1805 على سواحل قادش جنوب غرب إسبانيا.

سيحتفظ المخرج مايك لي بأسبابه الخاصة التي دفعته لصناعة فيلم عن فنان مبدع له منزلته الخاصة في الثقافة الإنجليزية أسوة بشكسبير وديكنز واليوت ولورنس أوليفييه. لكن ما بدا جلياً هو أن المخرج حاول الاقتراب من عالم تيرنر عبر سرد سيري يُعالج مرحلة نضجه الفني ليتابع تحوّلاته العاطفية والفنية وعلاقته بالناس والأشياء، وتأثير ذلك في نشأة لوحاته، دون أن يغفل الفيلم الإطار الزمني العام الذي أعاد تنكيرنا بمناخ الفقر والبؤس في إنجلترا القرن التاسع عشر، كما بدت يوماً ما في روايات تشارلز ديكنز.

معهد أتيكوس.. حصار الأرواح وعسكرتها

غيدا اليمن

ليس كنلك.

تُحيلنا الحكاية إلى أواخر ستينيات

القرن الماضي، حين أنشأ النكتور هنري

ويست معهد «أتيكوس» بهدف دراسة

القدرات الخارقة التي يتمتع بها بعض

البشر مثل القدرة على تحريك الأشياء عن

بعد بقوّة العقل وحده، وحدّة الإدراك- ما

يُعرف أيضاً بالاستبصار، وهي ظواهر ما

فتئت عصيّة على التفسير العلّمي. يتابع

ويست تلك الحالات على مدى أعوام عدّة

يقع خلالها ضحية بعض المدّعين الباحثين

عن لفت الانتباه ولو عن طريق الاحتيال.

لكن حين تُحضر مارغريت وينستيد

بميزانية متواضعة، أنجز كريس سبارلنغ شريطه السينمائي «معهد أتيكوس» The Atticus Institute. الذي يحمل توقيعه كمخرج ومؤلف. تخير سبارلنغ لفيلمه هنا الشكل التسجيلي الوثائقي، فجاء «كولاجاً» مكوّناً في أغلبه من مقابلات يظهر فيها الممثلون وهم يتحدّثون مباشرة إلى الكاميرا بوصفهم شهوداً، ومن شرائط مسجّلة في موقع الأحياث بواسطة كاميرات مُتحرّكة وأخرى ثابتة، ولقطات وصور أرشيفية، بحيث فيلم مأخو إعن قصّة حدثت بالفعل، وهو فيلم مأخو إعن قصّة حدثت بالفعل، وهو

شقيقتها جوديث إثر ملاحظتها ظهور أعراض غريبة على هذه الأخيرة، تأخذ الأمور منحى خُطيراً لم يخطر ببال ويست ولا أيّ من فريقه. فالحالة ليست مجرد حالة امرأة مُهمّشة تعاني من اضطرابات نفسية أو عصبية، بل إن جوديث تظهرُ فعلاً تحت الاختبار قدرات غير طبيعية تتجاوز كل مقياس منطقي أو علمي. سيتعامل فريق الباحثين معها في بناية الأمر دون حنر، الباحثين معها في بناية الأمر دون حنر، لكن حين تخرج الأمور لاحقاً عن السيطرة، تتم الاستعانة بأجهزة حكومية، وستقحم هذه الأخيرة نفسها حدً وضع اليد على المختبر في محاولة لتسخير قدرات المرأة المرأة

138 | الدوحة

الممسوسة لمصالح استخباراتية لن تقف عند حدود المسموح به.

ظهرت في العقدين الأخيرين أفلام رعب تبنت النموذج الوثائقي، مثل «السر المقنَس» The Sacrament و«حجر صحيّ» Quarantine و «الخليج» Bay و «مشروع الساحرة بلير» Bay Witch Project و «نشاط خارق» -Para normal Activity . ومع أن المعهود هو أن يعالج الوثائقي الواقع لا المتخيّل، فإن تجربة مقاربة أفلام الرعب، بما فيها من تخييل وعبثية بعيدة عن الواقع ، باستخدام الأسلوب التسجيلي المنتحل صفة الواقعية قد أفضت إلى خلق مناخات سينمائية مختلفة عن ما كان سائداً حتى ذلك الحين. من جانب آخر، أنتجت هوليوود خلال الخمسين سنة الأخيرة، أفلاماً عديدة عالجت ثيمة المس الشيطاني والأرواح الشريرة وعلاقتها بالمورو ثالبيني، قد يكون أشهرها على الإطلاق فيلم «ننير الشؤم» (1976) The Omen.

لأفلام الرعب عموماً جمهورها العريض الباحث عن ما يرفع مستويات الأدرينالين لديه والمطالب دائماً بالمزيد الذي يجعله يقفز من مكانه أو يخبئ وجهه فزعاً: جرائم مرعبة تهزأ بالخيال، وصرخات استغاثة وعويل، وضحايا ومطاردات جامحة ودماء تسيل على الشاشة. لذلك ربما، فإن تقديم فيلم آخر يركب موجة الأرواح المصابة بمسً شيطاني يُعدُ مغامرة خطيرة قد لا ينجو صانعوها من السقوط في فخ التكرار.

اختار كريسس سبارلنسغ في اختار كريسس سبارلنسغ في شريطه السينمائي ها أسلوب Found Footage (أشرطة الفييو المهملة المكتشفة بالصدفة)، مصورًا بتقنيات كاحدى نرائع حكايته المنشطرة بين كاحدى نرائع حكايته المنشطرة بين ماض لم يمض تماماً وحاضر لم يتخلص من تُقل النكريات، مما منح الفيلم نكهته التي ستروق لجمهور خاص من هواة هنا النوع لكن النص الذي يجري على لسان النوع لكن النص الذي يجري على لسان أحياث، كان مبالغاً في النتير والتخويف المسبق، مما ولد لاحقاً الكثير من خيبات المسبق، مما ولد لاحقاً الكثير من مستوى الأمل، إذ لم يفعل سوى أنه رفع من مستوى

التوقّعات دون زخم مواز من لحظات التشويق والإثارة. ترافق ذلك مع بطء في الإيقاع قلّت فيه لحظاتُ النروة التي جاءتُ أحياناً مبتورة نتيجة لانتقال الفيلم بين اللقطاتِ المصوّرة في المختبر الذي جرت فيه الأحداث في الماضي، وبين الشهود الجالسين بكل هدوء أمام الكاميرا في الزمن الحاضر ليرووا ما يفترضَ أنها مأساتُهم وقد تحوّلت من تجربة مرعبة ومؤذية إلى مجرد ذكرى حزينة ومستدعية لمشاعر الحسرة والندم. نجم عن ذلك كله أنْ هوى المتفرج من قمة الترقّب المشحون بالحنر والتوتر إلى استكانة المتلقِّي للحكاية، إذ لن تتمكن «و ثائقية» المقارية المعتمدة بطبيعتها على السرد وإعادة السرد من الحفاظ على مستويات التشويق المنشودة.

قامت الممثلة الأميركية من أصول سويدية ريا كيلشتد بلعب دور جوديث وينستد، المرأة المتخبطة في ظلماتها اللاخلية والمتشظية بين روحين، إحداهما مريضة ومعنّبة وأخرى مسكونة بالشرّ مهووسة بالإيناء تمارس ساديتها على من حولها ناكئة جراحهم القديمة غير المندملة ومتسببة لهم بعنابات جديدة؛ سادية سيتفاقم شنونها حين يتدخل الجهاز الحكومي محاولاً محاصرة شيطانها والسيطرة عليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، بل واستخدامه كسلاح وغير المشروعة، بل واستخدامه كسلاح خفى ضد أعداء أميركا.

الممثل الأميركي ويليام مابوذر المعروف بأدواره في: (مهمة مستحيلة Mission2 2 Impossible ، الضغينة والمسلسل الشهير «مفقودون» Lost) قُدّم فى هنا الفيلم دور الدكتور هنرى ويست، الذي تنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب، إذ يتحوّل من عالم وباحثٍ مشغول بهاجس اكتشاف سرّ القدرّات الخارقة ، إلى إنسان هش خائفٍ من تهيؤاته الناجمةِ عن انغماسه في حالة جوديث، تؤرقه تساؤلاته الشخصية حول مشروعية ما جرّته أبحاثه من حصار ومعاناة لروحها الطيفية الهائمة في عناباتها الفردية. يكتب ويست بيده النهاية ويهجر عائلته ثم يختفي، ليترك زوجته وولديه يعانون بلا نهاية جرّاءَ تورطه في تلك التجربة المشؤومة.

كما قدّمت كيلشتد أداءً آسراً بدا فيه

جسدها المكبّل في أغلب المشاهد طوغ الروح الشريرة التي تحتله، تجعله يتلوّى ويصرخ ويستدعي الأنى والخراب لمجرد وجوده في المكان. كان يمكن الشخصية جوديث أن تسكننا لوقتِ أطول لو أن المخرج تعمّق أكثر في أغوارها الإنسانية وصاغ لها المبرّرات السرامية التي جعلتها عرضة للاستلاب. هذه السطحية التي لم عرضة للاستلاب. هذه السطحية التي لم ويست) انسحبت على بقيّة الشخوص التي سننسى بسرعة وجوهها وأسماءها بمجرد انتهاء المشاهدة.

على غرار الشخوص تبدو الكاميرا في هنا الفيلم محاصرة، فحركتها المحدودة وكادراتها وزواياها الضيقة وألوانها الترابية في لقطات السبعينيات توحي بالأسر والاختناق. ينكرنا هنا الشعور، ولو في سياق مختلف تماماً، ببطل سبارلنغ (مؤلفاً) في شريط «مدفون» Buried، حيث يمضي رايان رينولدز سائق الشاحنة الأميركي العامل في العراق ساعاته الأخيرة مدفوناً تحت الأرض في تابوت وليس بحوزته سوى ولاعة وهاتف خليوي.

تفاوتت آراء النقّاد حول الفيلم، فمنهم من اعتبره متفوّقاً على غيره من أفلام هذه الموجة بفضل عناصره السينمائية المشغولة بعناية، فيما اعتبر البعض الآخر أن الفيلم قد أخفق في الإتيان بأي جديد من شأنه أن يبعث الروح في هذه النوعية من الأشرطة السينمائية التي، برأيهم، استهلكت كلّ ما لديها وبات عليها أن ترقد بسلام.

معهد «أتيكوس» هو فيلم الأرواح المهزومة في معركة انحرفت عن مساراتها، وهو، إن ابتغى رفع مستويات الأدرينالين لدى المتفرج بأبجييات جديدة من الإثارة والتشويق كما يعدبه ملصقه وشريطه الترويجي، إلا أنه لا يوفق في نلك تماماً، كما أنه ينأى بنفسه عن عبء طرح أسئلة اغتراب الروح وعزلتها الموحشة التي قد تجعلها مطمعاً لشياطين الأرض والسماء، تجعلها مطمعاً لشياطين الأرض والسماء، تلك الأسئلة على مسؤوليته، وإن شاء طرح من الفيلم وأجوائه الملبّدة، خفيفاً خرج من الفيلم وأجوائه الملبّدة، خفيفاً كما كان قبلها.

مرزاق علواش

سطوح تحت الشمس

أوراس زيباوي

«العنف وفقنان الأعصاب بين الأفراد هما من سمات المجتمع الجزائري اليوم، وهما يُهيمنان حتى على أفراد الأسرة الواحدة. لم تعد العائلة هي الملجأ الآمن، بل صارت علاقات الصراع تُهيمن على الجميع من أجل المال والسلطة». هذا ما صرح به المخرج الجزائري مرزاق علواش لـ«الدوحة» حين التقيناه بعد العرض الأول لفيلمه الجبيد «السطوح» في معهد العالم العربي. ثم أضاف قائلاً «إن رصد أشكال العنف بين الجزائريين هو من أهدافي كمخرج».

أنجز مرزاق علواش فيلمه مع فريقه في أقل من أسبوعين، سرعة إنجاز تبيو استثنائية وغريبة، الأمر الذي جعلنا نسأل المخرج عن السبب، فأجاب: «لا شيء في الجزائر اليوم يُشجع على السينما. لا يوجد جمهور سينمائي ولا توجد قاعات. ورّرني من الكثير من قيود الإنتاج. زرت أكثر من خمسين سطحاً قبل بداية العمل. جاءت الفكرة بالصدفة عندما كنت على أحد السطوح وأيقنت أن جمال المدينة يتجلّى لنا من الأعالي، بين السماء والأرض، بعيداً عن زحمة السير الخانقة والتوسّع بعيداً عن زحمة السير الخانقة والتوسّع باسكاني. هناك نور ساحر للمدينة يُطلُ السكاني. هناك نور ساحر للمدينة يُطلُ السكاني. هناك نور ساحر للمدينة يُطلُ السكاني. هناك نور ساحر للمدينة يُطلُ

علينا من فوق ويطغى على كل شيء». فيلم «السطوح» يُعرَض حالياً في قاعات السينما في باريس، بعدما شارك في العديد من المهرجانات العالمية ومسابقاتها الرسمية. في هذا الفيلم يعود علواش مُجدّداً إلى المجتمع الجزائري وأزماته الحادة، لكن بأسلوب مغاير عما عرفناه في أفلامه السابقة التي صنعت شهرته كواحد من أكثر المخرجين العرب موهبة وإدراكاً لأزمات مجتمعاتهم الثقافية والسياسية.

أحداث الفيلم الذي أنجز عام 2013 تدور خلال يوم واحد فقط، وقد تم تصويرها فوق خمسة سطوح في أحياء الجزائر العاصمة، ومنها حي باب الواد وحي القصبة. يربط بين سطح وآخر صوت الآذان الذي يُرفع خمس مرات في اليوم. من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء نتعرف على أبطال الفيلم وهم ينتمون إلى أجيال مختلفة ويعبرون عما آلت إليه الجزائر اليوم بعد أكثر من نصف قرن على استقلالها.

يحضر عنصر الشباب في الفيلم من خلال صبية تحب الغناء والموسيقى. وهي تتمرّن فوق السطح مع فرقة من الموسيقيين من أبناء جيلها، وكانت على علاقة عاطفية مع أحدهم. بالمقابل، نشاهد شابة أخرى تراقبهم من سطح آخر قريب منهم، وترسل إلى الموسيقية الشابة رسائل هاتفية مع إشارات عاطفية مما يوحي أن ثمة تواصلاً بينهما. نشاهد لاحقاً كيف تتعرّض هنه الفتاة للضرب في منزلها من قبل رجل لا نعرف من يكون بالتحديد، ثم تُقبل على الانتحار بإلقاء نفسها من السطح، بينما تشاهدها الشابة الموسيقية وهي على السطح الآخر وتبقى عاجزة عن إنقانها.

140 | الدوحة

على سطح آخر، وفي حيّ آخر، يوجد رجل مقيد في قفص. لا نراه، بل نستمع إلى كلامه وهو يحكي بلهجة شييدة الانفعال عن كفاحه كمجاهد في زمن النضال من أجل استقلال الجزائر، كما يحكي عن البطولة والخيانة. ونشاهد طفلة صغيرة تجلب له الطعام بينما هو يروي لها حكاياته. ونعرف أنه على خلاف مع أخيه الذي سجنه في هنا القفص إلى أن ساعدت الصغيرة عند نهاية الفيلم في تحريره من قفصه.

هذا الصراع بين أفراد الأسرة الواحدة نجده أيضاً في حكاية الرجل الذي يتعرّض للتعنيب في مبنى فارغ وقيد الإنشاء على يد مجموعة تقوم بوضع رأسه بالقوّة في للو ماء وتطالبه بالتوقيع على ورقة من أجل التخلّي عن أملاكه. يموت الرجل تحت التعنيب ونعرف أن شقيقه الثري هو من أمر بتعنيبه طمعاً بالمال وهو الذي يترأس العصابة. وأثناء خضوعه للتعنيب نشاهد أيضاً فريقاً سينمائياً يدخل إلى سطح البناية مع مخرجة. يقومون بتصوير أيضاً فريقاً سينمائياً يدخل إلى سطح البناية مع مخرجة. يقومون بتصوير فيلم بعنوان «الجزائر جوهرة العالم العربي»، وتطلب المخرجة من فريقها ألا تظهر في الفيلم مشاهد المقبرتين اليهودية والمسيحية، وذلك إشارة إلى الرغبة في

محو جانب من ناكرة المدينة عندما كان أبناؤها ينتمون إلى أديان مختلفة.

على سطح آخر من تلك السطوح التي تحوّلت إلى مسرح للفيلم، ترتكب جريمة أخرى عندما يطالب صاحب البناية عائلة فقيرة بإخلاء مسكنها. هنه العائلة مكوّنة من الأم وابنها المدمن على المخدرات وابنتها المنهارة عصبياً. ترفض الأم الرحيل ويتشاجر الابن مع صاحب البناية فتقوم الأم بضرب هنا الأخير بطنجرة حتى الموت. وعند صلاة العشاء يقوم الثلاثة بحمل الجثة وإلقائها في البحر.

تهيمن على جميع مشاهد الفيلم أجواء السخرية السوداء، حيث يمتزج العنف والخرافة والذاكرة.

لقي الفيلم ترحيباً في الصحافة الفرنسية المكتوبة والمسموعة والمرئية، والتي اعتبرته مرآة للمجتمع الجزائري بكل تناقضاته. لكن بالمقابل اعتبر عدد من الجزائريين والعرب النين شاهدوا الفيلم أنه يتوجه للمشاهد الغربي ويركز وبصورة كاريكاتورية على الصور النمطية السائدة في الإعلام الغربي الذي يتناول العرب والمسلمين، ومنها اضطهاد المرأة العرف واقصاء الآخر. الجزائريون في التطرف وإقصاء الآخر. الجزائريون في

الفيلم بلا قلب ولا وجدان، يكرهون بعضهم البعض، وهم عنيفون وعديمو الثقافة والتهنيب، يغرقون في القبح والبناءة، باستثناء الحاضرين في الفيلم والمشاركين في تمثيله، ومنهم المغنية والفرقة الموسيقية والطفلة التي تطلق سراح عمها المُكبَّل، وهؤلاء يمثلون الأمل بغدٍ أفضل.

بعض الانتقادات ذهبت أبعد من ذلك فاعتبرت أنّ علواش، المخرج السبعيني، والذي يُقيم منذ سنوات طويلة في فرنسا، غير مدرك للتحوّلات التي يعيشها المجتمع الجزائري منذ سنوات، وهو يكرّر المقولات نفسها، كما أنه أصبح غزير الإنتاج، وخلال السنوات الأخيرة أصبح ينجز فيلماً كل عام، وهنا ما ينعكس على مستوى أدائه من النواحي الفنية والجمالية والفكرية. لكن مهما قيل، يبقى مرزاق علواش قادرا على العطاء والتجدد وعلى إبهارنا كمشاهدين بتناوله الجريء لأمراضنا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، والتي أدت إلى ما نعيشه اليوم من عنف لا ينتهى ويطال المجتمعات العربية برمّتها.

«سرّ القوارير» **ذاكرة ليست للنسيان**

على حمود الحسن

بدت عروض أفلام بغداد عاصمة الثقافة للعام 2013، التي نظّمتها مديرية السينما على قاعة المسرح الوطني في إبريل/نيسان العام 2015، مُخيِّبة لآمال الجمهور والنقاد معاً، النين ترقبوها بشغف باعتبارها طوق نجاة لسينما لم تجد بوصلتها بعد، خصوصاً أن ميزانيتها تجاوزت (500) مليون دولار، مُوزَعة على (35) فيلماً روائياً طويلاً وقصيراً، فضلاً عن أخرى وثائقية، وهو رقم غير مسبوق عبر تاريخها الطويل الممتد

لأكثر من قرن، هنه الأفلام، التي تقاسم إخراجها جيل السينما القديم وأبعد عنها الشباب، إلّا قِلّة، شكّلت في نظر المتتبعين صدمة حقيقية للنات العراقية المجروحة، نظراً لمستواها الضعيف وبؤسها، على الرغم من أن مخرجيها أسماء كبيرة لها إسهامات مميزة في مسيرة السينما العراقية، وأغلبهم يعيش خارج العراق. هنا الكلام لا ينطبق على الجميع، فثمّة أفلام- على قلّتها- توافرت فيها مُقوّمات العرض السينمائي، ولو في حنها الأدنى،

منها فيلم «سرّ القوارير»، الذي أخرجه وكتب السيناريو له علي حنون عن قصة الروائي ستار البيضاني، ومثل فيه مازن محمد مصطفى، وآلاء نجم ومازن محمد مصطفى وأمير البصري.

يحكي الفيلم الذي تدور أحداثه الافتراضية في قرية «البدور» إبان خمسينيات القرن الماضي، قصة الفتاة القروية مناهل (آلاء نجم)، التي تتصف بالجمال وقوة الشكيمة وحسن التبير، وتدير شؤون أسرتها الصغيرة بحكمة

142 الدوحة

وترو، فهي تحنو على أخيها الصغير سالم (أمير البصري) بعدوفاة أمهما، وتساعد أباها المتردد ونساء قريتها المستلبات. يتزوج الأب، ينتفض سالم الذي يجد في هنا الزواج خيانة لأمه، يعود إلى قريته ثائراً ويهدد بحرق بيت الزوجية، تقف مناهل بقوة إلى جانب أبيها وزوجته، بتدخل شيخ القرية «سامي فقطان» الذي يعاقب سالم بتغطيسه في ماء النهر البارد ليلة كاملة، يترك سالم الدراسة ويتخنه الشيخ كاتباً لحساباته.

يكسر إيقاع يوميات القرية الرتيب، افتتاح أبو شاكر (فاضل خليل) الضامن لمحاصيلها الزراعية ومحتكرها الوحيد، دكان عطارة ، لينهى عصر الباعة الجائلين ، يعتدي شاكر (نو الفقار خضر) ، الذى غالباً ما يصحب أباه الضامن بسيارته المكشوفة الفارهة، باحثاً عن مغامرة نسائية في القرية، يغري إحداهنّ مصاولاً الاعتداءً عليها، تتدخل مناهل لإنقانها، تنجح فى ذلك بعد أن يُمزّق ملابسها، تعود إلى دارها في وضع مزر ، تفاجأ بأخيها سالم، الذي لا يصدّق روأيتها ويعتقد أنه اغتصبها، ينصب له كميناً ويقتله، يهرب سالم وأخته من القرية خلسة ، يصلان إلى قرية أخرى تدعى «المعب»، بعد مسيرة خمسة أيام بلياليها، يضيّفهما أهاليها، بعدأن بعرفا أنفسهما كطواشين (عمال جنى التمور) تلفت انتباه شيخ القرية الشاب (مازن محمد مصطفى)، الذي تسيّد على عشيرته ، على الرغم من وجود الأكبر سناً من أبناء عمومته، يغرم بها لشجاعتها وحُسْن تدبيرها ، ويهتم بأخيها ذي المواهب التجارية ، يعمل على تقريبه ، ما يغيظ أبناء عمومته، ليشيعوا بأن مناهل وأخاها من الغجر، لاسيما بعدأن عرف الأهالي بعشق أبو هاشم لمناهل، يتآمرون على سالم ويقتلونه غيلة، تعود مناهل إلى قرية البدور، لكن دون سالم

اعتمد المخرج على مبنى سردي دائري، إذ تبدأ الأحداث من قتل سالم مغدوراً وإلقاء جثته في ماء النهر، ثم عودة مناهل إلى ديارها، بصحبة كاتم أسرار أبو هاشم، لتنكص في أعماق ناكرتها مستعرضة مقتل شاكر وهروبها المضني إلى مضارب «المعب»، حيث ادعت أنها طواشة، تعلق

بها الشيخ بها حدّ العشق، وصعدنجم أخيها بعداعتماد الشيخ عليه في بيع المحاصيل بعيدا عن جشع الوسطاء، ثم مقتله بطريقة تراجيبية ، أحداث متشعبة وشخصيات عديدة، حركها على حنون برفقة فريق عمل مُتحمّس مُطعّم بفنانين إيرانيين في التصوير والمكياج والديكور وتقنيين بارعين في مجالات التصميم وتنفيذ الكرافيكس، فقدموا عملا احتوى كادرات جميلة تكاد تكون عناصرها السينمائية متكاملة، بدءاً من اختيار زوايا الكاميرا وحجوم اللقطات، وانتهاءً بالملابس والإكسسوارات، كذلك وظف المخرج خبرته في مجال التقنيات الرقمية، وبمشاركة المونتير ومصمم الكرافيكس نابليون الحريري، إذ نفنا مشاهد ومؤثرات على بنية الصورة، فضلاً عن خلق مواقع افتراضية بطريقة الإسقاط الخلفي، لكن الأمور ليست دائماً جيدة، فثمّة إرباك في الإضاءة الليلية وتوزيعها، وعلى الرغم من الجهد المبنول في بناء قريتين إحداهما من الطين والأخرى من القصب، إلا أن هنالك تفصيلات أضعفت الموقع إذبدت القريتان فقيرتين في تفاصيلهما، وكان وجود بيتوت القصب داخل بستان النخيل مغتربا، من جهة أخرى لعبت الموسيقي التصويرية ، التي ألَّفها الموسيقار دريد الخفاجي دوراً أساسياً في مصاحبة الأحداث وتعميقها.

نجح المخرج في إدارة ممثليه، وإخراجهم من نمطية أدائهم في المسرح والتليفزيون، وبا جهد على حنون واضحاً

في التدريب والتوجيه، فكان أداء آلاء نجم (مناهل) جيداً ومتنوّعاً إذ استطاعت إبراز ملاح قوة شخصية مناهل وحكمة تصرفها، دون إغفال مشاعرها الإنسانية الفياضة، كأخت رؤوم وعاشقة تعرف حدودها، وقدّم مازن محمد مصطفى شخصية الشيخ أبو هاشم المتسلط والباحث عن المتعة في مضارب الغجر والنساء الطوّاشات - عاملات يأتين من بعيد للعمل في جنى التمور- بطريقة مقنعة ولو بدرجات، كنلك الحضور الطاغى للممثل الشاب أمير البصري، الذي رسم ملامح شخصية سالم بتلقائية وبلا تضخيم لحركاته وانفعالاته، عدا المشهد الافتتاحى، الذي يعود فيه من المدينة، بعد سماعه خبر زواج والده، فيما ظلَّ الأداء النمطى مهيمناً على تجسيد سامي قفطان لشخصية شيخ قرية «البدور»، والأمر ينطبق كذلك على طه علون في دور الأب، لاسيما المشهدالختامي، إذ نراه محنى الظهر أقرب إلى المجنون.

حكاية فيلم «سر القوارير» مستهلكة في السينما والمسلسلات العربية والمحلية، وقصصه عن الإقطاع والثأر وتعدّد الزوجات، على الرغم من بنائها سريباً فى أزمنة مُتداخلة ، لم تخفف من رتابة إيقاع الفيلم على مدار 140 دقيقة، وهو زمن طويل ورتيب، ينكّرنا بأفلام مصر الميلو درامية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. ربما كان بالإمكان اختزال زمن الفيلم إلى النصف، من خلال تكثيف الكثير من المشاهد والخطوط السردية الفرعية، وهذا يفسر فشله في العرض التجارى، في سينما مول المنصور، فيما تهافت الجمهور وغالبيتهم من الشباب على أفلام الأكشن والحركة في الصالات المجاورة. فلو اختار المخرج على حنون قلب المعادلة بجعل المشهد الافتتاحي، مصاحبا لرحلة مناهل وأخيها، حتى وصولهما إلى قرية «المعب» وادعائها بأنهما من الطوّاشين، لكان من الممكن اختصار وتكثيف الكثير من التفاصيل، خاصة مع اعتماد «الفلاش باك» في سرد الأحياث، ويذلك بثبت الفيلم زمنياً ومكانياً عنديوميات الطوّاشين، هؤلاء الشغيلة العاملة تحت ظروف إنتاجية مهينة تصارع في خضمها آمالها وأحلامها.

المسرح في قطر .. وقفة تأمل

د. وطفاء حمادی *

خلال الفترة الممتدة ما بين 23 - 30 إبريل/نيسان المنصرم عاشت الدوحة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الدوحة المسرحي. وقبل البدء بإلقاء النظرة على العروض وثيماتها وأساليب إخراجها، تفترض هذه المقالة تناول الحالة المسرحية في قطر اليوم، ولاسيما أن وزارة الثقافة والفنون والتراث، وعلى رأسها ستعادة التكتور حمدين عبدالعزيز الكوارى، تتبنى فكرة تطوير المسرح لجعله عاملا تنموياً مهماً في المجتمع القطري، وتطلق اليدلمن اختارتهم من نخبة المثقفين والمسرحيين القطريين من نوي الخبرة لوضع البنية التحتية لهذا المسرح بعدما عملوا منذ مرحلة التأسيس على ترسيخ المسرح ودمجه فى الثقافة داخل دولة قطر، وتكرسوا في ذاكرتنا كُتَّاباً وباحثين ومخرجين، تجاوزوا حدود الدولة ليقتموا عروضهم في الظيج وفي العالم العربي، وطرحوا رؤيتهم الفكرية وحملوا همومهم المحلية والعربية واستدعوا التراث واستلهموه ليجسّدوا خطابهم برؤية معاصرة.

ويستمر هؤلاء مع مثقفين ومسرحيين أمثال الأستاذ فالح العجلان الهاجري رئيس المهرجان ورئيس اللجنة المنظمة له ونائبه موسى زينل والكتور حسن رشيد والأستاذ سعد بورشيد مدير المهرجان والدكتور الباحث مرزوق بشير رئيس لجنة النوات الفكرية والتطبيقية وغيرهم.

لقد وضعت الوزارة البنية التحتية لهنا المسرح، لجهة بناء المسارح وتجهيزها ولجهة الدعم المالي للمسرحيين، ولجهة استضافة عروض مسرحية عالمية بهدف التثاقف والتعرّف إلى الممارسات المسرحية في العالم، هذا إلى جانب تشكيل لجان تعنى بالنصوص والعروض، ويؤكد على ذلك ما ورد في كلمة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان فالح العجلان الهاجري، الذي بدا متابعاً لكل تفاصيل المهرجان، وحريصاً على الارتقاء بالمسرح في قطر وحاملا لهمومه، وطموحاً لدرجة الرغبة في أن يُسهم في أن يكون عنصراً فاعلاً ضمن العناصر التي تُسهم في ريادة المسرح العربى، وكذلك مدير المهرجان سعد بورشيد، الآتي من المسيرح والمتخصّص فيه والعامل على خشبته، والعارف بكل تفاصيله، والطامح إلى أن يكون المسرح في قطر مسرحاً له مكانته من بين المسارح العربية النوعية، دون التغاضي عن الأخطاء وعن الثغرات التي اتسمت بها بعض العروض، وليس أدل على ذلك أكثر من بحثه، هو والأستاذ فالح والنكتور مرزوق والنكتور حسن رشيد والأستاذ موسى زينل، عن خطة تمكّن من الارتقاء بالمسرح في قطر بعد تقييمه ومناقشة الثغرات والمشاكل، وتعمل على

في هنا المهرجان قُنمَتْ عروض تنوّعت موضوعاتها بين استلهام التراث، كما

تجسّد في عرض الافتتاح «أم الزين» لكاتبه عبد الرحمن المناعي، ومخرجه سعد بورشيد، وبين تجسيد الشخصية التاريخية «أحمد بن ماجد» لكاتبه ومخرجه حمد الرميحي، وبين العودة إلى تاريخ كتب نصه عبد الرحمن المناعي وأخرجه ناصر عبد الرضا، وفيه جسّد الرؤية الصراعية بإتقان إخراجي وسينوغرافي مُميّز، وكذلك عرض «هناك»، حيث جسّد رؤيته السياسية.. وغيرها من عروض رؤيته السياسية.. وغيرها من عروض

أما العروض الأخرى التي قتّمها الجيل المسرحي الجديد، إذا شنّنا تصنيفه بالجديد، فتطرح مساءلات كثيرة على أساسها يتمّ الكشف عن مسارات المسرح القطري اليوم. في لمحة سريعة عن القضايا التى جسّدتها عروض مثل عرض «بين الأبراج»، الذي يطرح قضايا تعنى بالوعى والفكرة للنكتور مرزوق بشير وكتابة النص لسعود الشمري والإخراج لجاسم الأنصارى، وفكرة العمل تجسّد ضرورة الوعى وأهميته لدى الشعب، وضرورة التوافق فيما بينهم بيل الخلاف الذي يؤدي حتما إلى تغلغل الانتهازيين والوصوليين من الخارج واختراق مجتمعهم. وقد تميز الإخراج بإبراز قدرات الممثلين. وكذلك عرض «السردال» من تأليف عبد الله صالح وإخراج فالح فايز، الذي عاد إلى التاريخ السياسي في زمن احتلال الإنجليز لقطر،

144 | الدوحة

تحتاج إلى مساءلة جادة وموضوعية من

وأثار هذا العرض الفضول لدي بالمساءلة التالية: من الضروري أن تهدف العودة إلى التراث التاريخي السياسي أياً كانت مصادره، ولكن هذه العودة ينبغي أن توظف برؤية معاصرة، وهذا ما لم يقدّمه النص/العرض، ولم يبرر عودته إلى التراث التاريخي السياسي، بل اقتصر على استلهام التراث. كما قُدّم عرض «أم حمار» المستلهم من الحكاية الشعبية.

وقدِّمَ أيضاً عرض «نهارات علول»، والنص للكاتب والمخرج والممثل المسرحي الإماراتي مرعى العليان، والإخراج للشاب المسرحي القطرى فهدالباكر. هو عرض معجون بنفس سعد الله ونوس الكاتب المسرحي السورى، ويجسّد القمع المُمارَس من قِبَل الأنظمة القمعية على المواطن، الذي يرفض الانهزام والاحتقار من قِبَل السلطتين العسكرية والقضائية. وقد أتقن المخرج فهد تجسيد رؤيته في النص فكان عرضاً صراعياً، أحسن المخرج استخدام أدواته السينوغرافية، التي خلقت بيئة مسرحية متناغمة الإضاءة والتمثيل والمنصة والزى فكانت بيئة ترابية وضعت الممثلين في جحور ومجار اخترقت الخشبة من كل الجهات، وأفلح المخرج بتوريطنا في هذا العرض فأحسّ كل منا بأنه يدخل هنَّه الجمور ، إلى أن يمنت بطلبه واقفأ. حيال هذه العروض، كانت الآراء النقدية متفاوتة، ولكننا وبموضوعية نرى أن هذه الحالة التي يعيشها المسرح في قطر

قِبَلِ المسرحيين والنقّاد ومن قِبَل الجهات المسؤولة، عن كيفية تطوير المسرح في قطر ؟ صحيح أن بعض هؤلاء المسرحيين، خاصة الشباب لم يتلقوا دراساتهم المسرحية في المعاهد، ولكن بعضهم يعمل جاهدا لإنجاح عرضه، وهو يسعى لتعميق ثقافته المسرحية ومعرفته بعناصر اللغة المسرحية، ويبدو شغوفا بممارسة هذا الفن، كما يبدو أن لديه قضايا إنسانية يريدأن يجسدها في مسرحه، وهي تنبعث من الناخل فيفجر المسرحي من خلالها المسكوت عنه، وهذا ما يتوافر لدى عدد من المسرحيين: المناعي وغانم السليطي وحمد الرميحى ومحمد البلم وفالح فايز وناصر عبد الرضا والمسرحيين الجدد والشباب جاسم الأنصاري وفهد الباكر... فإنا توافرت هنه العوامل فلا يتبقى أمام البعض الآخر لترسيخ الحركة المسرحية التي ستقوم حتماً على عاتق الشباب القطرى اليوم، سوى أن يبحث عن كل ما يسهم في إتقان استخدام أدواته (البحث والتقصّي عن المعرفة المسرحية)، لأن الحلول الإبداعية لن تقتصر فقط على الورش بكافة المجالات ولا على البنية التحتية والمادية للمسرح، بل العوامل الناتية أيضاً هي التي تؤدي إلى تطوير مسارات المسرح حيثما كان، طبعاً وذلك بالإضافة إلى ضرورة توافر العوامل

متوافرة من قِبَلِ القيمين على المسرح في قطر.

من أهم تجليات هنا المهرجان، وقد احتفى به المسرح في قطر، هو ظهور أول نص مسرحي لبنايات كاتبة مسرحية هي: صالحة أحمد، وهو نص «إلى أين ذهبت لمار». في هنه التجربة أثارت صالحة قضية مهمة وعميقة، قضية التغلغل إلى دواخل النفس البشرية، والبحث في داخل النات عن النات. لن أقوم بقراءة نقدية لبنية النص، لأن دراسته تستدعى التوقف عندالبنية الفنية ومكونات النص (اللغة والحوار، والصراع الدرامي وغيرها من قضايا تحتاج إلى حيّز أوسع)، ولا للإخراج الذي تعامل مع النص بجمالية من خلال السينوغرافيا والإضاءة، بل سأركز على أن القضية بالنسبة إلى صالحة، قد انجلت بعدم الاكتفاء بالعطاء من جانب واحد، وبعدم اقتصار حياة الإنسان على العطاء، وفي حالة المرأة تسيطر الفكرة القائلة «إن العطاء يجب أن تقوم به المرأة و بدون تردّد»، أليست هي المرأة التي يجب أن تضمى وتعطى؟ أتمنى أن تتابع صالحة مسيرتها بعدهذه التجربة التأليفية الأولى التى جسّدت فيها ثيمة جميلة من منظور نسوي يُعبّر عن دواخل المرأة ومعاناتها.

> *أستانة في الجامعة اللبنانية ، باحثة في المسرح النسوي ومسرح الشباب

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الخارجية المادية، وهي على ما نرى

صدام الجميلي درجة الصفر في الحوار

صفاء ذياب

لم تعد اللوحة التشكيلية في المشهد العراقي، مجرد فكرة تُنفَد بالزيت أو الأكريليك على قطعة كنفاس، وربما تدخل في تفاصيلها بعض المواد الأخرى لكي تُغيّر من سطحها الأملس، بل كان للتحوّلات التي يمرّ بها العراق أثر واضح على بنائها التشكيلي.

الفنان صدام الجميلي كان حاضراً بقوة في هنا المشهد، فقد أنجز خلال السنوات السابقة معارض عدَّة في عمَّان وقطر والبحرين وغيرها، ومن ثمَّ كان همَه الأكبر هو سرد الواقع العراقي بتفاصيله التقيقة من خلال أعمال تبين بشاعة ما وصلنا إليه. في العام الماضي قدَّم الجميلي معرضاً متميزاً بقاعة الأورفلي في عمَّان، وطيلة شهر مايو/أيار الماضي أقام معرضه الجديد (درجة صفر في الحوار) في قاعة آرت سوا بدبي، وهو امتداد لمعرضه السابق.

«النوحة» سألت الجميلي: لماذا درجة الصفر في الحوار؟ فأجاب: بأنه كعراقي يعيش مصيبة بلده الكبيرة، يعيشها و لا يستطيع مغادرتها حتى في لا وعيه. هنا يتحدّد المعرض كإشارة ناقدة إلى المحنة

التي تسبّب كل هذا الاقتتال، والتخبّط السياسي، والموت الذي ينام تحت وسائد العراقيين. ويعتقد الجميلي أن العراقيين يفتقون اللغة فيما بينهم بسبب الإشكالية العقائدية والعرقية التي بلورها وربّاها السياسيون، ومن ثمّ فَقَد الإنسان العراقي قرته على الحوار، والثقة بالآخر. وهكنا يرى الجميلي بأن الحوار في العراق في يرجة الصفر، في هذه الضوضاء التي تسببها ماكينة الموت الطاحنة، والنعر اليومي والعشوائية الحسية والعمى النفسي. لهنا يرى الجميلي أن الحوار يبدو النقطأ وفي درجة الصفر.

الكائنات التي يُقدِّمها الجميلي في معرضه الجبيدجاءت مُشوَهة، وذات حدود غير منتهية، تتحاور فيما بينها وكأنها تصرخ من دون أي صوت! غير أن الجميلي يؤكدأنه ليس كل ما يبدو في اللوحة أمراً مقصوداً تماماً من الناحية الأدبية، فثمة مقاصد فنية بصرية بحتة، على الفنان ميرجوها، فلا يجوز الاعتماد على القيمة السردية للعمل الفني فحسب، لأن هذه الحالة تجعل القيم الشكلية غير مهمة،

تتخذها الأشكال في أعماله هي تصوّرات ناتجة عن فهم خاص لمعنى الرسم أولاً، حيث يرى الجميلي أنه لابد من إشغال المتلقّى بسؤال جديد حول الرسم نفسه. وعوالم الجميلي تقترب في أغلبها من العجائبية، وهو يسعى لتقديم كائنات وعوالم فوق طبيعية في أعماله، غير أنه يؤكد أنه لا يرسم أموراً عجائبية، ولا كوابيس كما يلصق بعض النقادهذا التصوّر بأعماله: «أنا أرسم الحقيقية ذاتها، حقيقة الرسم أولا، الرسام ليس حكَّاءً ولا مريضاً يمارس شكواه على الآخرين، الفن قضية أكبر بكثير فهو يعيش إشكالية ابتدائية في عمله ، إشكالية العمل نفسه والخلاص فيه ومن خلاله نحو طرح تصوّرات شكلية خاصة»، ويبيّن الجميلي أن الرسّام الذي يعيش أزمة الموضوع رسّام مندحر فنياً ، ذلك «أن ما يحدث في

حياتنا اليوم أقرب إلى نصّ خيالي مضحك

ومؤلم، لا يليق بنا أن نواجهه بتصوّرات

بدائية وبالية. الواقع اليوم لا يقبل التفكير

بمزاج بارد، ولا يحتمل أن نمارس معه

ومن ثم فإن القيم البصرية هي الميزة

الأكثر أهمية. مضيفاً أن التصورات التي

146 | الدوحة

https://t.me/megallat

لعبة مملّة، إنه عنيف وقاسٍ ومحتال، وعلى الفن أن يبرك ذلك».

في معارضه السابقة، قدَّم الجميلي سطوحاً مختلفة في لوحاته، فضلًا عن

عمل منحوتات أخرجها من قلب اللوحات، أو كما تصوّرها واقعاً بعدكل هذه التحوّلات التى طرأت على العراق، غير أن أعماله في معرضه جاءت مُسطّحة من دون أية نتوءات أو أشكال مجاورة، لهذا يرى الجميلي أن كل إضًافة في العمل الفني تعنى تَغييراً جينيّاً في تَكوينه، ومنّ ثُمّ فإن محاولته للتسطيح هي محاولة جزئية للتركيز على الشكل دون أن تشاغل المشاهد، «حاولت التركيز على الشخص وما يعبّر عنه، عمّا يمنحه الأشخاص والأشياء في تكثيف الموضوعة التي أريد إبصالها، لا أعرف إن كانت بمثابة صوّرة أو مرآة، لكن ما أعرفه أن العمل الفنى صورة للفنان نفسه، صورة تمثل وعيه وفهمه». ولا يفهم الجميلي الفن على أنه صناعة لوحة فقط، بل البحث عن لهجة مختلفة تنسجم مع ما يريد إيصاله ، فالشكل هو مادة الرسالة التي ينوي توجيهها للمتلقّي. تميَّزُ الجميلي بأسلوب استخدام الألوان والكتل التي بشتغل عليها، فمنذ معرضه الأول الذي أُقيم قبل أكثر من عشر سنوات، برز باستخدامه اللون بشكل ملفت، أما فى معرضه الحديث، فالألوان التى اشتغل عليها بَدَتْ مُبسّطة ومختلفة عنّ أعماله السابقة، وفي أغلبها باردة، فعلى الرغم من سخونة الموضوعات التي يتناولها يوضح الجميلي أن ثمّة ثوابت لا يفهم من قادها إلى الفن، مثل اللون البارد للقضايا الباردة أو العكس، «الرسم حياة داخلية لها شروطها الخاصة، إن أعظم الأعمال التي تشكّل انفعالات هائلة؛ مثل الجور نبكاً، رُسِمَتْ بِالأبيض والأسود، الألوان الحيادية تطرد الشعرية ، ومن ثمّ تكون خالصة نقيّة من أية مشاعر زائفة ، أو زخرف لا معنى له»، ويضيف الجميلي أن جزءاً من شجاعة الرسم مغادرة ما يتّنوّقه العامة، أو ما يتوقعونه، على الرسام أن يكون خالصاً وحرّاً من الآخرين، عليه أن يوقف معنى علاقته برضا العالم، وأن يهمل؛ تماماً، ما سيؤول إليه العمل عندما ينتهى.. تلك الطريقة الوحيدة لتقديم أعمال فُنَّة في نظر الفنان العراقي صدام الجميلي.

ناتالي إينيك: الجَمالُ مُسْتَبْعَدُ في الفنِّ المعاصر

تقديم وترجمة: محمد مروان

ناتالي إينيك، من مواليدسنة 1955 بمدينة مرسيليا الفرنسية، عالمة اجتماع، مديرة بالمركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا)، عضو بمركز الأبحاث في الفنون واللغة بمدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (باريس)، وعضو بمختبر أنثروبولوجيا وتاريخ مؤسسة الثقافة. حاصلة على درجة الدكتوراه من مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية برسالة حول «التاريخ مئرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية برسالة حول «التاريخ الاجتماعي لمفهوم الفنان» سنة 1981، ودرجة التأهيل لإدارة الأبحاث سنة 1994. تخصصت في سوسيولوجيا المهن الفنية والممارسات الثقافية ومواضيع من قبيل: (هوية الفنان، وضعية الكاتب، جمهور المتاحف، التلقي الجمالي... إلخ)، كما ساهمت في تعميق وإغناء التفكير في موضوع أزمات الهوية، إضافة إلى اهتمامها بإبستمولوجية العلوم الاجتماعية من خلال دراسات عن نوربرت إلياس وبيير بورديو وسوسيولوجيا الفنّ، وهي تسعى اليوم لتركيز أبحاثها في مجال سوسيولوجيا القيم على

إينيك نشرت أكثر من ثلاثين مؤلَّفاً حول المواضيع المشار إليها، تُرجم منها اثنا عشر مؤلِّفاً إلى خمس عشرة لغة، كان نصيب العربية منها مؤلَّفاً يتيماً هو «سوسيولوجيا الفنّ»، الذي

نقله إلى العربية النكتور حسين جواد قبيسي، إضافة إلى عدد كبير جداً من المقالات التي نشرتها في مجلات علمية دولية، والمحاضرات التي ألقتها في مختلف الجامعات والمراكز العلمية، فضلاً عن مشاركتها في العديد من اللقاءات والندوات العلمية المختلفة.

تطورت رؤيتها السوسيولوجية للفن من خلال مؤلفات خصصت لهنا الغرض، ومن أبرزها «اللعبة الثلاثية للفن المعاصر»، «النخبة الفنية»، «سوسيولوجيا الفنّ»، و«براديغم الفنّ المعاصر: بنيات ثورة فنية» الصادر نهاية العام الماضي. مشروعها الفكري في مجال سوسيولوجيا الفنّ يهدف إلى إبراز التحوّلات والتغيّرات الجنرية التي عرفها الفنّ عبر مراحله التاريخية الأساسية، الكلاسيكية، الحديثة والمعاصرة. رؤيتها قائمة على تصوّر قطائعي وانفصالي لتاريخ الفنّ وتطوره، وهو ما يفسّر اعتمادها تصورات ومفاهيم إبستمولوجية تتلاءم وهذه الرؤية، خاصة مفهوم البراديغم والثورة، كما قدّمه ودافع عنه الإبستمولوجي توماس كون في كتابه «بنية الثورات العلمية»، وهو ما يتجلّى بوضوح في كتابها الأخير «براديغم الفنّ المعاصر: بنيات ثورة فنية»، وهو الكتاب الذي يدور حوله هنا الحوار.

148 | الدوحة

انهم يُنظر إلى الفنانين على أنهم مبدعون.. فهل الابتكار أمر ضروري في الفنون التشكيلية؟

- لا نتحدث عادةً، عن الابتكار في الفنون التشكيلية، ولكن نستخدم ببل نلك، مصطلحات قريبة منه، مثل الجدّة، الأصلاة، والتي أصبحت خصائص ومميزات أساسية، بعد أن كانت غائبة تماماً طيلة الفترة الممتدة من العصر الوسيط إلى مرحلة سيادة وهيمنة أكاديميات الفنون الجميلة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، حيث لم يكنْ ينتظر من الفنان أن يُجدّد أو يبتكر. فقد كان الفنانون ينتجون أعمالهم في إطار قواعد ومعايير

صارمة، مع هامش أو مقدار ضئيل من الأصالة، كما كانت الموضوعات مُحددة ومعروفة سلفاً. بل حتى الأنواع والثيمات والتقنيات لم تكن تسمح إلا بحيّز صغير جباً للابتكار والتجديد. كان من الضروري حدوث تغيير جنري وعميق في مفهوم الفنّ وما يستتبع ذلك من اعتراضات هنا التغيير حمل معه إمكانية إبناع أعمال جديدة غير معروفة بالمرّة في السابق. جديدة غير معروفة بالمرّة في السابق. الخصوصية) الذي، تبعاً له، نضفي قيمة الخصوصية) الذي، تبعاً له، نضفي قيمة وأهمية على ما هو مختلف، خارج عن المألوف، بل وحتى الغريب. هكنا، وعلى المتداد القرن التاسع عشر، وفي مختلف

المجالات الفنية، اقتنع الجميع أنه من الأجدى والأفضل أن نُجدّد ونبتكر، بدل إعادة إنتاج سلفاً.

ما هي مصادر وأصول هذه الثورة في مفهوم الفنّ؟

- لم تحدث هذه التحوّلات بطريقة فردية ، وإنما من خلال نوع من التلاقى والتلاقح بين فنانين يتقاسمون مجموعة من الخصائص والمميزات، إلَّا أن الأمر لا يتعلّق في الواقع، بمدارس فنية. هذه الجماعات، كانت في الغالب، تُسمَّى وتُصنُّف من طرف الدارسين والنقّاد، كما هو الشأن بالنسبة للانطباعيين والتوحشيين مثلاً. وفي أحيان أخرى، كان الفنانون أنفسهم يطلقون أسماء على مجموعاتهم مثل النادائيين والسورياليين...إلخ، مُشكّلين بذلك، طلائع جديدة، مع الحفاظ على قير كبير من الحرّية الفردية. مع هؤلاء أصبح الابتكار أو التجديد يفرض نفسه في الفنّ. فإنتاج أعمال خارجة عن المألوف صار قيمة مركزية في الفنّ الحديث، وكذلك في فنّ ما بعد الحرب العالمية الثانية، إن القطع مع جميع قواعد الفنّ سيشكُل العلامة المميزة للفنّ المعاصر، بحيث أصبحت الجدة قيمته الأساسية فيتم الحكم على عمل ما بالنظر إلى مجموع الأعمال المنجزة في الماضي وعدم مطابقته أو حتى تشابهه معها . هنا تلتقى فكرة الجدّة في الفنّ مع الجدّة في العلم والتي تقضى باكتشاف ما كأن مجهولاً واعتماده في ابتكارات أو اختراعات تقنية.

الفي هذا الإطار ما الفرق بين الفن الحديث والفن المعاصر؟

- إن التفرُد والخصوصية والتميَّز في الفنّ المعاصر، لا تتعلّق فقط بطريقة الرسم أو العرض، ولكنها تطال أيضاً الأطر والمبادئ نفسها لما تعودنا على تسميته بـ(الفنّ). هناك اشتغال نسقي ومنظم على حدود الفنّ، وليس فقط على مضمون العمل الفني، وهنا بالنات أصبحت الخصوصية أكثر جنرية. فحين أصبحت الخصوصية أكثر جنرية. فحين مبولة على أنها منحوتة، كان الأمر أكثر جنرية من رسم امرأة ذات عينين في نفس

الدوحة | 149

الجانب مثلاً. إنه بعيد جناً عما هو مُتعارف عليه في تعريف الموضوع الفني أو العمل الفني بوجه عام. لذلك، لم يتم عرض مبولته ولن يعترف بها كعمل فني إلّا خلال الخمسينيات من القرن الماضي.

هنا المثال يفرض التساؤل: كيف يمكن ادعاء الابتكار والتجديد من خلال عرض موضوع تافه كهنا؟

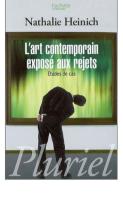
- إن التجديد والابتكار في الفنّ المعاصر لا يكمن في الموضوع أو الصورة أو اللوحة، وإنَّما في الحرِّكة أو المبادرة. ليس المهم أن يكون الموضوع أصيلاً أو جبياً، وإنما الأهم أن تكون الحركة أو الميادرة جييدة. هكذا فالمنتجلون يتقلون أعمال بعض الفنانين السابقين، ينقلون وينسخون ويصورون، ومجرد الانتحال يعتبر مبادرة فنية. كما يعمل آخرون على خرق قاعدة (يد الفنان): فبعض التشكيليين المرموقين مثل جيف كونز، لا ينجزون أعمالهم بأنفسهم، وإنما بوكلون مهمة ذلك إلى مساعدين. هذا الأمر، يضع مبدأ الأصالة على المحك، والذي يمكن أن يرتبط إما بالشخص أو بالموضوع. بل هناك من يُجدِّد على أساس خلخلة روح العمل الفنى، فيظهر بمظهر المخادع أو الانتفاعي أو المتكبِّر، على النقيض تماماً من صورة ووضع الفنان الملهم، الوفي والمخلص لقضية الفنّ وللبحث عن الرفعة و السمو.

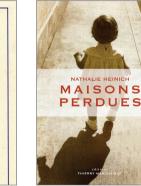
- مفهوم الجمال أصبح مستبعداً في الفنّ المعاصر، وضيداً عليه، نجد العديد من التشكيليين اليوم، يميلون إلى خرق معايير اللياقة والنوق الرفيع، مهتمين بما هو فاحش وبنيء، أو بما هو مُروَع ومُرعب، أو ما هو مُقرز ومثير للاشمئزاز. ولعلّ بول ماكارتي يُمثّل نمونجاً لهنا الميل، من خلال معروضاته ذات الطابع الجنسي الماجن، والتي أثارت مؤخراً ضجة كبيرة في باريس.

إذا كانت الحركة والمبادرة هما ما يهم، فهل ما زالت للأعمال الفنية قوتها

و قيمتها؟

- يمكن أن ترجع هذه الأعمال إلى أشياء بسيطة، كما هو الحال عند أنصار الحدّ الأدنى، النين يختزلون العمل الفني في حركات بسيطة ليس إلا أفضل نموذج أو مثال يمكن تقديمه على ذلك هو معرض إيف كلاين سنة 1958 ، حيث اكتفى بإفراغ الرواق من كل ما فيه ليعيد رسمه. كان العمل هو الفراغ نفسه. يمكن أن نذكَّر أيضاً بحركة روبرت روشنبورغ الذي قام، سنة 1953، بمسح رسم بواسطة ممحاة، أهداه إياه الفنان الشهير فيليم دو كونينغ، ثم عرض الورقة ممسوحة بالكامل. والواقع أنه لم يكنْ جديدا تقديم عمل لا نرى فيه أي شيء تقريباً: فاللوحات أحادية اللون كانت موجودة سلفاً لدى كازيمير ماليفيتش. لكن حركة المحو هي ما كان جديداً بالفعل. فإقصاء الصورة لصالح الحركة، هو ما جعله ينجز عملاً يمثل رمزاً وشعاراً للفنّ المعاصر. يجب فهم أن العمل الفنى لم يعدُ يكمن في الموضوع، وإنما في الحركة

ونتائجها، والخطابات المرافقة للعرض المقترح، والذي يمكن أن يكون سريع الزوال والتلاشي، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأعمال والإنشاءات الفنية التي لا تتعدى حياتها زمن عرضها.

🔀 ما هو رد الفعل المنتظر من المتلقى؟

- إنه الفضول، المفاجأة والاستمتاع. يمكن أن يكون أيضاً السخط والتنمُّر بسبب النوق الرديء إستطيقياً أو أخلاقياً. لكن التنمُّر والاستنكار جزء لا يتجزأ من المشهد: لللك يمكن أن يكون عمل فني ما مثاراً للضحك. أما النين يسخطون ويتنمرون بجدية، فهم مغفلو الخدعة. ويجب أن نتوقع وجود مثل هؤلاء، لأنه بدون مغفلين لا توجد خدعة.. هذه هي لعبة الفنّ المعاصر.

150 | الدوحة

⁻ أجرى الحوار نيكو لا RICOLAS JOURNET لمجلة العلو م الإنسانية الملغات الكبيرة عند 38 مارس 2015 (LES) (GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES).

أمير تاج السر

شارع الإنترنت

منذ فترة قليلة، أرسلت لي فتاة عربية، عبر موقع «فيسبوك»، الذي أملك حساباً فيه، منذ خمس سنوات، أفتحه حيناً، وأغلقه أحياناً، أرسلت لي مجموعة من الخواطر العاطفية، تحمل اسماً رناناً، من تلك الأسماء التي صرنا نسمعها كثيراً، في الكتابة الجديدة، وفي الغالب لا تتطابق مع المحتوى الذي يتضمنه الكتاب، أو تكون مجرد تهويمات شعرية، قد تجنب للقراءة، بعيداً عن فكرة النص ومضمونه. أسماء مثل: «الشمس تتسوّل عند جيراننا»، أو: «القمر يسألني أن أُعيره دمعة»، أو: «لـو كان أبوك عدواً لصافحته». المهم أن الفتاة طلبت مني أن أقوم بقراءة مخطوطها الشعري، وكتابة مُقدّمة للديوان، الذي ستسعى لنشره بمجرد استلام المُقدّمة.

أضفت المخطوط إلى قائمة قراءاتي، وتحت شت الاسم الرنان، بدأت أتصفحه على شاشة مُتعبة للنظر، أحاول دائماً أن أتحاشى القراءة منها، وكان عبارة عن خواطر عاطفية عادية، خالية من أي ابتكار، مثل تلك الخواطر التي يدأب الكثيرون على كتابتها منذ أن يعوا قليلًا ويتعرفوا إلى درب الجنس الآخر، من دون ادّعاء بأنهم أدباء. رددت على صاحبة المخطوط بكل هدوء، بأنني لست مُتخصصاً في هنا النوع من الكتابة، ومن ثمة لا أستطيع أن أُدلي برأي منصف، وإنْ كانت مُصرة على صدور كتابها بمُقدّمة لا شخص آخر، فعليها البحث عن مُختص.

كان الرد الذي وصلني، في غاية الهمجية، ولم أكن أتوقعه من فتاة راسلتني بصفة الأدب، وكتبت ما سمته أدباً، وكرّرت كلمة: الحب في كل سطر من سطور خواطرها عن حبيب غائب، لقد ردت تقول

بأنها أهم مني، وأنني لست كاتباً حتى، وإنما مجرد مُدع... وكلام كثير آخر.

هُلنا النوع من الحوارات بين مبتئين في سكة الكتابة، أو واهمين بأنهم دخلوا تلك السكة، واستقاموا فيها، ليس جديداً، ولن ينتهي أبداً ما دامت توجد فرصة لتواصله، فالكاتب المعروف موجود في ما أسميه شارع الإنترنت، في معظم الأوقات، أو كلها تقريباً، لأن الشارع متوافر، ليس حين يفتح حاسوبه فقط، بل في هاتفه الجوال الذي يزوده بمعطيات الشارع في كل لحظة، الكاتب ليس وحده في الشارع، وليس بصحبة أصدقاء، أو قرراء يعرفهم ويعرفونه فقط، ولكنه أيضاً بصحبة ملايين من البشر، باختلاف فقط، ولكنه أيضاً بصحبة ملايين من البشر، باختلاف من يحيا وسط الأذى والمشاغبات، وهكذا، لا لوم على من يحيا وسط الأذى والمشاغبات، وهكذا، لا لوم على من يعتدي أو يوذي، ولكن على الذي سمح لنفسه بالتواجد حيث يمكن أن يصيبه شيء.

في بداية دخولي لمواقع التواصل الاجتماعي، كنت أبتئس، وأحزن، حين تصادفني رسالة سيئة كهذه، أو يُعلّق أحد على منشور لي بتعليق بعيد عن اللياقة، لكني ما لبثت أن أقنعت نفسي بأنني لا أجلس في بيتي، متخذاً خصوصيتي التي لن يصل إليها أحد، لكني أجلس في الكني أجلس في الطريق كما نكرت، والذي يجلس في الطريق إما أن يتحمّل، أو يعود إلى بيته، ويغلقه.

لكن وعلى الرغم من ذلك، تظلُ مواقع التواصل الاجتماعي، مساحات صالحة أيضاً لبث الوعي، وللقاء الأحبة، وأيضاً للتنويه عن الأعمال الجديدة للمبدعين، إنها تعادل الناقد، في الزمن الماضي، ذلك الذي كان يبحث عن الأعمال الجديدة، ويُوصى بها.

جدران مبتهجة <mark>من أصيلة إلى ولاتة</mark>

إبراهيم الحَيْسن

والمعماري علاقة تلازمية مؤسسة على شروط جمالية مفتوحة على تعدد الأمكنة والفضاءات التي تحمل بصمات كل منهما. فالمعماري يبدع بلغة الكتل والأحجام في الطرز المعمارية مع ما يسم نلك من فراغات وامتلاءات وتكوينات صماء ومجوّفة، لغايات نفعية تخدم راحة الإنسان، يقابله الرسّام الذي يضفي على هذه اللغة المعمارية والوجدان في آن معاً عبر التفنّن والوجدان في الروح في التصاميم اللونية والزخرفية والديكور الناخلي والديكور الخارجي. إلىخ.

المقال التألي مدخل أوّلي لهذه الجمالية، الإستتيقا المتبادلة بين

152 | الدوحة

الرسام والمعماري من خالال مدرسة الباوهاوس التي تأسّست على خلفية خلق التالاؤم الجمالي المفترض بين المعمار والفن التشكيلي، إلى جانب الصباغة الجدرانية وتجربتين رائدتين في هنا المجال.

يتعلَّق الأمر بمدينة أصيلة المغربية التي أضحت محجّاً للرسّامين والأدباء من مختلف بقاع العالم، ومدينة ولاتة الموريتانية التي تتميَّز ببيوتها التقليدية وبمعمارها الترابي الرائع، إلى جانب فن الأنستليشن، بوصفه فن التجهيز في الفراغ بامتياز.

الباوهاوس والمعمار الشامل ظهـر «الباوهـاوس- Bauhaus»

ويعني حرفياً (بيت البناء)، كتيار فني عنه العديد من نقاد التشكيل امتداداً للبنائية القائمة على الهدم وإعادة التركيب والتوليف، هذه من كاندانسكي، وكلي، وموهولي من كاندانسكي، وكلي، وموهولي ناجي، وشيلمير، وفايننغرر.. أسسها المهندس المعماري المعروف والتر غروبيوس W. Gropius، في فيمار عام 1919، مروراً بدوسو وبرلين، وذلك بغرض خلق وبرلين، وذلك بغرض خلق التلاؤم الجمالي الممكن بين المعمار والفن التشكيلي.

من ثم كانت الدعوة إلى الجمع بين الفنون على اختلاف أنواعها بهدف تطوير فن العمارة (أو المعمار الشامل) كي يطابق نمط العيش الرسمي. وكان غروبيوس قد دعا، في أحد بياناته المشهورة، جميع الرسامين والنحّاتين والمهنسين المعماريين الي ممارسة الفنّ كمهنة وليس كدهوهبة».

«الفنان هـو الحِرَفي..ولائِـدَّ لـكل فنان مـن معرفـة قواعـد الحرفـة» (غروبيـوس).

ورغم أن هذه مدرسة كانت رمزاً لكل ما هو بناء وخلاق، فإنها لم تكن أفضل من سابقاتها من المدارس الفنية المماثلة، حيث توقّفت في الثلاثينات بسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة حيناك في ألمانيا، وتَمَّ قمع وطمس جميع الأفكار التي كانت تنادي بها، مما فتح المجال أمام ظهور تيارات تجريدية أخرى تقوم على العبثية وتجاوز الواقع. في هنا السياق التاريخي، شُـنُ أدولف هتلر A. Hitler حملة ضاربة على الفنانين النين نعتهم بأوصاف حاقدة، ووصفهم بالخُونة والعملاء للبلشفية، وبأنهم معدومو الشجاعة لإحجامهم عن التعبير عن الواقع الجميل، كما أعلن أنه سيطاردهم، ويرمى بهم في السجون ومصحّات المجانين

والمرضى العقليين، واصفاً إيّاهم ب«أولئك النين يرون السماء خضراء والحشائش زرقاء».

وقد وضعت السلطات النازية قائمة تضم 112 فناناً أُدينوا بتلك التُهم. وفي عام 1933، قرر الألماني ميس فان ديرو Miess الألماني ميس فان ديرو Van Der Rohe إغلاق مدرسة الباوهاوس الشهيرة تخوفاً من التعرض للبطش، أو للإجبار على الاستجابة لمتطلبات النظام النازي الدعائية (1).

ظهر، إلى جانب الباوهاوس، مدرسة شيكاغو للمعمار، وكنا مدرسة هامبورغ للفنون التطبيقية، فضلاً عن حركة «دي ستايل De Stijl» التي بدأت بإصدار أوّل عدد من مجلّـة تحمل الاسم نفسه عام 1917، ينشِّطها - إضافة إلى بیت موندریان- کلّ من تیوفان دويسبيرغ، وبارت فان ديرليك، لشرح أفكار وآراء مؤسسي هذه الحركة القائمة على الآهتمام بالأشكال الهنسينة المسطّحة، وانتشر اهتمام هنه الحركة ليشمل فنون العمارة بعد أن انضم إليها مجموعة من المهندسين البارعين أمثال أود وفان هوف، وربيتفيلد.

بین ریفیرا وسیکیروس

على مستوى الجدرانيات، وفي الفترة ما بين 1910 و1920، كانت المكسيك قد شهدت تحوُّلات المتعية هامّة بانتقال الشورة من المرحلة العسكرية إلى مرحلة التعيم السياسي، وقد شجّع قادتها الفنَ الجداري- Art mu- التوجّهه نحو الشعب وارتباطه بالواقع الاجتماعي وصفته الملحمية.

في هنا المجال، برز عدد من الفنانين المتميّزين أمثال دييغو ريفيرا D. Rivera ريفيرا منطقة (جوانا جواتو) والمتوفى في مكسيكو. درس في كليّة الفنون الجميلة ببلاده، وظل طيلة مساره

الفنَّى متأثِّراً بمدرسة باريس. كان صديقاً لبيكاسو والشاعر أبولينير، مثلما كان فلاحــأ مكســيكياً يرســم جداريات ولوحات شعبية بسيطة قريبة من فكر عامة الناس. يوجد إلى جانبه مواطنه دافيد ألفارو سيكيروس: فنان وثائر ومبرّس وقائد نقابى، وُلِد عام 1896 فى مىينة صغيرة تدعى «سانتا روساليا» (كامارغـو حاليّـاً) التى قاد فيها أوّل إضراب، وعمره

لا يتجاوز الرابعة عشرة. اشترك في الثورة المكسيكية ضد الحكم الرجعي، وأصبح برتبة (نقیب)، غادر بلاده عام 1919 متَّجها إلى أوروبا وكوَّن صداقة عمل طويلة مع زميله التاريخي دييغو ريفيرا المنكور آنفاً، واتَّفق معه على مخطّط فنّ ثوري جماهيري جاري يعكس أحالام الجماهيس، ويعبِّس عن طموحاتهم الاجتماعية والسياسية.

اتّهم باشتراكه في مقتل تروتسكى ليتمّ نفيه خارج المكسبيك، كما أمضى وقتاً طويـلاً في شيلي التي أنجن فيها عام 1942 - وتحديداً في مدينة سيلان-سلسلة لوحات جدارية بعنوان «موت الغراة».

الفرن سنَّدُ الشارع

بفضل الرسم الجداري، ستدخل مدينة أصيلة، منذ الفترة الممتدة بين 8 إبريل/نيسان و10 مايو/ أيار 1978، التاريخ الجمالي المغربي والعربي من أوسع أبوابه، من خلال احتضان تظاهرة الصباغة الجاريـة Peinture murale، ضمن موسم ثقافي يعج بالأنشطة الثقافية والأدبية والمنتديات الفكرية إلى جانب المعارض التشكيلية (رسم، نصت..).

و «المعلقات» تجربة جمالية دشُّــنها الموســم ســنة 2000، وهــي عبارة عن لوحات صباغية تُنجَز على القماش ليتمّ تعليقها- بشكل

عَرَضيى- في فضاء أزقّه المدينة، فضلاً عن مشغل ومحترف للحفر الني تعاقب على تأطيره كلّ من الفنان البولونى رومان أرتموسكي R. Artymowski والفنان العراقيي رافع الناصري، والفنان السوداني محميد عمين الخلبيل أستناذ الحفين الفنى فى معهد برات للفنون الجميلية في نيويورك.

وابتداءً من التاسع والعشرين، إبريل/نيسان 1978، ستشهد مدينة أصيلة التى تنتمي زمنيا إلى العصر القرطاجني والروماني والوندالي نقطة تحوّل كبيرة، باحتضانها أوّل نسخة لتظاهرتها الفنية المعروفة بصباغة الجداريات (أو الجدرانيات) كفقرة أساسية ضمن أنشطة الموسم، وقد شارك فيها 11 فناناً تشكيليّاً ينتمون إلى الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، وهم: محمد المليحي، محمد حميدي، عبد الله الحريري، فريد بلكاهية، ميلود لبيض، محمد شبعة، موسى الزكاني، حسين الميلودي، سعد الحساني، محمد القاسمي، وعبد الرحمان رحول، وغيرهم من الفنانين المغاربة والأجانب النين آمنوا بأن المدينة «ليست فقط منازل، عمارات وفيلات، لحلّ مشكلة السكنى حسب برنامج قد يصيب وقد يخطئ، وغالباً ما يخطئ.

فالفنان ينظر إلى المدينة كتخطيط حسب منطق هنسی، كضوء، كظلّ ، كتكوُّنات بصرية ، كتنظيم نكيّ له مفعول على العين والنفس: كتوزيع، كمقاييس تناسبية، كلون، كفضاء مفتوح يكتسى صفة الإبداع والتوازن»، كما قال الفنان المغربي الراحل محمد القاسمي(2).

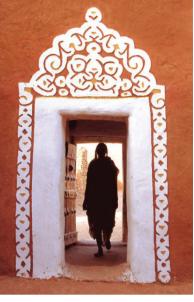
وبنجاحها في توظيف الفنّ والتعبيس الجمالي والأدبي الراقي فى تفعيل ودعم مسلسل التنمية المحلِّسة المندمجية، تظلُّ تجريبة مدينة أصيلة الثقافية والإبداعية تشرى تجاربنا العربية، ليس بالمستوى الجماهيري في المشاركة العملية والوجدانية بأعمال واهتمام الفنان فحسب، وإنما بخلق قاعدة عريضة من التنوُق الفنى والمعرفى بحرفية العمل الفني وفوائده على المستوى الجماهيري.

كما أن هذه التجربة ، تدلُّ على المعنى الجديد لالتزام الفنان بقضايا الوطن والتراث، فهى صيغة مسؤولة وحضارية وعملية، يتقدّم بها الفنان العربى فى المغرب فى سياســة المشــاركة الجماهيريــة، دون افتعال تنظيري أو شعاري صارخ، وضمن فريق عمل مزدوج: فني، وشيعبي.

ودون شك، لقد عكس الفنانون أساليبهم وأشكالهم التعبيرية على تلك الجدران في محاولة منهم

154 الدوحة

لخلق جسر من الإيصال والتواصل بين فعالياتهم والجماهير..

وبالأساس، فإن تجربة «أصبلة» هي اختيار لمهارات الفنّانين إزاء تلقّيات الناس وتعاطفهم مع تجاربهم التشكيلية، وهيى- من ثُمّ-تجربة لا تخلو من خبرة في صحّة معطيات الفنان المغربي بين همّه الكونى الذي يسعى إلى تحقيقه في اللوحة، وبين المجتمع الحسّى الني يتعامل مع المساحة واللون وفق إطارات المكان والزمان، ومحدودية حسية الجدران، رغم مساحته الشاسعة قياساً للوحة (3).

هكنا ستخرج أصيلة من التاريخ الاستعماري لتدخل إلى التاريخ الجمالي الإنساني، ولتتصوَّل إلى «مدينة ، الفنّ سيِّد مصيرها وسيِّد شارعها. تولّد رغبة عارمة في أن تتحوَّل الحياة إلى عيد يحتفي به في كل وقت، وبجميع الأسباب»، كما وصفها الكاتب والشاعر الكونغولي الراحل تشيكايا أوتامسي .Tchikaya U Tamsi

ولاتة: الفرن بأنامل النساء

الداخل إلى موريتانيا كالخارج منها، تثير انتباهه التجربة الرائدة والمتفرِّدة التي تتميزٌ بها مدينة ولاتــة فــى مجـال الرســم والزخرفــة الحائطية Décoration murale التي تبدعها النساء الموريتانيات

بمهارة يدوية راقية تثير الكثير من الإعجاب والإدهاش.

يعود تاريخ تشييد ولاتة، الواقعة على بعد 1200 كم شرق العاصمة انواكشوط، إلى القرون الأولى للميلاد، وكانت تسمّى سابقاً

ازدهرت مع مجيء الإسلام وكانت القوافل التجارية تتخذها مركزأ لانطلاق تسليع النهب القادم من أقطار قريبة ومجاورة مثل مالي، في اتجاه سواحل الأطلس. تتمسر ولاتة ببيوتها التقليبية المشهورة بجمالية ورونق هنستها المزيَّنة بالجـصّ والأحجـار الملوّنـة وبمعمارها الترابى الرائع الني يمتــ إلــ جـنور الفـن الإســلامي (العمائر الأندلسية)، وهي اليوم مهدّدة بالتصحُّر وزحف الرمال رغم صرخلة اليونسكو ونداءاتها الأخيرة التي حنرت من اندثار وتفتّت

وانقراض هنه المدينة التاريخية والتراثبة العربقة!!.

نساء ولاتة بأناملهن النهبية حوَّلن مدينتهن إلى متحف مفتوح ومعرض دائم للزوّار من كل أقطار العالم، حيث يقمن بزخرفة البيوت وواجهات المنازل والمصلات بواسطة الطين الطبيعي ذي اللونين: الأبيض الناصع، والأحمر الياجوري. ويتفنّنُ، بعصامية وبحس فنى خالص، فى الرسم على الجدران من دون إعداد قبلي أو كروكيهات أو تخطيطات تحضيرية جاهــزة علــى السـند.

بهذا الفنّ البديع والرائع، تخطف نساء ولاته الأضواء عن جدارة، فهن يستحققن كل الثناء والتقسر.

هوامش:

1- مصطفى الرزاز: «الفنّ ومناهضة العنف». مقالـة واردة فـى كتـاب «الفـن والعنـف»-إعداد: طلال معلَّا (أشلغال ندوة تخصَّصية أقيمت بالشارقة أيام 9 - 11 بالشارقة)، منشورات دائرة الثقافة والإعلام (ص. 38). 2- محمد القاسمي: «تخطيطات أوّلية لجسد المدينة»- مجلة آفاق/ ملف «التشكيل والمدينة»، منشورات اتّحاد كتّاب المغرب، العدد 2 - 1992 (ص. 45).

3- جيران المين: مساحات للرسيم الجماهيـري- «رواق»، مجلـة شـهرية مـن إصدار دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة والفنون- بغداد/الجمهورية العراقية، العدد السادس- يوليوز /تموز 1979 (ص). .(33 , 32

السيد نجم

الآن راجت ألعاب الكمبيوتر، بحيث يتمكن طفل الثالثة من عمره من اقتحام هنا العالم الجديد، من خلال أجهزة في حجم كفّ يده الواحدة، ولأنه يكتشف عالماً جناباً، فقد يمضي معه الوقت الطويل الممتد، فلا يشغله تناول الطعام ولا مشاركة الأسرة في حديث، ولا حتى اللعب التقليدي، الذي يحتاج إلى مجهود جسماني وعضلي!

وهو الأمر الذي بدأ يشغل الجميع مؤكّد أن كلّ المهتمّين بشأن الطفل يشغلهم السؤال عن ألعاب الكمبيوتر، خصوصاً ارتباط تلك الألعاب بسؤال الهويّة وطبيعة علاقتها مع قيم المجتمع العليا.

هل نمنع أطفالنا من ألعاب الكمبيوتر؟!

لقد اكتسبت ألعاب الطفل على الشبكة العنكبوتية قدراً لا يستهان به في عقل ووجدان الطفل العربي، لما لها من أثر في نهنية الطفل، ودورها في إعداده فكرياً وإبداعياً. بينما يلاحظ الجميع أن طفل ما قبل سنّ الالتحاق بالمدرسة، بإمكانه الآن الجلوس إلى الكمبيوتر وممارسة أصعب الألعاب الالكترونية المشغولة بمهارة بصرية وحركية وإدراكية كبيرة، وهو ما يكشف عن خطورة المعطى الجديد وأهميّته في الوقت نفسه.

اللعب هو أكثر من مجرَّد ترويح عن النفس، وانتقال من حال إلى حال إلى حال يرغبه الطفل. فاللعب، عند المتخصّصين في مجال التربية، هو عملية مهمّة للنمو النفسي والنمو العضلي.

السؤال هـو: هـل اللعـب، لـدى أطفالنا، عبث أم هـو إبـداع واستكشاف؟ مما لا شـك فيـه أن التربيـة الحديثـة تجعـل مـن اللعـب وسـيلة لتنميـة قـدرات الطفل، وتنميـة الـنكاء والتفكير الابتـكارى.

وفي مجال الألعاب الإلكترونية، يُعَدّ «الخيال» الركيزة المشتركة بين مُعدد اللعبة والطفل، بحيث يسعى المنتج لملاحقة وتنمية الخيال لدى الطفل، حسب اعتبارات المرحلة العمرية وجنس الطفل والبيئة وغير ناكي

والخيال يجعل الطفل مبدعاً مثلما يقوده إلى الكنب، أو ما يمكن أن نسميه كنباً، بينما الطفل يُعمِل خياله؛ لنا يلزم توجيه الخيال من خلال ممارسة الفنون المختلفة والألعاب الرقمية الآن، وبنلك يتحقَّق الخيال من خلال واقع ملموس بحواس الطفل.

أدوات اللعبة الإلكترونية

انتقال الطفال الآن من اللعب بوسائل ملموسة، مثل ألعاب الكرة وغيرها، إلى وسائل للعب (المثير) غير ملموسة. كما إنه يتعامل مع لعبته الإلكترونية دون جهد بدني يُنكر، مقارنة بالألعاب التقليدية. يبدو الطفال مع الألعاب التقليدية والإلكترونية يبنل المجهود الجسدي

والنهني معاً، إلا أن الألعاب الإلكترونية في حاجة إلى جهد نهني أكبر وجسدي أقل. فيما تبدو الألعاب الإلكترونية في حاجة إلى تفعيل (الخيال) وتنشيطه أكثر من تلك الألعاب التقليبية.

ويمكن إجمال أدوات الألعاب الإلكترونية في عدد من العناصر الأساسية وهي: براميج الكمبيوتر المتخصّصة، نصوص اللعبة المُعَدّة سلفاً وتوفيرها في أجهزة العرض المتاحـة (التابلـت وغيـره)، كما توجد أدوات مكمّلة مثل القلم الضوئي لممارسة الفن التشكيلي أو الرسم الرقمي، حيث يمتلك هذا الفن جماليات وشروط فنون الرسم على الورق. وهنا المعطى الرقمى الجديد بات من مجالات اللعب عند الطفل، وبه تتشكّل بنور فنية في الصغار، فتنمو المواهب عندالكبر. خصوصاً أن تلك اللعبة أو الفن تقلّل من الوقت والجهد للفنان/ الطفل، وهي أقل تكلفة ، فالرسم الرقمى لا يحتاج إلى أوراق أو ألوان غالية الثمن؛ فالألوان لا تنضب، والأدوات لا تحتاج للحفظ،

156 | الدوحة

حيث إن كل ما يحتاجه برنامج مثل «الفوتوشوب» هو ضغط يد الرسام / الطفل على القلم الضوئي.

ألعاب الفيديو والكمبيوتر

الإنسان عيق ما يجهله، لنلك نرى البعض النين ينتمون إلى جيل أكبر من جيل الصغار الحالى يميلون إلى انتـقاد ما تقدُّمـه التكنولوجيـا الحديثة لأولادهم من ألعاب فيديو وألعاب كمبيوتر، بينما نرى أطفال هذا الجيل منجنبين إليها بشكل قويّ. مما لا شك فيه أن الإنتقادات المبنيّـة علـى القواعـد الأخلاقيـة التـي يحكم من خلالها البعض على الكثير مما تقدِّمه التكنولوجيا الحديثة، قـد أصبحت معمَّمة أكثر مما يجب. فكلّ ما علينا فعله هو محاولة اكتشاف تلك الألعاب والبرامج المختلفة لنرى أسباب نجاحها عند الطفيل، ومن أهم ميزات تلك الألعاب، النتيجة التعليمية لاستخدامها، وهي تنمية وتطويس قسرة الصغيس علسى الكثيس من المهارات الأساسية مثل: عرض مشكلة ما واتضاد القرارات المناسبة لها، وهو أمر يختلف عن الميل إلى الاسترخاء وتلقَّى المعلومات، وتعلَّم البدروس من الكتب أو حتى أجهزة التليفزيون.

من مشكلات الألعاب الإلكترونية

تتعامل جميع شركات الإنتاج مع برامج الأطفال التى تتم ترجمتها أو

ألعاب الفيديو لتنمية الخيال

يقول الكاتب الأميركي «ستيفن جونسون» صاحب كتاب «ليس كل ما هو سيِّئ غير جيدلك: كيف تسهم التكنولوجيا الحديثة في تطويس نكائنا»: «إنّ مجمل ألعاب الفيديو والكمبيوتر ليست للبسطاء، بل إنها تتطلب مهارات معينة، وفي الوقت نفسه تطوّر التناسق الحركي النصري. نظراً للتفاعل ما بين اللاعب وهنا النوع من الألعاب التي في حاجة إلى التمارين العقلية. والنتيجة هي تطوير القدرة على اتّخاذ القرارات»، وتوصّل باحثون أميركيون إلى دراسة يُنتَظَر أن تنشر في كتاب «الحياة والتعلّم مع وسائل الإعلام الجديدة»، تفيد أن الإنترنت ليس ضارًا كما يخشى البعض، بل إنه مفدد للأطفال ويساعدهم في تنمية قدرات نهنية لم تكن متاحة من قبل.

وكان من المألوف أن يقلق الأهل من إضاعة أولادهم الوقت على الإنترنت وألعاب الفيديو، لكن باحثين أميركيين وجدوا أن هذه النشاطات تزيد من مهارات الأولاد الاجتماعية بسرجة ما، ومن قدراتهم على اكتساب معارف جديدة.

ووجد الباحثون النين أجروا دراسة نوعية على استخدام الشبان لوسائل الإعلام، أن لدى غالبية الأشخاص في سن الشباب أصدقاء يعرفونهم من خلال الرياضة والمدرسة، لكن الهواتف الخلوية والرسائل القصيرة والشبكات الإلكترونية الاجتماعية مثل «ماي سباس» و «فيسبوك» تبقيهم على اتصال بهم بطريقة أكبر.

وتبيَّن أن عدداً صغيراً من الشبّان يستخدمون عالم الإنترنت لإيجاد معلومات لا يمكنهم الوصول إليها، أو يرتبطون بأشخاص يشاركونهم الاهتمامات عينها في نشاطات مختلفة، مثل الكتابة الخلاقة وتصحيح الأفلام وغيرها من المهارات الفنية.

دبلجتها باللغة العربية، بشيء من عدم التقويم النقيق لمصداقية هنا الفيلم أو ذاك، فعبر تلك البرامج يمكن تسريب الكثير من الأفكار الهنامة لقيم المجتمعات العربية، ولمفهوم التربية السليمة عند الطفل. وهنا تبرز مشكلة أن هنه الألعاب ليست وليدة المجتمع الذي نعيش فيه.

ترجع أهميّة إنتاج تلك الألعاب الرقمية إلى أن منطقتنا العربية واحدة من أسرع المناطق نموّاً بالنسبة لشركات ألعاب الفيديو في العالم، بسبب التركيبة السكانية.. فنحو 60 بالمئة من سكان العالم العربى البالغ عددهم 320 مليون نسمة سنّهم أصغر من 25 عاماً مع نسبة وصول إلى الإنترنت في المنطقة تصل إلى نصو 70 مليون مستخدم، كما نلاحظ أن كثيراً من ألعاب الفيليو العربية هى ألعاب ورق أو مغامرات تاريخية، تتميَّز بالقَصّ أو العناصر الفنية التي تبدو عربية، وهو ملمح تربوي يُحمَد، لكنه -في المقابل- لا ينافس - بشكل مباشر -الألعاب الغربية عالية التقنية.

وهـو مـا دفـع بعـض الشـركات الكبـرى فـي الغـرب إلـى التمـاس مـع الأنواق المحلّيـة، فعلـى سـبيل المثـال أنتجـت شـركة (إي.إيـه سـبورتس)، ومقرّهـا الولايـات المتحـدة، نسـخة عربيـة مـن لعبتها (فيفـا) لكـرة القـدم!

يوسف الشاروني في مواجهة سهيل إدريس

القاهرة: شعبان يوسف

لم يكن يوسف الشاروني (1924) في يوم من الأيام كاتباً يهاجم أحداً لأسباب شخصية، أو لكسب مساحات أدبية زائفة، بل كان عكس ذلك تماماً، كثيراً ما كان يناى بنفسه عن المعارك الأدبية إلا قليلاً، ما أنه بنا حياته الأدبية مبكّراً جناً، منذ بناية عقد الأربعينيات، وظل في تماس مع الأحداث السياسية في مصر، وتَم اعتقاله عام 1942 ليقضي في المعتقل تسعة أشهر كاملة، وكانت التهمة الموجّهة إليه هي التهمة الجاهزة والمعروفة: محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وكان في ذلك الوقت مايزال طالباً في كليّة الآداب بعرس الفلسفة وعلم النفس.

خرج الشاروني من المعتقل ليتبه إلى الأدب، وكان ينشر بعض مقالاته في صحف شتى، حتى تعرف إلى مجلة «الأديب» اللبنانية، وراح يكثف فيها كتاباته النقيية والإبناعية، وبدأ اسمه ينتشر ويكبر يوماً بعد الآخر، وكانت قصصه القصيرة قد بدأت تبرز بشكل لافت، جنباً إلى جنب، مع قصص يوسف إدريس، لكن هنا الأخير كان يحظى برواج أفضل، فقد كان الشاروني يكتب، فيما يشبه الصّمت- دون جماعة تروّج له، وتتبنى إبناعه، ويوسف إدريس كان ينتمي إلى جماعة اليسار المصري بشكل عضوي، وينشر في صحف ومجلّات اليسار.

رغم حنره المكثّف فقد قاد يوسف الشاروني معركة تكاد تكون الأوسع في حياته، والأشد وضوحاً، ودارت أطراف هذه المعركة على صفحات مجلّات الآداب اللبنانية ذات الطابع الطليعي والقومي، في بنايات صنورها، وكانت المجلّة نفسها بدأت تحلّ محلّ مجلّت مرابسالة» و «الثقافة» المصريّتين، وقد توقّفتا عن الصدور بالفعل عام 1953، أي في العام الذي صدرت فيه مجلّة الآداب، وسنت المجلّة سنة ثقافية حسنة، فكانت تدعو أحد الكتّاب العرب لكي يُجري قراءة نقيية للعدد السابق، وضمن هنا المشروع استضافت المجلّة الكاتب الشاب يوسف المشاروني في شهر سبتمبر/أيلول 1954 ليعد هذه القراءة لمواد العدد الثامن «أغسطس». وبالفعل، أعد

ودراسات ذلك العدد، وبدأ باحترازه التقليدي الذي يفضى إلى كونه ناقداً غير محترف، ولكنه اضطرّ أن يستدعى آراء محمد مندور الذي كتب في مقدّمة كتابه العلّامة «النقد المنهجي عند العرب»، أن النقد يقوم أساساً على النوق، والنقد ليس علماً، ولا ينبغي أن يكون علماً، واستدعى الشاروني كلمات تولستوي حول توصيف الناقد، والذي يعدّه تولستوي إنساناً منحرفاً، وبذلك يحقّ للمبدع أن يكون ناقداً. ومن هنه الزاوية، راح الشاروني يطلق يده بصراحة في المادة المطروحة أمامه من مقالات وقصص وأشعار، وكانت البداية من شاعر المهجر وكاتبه الأول ميخائيل نعيمة، الذي رأى الشاروني أن مقاله الشباب ثروة وثورة»، ويتسم بالإنشائية، وأن نعيمة أطلق فيه بعض الآراء دون التدليل على ذلك بأسانيد ووقائع، لذلك سقط المقال في هوّة الحماسة الزائدة، ثم تناول مقالاً للمفكّر عبدالله عبدالدائم الذي كتب دراسة تحت عنوان «مشكلة النخبة في الشرق»، ورأى عبدالدائم أن الحلول التي يجب أن تكون حاسمة بالنسبة لشرقنا، لا بدّ أن تبدأ من نخبته، بينما رأى الشاروني أن ذلك الرأي يجانب الصواب، خاصّة أننا في عصر يُقبل، بقوة، على الخيار الديموقراطي، هذا الخيار الذي من الطبيعي أن ينصّي النخبة جانباً، ويكون الصلّ الطبيعي على أيدى الجماهير الواسعة، واسترسل الشاروني في شرح فكرته، وكان هنا التعريب على مناقشة الأمور بهذا الشكل، إحدى نوادر الشاروني، وتعرّض لقصائد سلمى الخضراء الجيوسي وكأظم جواد وكيلاني حسن سند وعبد المنعم عواد يوسف وآخرين، وكذلك لمقالات رجاء النقاش وفؤاد الشايب وغيرهم، وكان قلمه خشناً بعض الشيء، وعلى غير عادته كما نوّهنا، ولكن الأجدر بالنكر هنا، واللافت للنظر أنه تعرض لقصة رئيس التحرير وصاحب المجلِّة «سهيل إدريس»، ووجِّه لها نقداً شديداً، وكان عنوان القصية «وحول»، ويبدأ الشاروني قراءته للقصّة هكنا: «في هنه القصّة لست أعرف: هل عاش الدكتور

الشاروني قراءة موسعة لقصائد وقصص ومقالات

سهيل معيشة حقيقية نفسية عامل المطبعة الذي يكسب فجأة ألفين وخمسمئة من الليرات؟ لقد أعطانا عنه صورة لم يبرّر لنا وجودها الفني، ففي أول القصّة نجد أن العامل يتردّد في شراء ورقة اليانصيب لأنه أفقر من أن يشتريها، ويصدم القارئ عندما يقرأ أن هنا العامل رانت على عينيه غشاوة عندما راجع الأرقام فرأى أحدها منطبقاً على رقم ورقته، ذلك أن العامل حين تردد في شراء الورقة من قبل لم تكن لديه مبادئ تحمله على هنا التردُّد سوى فقره، وكان يمكن للمؤلف أن يستغل هذه المبادئ التي لم ينكرها ليمهِّد لنا بها لهذا الموقف الذي اتَّخذه العامل بعد أن كسبت ورقته. إن الإنسان قد يبرر فشله، ولو بغير تمهيد سابق، أما أن يبرر انصرافه عن كسب حصل عليه بغير تمهيد فأمر غير حقيقي، ولكننا نجد أن هنا العامل الفقير، والذي كان ابنه مريضاً وفي حاجة إلى الدواء والثياب، يقول عنه مؤلَّفه: «أليس مما يخجله أنه ليس ماله، بل مال كثيرين من الأشقياء النين تخنقهم أوضاعهم الاجتماعية؟». وهكذا يعطينا المؤلِّف كلُّ المبرِّرات لنتيجـةِ تحقُّقُ عكسـها»، ويستمر الشاروني في نقد قصّة سهيل إدريس، بل يمعن النقد السلبي للطريقة التي أوجد إدريس بها بطل قصّته، وحلوله غير المنطقية والعرجاء كما يلاحظ الشاروني.

وكتب يوسف إدريس ردّاً جاء فيه: «كتب الأستاذ الشاروني ينتقد قصّتي (وحول)، فأخذ عليها أننى أعطيت القرّاء صورة عن بطلها العامل لم أبرر وجودها الفني، وأوضِّح ذلك بأن انصراف هذا العامل عن كسب حصل عليه بغير تمهيد أمرغير حقيقي»، ثم ختم نقده بقوله: «إن المؤلِّف قد أقحم إقحاماً على

العامل هنا اللون من التفكير الاجتماعي، مما يهبط بمستوى القصة.»، ويستطرد إدريس: «وأحسب أن في هنا الكلام ناته، على غموضه، ردّاً على انتقاد الأستاذ الشاروني، فهو ينكر أن العامل كان يفكّر تفكيراً اجتماعياً، وإن كان يعدّ هذا التفكير إقحاماً من المؤلِّف، وإنى لا أتساءل بعجب: كيف لم يجد الناقد في هذا الصراع الطويل الذي عاناه العامل، وفي هذا التفكير الاجتماعي بالنات، حين ربح ورقة اليانصيب، مبّرراً لرفض الربح؛ لعلّه يحسُن بي هنا أن أستعيد الصبراع الذي رسمت خطوطه بدقة وتركيز، أعتقد أن لا فجوة فيهما، فإن بطلنا يظهر في أول القصّة ونفسه تنازعه إلى شراء ورقة اليانصيب، ولكنه يتمنّى- مع ذلك- أن ينجو من إغراء الرغبة، وقد نجح صباحاً في الفرار من أصوات أولئك الشياطين وأيديهم الممدودة الملوِّحة، أما في المساء، فقد طالعه ورفيقه، حين خرجا من المطبعة، وجه صبى ذي عينين واهنتين مكسورتين، وقال له بصوت ضعيف: «آخر نصف ورقة يا ياسيدي.. إن شاء الله تربح».. ومع رغبته الأولى في ابتياع مثل هذه الورقة، فقد أيقن أنه إنما اشتراها إشفاقاً على الصبي، لا طمعاً في الربح».

وفي العدد التالي من المجلَّة في أكتوبر/تشرين الأول 1954 جاءت ردود عدد من المنقودين، شم في العدد الصادرفي نوفمبر/تشرين الثاني 1954 كتب الشاروني «ردّ على ردود»، وتدلّنا هنه المعركة الخاطفة، في بدايات المنتصف الثاني من القرن العشرين، على طبيعة المعارك الجادّة التي كانت تثار في ذلك الوقت.

الدوحة | 159

سيف سعيد السويدي

فُتاتُ القول

يُقول مُختصّون إنّ هناكُ ملايين قطع الصخور والكويكباتِ السابحةُ في السماء، والتي تعور حول الكواكب، وبعضها تائه في الفضاء الواسع. ومنها ما هو قريبٌ من الأرض، في حين أنّ هناك ما يبعد عنها بمسافات سحيقة. المهمّ أننا ما نزال بمأمن رغم ما يطلعُ به علماءٌ هنا وهناك، من تكهّناتٍ ونظرياتٍ عن ما يُهدّدُ البشرية من أولئك السابحين بعيداً.

والعلماء والمجد، فليس أمتع من الخلود في تاريخ بالشهرة والمجد، فليس أمتع من الخلود في تاريخ العلماء والمشهورين في كافة مجالات الحياة بخيرهم أو شرّهم. المهم أنهم في سباق للحصول على فتات من بعض شيء ليرقوا به سُلم المجد، ويشع نكرهم بما فعلوه، بغض النظر عن نوعية الإشعاء. فلو كان مُفيداً، فيمكن أن يكون مماثلاً لإشعاع نور القمر، كان مُفيداً، فقد يُماثل إشعاعاً نووياً كناك الذي يصدره عُنصر الروديوم الذي قد يمتد إلى 360 عاماً. يصدره عُنصر الروديوم الذي قد يمتد إلى 360 عاماً. ومن الذين آمنوا بأهمية التفتيت هو العالم الفيزيائي إينشتاين الذي روّج لنظريته التي جاء في حديثه عنها للرئاسة الأميركية في أغسطس/آب 1939 أن تفتيت للرئاسة الأميركية في أحداث قنبلة أكثر تخريباً من كل القنابل التي ظهرت حتى ذلك الوقت.

ولَعلَّ فَي التهافَت إلى الشهرة ما يتحدَّى فيه الشخص غيره بكلمات يبقى صداها رنّاناً حتى يومنا هـنا، كبيت الشعر النّني شَنفُ الشاعر العبّاسي أبو العلاء المعرّي آذانَ العرب بروائعه، حين قال:

وإنّي وإنْ كُنتُ الأَخيرَ زَمَانـهُ / لآتٍ بما لـم تستطعهُ الأَوائـلُ.

فالفُتاتُ لا يعني عدم الأهمية في جميع الحالات، ففُتاتُ الألماسِ نو أهمية تجارية وجمالية أيضا، رُغم أنّ ما يجتنب الأنظار بصفة مميزة هو الماساتُ

الكبيرةُ ، كالماسـة الأكبر في العالـم التـي وُجـدَتْ فـي جنوب إفريقيا في عام 1905 بوزن قدره أكثر بقليل من 621 غراماً. وتُقَدَّر قيمتها اليوِّم بحوالي نصف مليار دولار، ولكنها ليست الأغلى، فهناك عددٌ من الماسات تتفوّق عليها قيمةً. قيمةُ الألماس لا تعتمد على الوزن فحسب، بل النقاوة واللون عاملان مُهمّان. أمّا على الضفةِ الأخرى من سوق الألماس، فيصعبُ سيوقُ «فَتيات المياس». والفَتياتُ هيو اسيم القطيع البالغيةُ الصغر لحالة الشيء. وطبعاً كلّ شيءٍ يصل إلى حال الفُتاتِ إنا توفُّرت الوسيلة أو الأداةُ المناسبة لنقلب إليها. فمقارنـةُ مـع الكواكـب الكبيـرة، الصخـور السـابحةُ في السماء هي فتاتٌ، ويُقال إنَّها من بقايا سنيم أو اصطداماتٍ بين الكواكب من أزل عميق، يُمكنُ أن تضّر البشر، وقد يكون هنا صحيصاً. فيجبُ أَلَّا يُقللُ المرءُ من الأشياء الصغيرة وفعلِها. ففتاتُ الخبر قد يصبح قوتَ المُعسرين. كما هو الصال لفَتاتِ الأَلماس، فهو زينةً للأقل حظاً في قوائم أصصاب الماسات التي تُزّين تيجان بعض الملكات والملوك. فمَنْ لا يستطيع أن بشتري ماســةً واحــدةً تــزنُ قبراطــاً، فقــد بحِـدُ ضالتــهُ في خمس ماساتٍ تعطيهُ وزناً إجمالياً يصلُ إلى قيراطِ واحدٍ. هُنا يأتي الفتاتُ، وهُنا تختلف القيمُ والأسعارُ. وفى استخدام صار مُعبّراً عن الهجمة الشرسة على حضارة الإنسانيَّةِ، نسمعُ هنه الأيام عن فتاتِ الكتب والمخطوطاتِ، وفُتاتِ لوحةٍ فنيةٍ، أو منحوتٍ تاريخي حُـوِّلَ فُتاتًا بعدمًا كان كيانًا واحداً.

وفي عالم المشاعر يمكنُ أن ينفذَ السببُ إلى الأَكْبَادِ وَالقُلُوبِ ويُفتَّتها ليملأها تَأْشُراً بالِحُرْنِ أَوْ بالألمِ، ويصبحُ علاجُها أكثر صعوبة لو أنّها بقيت دون تقتيتٍ.

160 | الدوحة

العدالة الانتقالية **ما لها وما عليها**

النخبة الفرنسية **في مواجهة إيمانويل تود**

مجّاناً مع العدد كتاب: زينة المعنى (الكتابة، الخط، الزخرفة) يوسف ذنون

سكّة حديد الحجاز حلم اغتاله لورانس

فلسطين كما رأها سارتر

إيلي داغر: اكتشفت بيروت متأخراً

من مطار إلى مطار .. حيوات طارئة

نظرات حول الجوائز الأدبية في البلاد العربية

كلما نُكِرت الجوائز الأدبية العربية أو حان موعدها كَثُر القول فيها، وطال الجدل والنقاش حول قيمتها ومكانتها ولجان التحكيم فيها والفائزين بها، وتنوَّعت ردود الفعل بين مؤيِّد ومعارض.

لا ينكر أحد الأهداف النبيلة لهذه الجوائز؛ من حيث إنها تكريم للمبدعين وتشجيع للإبداع وإسهام مقدر في إيجاد حراك ثقافي يدعم حاضر الثقافة العربية ومستقبلها، ولكن الخلاف واضح في مدى قدرتها على الوفاء بهذه الأهداف.

يرى منتقدو هذه الجوائز أنها لا تحقّق مبادئ المنافسة الشريفة، إذ تتحكّم فيها عوامل واعتبارات تغيب معهما الشفافية، وتنتفي العدالة المطلوب تحقيقها بين المتسابقين.

وتحظى عملية التحكيم في هنه الجوائز بنقد شديد يركّز على تلك المعايير غير المعلنة، وإجراءات التحكيم ومراحله، واختيار المحكّمين وتأثير نوائقهم الفردية وقناعاتهم الشخصية في عمليّات الفرز والتصفيات، مما يبعث في النفوس هواجس عدم الإنصاف والمحاباة لدى كثير من المترشّحين والجمهور، معزّزة بما هو معلوم من أن التقييم الأدبي تغلب عليه الناتية ويختلف باختلاف النوق الأدبي عند الأفراد. ولا أدل على نلك مما حدث من مواقف محرجة انتهت بسحب الجائزة.

وبعد الإعلان عن الفائزين يحتدم الجدل حول أحقيّة الكاتب وعمله بهنا الفوز وخاصّة إذا كان من الشباب أو من المشهورين الذين تعدّد فوزهم حتى صار نوعاً من الاحتكار غير المرغوب الذي ينبغي على مسؤولى الجائزة الناًى بها عنه.

ولوضع الأمور في نصابها يلزم الاعتراف بأن نتائج تحكيم هذه الجوائز تمثّل اجتهادات المحكّمين وقناعاتهم التي قد لا يرضى عنها الجمهور المتلقّي، ولكنها تشير- أيضاً- إلى حرصهم الشديد على أن تكون النتائج موضوعية تشير إلى «عين الحقيقة»، وإن شابها شيء من اختلاف النوائق والأحكام الأدبية.

ومع هذا الاعتراف تظهر، بعد كل نتيجة، ردود الأفعال الغاضبة عند كثير ممن اطلع على الإصدارات الفائزة بتلك الجوائز، ليصفها بأنها اختيارات مفاجئة تثير كثيراً من الارتياب والتساؤلات. ومن هنا يُطرَح التساؤل الذي لم تُكتَب له إجابة شافية حتى الآن: هل تمثّل الأعمال الفائزة في هذه الجوائز إبداعاً حقيقياً يكشف عن مواهب أدبية متميّزة نابعة من واقع أدب عربي منتج حقّاً، أم هي مجرّد مظاهر إعلامية دعائية خناعة؟!

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

حمد فرج العزران

هيئة التحرير

سعيد خطيبي محسن العتيقي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألفـــي رشــا أبوشوشــة هــنـد المنصوري

الهبئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلي فخـرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : 4402295 (479+) تليفون - فاكس : 22404 (470+) ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتَّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

93

ثقافية شهرية

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي

تلىغون : 44022338 (+974)

فاكس : 44022343 (+974)

al-marzouqi501@hotmail.com

doha.distribution@yahoo.com

www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة

البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني:

السنة الثامنة - العدد الثالث والتسعون رمضان 1436 - يوليو 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث

البوحية - قيطير

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في دوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات الاشتراكات السنوبة

داخل دولة قطر

120 ريالاً 240 ريالاً

خارج دولة قطر

300 ريال دول الخليج العربى

أمـــيـركـــا 100 دو لار

الأفراد الدوائر الرسمية

300 ريال باقسى الدول العربية

دول الاتحاد الأوروبي 75يورو

مصرفسة أو شيك بالريال القطرى كندا وأستراليا باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 150دولاراً على عنوان المجلة.

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - النوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريان - مؤسسة الهالال لتوزيع الصحف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسية العربيـة للصحافـة والإعـلام - أبـو ظبـي - ت: 4477999 - فاكس: 4475688 / سـلطنة عُمان - مؤسسـة عُمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 0096824649379/ دولة الكويت - شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487 الجمهورية اللبنانية - مؤسس نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فلكس: 009611653260 - فلكس: 00967777745744 - ت: 00967777745744 - الجمهورية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 000218213332610 / جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاعس: 200249183242704 / العملكة العغربية - الشركة العغربية القويقة للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاعس:0021252249214 . ومهورية الغربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق -ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

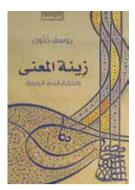
الأسعار

دولة قطر	10 ريالات
مملكة البحرين	دينار واحد
الإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
دولة الكويت	دينار واحد
المملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
الجماهيرية العربية الليبية	3 دنانير
الجمهورية التونسية	2 دينار
الجمهورية الجزائرية	80 ىيناراً
المملكة المغربية	15 درهما
الجمهورية العربية السورية	80 لدة

الجمهورية اللبنانية 3000 ليرة 3000 دينار الجمهورية العراقية 150 ريالاً الجمهورية اليمنية جمهورية السودان 1.5 حنيه 100 أو قية موريتانيا 1 دينار أردني الصومال بريطانيا 4 جنيهات دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 4 دولارات

الفلاف:

محاناً مع العدد:

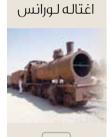
تأليفُ: يوسف نَنُون

متاىعات

ماذا يحدث في المغرب؟ (الرباط: عبدالحق ميفراني) كرنفال الفنّ في غَزّة(غَزّة - عبدالله عمر) ثقافة النظم بين التقييس والرفض (نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) فلسطين كما رأها سارتر(أحميدة عياشي) جيرمان تبيون في البانتويون (باريس: عبد الله كرمون) الجامعة الجزائرية و نزيف السرقات العلمية (الجزائر: نوّارة لحرش)

فيدنا

الشيزوفرينيا الافتراضية (شرف الدين شكرى)

سكّة حدىد

الحجاز .. حلم

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

	مقالات	
83	الشُّعْر والإرهابالشَّعْر والإرهاب	
97	تَمرُد (عبد الفتاح كيليطو)	
105	ر.بار ث والكتابة الشنرية (عبد السلام بنعبد العالي)	
106	في تبرير انحسار الشِّعْر مقابل الحَكي! (صلاح بوسـريف)	
110	أدب خارج شروط اللغة(د. آمنة بلعلي)	
113	السّرقات الأدبية (مرزوق بشير بن مرزوق)	7
146	الترجمة الآليّة هل تنشئ لسانيات جبيدة؟ (أحمد طاهر)	N. I.S.
149	الهجرة كمان وكمان (إيزابيللا كامير)	2
150	الفعل عن طريق اللافعل	ě
152	الفلسفة الغائبة	1
154	فقدان العمل	
160	أين الأندية الأدبية في قطر؟!!!! (حمد فرج العزران)	
130	سينما	
ن حمود)	إيلي داغر: اكتشفت بيروت متأخراً (حوار: نسري	
ريمقادري)	مهرجان وهران للسينما العربية استمرار التأسيس (وهران: عبدالك	
	المهرجاناتالسينمائية في المغربظاهرة ملفتة في ظلُّ نقص القاعات (عبدالن	
	السينما الفرنسية «كان 68» أصحاب الدار أو لاً(صلا	
142	تشكيل	
ر منجي)	صلاح المليجي بوح على حافة الرمز (د. ياس	
ل حسني)	عبدالغفار شديد حنين أسطوري(د. إيناس	
156	اقتصاد	
فاسمي)	ضرورات التسويق الإلكتروني(د. عاهداله	
158	صفحات مطوية	
, .		

حول ماهيّة الأدب.....

(شعبان يوسف)

كرنفال الفنّ ُفي غَزّة

إيلى داغر: اكتشفت بيروت متأخرآ

بروفیل 44
مكرم سلامة حارس الوثيقة (الإسكندرية - محمدالمالحي)
حوار 80
خليل النعيمي: كل كائن مسؤول عن ثورته الشخصية (حوار: محمود الغيطاني)
أدب 84
لاز لو كراز ناهوركاي: الكتابة الجادّة تحظى بترويج سيَّئ (لنا عبدالرحمن)
ترجمات
من الأدب الأوردي المعاصر (مسعودمفتي) (تقديم و ترجمة : د. هندعبدالحليم محفوظ)
جميع المو تى اسمهم يحيى
رحلة سعيدة(نايان رحمان - ترجمة: محمدعيد إبراهيم)
شراءأمل لأربعين عاماً(بي شو مين - ترجمة: مي عاشور)
نصوص نصوص
نصوص أبناء الرماد (ياسمينة صالح)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار 108
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار 108 سامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) حبّه رمل على شاطىء دمشق (د. ماجدة حمود)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار 108 سامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) كتب
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار 108 سامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) حبّه رمل على شاطىء دمشق (د. ماجدة حمود)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار عوار: حسين عبدالرحيم) سامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) حبّة رمل على شاطىء دمشق (د. ماجدة حمود) على أبواب ريف إدلب (ميشم حسين) التشكيل المصري المعاصر محطات و تحوّلات (د. هو يدا صالح) بحياده تجاه سلمي فرنسا النخبة الفرنسية تنتقدالمفكر إيمانويل تود (د. معدرضوانً)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار 108 مسامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) كتب على شاطىء دمشق (د. ماجدة حمود) على أبواب ريف إدلب (هيثم حسين) التشكيل المصري المعاصر محطات و تحوّ لات (د. هويداصالح) بحياده تجاه مسلمي فرنسا النخبة الفرنسية تنتقدالمفكّر إيمانويل تود (د. محمدرضوانً) فيليب بيك ضدّ بوالو (إحساين بنزبير)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار عوار: حسين عبدالرحيم) سامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) حبّة رمل على شاطىء دمشق (د. ماجدة حمود) على أبواب ريف إدلب (ميثم حسين) التشكيل المصري المعاصر محطات و تحوّ لات (د. هو يدا صالح) بحياده تباده تجاه سلمي فرنسا النخبة الفرنسية تنتقدالمفكّر إيمانويل تود (د. محدرضواز) فيليب بيك ضدّ بوالو (إحساين بنزبير) شهرزاد حبل المشتقة (أزهار أحمد)
أبناء الرماد (ياسمينة صالح) حوار 108 مسامح الجبّاس: لا أشغل نفسي بالمعارك (حوار: حسين عبدالرحيم) كتب على شاطىء دمشق (د. ماجدة حمود) على أبواب ريف إدلب (هيثم حسين) التشكيل المصري المعاصر محطات و تحوّ لات (د. هويداصالح) بحياده تجاه مسلمي فرنسا النخبة الفرنسية تنتقدالمفكّر إيمانويل تود (د. محمدرضوانً) فيليب بيك ضدّ بوالو (إحساين بنزبير)

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

ماذا يحدث في المغرب؟

الرباط: عبدالحق ميفراني

سارع وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي، إلى رفض منح تزكية واعتراف لفيلم المخرج نبيل عيوش الجديد، المعنون «الزين اللي فيك»، معتبراً الأمر «حماية لحرية التعبير»، من ثم الفيلم يمثل نمو نجاً «للعبث والتخريب الممنهج للقيم»، وسارع العديد من المثقفين والفنانين والإعلاميين في المقابل إلى استصدار بيان شجب لقرار المنع.

هكنا استبقت وزارة الاتصال المغربية تسريب بعض مقاطع الفيلم السينمائي الجديد للمضرج نبيل عيوش على «اليوتيوب»، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهـو ما اعتبـر خرقـاً قانونيـاً فاضحاً، مادامت اللجنة لم تجتمع ولم تُرَ الفيلم ولم يتقدّمُ صاحبه بطلب ترخيص توزيعه في المغرب. فى حين، حصل المضرج وإدارة إنتاجه على ترخيص بالتصوير مقدماً من لين المركيز السينمائي المغربي، الطرف المباشر المعنى بـ«المنع» وقد حضر مديره العرض الأول للقيلم نفسه في مهرجان كان السينمائي، في طبعته الأخيرة، بل وأعرب للمخرج عن إعجابه بالفيلم، دائماً حسب المضرج نبيل عيوش.

دفاعاً عن صورة المغرب!

وزارة الاتصال تعتبر الأمر معركة للدفاع عن «صورة المغرب»، بل اعتبرها الوزير «قضية وطنية وقضية كل المؤسسات»، نظراً لما

تضمنه الفيلم من «إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب». فيما تجدد النقاش والجدل هذه المرة في البلد، ليس على موضوع الفيلم فقط، بل لما يمكن أن يمثل خطوة نبيل عيوش من «مدرسة الماركتينغ الإشهاري». فهي مدروسية فى مستوى فيلموغرافيته وتوقيت صيور الفيلم. وأبعد من النقاش عن علاقة الحريّة والفن ووظيفة العمل السينمائي وإشكالية اللغة وعلاقة الفنى بالقيمى، ظل مركز النقاش يتضمن أسئلة ترتبط بجوهر العمل السينمائي وفي وقت لم يتم فيه تقديم نسخة الفيلم بكامله. وعندما قُدّمَ نبيل عيوش نسخة فيلمه إلى وسائل الإعلام تجدّد نفس السؤال: أين تقع حدود الوثائقي والواقعي؟ أين حدود التخييلي والتسجيلي؟ هل بدعوى الحق في الحرّيّة والتفكير يتم تشجيع السرداءة؟ في المقابل، وبعد الفصول التي قطعها المغرب إلى اليوم، هل أصبح المضرج السينمائي مطالبا بوضع طابوهات قبليـة واسـتباقية قبـل الانخـراط فـي أي عمل فني وهل هو محكوم بمنظومة قيم تقيده قبل إنتاج وإخراج أي عمل سينمائي؟

تناسلت الأسئلة بشكل متواصل على المشهد الإعلامي بجميع أصنافه، وتحوّل الإعلام إلى صدى مباشر إلى بروز خطابين. الأول حافظ على لغة التشكيك وطالب بعدم الارتكاس إلى الوراء وجعل قيم الحريّة نمطاً وأفقاً للتفكير وللممارسة، وخطاب ثان تنوّعت حدّته بين التكفيري والدعوة إلى

التصفية الجسيية والقتل، وبين المطالبة بمنع الفيلم لأنه «يخالف قيم المغاربة»، ولأنه «يسيء للمرأة المغربية». الغريب أن حلقة الفضائية المغربية الثانية «مباشرة معكم» لم تستطع أن تنعقد لمناقشة الموضوع «التوظيف السياسوي» للفيلم من «التوظيف السياسية في ذروة بعض الأحزاب السياسية في ذروة المقبلة. تسريبات اللقطات من الفيلم على موقع يوتيوب، والتي اعتبرت على موقع يوتيوب، والتي اعتبرت خطأ جسيماً أضر به، أجّجت مشاعر متضاربة بين المغاربة، بل وتناوبت التصريحات المسيئة للفيلم وطاقمه ومخرجه.

ويرى الإعلامي إدريس الإدريسي أن «السينما ليست إعادة نسخ للواقع، والمبدع الحقيقي هـو مـن يمتلك القدرة على صنع الإيحاء»، فيما كشف العديد مـن الأقـلام النقية أن المعركة الحالية هي جزء من «الرعب والخـوف مـن الصـورة وقدرتها علـى تحرير اختـلالات منظومة مجتمع بكاملـه». ويبدو أن المخـرج نبيل عيـوش قـد نجـح فـي خلـق تلك الرجـة وذاك النقـاش، بـل والاصطفافـات التـي وحـدت الجميـع حـول فيلـم، لـم يشـاهده أحـد بكاملـه.

وحوه الواقع

فيلم «الزين اللي فيك» أو (much فيلم سينمائي درامي، loved وهـو إنتاج مغربي- فرنسي، صدر السنة الجارية، أول عـرض لـه كان فـي مهرجان كان السينمائي الدولي. ويقدّم الفيلم صورة لحياة

أربع عاملات جنس يشتغلن في مدينة مراكش، وقد اقترب الفيلم من حياتهن وتفاصيل معاناتهن اليومية. وكعادة أفلامه تميّز نبيل عيوش بتقديم وجوه «حقيقية» من الواقع، إلى جانب ممثلين وممثلات تمت الاستعانة بهم. هذه الطريقة أعطت لفيلم سابق له هو «على زاوا»، الذي تمصور حول ظاهرة أطفال الشوارع أكثر من تتوييج واحتفاء غير مسبوق في المغرب، لكنها في فيلمه «الزين اللي فيك» تحوّلت إلى «تشجيع للدعارة». ومنع وزارة الاتصال لم يكنْ ليشكّل لحظة استباقية ما لم تتناسل حِدّة انتقاد الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المنع «استشعاراً لغضب المناهضين للفيلم» فيما انتقدت جمعية منتجى الأفلام في المغرب قرار المنع، واعتبرت القرار الحكومي «غير قانوني ويتنافى مع دستور البلاد وينتهك حرّيّة الـرأي والتعبير».

فيما اتجه أبطال الفيلم إلى التحوّل وفي وقت قصير لوجوه إعلامية تتناوب عليها الإذاعات والجرائد والقنوات، ظل المضرج نبيل عيوش حريصاً على توضيح وجهات نظره، بل وتدخل والده «نورالدين عيوش»، والذي كانت له جولات مع المُفكر عبدالله العروي في ظلّ النقاش حول اللغة العربية والدارجة، هو أيضاً يستنكر بحدّة الحملات الموجهة «ضد ابنه وفيلمه، مطالباً الحكومة بحمايته». ظل نبيل عيوش يشير إلى أن عمله السينمائي تضمن مشاهد «مستمدة من الواقع»، متناسياً أن حتى الفيلم التسجيلي لا يمكنه أن يكون «شكلاً مرآوياً للواقع». وربما هنا أحـد أقوى الانتقادات التي وجهت للفيلم وصاحبه في عدم قدرته على إبداع فیلم سینمائی درامی، بل جعله «سلطة الموضوع» الأبرز وتقديمه بشكل بعيد حتى عن أبجديات «إدارة الممثل»، لقطات ومشاهد ومتواليات

طويلة غير مُبرَّرة أحيانا.

نقاش ملتبس

هي ليست المرة الأولى التي يضوض فيها المضرج السينمائي نبيل عيوش «حرباً» حول بعض «الكليشيهات» الجاهزة حول أفلامه، ففيلمه «لحظة ظلام» لم يتم توزيعه حتى تَمّ حنف بعض «اللقطات الجنسية»، ولا ننسى ما خلفه فیلمه «ما تریده لولا» فی مصر، بل واعتبره البعض إساءة لصورة أرض الكنانة، إلى جانب أفلام «أرضى»، وهو شهادة جيل جديد عاش الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، انتهاء بفيلم «يا خيل الله». مخرج تخصّص أساساً في المواضيع ذات الأولوية في النقاش المجتمعي، وعندما وجهت له الانتقادات تلو أخرى على هامش تسريب لقطات من فيلمه الأخير، قال نبيل عيوش إن «اللقطات المسربة بالإنترنت لا علاقة لها بالفيلـم ولـم يسـربها»، واعتبـر «المنع ليس نهائيا، مادام لـم يتوصــل بمراســلة رســمية» لنفاجــأ أنه لم يُقدّم بعد طلب فيزا عرض

الفيلم، ومن شمّ كان بيان وزارة الاتصال استباقياً. واعتبر عيوش أن فيلمه «الزين اللي فيك» قدّمه لا «لإثارة غرائز، بل لإثارة قضايا مجتمعية وثقافية وحقوق المرأة ومركزية، هنا ثمرة مجهود سنة من الاشتغال، والزين (الجمال) هو الذي يوجد في داخل تلك النساء». وفى الوقت الذي تقف فيه التجمعات المناهضة بالفيلم أمام البرلمان، بدعوى تشجيع الفيلم و «تحريضه على الدعارة»، انزوى بعيداً بعض الممثلين في وضعية «المابين» لا هم قادرون على صياغة موقف جنري واضح ولاهم قادرون على الاعتنار على قبولهم بالدور. بل لقد ذهب بعضهم إلى التأكيد أنه لم يكن على علم بما سيخلفه الفيلم، وعلى هنا الأساس كان سيطالب بأجر مضاعف. هكذا الأمور إذن في النهاية، تظل محصورة في جانبها النفعى والقيمى ولن تتورع أي جهة عن إيجاد ذريعة لأخرى كى تتوحّد المصالح في النهاية. ما يحدث اليوم أن روّاد الفيلم أصبحوا يعدّون بالآلاف والملايين، الكل يبحث عن الفيلم والجميع نسى افتتاح مهرجان

موازين، وحفل جينيفير لوبين، وما خلَفه من زوبعة في الأوساط المحافظة بسبب ظهورها بلباس كاشف، والذي لم يستطع وزير الاتصال إيقافه بالمرة.

الجدل الذي صاحب فيلم نبيل عيوش لم يتجه إلى العمق في ملامسة أبعاد السينمائي والتخييلي والقدرة على نسخ صور من «واقع» هـو الآخر ملتبس. وما بين التو ثيقي والتخييلي، يمكن أن يفشل المضرج نبيل عيوش في إخراج وتقديم فيلم يغنى فيلموغرافيته الغنية أساساً. إلَّا إنا كان الغرض هـو الاشتغال علـي فيلم في سياق مختلف لإثارة نعرات رأي عام ولكى تقيس «جهات ما» قوة هنا التأثير لتمرير أشياء أخرى. ولا ننسى أن الكثير من الإحصائيات «النولية» صنفت المجتمع المغربى ضمن المجتمعات العربية المحافظة، هذا

رغم الطاسع الحداثي الني يستشعره أي زائـر للمملكـة فـي نواحـي الحيـاة الاجتماعية. شخوص عيوش «نهي، سكينة، رندة، وحليمة، وسائق التاكسي سيعيد» ليسوا في النهاية إلَّا مطية المخرج لتقديم فيلمه «الزين اللي فيك»، وهو الجمال الذي ينساق وراء بريق المال، في مشاهد استطاعت أن تعرض «الجسد» في أقصى حالاته، هو «جمال مُشوّه» لأنه محكوم بممارسات «نكورية» و «مجتمعیة» و «سلطویة»، استطاع أن يُعبِّر عن نفسه من الداخل. المبدعة المغربية حنان درقاوي تقول «بوس اللحم العاري»، أما الناقد عزالدين بونيت فلم يوقع عرضة مساندة نبيل عيوش ضد المنع، لأنه ينبهنا من طرف «لوبيات الريع الإعلامي في خلق أجواء سياسية تدخل في أجندة لا علاقة لها بالفن».

ماذا أضاف فيلم «نبيل عيوش» للسينما المغربية؟ فيلم يقول عنه مخرجه إنه يتضمن مشاهد صادقة وجريئة، وفيلم صُنف ضمن مسار التحوّلات التي تشهدها السينما المغربية في قدرتها على الانفتاح على جميع المواضيع، دون طابوهات ولا خلفيات وخطوط حمراء، في وطن يعرف تراجعاً ملحوظاً على مستوى القاعات السينمائية والجمهور. وهي مفارقات على الطريقة المغربية، والتي قد لا تهم نبيل عيوش، الذي سيتحوّل مستقبلاً إلى الفرجة الرمضانية، مادام يفرض من خلال وكالته «عليان للإنتاج» قدرة أخرى على التوسُّع للتحكُّم في فرجات المغاربة ومن خلال قنواتهم «الوطنية»، وحينها لن يكون نبيل عيوش شخصاً «غير مرغوب فيه» (بتعبير الراحل سميح القاسم).

كرنفال الفنّ في غَزّة

غَزّة - عبدالله عمر

بالرغم من كل ما يعانيه قطاع غَزّة المحاصر من مصاعب، والصورة السوداء التي يشعر بها أغلب سكان القطاع خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على المصاحة الصغيرة المحاصرة، المحانية للبحر، غير أن هناك تجربة شبابية، تظهر من حين لآخر، تستغل الفضاء العام، وتجعل منه واقعاً مختلفاً، دون أن يستسلموا لسلبيات الحياة.

الفنان الشاب محمد أبو وطفة يرى أن الفن رسالة سامية يحملها الفنان الشريف ويتكبّد عناء إيصالها مهما كانت الظروف، ولأننا في فلسطين أصحاب قضية وطنية تبقى هي العنوان العريض لرسالتنا.

أبو وطفة واحد ممن يطبعون فنهم على جدران غَزّة، يستمد أفكاره من أوجاع الناس ومعاناتهم، بل يصنع منها قصصاً إبداعية، ويدمج بين التصوير الفوتوغرافي، والتشعيل.

آخر جداريات أبو وطفة جاءت بعد مشاركته في لوحة للأسير الكبير خضر عدنان، القابع خلف قضبان السجون الإسرائيلية، تجسيداً لمعاناة أسرى الحريّة التي يعيشونها داخل المعتقلات.

ويشير إلى أن عمله هنا وطني بالدرجة الأولى، وهنا ما يعطيه فخراً إضافياً بأن ما يقوم برسمه يمثل الشيء الكثير ويفهمه بسطاء الناس ويتقبله المجتمع، بل ويشجع عليه.

يتمنى أبو وطفة الوصول إلى العالمية عبر هنه الجدران، مثلما وصل الفنان العالمي بانكسى

بجدارياته إلى كل العالم، وأصبحت علامة تجسد تواجده في أي مكان، وأن كل ما ينقص الفنانين الفلسطينيين فرصة فقط ليصلوا إلى العالم.

فريق فنَّى

أما فريق «كرنفال الفنّ» فقد جمعهم حب النحت قبل أن تجمعهم أسوار جامعة الأقصى في مدينة غَزّة، والتي احتوتهم ونمّت قدراتهم، ليقرروا، بعد أن تخرجوا وأصبحوا من بين آلاف الشباب الذي يعاني من البطالة، أن يؤسسوا مجموعة فنية في مجال الجداريات واللوحات الفنية.

محمد الشربيني «23 عاماً»

ومحمد أبو لحية «23 عاماً» وأبو بكر أبو حلب «28 عاماً» ثلاثة شبان استطاعوا أن يضعوا بصمتهم الفنّية ، في تجسيد التراث الفلسطيني وإحيائه واسترجاعه من النسيان بطرق جديدة في جميع لوحاتهم، وليكن الفنّ مصدر رزقهم الوحيد. وعن بداية الفكرة يقول محمد الشربيني: «أثناء دراستنا في الجامعة تعرفنا إلى بعضنا البعض، وتكوّنت لدينا صداقة من نوع خاص، فحب الفنّ والرغبة في تطويره والاستفادة من موهبتنا وقدراتنا، جعلتنا نكون فريقاً بعد قرار جريء في مواجهة كل الصعوبات قبل أربعة أعوام». ولأن العالم كله يتوجه نصو

ودن المجموعات، المجموعات، توجهت مجموعة كرنفال إلى التخصّص في التراث الفلسطيني، بحيث لا تخلو أي لوحة لهم أو أي إنتاج فني من موجود يجسد التراث

بعدة أشكال، ما جعلهم يقنعون العديد من الأشخاص بجمال التراث داخل المنازل ليقرروا تحويل العديد من اللوحات المطلوبة منهم إلى لوحات فنية تراثية، وإذا لم يستطيعوا تغيير الفكرة يُدخلون على اللوحات أشكالاً تراثية عن طريق الدمج المتناسق بطريقة جميلة.

وعن هذا الأمريقول أبو حليب:
«التراث الفلسطيني مليء بالزخارف
والأشكال التي يمكن استخدامها
لإنتاج أجمل اللوحات والجداريات،
ونحن نحاول عن طريق لوحاتنا
الفنية أن نعزز ونحافظ على
القراث ونعرف المجتمع فيه ولذلك
نمج في جميع لوحاتنا الفنية
أشكالاً مختلفة من التراث القيم
وكذلك أحداثاً من القضية الوطنية
الفلسطينية».

وتعتبر المجموعة هي مصدر دخلهم الوحيد ويرفضون أن يكونوا تابعين لأي فريق أو مؤسّسة، لاعتقاداتهم بأن الفنان يجب أن يكون حُرًا إذا ما رغب في إيصال رسالة قوية دون أي مؤثرات خارجية، سواء من الحكومات أم الممولين، ورسالتهم هي تجسيد التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

ورغم قِلّه الإمكانيات وارتفاع التكلفة والجهد عند تجهيز أي جدارية، إلا أنهم يقدّمون في كثير من الأحيان جداريات ولوحات فنية على نفقتهم الخاصة، في مناسبات وطنية كيوم الأرض ونكرى النكبة وغدها الكثير.

وبحسب أبو نحلة، فإن أعمالهم تهدف إلى خدمة القضية الفلسطينية الوطنية والمحافظة على التراث بشكل أساسي، وتعريف الناس بها ونقل ثقافة الفلسطيني البسيط، ودفع الجميع للاهتمام بهنا العمل

الوطني الذي لا يقلّ أهمية عن المقاومة في ساحة القتال وهنا هو دور الفنان الحقيقي.

وينهب أبو نحلة إلى أن كل أعمالهم الفنية تستمد أفكارها من حياة المواطن الفلسطيني وكل ما عاصره ولا زال يكابده من مشقات الحياة، من حصار وقتل وحروب وتشريد لازال يُمارس في حقه حتى هنا السوم.

فر ؓ متنقل

وفيما يخص طريقة إنتاج جداريات العمل يوضيح أن الرسم يكون بعد وضع الأسمنت وتمليسه من قبل مختص في هذا العمل، وفورأ نبدأ عملنا بوضع التصميم وقبل أن يجف نقوم بأعمال النحت عليه، وبعد أن ننتهى يكون الأسمنت قد جفُ إلى حَدِّ كبير فنقوم بالمرحلة التالية وهي تلوينه وهنه المرحلة لا تقلِّ أهمية عن سابقتها إنْ لم تكن الأهم وتحتاج إلى تركيز عال جداً. أما الاسم الذي اختارته المجموعة لنفسيها «كرنفال الفنّ» فهو يعنى -حسب أبـو حليـب- بالنسـبة للثلاثـة المهرجان الفنى المُتنقّل، فأعمالهم ليست ثابتة في مكان واحد، بل هي مُتنقِّلة ما بين الجدران وما بين المحافظات، ففي كل مدن القطاع

توجد لوحة فنية لهم أنتجت من يديهم إما رسماً أو نحتاً، أو غيرها العديد من أشكال الفنّ المختلفة التي يتميزون بها.

ويتمنى فريق مجموعة «كرنفال الفنّ» أن تتاح لهم الفرصة ليخترقوا جدار الحصار للمشاركة في مهرجانات خارجية ودولية لإيصال رسالتهم الفنية للعالمين العربي والعالمي.

بداية صعبة

الفن التشكيلي يواجه العديد من المشاكل وفقاً للعديد من رواده في غَزة، وهنا ما تؤكده الفنانة نسرين شمس، التي واجهت كثيراً من صعوبات كبيرة واجهتها لعدم وجود داعم حقيقي لتجربتها الجديدة كبقية فناني القطاع.

قِلَة الموارد المتاحة وندرة المواد المستخدمة في أعمالها دفعت شمس إلى تحد من نوع خاص، فهي تحتاج نوعاً خاصاً من الألوان التي تستمر لفترات طويلة، بحيث لا يتغير لونها وشكلها، وهي ذات خواص معينة، فقد اعتمدت على قدراتها في تركيب مواد جديدة عبر عدد من المواد الكيماوية ونقوم بعد الانتهاء من الرسم بدهانها بمادة مثبتة التستقر الألوان لفترة أطول وهنا

بالتأكيد وفق ما تصف مُكلِّف وغير متوافر بشكل دائم في ظِلِّ الحصار المفروض على قطاع غَزَّة.

وتضيف شمس: «المجتمع الفلسطيني لا يستوعب بشكل كبير القيمة الفنية لمثل هنه اللوحات الجدارية وغيرها مما يتسبب في تبخيس قيمة هنا العمل وتقليل التكلفة والتعامل مع الفنانين بأنهم مجرد عمال بناء، موضحة في ذات الوقت أن هنه الصعوبات لم تكن إلا دافعاً قوياً لأن يكملوا المشوار ولم تثنهم عن مواصلة العمل والإبداع بشكل خاص في رسم الجداريات».

أما عن عملها التشكيلي فتقول شمس: «قلة الوعي بالفن التشكيلي، وعدم القدرة على اقتنائه بسبب سوء الوضع الاقتصادي، صعوبات جديدة تضاف إلى عملنا في لوحات منقولة، مع بقية الصعوبات الأخرى، لهذا يبقى العمل في الجداريات أنجع ومستوعباً أكبر من قبل عامة الناس».

وعن دعم الأهل بينت شمس أن أسرتها شكّلت عاملاً رئيسياً في الاستمرار ونجاحها منذ انطلاقتها للعمل حتى اللحظة، حيث تشير إلى أن إنجاز أعمال فنية كان يتطلب في بعض الأحيان بقاءها لفترات طويلة خارج المنزل، وفي بعض الأحيان تضطرها الظروف كانقطاع التيار الكهربائي إلى العمل طوال الليل وحتى ساعات الصباح بعكس اليل وحتى ساعات الصباح بعكس أي برنامج للعمل الطبيعي، وأنه لولا تفهم أسرتها لهذا لما استطاعت الاستمرار.

حياة في الشوارع

«فنّ الشوارع» هو الفنّ الذي عرف البعض فيه العمل في الجداريات، حيث يحظى بجمهور عريض في قطاع غَزّة التي شكلت لها الجدران وسيلة تعبير منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث استخدمتها المقاومة للإعلان عن عملياتها، ومن ثمّ جاء دور الفنان ليحوّلها إلى

لوحة تشكيلية تحاكي واقع الحياة الصعب.

فيما يقول فايز السعدي رئيس جمعية رواسى للثقافة والفنّ التشكيلي بغَزّة إن الجدران شكّلت الملاذ الأخير لفنانى القطاع للتعبير عن أنفسهم، وترجمة ما يشعرون به في لوحات براها عامة الناس كل يوم كلما مروا من مكان رسمها، فلا يكاد يخلو جدار كبير في شوارع القطاع من رسومات فنية بعضها يحمل صورا للشهداء والآخر يُجسّد قضية وطنية كالوحدة والتوافق، وبعضها الآخر يحاكي مشاكل اجتماعية كالعنف ضيد المرأة أو التسرب الدراسي إلى آخر هذه القضايا، وهنه الحيلة وصلنا إليها بسبب عِدّة ظروف منها الاقتصادي والسياسى وحتى الاجتماعى.

موضحاً أن أعداد الفتانين التشكيليين بغَزَة كبير، دون وجود نقابة تنظم عملهم، ولا حاضنة رسمية لهم مما يحرمهم العديد من الفرص، ويجعل مجهودهم مشتتا بشكل فردي دون توجه عام أو نظرة مستقبلية واضحة، وهنا أيضاً أحد المعيقات المباشرة، فهم بحاجة لدعم وتطوير دائم من خلال الدورات التريبية والمعارض التي تساهم في نشر الفنان وانتشار لوحاته.

ثقافة النظْم بين التقديس والرفض

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

تُعدّ الثقافة النظّمية، التي تُشكّل وصلة بين العلم والشعر، من أهم خصوصيات المجتمع الموريتاني، إذ تعتبر مرجعية معرفية متأصلة فيه، فالنظم المعرفي عقد قران بين ما هو علم، ينزع إلى بسط دقائق الفنون وتفاصيلها بأساليب نثرية، وبين ما هو شعر، ينتظم في نسق موسيقي مُقفى موزون، يميل- بحكم جنسه الأدبي- إلى التّخييل الجمالي. وحين يمتطي العلم صهوة جواد الشعر يتخلَّى كل منهما عن بعض أصوله، فلا العلم يبقى على نصاعته، كما تقدمه عادة فنون النثر المطاوعة لطبيعته، ولا الشعر يحافظ على جمالياته الفنية، فلغته الشاعرة تتحوّل إلى اصطلاحات علمية، وأوزانه الموسيقية تستحيل نغما رتيباً، يتغنى به طالب علمى رغبةً منه في استغلال بعض مميزاته، ومنها جعل حياته العلمية أكثر اتساقاً وانسجاماً وقرباً إلى نفس تصنّ إلى الشُّعر حنيناً أزلياً.

إن هنه الثقافة تعيد صياغة المعارف «النثرية» بمنظومات شعرية، غالباً ما تستدعي طبيعتها الصعبة الحاجة إلى إعادة هنه المعارف «الشعرية الجديدة» إلى طبيعتها النثرية الأولى في مرحلة تالية في شكل شروح، تبسط القول في تفاصيل مادتها، مما يعني أننا أمام عودة إلى الأصول النثرية لهذه العلوم، وهو مايعني إمكان طرح مشروعية هنا الزواج وقدرته على الاستمرارية، لكن الحقيقة أن هذه

الأنظام- بغض النظر عن ملاءمتها لطبيعة المادة المعرفية- تُعدّ منهجاً تعليمياً مفضالًا لدى الموريتاني، لجملة دواع وبواعث مغرية، سنومئ إليها بعد الإشارة إلى منزلة هذه الظاهرة وجنورها.

قدسية النظم

بلغ من مكانة النظم لدى الموريتانيين أن إدراج فكرة أو تقرير قضية في نظم يمنحها قلسية ومشروعية، بحكم العادة التي درج عليها علماء البلدمن تقييد المقررات الثابس، ولذا يتداول الموريتانيون كثيراً من الأنظام لأغراض توجيهية تربوية لغرس قيم علمية، فطالما ردّدوا - مثلاً - هذا البيت لإغراء الناشئة بدراسة علم النحو، وتنفيرهم من الإعراض عنه، يقول الناظم:

كل فتى شبّ بلا إعرابِ

فهُو عِندي مَثَلُ الغُراب ونجد أحد العلماء الموريتانيين، وهو العلّامة النابغة الغلاوي، يعيب الفتوى على جاهل النحو حيث يقول:

وبعضهم يفتي وهو جاهل

إعراب بسم الله عنه ذاهل فمثل هذا لا يكون مرشداً

لجهله النحو ومما أنشدا

عليك بالنحو فإن النحوا

لحن الخطاب ملكه والفحوي

جذور تراثية

لجأ العلماء الشعراء قديماً إلى تدوين العلوم الدينية واللغوية في منظومات تعليمية، شملت مختلف العلوم الدينية واللغوية والعقلية والطبية، من أبرزها ألفيتا ابن عبد المعطى وابن مالك في النحو، وألفية العراقي في أصول الحديث، وألفية السيوطي في النحو والتصريف والخط، ويعلّل يحيى بن عبد المعطى الزواوي (المتوفى سنة و28 هـ) اختياره النظم بأنه ييسر الحفظ، وبقول:

لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ حِفْظَ النَّطْمِ وَفْقُ الذَّكيّ وَالْبَعيدِ الْفَهْم

لا سيَّما مَشْطورُ بَحْرِ الرَّجَز

إِذَا بُني عَلَى ازْدِواجٍ مُوجَزِ

والغالب في النظم استعمال بصر الرجز، فهو بصر غنائهم إنا كانوا في عمل أو سوق إبل، يردده الإنسان مُترنّماً، فينتشى حيوية ونشاطاً.

بواعث النظّم

إن البدوي في غياب مكتبة مرجعية يعود إليها من حين مرجعية يعود إليها من حين تسدهنا الفراغ، فعمد إلى وسيلة تساعده في الحفظ، فكان الشعر وسيلته لاقتناص العلوم الشاردة لتخزينها في صيغة شريط من المنظومات، يستحضرها متى أراد، وفي أي ظرف كان، سفراً أو حضراً. ويعلل اختيار النظم

كوسيلة تعليمية لدى الموريتاني بميل فطرته إليه، وسهولة حفظه، وشدة انجناب النفوس إليه، ربما لما فيه من اتساق موسيقي، يقول النابغة الغلاوي (توفي عام 1245هـ)، في كتابه نظم المعتمد من الكتب والفتوى على منهب المالكية:

وإنما رغبت في النظام لأنه أحظي لدى المرام وهو الذي تصغي له العقول والسيف من حصوله مسلول

فالنظم حسب هنا العالم تميل اليه الأفئدة، وتنجنب العقول، وفي تحصيله يتنافس المتنافسون، بينما يتعنز حفظ النشر، لاسيما إذا كان - كما يقول الشيخ محمد المامي بن البضاري (المتوفى 1282هـ)- كتاباً كلائل الخيرات متشعب المواضيع

بخلاف الشعر الذي يقتصم الصدور، يلج إليها بغير استئنان:

والنشر حفظه من القلائل لاسيما إن كان كالدلائل

والنظم قهراً داخل الألباب بغير إذن لانفتاح الباب

فالأنن تتلقف النص المنظوم؛ لما له من سمات التناغم والاتساق والتطريب، إنه السبيل لتسهيل حفظ المنشور، يقول الشيخ محمد بن الغلاوي (1140 هـ) في مقدمة منظومته النحوية:

وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آجروم لمن أراد حفظه وعسراً عليه أن يحفظ ما قد نثراً

أصوات منحازة للنثر

بالرغم من كون الحاجة إلى النظم تُعدُ ركيزة المنهج التعليمي السائد في موريتانيا إلا أن شخصية من أبرز علماء القرن الثالث عشر العلمية هي الشيخ محمد المامي الني ننر حياته لنظم العلوم من فقه ونصو وتوحيد ومنطق وبيان،

قد صدر عن موقف من ظاهرة النظم طريف، فقد قرر هنا العلامة الموسوعي أن للمعارف والعلوم والفنون منطقاً وطبيعة لا ينهض ببيانها وشرحها غير فنون النثر التني تطاوعها بأسلوبها السلس المنساب غير المقيد بأغلال الوزن وضرورات التقفية، يقول: «... ثم ظهر لي أن العلوم لا يجدي فيها النظم شيئاً لبطء سيره بحرفة النظم شيئاً لبطء سيره بحرفة من أودية النثر».

والحق أن أصواتاً حديثة بدأت تشكّك في جدوائية اتضاد منهج النظم كوسيلة تعليمية في عصر تدفق المعلومات وكثرة وسائط الحفظ، إلا أن خذلان المحفوظ من النصوص النثرية لذاكرة الإنسان الموريتاني وسرعة استجابة الذاكرة النظمية في المعارف المستظهرة، يحجبان عن الموريتاني عيوب ثقافته النظمية.

الدوحة | 11

جيرمان تييون في البانتيون

باريس: عبد الله كرمون

دخلت، مؤخراً، جيرمان تييون مبنى البانتيون بباريس، تخليداً لها ولمقاوماتها، كباحثة الاثنولوجيا لم تهادن قبل أن تدخل قلعة العظماء النين خدموا الوطن في حياتهم، وذلك رفقة ثلاثة مقاومين آخرين هم: بيير بروسولييت، جونيفييف ديغول انتوتيوز وجان زيه.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد وعد منذ السنة الماضية بتشريف هؤلاء المقاومين الأربعة بولوج بوابة البانتيون المجيدة.

جبير بالنكر أن البانتويون قد صار محفلًا لقبور العظماء منذ نهاية القرن الثامن عشر، بعدما كان تابعاً لكنيسة القديسة جونيفييف.

وكان إيمانيول باستوريه هو الذي بادر إلى التنكير بالحاجة إلى وجود مثل هنه القلعة، أوان موت ميرابو سنة 1791، وصادف أن كان هذا الأخير هو أول من تلقى هنا التشريف، وأول من فسخ عنه بعد نلك، بعد عام، فقط من نيله.

من نافل القول إن مبنى البانتويون يؤوي بالدرجة الأولى رفات النين أسدوا خدمات جليلة إلى الوطن، وضحوا كثيراً من أجل الصالح العام في جميع ميادين الحياة. فمن بعض أهله على سبيل المثال فيكتور هيغو، إيميل زولا، بيير وماري كيريه، موباسان وغيرهم.

لهؤلاء المقاومين النين رافقتهم جرمين تيليون إلى برزخ العظماء مسارات متباينة في المقاومة وفي

الحياة السياسية، جونيفييف ديغول ابنة أخ شارل ديغول الرئيس الأسبق كانت رفيقة محنتها في معسكرات النازية، أما بروسولييت فكان صحافياً مُتمرساً، لا يخشى في قول كلمة الحق لومة لائم. بينما كان جان زيه منافحاً محنكاً عن تحديث التعليم ووزيراً حازماً في صفوف حزب الجبهة الشعبية، التي تنكرنا بجان جوريس وليون بلوم ونضال الثلاثينيات البناء في فرنسا.

كان هُمُ الرئيس فرنسوا هولاند أن يُمجّد المقاومة ودورها في ترسيخ الوطنية وقيم السلم والعدالة؛ ثم إنه أراد أن يُعلي من شأن المساواة فاختار رجلين وامرأتين. أول امرأتين يتم تشريفهما، في البانتويون تقديراً لجهودهما الشخصية، واسمهما الخاص، بعد مارى كيريه.

يُعدّ هذا الاختيار الرسمي لأشخاص بعينهم ولتوجهاتهم السياسية، نابعاً عن قناعة سياسية في ذاتها، كما أنه مشحون برسائل مدسوسة؛ موجهة إلى كل الأطياف السياسية، لذلك لا تعدم مراسم كل ولوج إلى البانتويون من يشجب اختيار شخص أو آخر، أو من يستذكر إقصاء شخص أو آخر.

من يستنكر إهضاء سخص أو آخر. ذلك ما نلسبه في انتقادات الشيوعيين لمعاداة الرئيس فرنسوا هولاند لهم، حتى أنه لم يعين ولو فرداً واحداً من معسكرهم، في حين أنهم كانوا السباقين إلى إنشاء جبهات المقاومة الفرنسية، وكان لهم فيها دور تاريخي لا غبار عليه. يتساءلون لماذا لم يتم إلحاق ماري كلود فايون كوتيرييه بجونيفييف ديغول وجرمين

تيليون، مع العلم أنها كانت رفيقتهما في معسكر رابينسبروك النازي؟ ثم لماذا لم يتم الالتفات إلى مارتا ديريمو؟ وكلتاهما أبلت في المقاومة بلاء حسنا.

على كل، وإن كان هذا التشريف إذن فِعْلاً سياسياً، فإن ذلك لا يفقد قيمة للأشخاص الممجّدين، ولا يمس إنجازاتهم، التي خوّلت لهم استحقاق ظلال البانتويون الوارفة تحت ميسم العظماء.

من هنا المنطلق سوف نعرج على مسار جيرمان تييون التي نالت بدورها شرف هنا التكريم. فمن تكون إنن جيرمان تييون؟ ولمانا كل هنا الاهتمام بها دون غيرها؟

ولدت جيرمان تييون سنة 1907، وتابعت دراسات جامعية متنوّعة، بدءاً بالأركيولوجيا، مرورا بدراسة ما قبل التاريخ وانتهاء بتاريخ الفنّ والإثنولوجيا. كما أنها واظبت على التردُّه على معهد الإثنولوجيا والكوليج دوفرانس، حيث كانت تحضر باستمرار إلى حصص مارسيل موس المشهور، بل إنها سجلت تحت إشرافه أطروحتها لنيل الدكتوراه فى الإثنولوجيا حول دراسة عامة لعروش الشاوية بشمالى إفريقيا، ما لم يتيسر لها نيله في الحين، ثم ناب لویس ماسینیون عن موس في الإشراف على بحثها، لكن هذه الأطروحة التي لم تَكتب إلا فيما بعد، قد ضاعت مخطوطتها فيما بعد إلى الأبد.

عاشت جيرمان تييون إنن ردحاً من الزمن في منطقة الأوراس بغية

إنجاز الشق الميدانى من بحثها الجامعي، وذلك من سنة 1934 إلى سنة 1937. واحتكت سأهل تلك البلاد، وتكيّفت مع طرائق عيشهم وتفكيرهم، حتى كادت تصير جزءاً لا يتجزأ منهم. رجعت إلى الجزائر في سنة 1939، لاستكمال عناصر بحثها. إلَّا أن اندلاع الحرب العالمية الثانية وضع حداً لمشروعها الإثنولوجي، كى تتوقف عن أن تكون باحثة لتلبّج عالم المقاومة من بابه الواسع. فساهمت في تكوين جماعة سوف تكون في اتصال بشبكة ما يسمى بـ «متحف الإنسان»، فاضطلعت بمهام كثيرة ومتنوّعة، وهرّبت المقاومين، وأخفت مَنْ تتعقبهم السلطات، ووفّرت أوراقاً رسمية مزيفة لمن هم بحاجة إلى إضمار هويّاتهم، وغير ذلك من تدبيج وتوزيع المناشير، ما جُرّ عليها ويلات الحبس في السجن الفرنسى، قبل أن تُهجّر سنة 1943 إلى معسكر رافنسيروك، حيث قضت عامين شاقين من حياتها، خاصة أن أمها التي أعتقلت بعدها بأشهر، في نفس المعسكر، قد قُتلت، (لأنها طاعنة في السن ولا تصلح لشيع)، قبل أن تغادر جيرمان المعسكر بزمن يسير.

عادت جيرمان تييون، بعد إطلاق سراحها هي وبعض الناجين من شرور المعسكرات النازية في نهاية الحرب، إلى عملها في المركز الوطني للبحث العلمي، إلّا أنها لم تعد إلى مسوداتها مباشرة عن حياة الشاويين، بل عكفت على التاريخ الحيث، بما فيه موضوعًا المقاومة والتهجير. فكتبت عن تجربتها في معسكر رافنسبروك، ثم ساهمت في اللجنة التي أنشأها دافيد روسيه ضد معسكرات التجميع والتعنيب في كل أنحاء العالم.

لكن دور جيرمان تييون سوف يبرز بعدما استمر الثورة في الجزائر وتكثف العمل التحرري، واشتدت في المقابل يد القمع الاستعماري، بل تعدّى ذلك إلى اللجوء إلى التعنيب.

سوف تسعى تييون إلى إيقاف التعنيب، وقتل المدنيين، كما أنها ستتصل بالمكافحين كي تقنعهم بحقن دماء المدنيين، بمطالبتها إياهم بالاستغناء عن تنفيذ العمليات للفائية في قلب المدينة.

لقد جَرَّ عليها ذلك الكثير من المتاعب، حتى أن هناك من يعتبر أن يوسف السعدي قد استغلها، ومثلهم

يعتبرون اليوم أن ثمة خطأ في تشريفها بامتياز ولوج البانتويون. على حال، فبدخولها إلى البانتويون، كما كتب تزفيتان تودوروف، تدخل، بواسطتها، شعوب المستعمرات القديمة، وجُلّ النقاش المعادي للاستعمار، إلى فِناء البانتويون!

الجامعة الجزائرية ونزيف السرقات العلمية

الجزائر: نوّارة لحرش

تتكرّر السرقات العلمية في الجامعات الجزائرية، وهي سرقات تُخلّ بنزاهة الطلبة والأساتنة النين يرتكبون هذا الجُرم، الذي بدوره يُخلّ بقيمة البحث العلمي، الذي أصبح فاقداً في معظمه للنزاهة والمصداقية والمهنية العلمية.

فالسرقات المتكرّرة للبحوث العلميّة تبل على أن الظاهرة تستفحل يوماً بعد آخر في جسد الجامعة وفي حرمها الذي أنهكته وانتهكته لصوصيّة من نوع آخر، أنكى وأمرّ، لصوصيّة لم تحترم الأمانة العلمية وتطاولت على مجهود الآخرين وسطت عليه بغير حق.

سرقات تورًط فيها أساتنة وطلاب ومسؤولون بالمعاهد والكليات، شملت بحوثاً ورسائل مستنسخة أو بلغات أجنبية يترجمونها إلى العربية، ثم شهادات ماجستير ودكتوراه وأحسن السرجات العلمية، وسرقات أخرى قام بها أساتنة لمنكرات تخرّج جزائرية وطبعوها في بلدان أخرى على أساس أنها من تأليفهم، ونالوا بفضلها جوائز وتكريمات.

فما الذي ساهم في انتشارها (الظاهرة)، ولمانا لا يخجل الطالب أو الأستان من سرقة جهد غيره ثم ينسبه لنفسه بكل بساطة، ودون أدنى حرج؟ وما هي الحلول التي يمكن أن تحدّ من ظاهرة هذه اللصوصية التي تطال البحوث والدراسات العلمية الجامعية؟ فرغم إدراج وزارة التعليم العالي «السرقات العلمية» ضمن بنود أخلاقيات الجامعة، والتي تصنفها

في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، إلا أن السرقات متواصلة، والوزارة تستقبل سنوياً العديد من الشكاوى والمراسلات المتعلقة بسرقات علمية مختلفة.

آخر هذه السرقات كشفت عنها شكوى قدَّمها باحث مغربي، بسبب تعرُّضه -حسب قوله- لسرقة من قبَل أحد الأساتذة الجزائريين، ما اضطر الجامعة الجزائرية إلى أن تُقدّم اعتذاراً لوزارة الخارجية المغربية.

سقوط القتم

حول هنه الظاهرة التى انتشرت في السنوات الأخبرة، بقول الكاتب والأكاديمي الدكتور عبد الله العشي: «ثمّة أمر جوهرى سقط في هذا المجتمع، الأمر لا يتعلّق بمجال واحد، بل بالكلِّ، قيمة ما ضاعت وضيّعت غيرها وتوالى الضياع، وفي غياب تلك القيمة صار الشاذ قاعدة، صرنا الآن أمام لغة جديدة وسلوكيات حديدة، و(قيم) جديدة. ثم التطاول على كل ما كان ثابتاً ومحاطأ ب (القداسة)، لم تعد ثمّة (خطوط حمر). لم يسلم البحث العلمي من ذلك، فقد انتهكت حرمته، ولم تتمكن القيود التقليدية من حمايته. ثمة أسباب عديدة لنلك».

المتحدّث نفسه أضاف منتقداً المنظومة التربوية: «ربما يعود السبب الأول إلى ضعف المنظومة التربوية التي تدفع بآلاف المتعلمين إلى الجامعات دونما كفاءة، ليجدوا أنفسهم أمام معارف تفوق طاقاتهم، فيحتالون عليها بالتواطؤ مع مؤسساتهم ومكوينيهم، فينجحون

دون استحقاق، ويضطرون إلى إعداد بحوث لا يمتلكون غالباً ما يؤهلهم علميا لإنجازها فيلجؤون إلى الحل السهل، وقد وفرت التكنولوجيا العلمية هذا الحل. والسبب الآخر يتعلّق بالأساتذة، فهم لم يتحملوا مسؤوليتهم ووقعوا ضحية هذا السقوط العام، فتخلُّوا، كما تخلَّى الجميع، مؤسسات وأفراداً، عن مفهوم العلم بوصفه رسالة، إلى مفهومه يوصفه شهادة. تساهل الكل واتفق الجميع على الجريمة. والسبب الثالث بعود إلى المؤسسات الإدارية والعلمية التي انخرطت في الرداءة وانضمت إلى جحافل المتآمرين ضد العلم. والسبب الرابع، ما نراه من انسياد الأفاق أمام الطلاب، فليس ثمة دافع قوى يدفعهم إلى العلم وهم يرون من سبقهم من أصحاب الشهادات العليا جدا تلقى بهم الجامعات إلى المجهول».

الدكتور العشى، الذي أشرف وناقش عشرات الرسائل العلمية في جامعات جزائرية وأخرى عربية، أضاف وهو بتساءل باستطراد: «أين السبب الرئيسي من بين هذه الأسباب؟ لا ندري، لكن الذي أدريه أن هذه الأسباب هي في الحقيقة نتائج لسبب جوهري وهو سقوط قيمة العلم والمعرفة في المجتمع بشكل عام. ومن أجل معالجة الأمر لا يكفى الوقوف عند الأسباب الأربعة المذكورة، بل ينبغى النهاب إلى استعادة القيمة الغائبة قيمة العلم وإلى إعادة الاعتبار للمعرفة، ليست الجامعة هي المتضررة من فكرة سقوط القيم العلمية، بل المجتمع كله، حاضراً ومستقبلاً، وإذا استمر هذا السقوط فسيكون من الصعب

محمد داو د

محمد الأمين بحري

عبدالله العشي

: «ما المحتوى». غريب أما في لأسف الأمتانية

أما في الحلقة الثانية حسب الأستاذ بحري، والتي تمثلها الإدارات الوصية على المؤسسات التعليمية، فيقول: «نلفي رُعاتها وعمداء مجالسها وكلياتها يتفننون في تغطية أية جريمة علمية حفاظاً على سمعة ما يترأسونه من مؤسسات. فعل يبرره حرص ميتافيزيقي على لمعان أسمائهم وديمومة كراسيهم ما داموا أبناء هذه السياسة وسينتها».

وبخصوص الحلقة الثالثة التي يمثلها -الأستاذ أو المؤطر-، يقول بحري: «إننا لن نتفاجأ بسرقة علمية على مستوى شهادة عليا لأكاديمي نشأ في أحضان سياسة كمية الهوى والنهج، ولن ينهى هذا الكائن الريعي عن خُلُق كان ابنه الشرعي».

ويستخلص المتحدّث نفسه: «لم تعد السرقة العلمية جريمة من ارتكاب مؤسسة أو أستاذ أو طالب، وهو أضعف هذه الحلقات، بقدر ما أضحت جريمة سياسة ريع أكاديمي قضت على جهود التأصيل والرقابة والمتابعة البيداغوجية فى ضبط نزلاء هذه المنظومة وشركائها، حينما لجأت إلى سياسات شعبوية يتسلّق بها المسؤولون أصحاب المناصب العليا، ويطلقون في بداية ونهاية كل موسم صيحات طرزانية تتصادى في وسائل الإعلام بهرَج فنتازي مهول، ناسية أو مُتناسية هُزال نلك الجسد العاري المتأرجح الذي لا يزال يُطلق صيحاته المدوية التى تحاول عبثاً تغطية عورة منظومة تعليمية خرية».

مُتحدّثاً عن الظاهرة وأسبابها: «ما يحدث الآن بالجامعة الجزائرية غريب ومقرف وينفع لليأس. ومع الأسف هذه الظاهرة المشينة لم تستثن إلا من رحم ربك. أما أسبابها فهي مُتعدّدة تبدأ من المدرسة».

في ذات السياق، يرى الدكتور والأكاديمي محمد الأمين بحري، أن السرقات العلمية في الجامعة الجزائرية هي نتيجة منظومة مُتعدّدة الخلفيات والحلقات، إذ قال بصريح العبارة: «لئن كان الطالب أو الأستاذ هو الحلقة الأخيرة التي تعلق بها تهمة السرقة العلمية -إن تم اكتشافها- فإن وراء هذه الضحية للأخيرة منظومة مُتعدّدة الحلقات للأخيرة منظومة مُتعدّدة الحلقات فقد فيها الباحث أصول التكوين العلمي، وأخلاقيات البحث، والرقابة البيناغوجية، والتأطير السليم، وخلف للك سياسة تعليمية صارمة تفرض قانونها على الجميع».

دائماً، وبحسب الأستاذ المحاضر بكلية الآداب واللغات بجامعة بسكرة، فإن هذه الجريمة العلمية، نتيجة لسياسة شعبوية ريعية، وهنا أضاف موضّحاً: «تعصب المسألة في أولى حلقاتها برأس سياسات نوعية التكوين، ولا يبيو أمر الجريمة العلمية مفاجئاً حينما نعلم بأن شهادة البكالوريا أضحت بفعل هذه السياسة الكمية فنتازيا شعبوية ريعية بدل الكمية فنتازيا شعبوية ريعية بدل أن تكون انتقائية نخبوية. أو حينما يتم تفجير الجامعة في بناية كل سنة بأرقام مهولة لحملة بكالوريا (الثانوية بلعامة) مدعومة النتائج، هزيلة العامة) مدعومة النتائج، هزيلة

مستقبلاً إيجاد أي حل، لأننا لن نكون عندها أمام الحالة المرضية فقط، بل أمام مضاعفاتها. وأسوأ مضاعفاتها ما يتعلق بالمرض الذي يلحق أخلاق العلم».

المتحدّث ناته يرى في الأخير أن «الجامعة في خطر، ليس بسبب هذه الظاهرة فقط، بل بسبب اتجاهها السريع والممنهج إلى أن تكون مؤسسة خدمات رديئة، بسبب تحوّل وظيفتها من إنتاج الفعل المعرفي إلى إنتاج الوهم المعرفي الممثل في الشهادات».

الالتزام يتحوّل إلى استثناء

من جهته، بري الأستاذ محمد داود، (رئيس وحدة البحث «الألف» في جامعة وهران)، أن الأمانة العلمية أخلاق وقيم، إذ يقول بهذا الشأن: «الأمانة العلمية هي في صلب البحث العلمى وفي إنجاز البحوث والمنكرات والرسائل الجامعية، بل هي من أخلاق المثقفين والباحثين والأساتذة، وأن من يسرق أفكار الآخرين وينسبها لنفسه كمن أرتكب جُرماً كبيراً، بل تهمته تكون أعظم ممن يسرق الأموال والأشياء ذات الطابع المادي. وقد نشأ جبل بكامله على هذه التوجيهات والنصائح، بل عِدّة أجيال. كان آنذاك الغش استثناء والالتزام بالأخلاق والقوانين هو القاعدة، لكن الآن أصبح الالتزام هو الاستثناء أما الغش فهو القاعدة، وعن طرق الغش وأساليبه حَدِّثْ ولا حرج».

داود، الذي أمضى أُكثر من 34 سنة كأستاذ بجامعة وهران، أضاف

فلسطين كما رأها سارتر

أحميدة عياشي

لا تزال ذاكرتي حيّة لدى قراءتي لأول مرة «الشيطان والرحمن»، مسرحية لجان بول سارتر (1905 - 1980)، كنت حينها دون العشرين، وعليّ أن أعترف أنه كاد يُغمَى عليّ، فلقد تفجُّر بداخلي زلزال ماحق ورغبة جامحة لم أتمكن من السيطرة عليها، ويومها تأكدت أنني فتحت عيني على عالم لم يكن مألوفاً بالنسبة إليّ، مليء بالأسئلة المقلقة والشّكوك الحارقة.

ويجب أن أعترف بأن سارتر ينفذ إلى أعماقك ويستولي على كل نرة في وجدانك، ولم أكن وحدي في هنا الحال، فقد كان يقاسمني هنا القدر ثُلّة من الأصدقاء والزملاء في المدرسة الثانوية، وتواصل نلك معي لما غادرت مدينتي في جامعتها ولقيت حزب سارتر في جامعتها ولقيت حزب سارتر من المثقفين والطلبة العرب، وفلسطين، وكان ذلك إبان لحظة الأحالم الكبيرة لحركات التحرر العربية.

وكنا نلتقي في مقهى لنغرق في سجالات لا نهاية لها، حول المعركة التي عصفت بعلاقة صديقين، سارتر وكامو، وذلك بسبب النقد اللانع الذي وجهه فرانسيس جونسون لمؤلف كامو «المتمرد»، في مجلة «الأزمنة

الحديثة»، التي كان يديرها سارتر، وكنت بالطبع انتصر لصاحب «الأيدي القنرة».

انقلاب على السارترية

سارتر، الذي كان يصف نفسه بالكاتب البرجوازي، والناشط الشوري المناصر لقضايا المهمشين والمغربين والخارجين عن القانون، سرعان ما سيتعرض إلى هجمة شرسة من قبَلِ الفلاسفة الجدد النين انقلبوا على روح مايو 1968، ووجدوا في إدانتهم للبربرية والكولاغ السوفياتي نريعة للتنصل ولك ولاغ السوفياتي نريعة للتنصل من ماضيهم اليساري.

لقد تجاهلت الميديا الباريسية الفيلسوف، ولم يعدله من ذكر إلا كعلامة مزعجة من الماضي، و بات الحديث عين صاحب «الأبواب المقفلة» وكأنه حبيث خارج عن اللياقة الأدبية، حيث راح أنبياء هذا العهد الجديد مع سقوط الاتحاد السوفياتي وتفكُّك المعسكر الاشتراكي، وتراجع المنّ التصرّري ونهاية الحرب الباردة، والصعود اللافت لليمين واليمين المتطرّف في أوروبا، وبروز الإسلاموية على أنقاض الوطنية والقومية في العالم العربى، يبشرون بنهاية التاريخ وانتصار الرأسمالية العالمية، ولم يعد سارتر يُشكّل خبن المثقفين العرب، ولم يعد يُحظى باهتمام

الميديا ودور النشر.

لكن، هل فعلاً ونصن نعيش في ظلّ هنه التداعيات المربكة والمعقدة الناجمة عن تعشر شورات الربيع العربي يمكننا التسليم بموت السارترية وزوال سارتر الملتزم والنقدي والمنخرط إلى جانب المستضعفين والمعنبين في الأرض في معاركهم والحالمين بعالم أفضل!!

المثقف في نظر سارتر عليه أن يُبيّن، من خالا فنه وفكره، الطريق ويكشف عن معالمه ويترك للشعب حرّية الانخراط في المعركة على الأرض، لكن مثل هذا القول يناقض سارتر نفسه الذي يقول في محاورات له مع الصحافي الأميركي جون جيراسي إنه أعطى الأدوية، ومثل هذه التناقضات الأدوية، ومثل هذه التناقضات في القول والتصرّف سعى جون خيراسي في «محاورات مع سارتر» في المناط عليها المزيد من الأضواء، وذلك من خلال تطبيق نقييته على وذلك من خلال تطبيق نقييته على

نقدية جذرية

عاد فرناندو إلى باريس بعد هزيمة الجمهوريين، وهو مفعم بمرارة الانكسار الناجمة عن انتصار الفاشية، لكن نلك لم يمنعه من مواصلة النضال عن طريق الفن الذي يُدين النزعة الفاشية والعسكرتية التي تجلّت في صعود

ظاهرتى الفاشية والنازية، ولقد وُلِدَ جون ووالده لازال في فرنسا، ويفتخر جون أن سارتر حمله بین ذراعیه یوم مولده، ولقد كبر الصّبى وظل يحتفظ وهو فتى بكل تلك الذكريات، حيث كان يقضى والده مع سارتر وسيمون دوبوفوار وشلتهم الساعات الطويلة في النقاشات حامية الوطيس، واستمر ذلك إلى غاية الحرب العالمية الثانية، لتغادر عائلة جون جيراسي إلى الولايات المتحدة الأميركية، أما والدة جون فهی ستیفا جیراسی، ولقد كانت طالبة في السوربون عند سيمون دوبوفوار، أما الابن جون الني سيصبح ناشطأ وصحافيا وجامعياً، فسرعان ما سيجد نفسه مضطرأ لمغادرة الولايات المتحدة بسبب انحيازه للفيتنام ضد بليده، ويعود من جديد إلى باريس وخلال لقائمه مجدداً مع المفكر الفرنسي راح يشتغل على رسالة التكتوراه عن سارتر، واهتدى بعد ذلك إلى إجراء مصاورات مع سارتر، استغرقت

التسجيلات عشرات الساعات وبلغت أربع سنوات بكاملها، امتدت من نوفمبر/تشرين الثاني 1970 إلى نات الشهر من العام 1974، وهكنا تمكن جون أن يكتب من خلال هذه المحاورات السّيرة التي لم يكتبها سارتر.

لقد وقف جون جيراسي، والذي اعتبر خائناً لوطنه في نظر الإدارة الأميركية لأنه انصاز للفيتناميين، في محاوراته مع سارتر على أرضية سارتر الذي خان وطنه من أجل حرّية الجزائر، لكن كان يختلف عنه كونه لم يقف داخل قالب أيديولوجي جامد مثلما حدث لسارتر عندما اقترب أكثر من اللازم من الشيوعيين الفرنسيين والماويين والسوفيات، ومن هنا اتصفت المصاورات بسجالية رفيعة أدت إلى إعادة اكتشاف سارتر: فكره، حياته، ومواقفه على ضوء نقدية جنرية بعيدة عن دائرة المحظورات، وذلك بدءاً من طفولة سارتر وعلاقته بالعائلة وسنوات التَّكويين والبحث عن طريق، والذي لم يكن خالياً من التفاهات

والمطبات والحماقات وأنانيات البرجوازي الصغير، ويقود جون جيرسى سارتر في المصاورات ذاتها لأن يتعرى، وينظر إلى دمامته الفيزيولوجية والفلسفية أحيانا بشبجاعة، ونقد ناتى هو أقرب إلى الاعتبراف الحميمي، ونكتشف كذلك من خلال هنه المصاورات ما يفكر فيه سارتر حول فلسطين، بحيث يقول إن الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن محرقة اليهود، وأنهم غير مسؤولين عن فشل إقامة دولة مشتركة بينهم وبين الإسرائيليين، فإسرائيل هي مسؤولة عن القتل بسبب التعنت والغطرسة. فهو يرى أن «الإرهاب الفلسطيني» مشروع، لأنهم جرّدوا من حقوقهم وانتزعت منهم أراضيهم، وثمة صورة رائعة يرسمها سارتر عن جمال عبد الناصر، فهو في نظره قائد ذكي، ورجل متواضع وشجاع سعى بصدق إلى أن ينهض ببليده على الرغم من أنه لم ينجح بصورة كبيرة في تحسين وضعية شعبه.

الشيزوفرينيا الافتراضية

شرف الدين شكري

لم تشتغل معاول النقد في علوم الاتصال وعلم الاجتماع مثلما فعلت ابتداءً من أربعينيات القرن المنصرم، وصولاً إلى السّتينيات خاصة، حين ألقت بكل نظريات الاتصال في منفضة النظريات المنتهية الصلاحية ، وهي التي كانت في الأسياس، المدخل الرئيسي لكل ما أحدثته لاحقاً (ابتناء من ثمانينيات القرن المنصرم ناته)، في عالم الإعلام الآلي، عبر تطوير وسائل جبيدة للاتصال، لم تأخذ في الأساس فقط عملية البرمجة واخترال المعلومة، وكنا الإبقاء على أدبيات إيصالها الخطيّة، عبر محورين، تتوسطهما قناة إيصال: (المُرسيل- المستقبل، القناة) بقير ما عملت على شخصنة المفعلين لعملية التواصل وتشاركهما (رابطة بنائية أو تركيبية)، سعياً نصو معنى مُتجدّد دوماً للاتصال.

لنلك كانت الرسالة التي يتم تبليغها، هي الهمّ الرئيسي في عملية الاتصال تلك. ولما كان الوضع السوسيولوجي، بما يحتويه من مضامين ثقافية، هو المتأثر بنوعية الرسالة، ومضمونها، ونسقها، وكيفية استيعابها، فقد كانت سياسة صنع المعلومة ، هي المحكُّ المرجعي الني يتم من خلاله غربلة الوعي السائد، وفهمه، والتنبِّؤ بنتائجه ومآله. لنلك اشتغلت أغلب نظريات الاتصال على صناعة المعلومة، وبثِّها، وفكَّ شيفرتها، واختزالها في رموز تحتوي على معان عِدّة، غالباً ما تكون نتاج ثقافة المسيطر على المعلومـة.

القرية المعلوماتية

من شأن الرمز أن يصنع الرأسـمال الثقافـي لأي مجتمـع، كمـا أخبرنا بورديو وباسيرون جزئياً، حين تحدّث عن المكاسب الثقافية لأى مجتمع يخضع لسلطة رمزية وسياسية تربوية، في امتياد غريب لفكرة ابن خلسون عن تأثر المغلوب بالغالب، لكن الثقافة الحالية، والتي طرحت استراتيجيات بديلة عديدة، تقوم أساساً على قتل المصدر والأبوية الفكرية، داخـل «القريـة المعلوماتيـة» ذاتها التي تحدّث عنها «ماكلوهان» في السـتينيات، والتـى أحاطهـا «ديفيـد مانج وايت» بحدود «البوابة»، منحتنا فرصا أكبر للخروج عن سيطرة الرّمان، واستعباده لنا ولثقافتنا، ولنوعية المُنتَج، مما جعل الخيار الاستراتيجي،هو سيدٌ الموقف، كما أشار إلى ذَّلك السوسيولوجى الفرنسيي «فرانسوا دوبيه» المُتخصّص في دراسة اللامساواة الاجتماعية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتجاوز بعض العوائق الإبستيمولوجية التي لم تحسن المدرسة النقبية للستينيات الخروج منها، وجعلت الكائن، بمثابة (اللوح المحفوظ) الذي تُكتُبُ عليه سياسة السلطة الحاكمة ما تشاء، دون أخذ الخيار الشخصى، وقوة الإرادة، وروح الإبداع، وقيمة الحريدة بعين الاعتبار.

لقد قطعت (فكرة) الحرّيّة أشواطاً تبدو محمودة في التراث الفكري البشري، منذ آراء أفلاطون وسقراط وديوجين ورعيل الفلسفة الإغريقية العتيدة، التي دفع فيها العديد من

الناس من سباتهم «النوغمائي» العتيد. فبعضهم تم إرغامه على شرب السمّ الزعاف، وبعضهم رُمي بالجنون، فلم يقس حتى على ضمان قوته اليومى حتّى قضى، وبعضهم تمّ إحراقه وسط مؤلفاته، لكن الثقافة تظلُّ هـى الممهد الأساس والمباشر لسياسة أي سلطة، مهما كانت، واختلفت في درجة مرونتها، وربما لن ننهب أبعد من «غوبلز» حين صرح في تجمّع للنازيين: «حين أسمع كلمة ثقافة ، أتحسّب مسسّسي » مستعيراً إياها من المسرحي الألماني الشهير هانز جونست. فالثقافة، لا يمكن لها إلَّا أن تكون نقيه، تنفع بأي سلطة إلى تحسس مستسها، خاصة في المجتمعات التي يعانى فيها الإنسان من أجل إثبات مكانته كفرد، دون أن يكون مرغماً على الانمصاء في صوت الجمهور. ولقد فهمت السوسيولوجيا الحديثة هذا التحدّي، فلم تعدمولنا لا شرطياً للصراع بين أسبقية الفرداني على الجماعي، كما كان يحدث في القرن المنصرم، بينها وبين السايكولوجيا، بل إنّ الإيمان بضرورة تحرير الفرد من المشابهات والمطابقات التي تولِّنها الجماعة، أصبح ضرورة لابد منها، مع الأخذ طبعاً ببعض الخصائص التي تميّز المجتمعات عن بعضها البعض، مما يجعل البحث العلمى فيما يخص علاقة الفرد بالجماعة، ونوعية الرسالة التي تنبع من كلا الطرفين، بحثا مغايراً بين مجتمع وآخر، ومما يجعل بدوره ماكلوهان وديفيد مانج، يعتاشان على بقايا نظريتيهما،

الفلاسفة بحياتهم من أجل إنقاذ

اللتين لا تنتهيان، لكنهما تسجّلان توقفاً حتمياً شُرطيا، تقتضيه متطلّبات الفكر ما بعد الحداثي الراكمي (الإسستيمي الحديث).

واقعية المجتمع الافتراضي

وإنا كان المجتمع الافتراضي الني كان أُملاً وحلماً جامعاً نبع من وسط الإعلام الآلي، أكثر منه من السوسيولوجيين في ثمانينيات القرن المنصرم، يتفق حول رموز ثقافية معينة تربط أفراده النين يتبادلون معلومات وآراء وأفكاراً فيما بينهم، تتفاقم مع الزمن، وقد تمتد حتى إلى الواقع كما شاهدنا في واقع الثورات العربية في السنوات الخمس الماضية، أو في وآقع الأسرة ناتها التي لم تعد تجتمع كما في عهد الأسرة الكلاسيكية، فإن تلك الآمال والأحلام غدت بعكس ما سُطر لها، مما يجعل المجتمع الافتراضي، مجتمعاً متفرّداً واقعاً، مجتمعاً اقتراضاً، مع بروز مكوّنات جغرافية جديدة، لا تعترف بالصدود بقدر اعترافها وتماهيها مع الرموز الموحّدة بين أعضائها المجتمعين ضمن فلسفة شبكية لازالت بعدلم تجدالصيغة المعرفية الشافية لدراستها، لأنها

تمثل وجها معرفياً بنيوياً جديداً لا يمكن جمع فروعه؛ بل يستحيل جمع فروعه.

وبالحديث عن نوعية المجتمع الافتراضي أو الشبكي، يمكننا التطرّق إلى نوعية المتن المعرفى الذي تتناوله مختلف تلك المجتمعات. وطبعاً فإن الاتصال (-Com munication) الني يرتبط في معناه الني أسِّس أصلاً من أجلة بالجماعـة المننيـة (Commune)، يحدد نوعية المعلومة ومداها التي يتداولها كل مجتمع حسب الثقافة السائدة به، والتي تمنحها شرطة السلطة المعرفية القائمة، حتى وإن كانت الرقابة شبه مستحيلة على مثل هكذا وسط معلوماتي. شبه مستحيلة، وليست مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بالشق الأمنى لكل بليد، حيث بعيدٌ هيذا الجانب مين أكبر الجوانب التي تراقبها الأجهزة الأمنية، وتضع من أجل تطبيقها بروتوكولات متعارف عليها في كل مجتمع، قد ينفع كل من يتجاوزها ثمن خطأه ذلك قضائياً. وأمّا الشق الأخلاقي في التعامل بين المجتمعات الافتراضية، فإن بروتوكولات أخلاقية أيضا تحدد سلوكيات الفاعليـن الافتراضييـن، تتـراوح بيـن

اللاأخالاق، في المجتمعات التي لا تحاسب الأفراد على ساوكياتهم، ومنظورها للحرية مختلف تماماً، عن تلك التي تتصيد السلوك الفردي، وتضع أمامه شرطة قمع أو تصويب أوتوجيه وتعديل طالما هو ينشط ضمن حدودها الجغرافية، وبين الأخلاق التي تتدخل أحياناً حتى في الجانب الإبداعي للمفعّل الافتراضي، فتحطّم منتَجَه الإبداعي، وقد تدفع به أيضاً إلى المتابعة الأخلاقية بحجة تهييج العامة، وتسريب أفكار هدّامة، وتأليب الرأي العام... إلىخ.

إنّ الأداة الإعلامية، تُعدّ اليوم أهمّ أداة يمكن من خلالها بناء أي مجتمع، وتشكيله كما نشاء، لنلك تلعب السياسية الدّور الأهم في ملء مضمون هنه الأداة، في أي مكان من العالم. وعادة ما تواجه أداة الإعلام سياسة شرطية تخلق نوعاً من الجللية بين المُستقبل والمُرسِل، خاصة حين يكون المستقبل مستهلكاً لا يشارك فى صناعة التكنولوجيا البديلة التى تخوّل لـه التحكّم في فلسفة المعلومة كما يريد، لنلك فهو يلجأ عبر أجهزة الرقابة التى تخضع لسلطته إلى متابعة المفعلين المستهلكين للمعلومة ومراقبتهم، وممارسة نوع من القمع الذي يجد تبريره في فلسفة المغلوب الانتقامية، بيل أن تكون دفعاً إبداعياً، تمنحه فلسفة المُبتكِر. ومن أجل ضمان حرّيّة تعبير أكبر، يلجأ بعض المفعلين في المجتمع الافتراضي إلى إنشاء بروفايلات مزوّرة، عادة ما تكون دليلاً على مرض يمس الحرّية في تلك المجتمعات. وهو أمرٌ نجده سائنا عربياً عاكساً نوعاً من الشيزوفرينيا الافتراضية، التي هي امتناد لا محالة لشيزوفرينيا واقعية، لإنسان عربي لم تكتمل فيه بعد فلسفة الحرّيّة كما ينبغي، لأن شرطة المكان منعته من هذا عبر العديد من الوسائل، المباشرة منها وغير المباشرة، ومن بينها وسيلة الإعلام، وعجزت عن تقييم البييل الموضوعي.

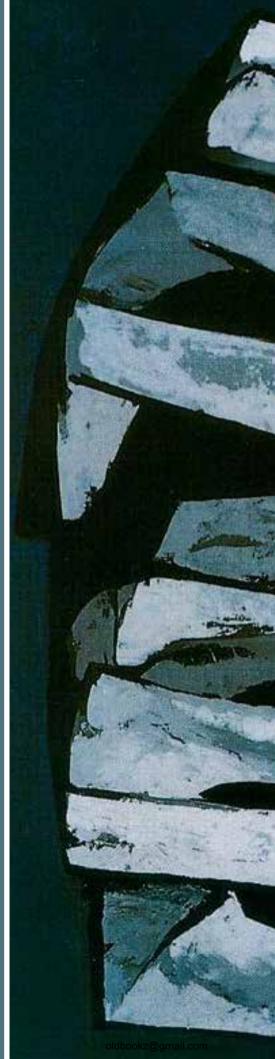

العدالة الانتقالية ما لها وما عليها

مطالب مستعجلة ومشتركة، فرضتها الانتفاضة العربية على الأنظمة التي وصلتها رياح التعيير، أساسها تقويم سلوك الدولة والمؤسسات، وإقامة الحق والعدل. لكن «الربيع العربي» كشف عن مشاهد سياسية مُتناقضة، منها من خرج من النفق على مضض، ومنها من لايزال يُصارع الرياح لإعادة السفينة إلى مجراها الآمن.

في خضم هذه الرياح ، لعلّ تجربتين على الأقلّ كشفتا مدى أهميتهما العاطفية والوقائية؛ تجربة «الإنصاف والمصالحة في المغرب»، التي فتحت منذ انطلاقتها عام 2004 صفحة جديدة بين المعارضة والنظام عنوانها طي صفحة الماضي وتشييد أساسات الانتقال الديموقراطي في ظلّ العهد الجديد للسلطة. وقبل ذلك بخمس سنوات اضطرت الجزائر إلى سَنّ قانون الوئام المدنى بغية إقامة مُصالحة وطنية تمحو آثار العشرية السوداء.

حالياً، ونظراً لما تعيشه المنطقة العربية، فإنه يصعب تعميم الحديث عن العدالة الانتقالية لما تشترطه هذه الأخيرة من نَفَس سياسي مُستقر، وحوار مجتمعي ينخرط فيه الجميع. لكن أنظمةً عربية أخرى حاولت الاقتداء بتجارب العدالة الانتقالية والانتفاع من أفضالها وسط معمعة الانتقال السياسي، فتأسست فيها مؤسسات وضعت على عاتقها إقناع النظام الاعتراف بجرائم الماضي وتضميد جراحه ونسيانه وإنصاف ضحاياه. وفي ما يلي تُعيد «الدوحة» تسليط الضوء على إرهاصات العدالة الانتقالية في نسختها العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يصادف 17 يوليو / تموز من كل سنة.

في قاموس حقوق الإنسان، تتفرّع المضامين المستلة من «العدالة الانتقالية»، المفهوم الذي يتردّد في الدول العربية ، التي تمرّ في مرحلة التحوّل الديموقراطي ، أو تنتقل إلى مرحلة السلام. يتكئ هذا المفهوم على مقاربة شاملة، تقوم إلى جانب محاكمة المرتكبين قضائياً، على سماع شهادات الفئات المنتَهَكة وتوثيقها، ومواجهة المنتهكين بالمنتهكين وجبر ضرر الأخيرين، كما الدعوة إلى إصلاح مؤسّسات النظام. في هذا الإطار، يبرز دور «المركز الدولي للعدالة الانتقالية»، المنظّمة الدولية غير الحكومية، التي تأسست في 2001، ومقرّها الرئيسي بـ«نيويورك»، فيما تعمل في دول على امتداد خريطة العالم، وذلك في المجتمعات التي خرجت لتوها من نير الحكم القمعي أو ويلات الصراع المسلح، أو حيث لم يعالج إر ث الماضي الثقيل من انتهاكات ومظالم.

«الدوحة» تصاور مديرة مكتب لبنان في «المركز الدولي للعدالة الانتقالية» الدكتورة كارمن حسون أبو جودة، حول تفرّعات هذا المفهوم، ومساربه في الدول العربية.

كارمن أبوجودة:

الآلام تتوارث من جيل إلى جيل

حوار: نسرین حمود

حديث؛ بِدأ تاريخياً تثبيت معانيه فى الفترة، التى كانت شهدت على محاكمات «نورمبرغ» بألمانيا، حيث خضع المسؤولون النازيون للمحاكمة عن ارتكاباتهم في الحرب العالميــة الثانيــة (1945-1939). مــن شمّ راج مفهوم «العدالة الانتقالية» في أميركا اللاتينية، بعد سقوط الأنطمة الاستبيادية.

في الفترات التالية للصروب أو لتحوّلات الأنظمة، من الضروري أن تتلازم المحاكمات القضائية بحق «البرؤوس الكسرة» المسبؤولة عين الارتكابات، مع إجراءات متممة،

تشمل: تأسيس لجان الحقيقة بهدف إعطاء الفرصية للضحايا لرفع الصوت، وتوثيق الانتهاكات بحقهم، كما الطلب إلى المرتكبين الاعتراف بارتكاباتهم. في هذا الإطار، نطالب ببرامج جبر الضرر، أي براميج التعوييض المادي والمعنوي والرمزي لإنصاف الضحايا، كما إصلاح المؤسسات التى تكون متهمـة بالارتكابـات، أو تلـك التـي لـم تحـم المواطنيـن فـي المراحـل الانتقالية، وخصوصاً القضاء والمؤسسات الأمنية. وثمة إجراءات أخرى تنضوي تحت هنا المفهوم،

🔀 يروج الحبيث عن «العبالة الانتقالية»، أخيراً، خصوصاً أن دو لاً عدّة في المشرق العربي، كما في مغربه، تعيش حالياً فترات من الحروب، أو انتقالات من حكم إلى آخر...

- «العدالة الانتقالية» مفهوم

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

وتبلغ حدّ إعادة النظر في النستور والنظام.

إن كل بلد يشكّل حالة خاصة ضمن هنا المفهوم، ومن شمّ تغيب أي وصفة جاهزة في هنا المجال، إنّ تُؤخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية والمجتمعية، مع الإشارة إلى أن مسار «العدالة الانتقالية» طويل، وقد يتطلب عشرات السنين. لكن، من الضروري توثيق الانتهاكات بعد الصروب والنزاعات، كما تمكين المجتمع وإطلاعه على حقوقه في هنه الفترة (حق معرفة مانا حصل؟ وحـق جبر الضرر (التعويـض)، وحـق محاسبة المرتكبيـن). ومـن جهة أخرى، يجب تمكين رجال السياسة أيضاً، النين يربطون خطأ وغالباً بين هذا المفهوم ونكء جراح

الانتقالية» التبخل أو المشورة، علماً بأن الانتقالية» التبخل أو المشورة، علماً بأن بعض النمانج التاريخية يشهد على بروز أو صعود مجموعات متطرّفة أكثر من تلك المهزومة في الحروب، أو على إعادة مشاركة فئة المرتكبين ضمن أنظمة أخرى ومغايرة عن تلك التي كانوا وجوهاً للاستبداد فيها؟

- تطلب الحكومات، أو جمعيات المجتمع المدنى العاملة على حل النزاعات أو بناء السلام أو مجموعات الضحايا من «المركز» النصح، في الفترات الانتقالية، وبعد الصروب... في هذا السياق، أنشئت اللجنة الأولى تحت مظلَّة المصالحة والكشف عن تجاوزات الماضى عربياً بالمغرب، وحملت اسم «هيئة الإنصاف والمصالحة»، بناء على قرار ملكى (2004)، للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ الاستقلال (1956) وحتى تاريخ المصادقة الملكية على إحداث هيئة التحكيم المستقلة للتعويض. لكن، لاحظنا أن الإصلاحات لم تجار التدبيس سالف النكر، كما لم يتم ألعمل بصورة شفافة في هنا المجال!

من جهة ثانية، أجرينا في لبنان، بالتعاون مع شركائنا، مسحاً

لانتهاكات الماضي في مجال حقوق الإنسان، بما في نلك الإخفاءات القسرية، وتحليل أشار الإفلات من العقاب على المجتمع، مع تقييم توصيات عملية لصانعي السياسات، كما اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان، لمناصرة «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين-سوليد» و آخرين. الاقتراح ما يزال يعرس في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اللبناني.

في ليبيا، بدأ المسار لكنه لم يكمل بسبب الحرب، وكذلك الأمر في اليمن. أمّا في العراق، فوضعنا ملاحظاتنا على عمل «الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث»، حيث قانون المساءلة والعدالة لم يوقت شماره، بل بالعكس جاء بنتائج سيئة، وبالتطرّف الذي نشهده اليوم في ضوء المستجدات الراهنة، مما يشبت أن هذا المسار دقيق، ولا يمكن تنفيذه خبط عشواء وبصور انتقامية تقصى جزءاً من المجتمع...

عموماً، تشوب العراقيل مسار العدالة الانتقالية في الدول العربية، علماً بأنه من المهم حلول الاستقرار الأمني أو الحد الأدنى منه لابتقالية، كما حضور الشفافية (لا يمكن الطلب من المرتكبين والمستبدين النين يُعيدون الاستبداد نظام مُعولم، كما هي حالنا اليوم نظام مُعولم، كما هي حالنا اليوم لين يبقى أمراً مخفياً، ولن يفلت أي نظام مستبد من العقاب أو من التحول الديموقراطي.

من المعروف أن النساء والأطفال هما الفئتان الأكثر تضرراً من الحروب. لكن، كيف يتفق إعلاء صوت المرأة في شأن الانتهاكات بحق عائلتها أو بحقها من جراء الحروب أو النزاعات، في وجه أنظمة لا تمنحها حقوقها الأساسية؟

- يضيء مفهوم «العدالة الانتقالية» على حقوق المرأة الأساسية،

وحقوق المهمشين (العمال واللاجئين) بشكل عام. في تجاربنا، نلاحظ أن المرأة، حين تمنح فرصة التعبير عن مترتبات الحروب أو النزاعات على أحوالها ضمن لجان الحقيقة، غالباً ما تحصر شهادتها في الانتهاكات الصادرة في حق عائلتها أو زوجها وليس بحقها. لنا، أمست تقارير لجان الحقيقة تلفت إلى حقوق المرأة كضحية في الحروب، كما إلى ضرورة مساواتها بالرجل (منح الجنسية لأولادها، تجاوزات قوانين الأحوال الشخصية بحقها، العنف الزوجى...).

الا يبدو أن العدالة الانتقالية لا تحجز المراتب الأولى في «أجندات» الحكومات العربية في الأنظمة طور التحوّل، كما في يوميات المجتمعات الممزقة من جراء الحروب... ألا يعرقل هذا الوضع عملكم؟

- إن الأزمات المعيشية البومية تجعل الناس تدير ظهورها للعدالة الانتقالية لعدم فهم هذا المصطلح، أو نتيجة الغرق في اليوميات المنهكة ، الغرق الذي لا يدع فسحة للنظر إلى الماضي، والاتعاظ من الصفحات المطوية، على الرغم من أن مشكلات اليوم في جزء كبير منها هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لإشاحة الوجه عن الخلف. في هنا الإطار، ليس أبلغ من ذكر أنموذج لبنان، الذي لم يشف يعد أربعين سنة من الحرب، التي أنهيت بقرار عفو عن المرتكبين، بدون أن تدمل جروح الفئات المنتهكة، حيث لما يزل المجتمع منهكاً، والارتكابات ما فتئت تتكرّر. يهمنى في هنا المجال التأكيد على أن قانون العفو، وفي حال صس بعد الصرب، يجب ألا يتم على حساب الضحايا، كما عشنا في لبنان. إن الآلام والشعور بالغبن يتوارثان من جيل إلى جيل، وإن فزاعـة السلم الأهلـي التـي تواجـه فكرة إعادة النظر في التاريخ لن تجدى نفعاً أو تفيد للانتقال إلى المستقيل.

العدالة والعدالة الانتقالية

من الأخلاق إلى السياسة

«للضحايا صوتٌ تَرتَعدُ له السماء» جبران خليل جبران

د. كمال عبد اللطيف

نعتني في هنه المقالة بمفهوم العدالة وتحوُّلاته في الفكر المعاصر، ونلك لاقتناعنا بأن التصوّلات التي لحقته، ساهمت وتساهم في التأطير النظري لتجارب العدالة الانتقالية، كما تبلوّرت في العالم خلال عقود الثلث الأخير من القرن الماضي، حيث أصبح المفهوم يرتبط في تجارب العدالة الانتقالية بالتبير الحقوقي والسياسي، الموصولين معاً بالإصلاح الديموقراطي. لا ينبغي أن يُفهم من التوضيحات السابقة، أننا نتوخي من عملنا هنا الإحاطة الشاملة بتصوّلات مفهوم

لا ينبغي أن يُفهم من التوضيحات السابقة، أننا نتوخى من عملنا هنا الإحاطة الشاملة بتحوّلات مفهوم العدالة في تجلياته الكبرى في الفكر الفلسفي المعاصر، أو في التجارب التاريخية ومراكز البحث التي تواكبها بالدراسة والبحث والتطوير، بل إننا نتوخًى أساساً وضع اليد على التحوّلات الكبرى التي لحقت المفهوم، وخاصة في مستوى السعي للتقليص من كثافته النظرية، لحساب البعد السياسي الإجرائي، المرتبطين بدورهما بمبيا النجاعة في التاريخ.

نهتم في هنه المحاولة بموضوع المرجعية النظرية التي تبلور في سياقها مفهوم العدالة الانتقالية، وسنتوقّف فيها أساساً أمام الإسهام النظرى لكل من راولز(1921 - 2002)

وأمارتيا صن، بحكم أن الجدل الحقوقي والسياسي في موضوع العدالة الانتقالية، يستند في جوانب عديدة منه إلى الجهود النظرية والإجرائية، التي تم تطويرها في أبحاثهما في موضوع العدالة والديموقراطية والتنمية الاقتصادية. كما سنتوقَّف أمام المعطيات التدبيرية والإجرائية، التي ركِّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، باعتباره يُعَدُ اليوم فضاء مؤسسياً لمتابعة العدالة الانتقالية بمختلف لمتابعة العدالة الانتقالية بمختلف لتجاربها.

العدالة والإنصاف

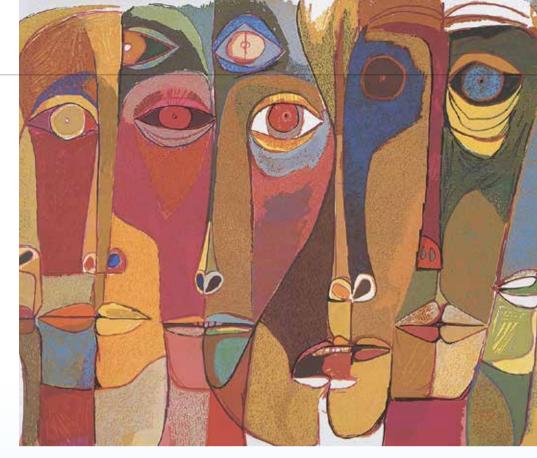
يستوعب مفه وم العدالة في تاريخ الفلسفة منظومة من القيم وجملة من المبادئ النظرية، المرتبطة بتقاليد مُعيّنة في فلسفات الأخلاق. ويُسجُل أغلب الدارسين النين اعتنوا بتاريخ المفهوم، نوعية التحوّلات التي لحقته في الفكر المعاصر، حيث تمت إعادة بناء دلالته، بهدف تكييف معانيه مع المتغيرات التي لحقت منظومات القيم في العالم المعاصر.

وتعتبر أبحاث جون راولز من بين أهم نصوص العالة في الفكر المعاصر، خاصة أن صاحبها حَرصَ وهو يبنى

نظريته في العدالة على الوفاء لمكاسب نظرية التعاقد الاجتماعي، مع خيار فلسفي آخر يفضي إلى نقد المنهب النفعي، المهيمن على التيارات الفكرية في أميركا. وقد حاول راولز بناء منظوره للعدالة، في ضوء معطيات البنية الأساسية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات الليموقراطية.

اتجهت أعمال راولز لمقاربة مفهوم العدالة من منظور سياسي، حيث حاول تجاوز المنظور الأخلاقي والميتافيزيقي، وفتح منظومة القيم على أسئلة المجتمع والتربية وحقوق الإنسان، بل وقضايا العصيان المدني والديموقراطية. فالمجتمع في نظره بنية مُركبة ومُعقّدة، يحكمها نظام في توزيع الخيرات يمنح الأفراد والجماعات نسباً معينة من الخيرات والمنافع الأولية، (الموارد المادية والرمزية). كما يمنحهم كل ما يعزز وتكافؤ الفرص والشروة.

طور راولز في كتابه العدالة كإنصاف الصادر سنة 2001، محتويات كتابه الأول نظرية العدالة (1971)، وأغناه بإضافات تتعلّق بقضايا جديدة، مُستلهمة من دروس التحوّلات

الكبرى، التي عرفها العالم خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات، مؤكداً أنه بهنا العمل يروم تركيب مفه وم جديد للعدالة، يستوعب الأسس الأخلاقية القادرة على تحسين ملاءمة المفهوم مع مؤسسات المجتمعات الديموقراطية، الأمر الذي يتطلب في نظره نقداً وتجاوز مقدمات المنزع النفعي في الأخلاق والسياسة*.

وقد ركر في عملية بناء تصوره الجديد للعدالة على أمرين اثنين، يحضر أولهما في استبعاده للمقاربة اللاهوتية من جهة، وتقاليد فلسفات الأخلاق المثالية والغائية، وقد ظلّت كثير من أبعادها حاضرة في الفلسفة النفعية المهيمنة على الثقافة الأميركية. ومقابل نلك، اتجه نحو الأسس الاجتماعية والمؤسسية المرتبطة بالمجال العام والشأن العمومي، وبحكم أن الاقتصاد يحتل مكانة مهمة في عصرنا، فقد اتجه في نظريته السياسية والاجتماعية في العدالة، إلى التفكير في كيفيات إعادة توزيع الموارد والخيرات والسلط داخل المحتمع.

أما الأمر الثاني، فقد تجلّى في اعتماد تصوّره على رؤية تستوعب جوانب من روح التغير الحاصلة في المجتمعات المعاصرة، حيث نقف

في القسم الثاني من نظريته، على تصورات تفكر في العدالة كأساس لتوافق سياسي واختيار إرادي بين مواطنين أحرار متساوين داخل مجتمع ديموقراطي. ولهنا السبب اتجه راولز لبناء الإجراءات التي تُمكّن من تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية.

ينشئ مجتمع العدالة في نظر راولز مؤسساته الدستورية والتشريعية على أساس أولية الحريّة، أما المبادئ التي تحكم عمليات بنائه لنظرية في العدالة، فقد حصرها في مبدأين أساسيين: مبدأ الحرية والمساواة، ثم مبدأ تكافؤ الفرص. ونتبين في تشابك المبادئ الناظمة لتصوّره توجها يُلحُ على ضرورة التشبث بمدونة حقوق الإنسان، معتبراً أنها تضفي صفة المشروعية على الأنظمة السياسية الدموقراطية.

لم تكن أعمال راولز في موضوع العدالة محط إجماع. وقد تعرّضت لانتقادات عديدة، كشفت محدودية مبادئها وتصوّراتها، خاصة أن بعض الدارسين نظروا إلى كثير من مقدماته التي تعتمد النظر الفلسفي الليبرالي، باعتبارها تندرج في باب التدابير المتعالية، واعتبر البعض الآخر أن أحاديثه عن تطوير نظرية

التعاقد المستندة إلى التوافق القبلي للمجتمع، تتميز بمبالغتها في تمجيد المأسسة والمؤسسات، مُغفِلةً تعقد الحياة الفردية والجماعية، إضافة إلى لامبالاتها بظواهر الصراع والعنف، الأمر الذي يُرتِّب تصورها للعدالة ضمن دائرة المنظور السياسي المثالي.

لا تقلل الملاحظات النقيية التي أشرنا إلى بعضها من جهود راولز في المناظرة الجارية في عصرنا حول مفهوم العدالة، بل إنها تساهم في إغنائها وتطويرها. فعندما ينتقد أمارتيا صن الاقتصادي المعروف بأبحاثه المهمة في اقتصادات التنمية أعمال راولـز، ويعتبر أنها رغم محاولاتها الساعية إلى التخلُّص من التعالى الأخلاقي والنزعة الغائية، ظلت سجينة ما كان راولز يسميه المؤسسات الضابطة، التي تُحيل في أعماله إلى مقولات ومبادئ قبلية أكثر ما تشير إلى معطيات فعلية ، فإنه يُوسِّعُ في نظرنا معطيات المنجز النظري الراولزي. ولأن أعمال أمارتيا صن تولى عناية خاصة لقضايا الفقر في العالم، فإنها تساهم بدورها في توسيع وتنويع دلالات المفهوم في الفكر المعاصر.

حاول أمارتياً صن في كتابه فكرة العدالة، ربط مفهوم العدالة بالحرية والديموقراطية، وذلك في مباحثه الرامية إلى تجاوز صور الفقر والمرمان في العالم. ويتمثل السؤال المركزي في موضوع العدالة في نظره، في مواجهة الأوضاع الجائرة التي تعرفها المجتمعات المعاصرة. ولا يمكن الاقتراب من هذا السؤال، إلا بفتح موضوعه على ضرورة التفكير العملي في مواجهة الفقر، أي التفكير في الإجراءات المساعدة في عملية تحقيق العدالة **

إن ربط العدالة بالفقر والبطالة وعيم المساواة داخل المجتمعات، وهي ظواهر تتفاقم في العالم أجمع اليوم بدرجات متفاوتة، ويواكبها توزيع غير عادل للشروات وللحظوظ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تترتب

عن عمليات التعولم الكاسحة ، ويرسخها التفاوت الكبير في امتلاك واستخدام التكنولوجيات الجبيدة في المستوى العالمي، يضعنا أمام أنماط جديدة من الخلِّل داخيل المجتمعيات التشرية، ولعلُّه يضعنا أمام أزمات جبيدة، الأمر الذي يستدعى لزوم التفكير فيها بآليات في النظر وفي الممارسة، مختلفة عن أنماط الفكر القبيمة. ولعله يستلزم ابتكار مفاهيم تتيح لنا الإمساك بالتحوّلات الحاصلة في العالم والتفاعل معها. وفي هنا السياق، نشأ مفهوم العدالة الانتقالية والعدالة المجالية واللغوية والاقتصادية إلى غير ذلك من التسميات المركبة، وهي التسميات التى تَقْرِنُ المفهوم بقطاعات أو قضايا محدَّدة، فأصبحنا أمام مقاربات سياسية جبيدة، وتصوّرات تتجه للإحاطة بقضائا مُعنّنة، من زاوية عملية تحضر فيها جملة من التنابير والإجراءات، المترجمة في خطوات عملية مباشرة، قصد تحصيل مكاسب مُصدّدة.

العدالة الانتقالية.. إجراءاتٌ وتدابير تنسرج العدالة الانتقالية ضمن أفق في التفكير يرى أن التحوّل الديموقراطي يمكن أن يحصل بالتوافق التاريخي، الذي يعتمد جملة من الخطوات والإجراءات المسنودة بإرادة سياسية محدِّدة. وإذا كان البسط النظري المختزل في الفقرات السابقة، قد جعلنا نضع أيسننا أمام أهم الأطر النظرية التى ركب الفكر المعاصر في موضوع العدالة، فإن التجارب السياسية المعاصرة في باب ما يُعْرَف بالأطوار الانتقالية التي مَـرّتْ بها بعـض المجتمعـات، سـاهمت بدورها في بلورة جملة من المبادئ والمساطر التي نقلت المفهوم من عتبته النظرية إلى مستوياته السياسية والتاريخية.

تقديم محطات عديدة في تجارب تاريخية انتقالية مُحَدَّدة، جوانب أخرى من العناصر المكونة للمفهوم، حيث نقف على بداية تشكّل ملامحه الأولى، عند انهيار بعض الأنظمة السياسية أو

اقتراب انهيارها. فقد ظهر على سبيل المثال، في كل من جنوب إفريقيا (1994) والأرجنتين (1983) والشيلي (1990) في لحظات أزمة الانتقال الليموقراطي، وقد ترتب عن نلك أن تحوّلت العدالة الانتقالية إلى مجموعة من الخطوات والإجراءات المواكبة لعمليات الانتقال الديموقراطي.

واكب جهود فترات الانتقال الديموقراطي الحاصلة في تجارب التاريخ المشار إلى بعضها سابقاً، جهود في المعرفة والتقييم، نحن نشير هنا إلى أدبيات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وقد نشرها في ثلاثة مجليات في موضوع العدالة الانتقالية، بهيف استخلاص أهم سمات هنه العدالة، ونلك بالاعتماد على معطيات وخلاصات وتجارب مُصددة.

نقرأ في أدبيات المركز أن المقاربة الشمولية للعدالة الانتقالية، تستوعب جملة من العناصر الرئيسية وهي: المحاسبة، الكشف عن الحقيقة، شم المصالحة، وإصلاح المؤسسات، شم جبر الضرر.

كما نقف في الأدبيات نفسها، على الاسترتيجيات التي يهيؤها المركز في موضوع العدالة الانتقالية، وقد حددها في الخطوات الآتية: المتابعة القضائية لمرتكبي الجرائم، وتسجيل الانتهاكات عن طريق وسائل غير قضائية مثل لجان البحث عن الحقيقة، وإصلاح المؤسسات المُخِلَّة بالأصول السليمة، وتقديم التعويض للضحايا، وتعزيز المصالحة.

ويلتزم المركز بتكوين الكفاءات المحلية للقيام بالإجراءات والخطوات المنكورة، وكنا تعزيز الجهود في ميدان العدالة الانتقالية. كما يعمل بتعاون وثيق مع المنظمات والخبراء المعنيين بالموضوع في شتى أنحاء العالم.

ولابد من التوضيح هنا، أن مفهوم العدالة الانتقالية لم يتبلور في تجارب التاريخ بصورة مكتملة، بل حَدَّدَت وما تزال تحدده الخطوات والإجراءات، التي جرى ويجري العمل بها في البلاان

التي انخرطت في بناء عدالة انتقالية داخل مساراتها الخاصة في الإصلاح وفي الانتقال الديموقراطي. ويمكننا أن نقف في التجارب التاريخية التي بادرت بولوج دروب العدالة الانتقالية، نقف على جملة من المعطيات الصانعة لملامح هذه الدروب.

نخلُص مما سبق، إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية يبدأ في التبلور داخل سياقات الصراع في مجتمع مصدّد، حيث تَتَشَكُّل هيئات ولجانٌ وجمعياتٌ تتجه في أغلبها لإصابة ثلاثة أهداف: معرفة حقيقة الأحداث والوقائع، التي تستدعى العدالة الانتقالية، وأهمها القيام بتحقيقات جادة في موضوع الانتهاكات المرتكبة، والكشف عن حقيقة الجرائم وأبعادها، ثم القيام بما أصبح يُعرف بجبر الضرر، واتضاد الإجراءات التى تضمن سيادة القانون وعدم تكرار ما حصل. وأخيراً القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسسية، للحدّ من النزوعات التسلطية في النولة، وفي تجارب التاريخ القريب أمثلة ودروس مُستخلصة من كل ما سيق.

هامش:

والترجمة المتوافرة عنه باللغة العربية هي: أمارتيا صن، فكرة العدالة، ترجمة مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ببيروت، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ببي، 2010.

^{*} ننكر من أهم مؤلفات راولز ما يلى:

⁻ John Rawls, Théorie de la justice, trad. Catherine Audard, Paris, seuil 1997.

⁻ La justice comme équité. Une reformulation de la théorie justice, trad. Bertrand Guillarme, Paris, editions la découverte, 2003.

^{**} Amaratya Sen, L'idée de la Justice, Flammarion, paris, 2010.

الإنصاف والمصالحة في المغرب

د.إدريس لكريني*

اقترن التحول الديموقراطي في كثير من الدول خلال العقود الأخيرة بتطبيق آليات العدالة الانتقالية، اقتناعاً بأن بناء المستقبل لا يمكن أن يتأتّى على حساب الماضي أو بدون استحضاره والسعي لتجاوز إكراهاته ومشاكله العالقة والاستفادة منها.

تحفل الممارسة الدولية على امتداد مناطق مختلفة من العالم بتجارب حديثة في هذا الشأن؛ وننكر منها الهيئة الوطنية حول اختفاءات الأشخاص بالأرجنتين (عام 1983)، ومفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة بجنوب

إفريقيا (عام 1994)، وهيئة الحقيقة والمصالحة بصربيا (عام 2004)، ثم هيئة التلقّي والحقيقة والمصالحة بتيمور الشرقية (عام 2002). ينطوي موضوع العدالة الانتقالية

ينطوي موضوع العدالة الانتقالية على أهمية راهنية بالنسبة للمنطقة العربية؛ حيث يعيش العديد من

الدوحة | 27

دول الحراك على إيقاعات الصراع والعنف الناتجين عن عدم القدرة على تبير المرحلة باقتدار وكفاءة. منذ حصولها على الاستقلال؛ مَرَ العديد من الدول العربية بمظاهر مختلفة من الصراع التي اتخذت في كثير من الأحيان طابعاً من العنف وارتكبت خلالها الكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما أشر بالسلب على استقرارها وعلى مسارها السياسي والتنموي؛ وأفرز بشكالات سياسية واجتماعية أسهمت في تمزق كيان الدولة والمجتمع؛ وعقدت من مأمورية الانتقال نحو الدموقراطية.

وهـو ما يجعل مـن اعتمـاد هذه الآليـة أمـراً ضروريـاً فـي مجتمعات أنهكتهـا الانقسـامات الطائفيـة والسياسـية والارتبـاكات الأمنية التي زادت مـن حدتهـا تحـوّلات الحِراك في السـنوات الأخيـرة.

في المغرب، شكّل عمل هيئة المصالحة والإنصاف التي أحدثت عام 2003؛ تجربة متميزة في العالم العربى وشمال إفريقيا؛ فإلى جانب مقترحاتها بشأن جبر الضرر وإنصاف الضحايا عبر تعويض مادي وتأهيل صحّى واجتماعي، أوصت الهيئة بجبر الضرر الجماعي للمناطق التي تضررت نتيجة انتهاكات وتهميش لحقتها خلال فترة ما سُمى بسنوات الرصاص، خلصت في تقريرها النهائي إلى مجموعة من التوصيات المرتبطة بالإصلاح السياسي والمؤسساتي والنستوري الكفيلة بمنع حدوث خروقات ذات الصلة في المستقبل.

كان الدافع إلى اعتماد هذه الآلية المُجسَّدة في هيئة المصالحة والإنصاف بالمغرب؛ هو دعم الانتقال السياسي في إطار الاستمرارية عبر طي صفحات قاتمة من تاريخ البلاد؛ وإعادة الاعتبار للضحايا وإدماجهم في داخل المجتمع؛ حيث جاءت ولادة التجربة طبيعية وبشكل اختيارى؛

تبلورت معها إرادة المؤسسة الملكية المتوافقة مع بعض فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسية التى كانت تدعم هنا الخيار.

فما هـو سـياق التجربـة؟ وكيـف أثـرت الأوضاع السياسـية بالمغـرب فـي إنضاجهـا؟ وكيـف أثـرت هـنه التجربـة بدورهـا فـي المشـهد السياسـي المغربـى؟

كانت ولادة تجربة العدالة الانتقالية في المغرب طبيعية بالنظر إلى السياق السياسي والحقوقي والمدني النذي واكبها وأفرزها؛ فظهور هيئة المصالحة والإنصاف غلم 2003 لم يتأت تحت الضغط؛ كما هو الشأن بالنسبة لتجارب كما هو الشأن بالنسبة لتجارب سياسية أفرزت نظماً سياسية مياسية المؤسسة الملكية ومختلف الفاعلين، وتمت في نفس السياق السياسي والدستوري.

جاء إحداث الهيئة تعبيراً عن إرادة الدولة في طي ملف مثقل بالانتهاكات الجسيمة التي شهدها المغرب على امتداد عِدّة عقود مضت؛ واستجابة أيضاً للفعاليات الحقوقية ولضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم.

كما جاءت الهيئة في سياق مبادرات سياسية مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛ وعودة العديد من المنفيين إلى أرض الوطن.. وتكييف المنظومة القانونية والمؤسّساتية الناخلية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان الذي نصت عليه ديباجـة السعـتور المغربـى لسعنة 1996، وما تلاها من مصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهي الخطوة التي سبقها إحداث مجموعة من المؤسسات؛ كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الإدارية، والمجلس الاستشاري لحقوق

الإنسان، ووزارة خاصة بحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ووالي المظالم وهيئة التحكيم.. وإصدار العديد من النصوص والتشريعات القانونية التي تصب في هذا الاتجاه كمدونة الشغل ومدونة الأسرة.. إضافة إلى وصول المعارضة إلى الحكومة برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي عام 1998.

تأسست الهيئة في نوفمبر/ تشرين الثانى عام 2003 بمبادرة من الملك؛ وتشكّلت من عدد من الناشطين الحقوقيين والمعتقلين السياسيين السابقين وبرئاسة أحد الضحايا الذي هـو الراحـل إدريـس بن زكري. وتكفُّلت بالتقييم والبحث والتصري والتحكيم والاقتبراح؛ فيمنا يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت ما بين عام 1956 تاريخ استقلال المغرب وعام 1999 تاريخ وصبول محمد السبادس إلى الحكم وإنشاء هيئة التحكيم المستقلة، كما كان من مهامها أيضاً؛ رد الاعتبار للضحايا وتمكينهم من تعويضات مادية، علاوة على تقديم توصيات لتحصين الأجيال المقبلة ضد أي انتهاك.

استأثرت التجربة المغربية ببعض الخصوصيات؛ فهي تمّت في نفس النسق السياسي والستوري والإداري..؛ كما أنها اعتمدت المقاربة السياسية لا القضائية في التعاطي مع الملفات ولم تثر مسؤوليات الأشتخاص بصدد الجرائم المرتكبة. أما فيما يتعلِّق بوسائل العمل؛ فقد اعتمدت الهيئة في ذلك على البحث والتحري من خلال تلقّي الشهادات والإفادات والاطلاع على الأرشيف الرسمى المرتبط بمجال اختصاصها؛ كما عقدت جلسات استماع عمومية (نقلت مباشرة عبر وسائل الإعلام المغربية المرئية) لفائدة الضحايا النين قتموا ملفات شكاواهم، كما انكبت أيضاً على

فحص الوثائق الخاصة بمجهولي المصير والاعتقالات التعسفية ومظاهر التعنيب وسوء المعاملة وإطلاق النار..

ظلّت المبادرة محاطة بمجموعة من الخطوط الحمراء التي حدّت من أهميتها؛ فقد اختزلت مجمل الانتهاكات في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ولم تثر المسؤوليات الفردية في هذا الصدد؛ كما أنها لم تستحضر الحقيقة في تسميتها؛ إضافة إلى قصر المدة التي الشيئلة (سنة واحدة) واقتصار مقاربتها على ملفات وقعت بوجب طلبات من الضحايا أو بموجب طلبات من الضحايا أو نويهم وليس بشكل تلقائي.

ورغم ذلك؛ فقد توجت الهيئة عملها بتقديم تقرير مهم للعاهل المغربي، تضمن معطيات وافية بشأن الانتهاكات؛ وتوصيات تدعم الحسم النهائي مع صفحات الماضي القاتمة.

انعكاسات التحربة

رغم الانتقادات التي واكبت عمل الهيئة؛ فقد راكمت هذه الأخيرة حصيلة مهمة سواء على مستوى جبر الضرر وإنصاف الضحايا مادياً عبر تمكينهم أو نويهم من تعويضات مالية؛ أم معنوياً عبر إعادة الاعتبار للضحايا وفتح المجال أمامهم للتعبير عن معاناتهم.

وكان من أهم ما جاءت به الهيئة في نهاية أشخالها؛ هو تقريرها الختامي الذي قدّمته للملك؛ عام 2005 وتضمن مجموعة من التوصيات؛ منها: توصيات مرتبطة بجبر الضرر الفردي والجماعي، وتوصيات متصلة بكشف حقيقة من الحالات ومتابعتها، وتوصيات تتعلّق بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والحكامة الأمنية.

وعموماً؛ أكدت هذه التوصيات في مجملها على دعم التأصيل الستوري لحقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطبيق استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، كما نصت على ضرورة ربط دولة القانون بإصلاح الأمن والتشريع والسياسة الجنائية؛ وعلى إصلاح القضاء ودعم استقلاليته.

لم يفت الهيئة أيضاً الدعوة إلى تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية. وتقوية سلطات البرلمان في البحث وتقصّي الحقائق؛ ووضع استراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب؛ ومواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كان من انعكاسات عمل هذه الهيئة؛ أن اتخذت الدولة مجموعة من المبادرات؛ تتعلّق بتأهيل الضحايا اجتماعياً ونفسياً وصحّياً.. وتقديم تعويضات لهم، والكشف عن المقابر الجماعية وتحويل عدد من المعتقلات إلى متاحف ومراكز ثقافية.. كما تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومواءمة عدد من التشريعات المحلية مع عدد من التشريعات المحلية مع هذه الاتفاقيات (قانون الأحزاب؛ هما فتح نقاش عمومي بصدد إصلاح القضاء ودعم استقلاليته..

وكان للتجربة أثر كبير في التميز الله الني أطلقته حركة 20 فبراير من حيث سلميته فقد شكّلت التجربة أحد الأسس التي دعمت مسار الإصلاح في المغرب. ساهمت الاحتجاجات التي قادتها حركة 20 فبراير بالمغرب عام 2011 في الإسراع «بسترة» توصيات الهيئة، حيث نص الستور الجديد على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الولي الإنساني والقانون الولي الإنساني والقانون الولي مكانة

سامية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها؛ فيما تم التأكيد على معاقبة جريمة الإبادة وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان...؛ وتجريم المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية..

وكذلك الأمر بالنسبة للاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري وجريمة الإبادة وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان؛ وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف...؛ والتأكيد على قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة... كما تضمن الستور مجموعة من المستجدات التي دعّمت استقلالية القضاء.

إن هنه النسترة وعلى أهميتها تظل غير مكتملة طالما لم تتم المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ والاستمرار في ترجمة مختلف التوصيات الأخرى التي راكمتها الهيئة على أرض الواقع. ولذلك يظل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مفتوحاً ويتطلب مقاربة أكثر شمولية وديمو قراطية.

تعتبر تجربة المصالحة والإنصاف شيجاعة بكل المقاييس؛ سيواء على مستوى إحياث الهيئة أم على مستوى بلورة النتائج والتوصيات التي خلصت إليها، وهي خطوة تاريخية تقتضي بأن يعززها فتح ورش إصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية.

^{*} مدير مجموعة الأبصاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، المغرب

معضلات العدالة الانتقالية

محمد الرضواني

يـؤدي انهيـار الأنظمـة وانتقـال السلطة إلـى بـروز إشـكالية التعامل مع إرث النظـام القديـم، ونخبـه، وزعمائـه، وجرائمهـم وانتهاكاتهـم الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، لاسـيما والإبـادات الجماعيـة، والعنـف غيـر والإبـادات الجماعيـة، والعنـف غيـر المشـروع؛ إشـكالية تتمحـور بيـن المشـروع؛ إشـكالية تتمحـور بيـن الشـام النظـام السابق بشـكل علنـي أو سـري، وبيـن المُصالحـة والصفـح ونسـيان الماضــي.

وتقدّم التجارب التي عرفها العالم في مجال العدالة الانتقالية نمانج وطرقاً مختلفة للتعامل مع جرائم الدولة في الماضي، وفي الغالب واجهت هنه الدول صعوبة الوصول إلى إجابات مُقنعة لمعضلات العدالة الانتقالية، لاسيما مع تزايد قضايا جوهرية أخلاقية وسياسية في مرحلة انتقال السلطة.

وقد كشفت تجارب العدالة الانتقالية المختلفة في العالم العربي، لاسيما بالنسبة ليول «الربيع العربي» (تونس، مصر، ليبيا، اليمن...)، عن جملة من فعالية هذه الآلية لتحقيق انتقال سلس من نظام سياسي ديكتاتوري وقمعي إلى نظام يؤسس للانتقال الديموقراطي. ومن جملة هذه المعوقات، يمكن التشديد على المعضلات التالية:

معضلة التوافق بين الفرقاء السياسيين

استمرار الصراع بين القوى السياسية في مرحلة ما بعد التغيير، الدني يحتم الدخول في تسويات لاقتسام السلطة، يحدّ من إعمال آيات العدالة الانتقالية، فتصبح المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمحاكمة القضائية، والمصالحة موضوع مساومات سياسية مُسخّرة لخدمة الأجنات السياسية عوض تحقيق أهداف العدالة الانتقالية.

إن تجارب العدالة الانتقالية الناجحة في العالم، قامت أساساً على مشاركة أغلب الفاعلين، سواء الرسميين، وجميع مؤسسات قطاع العدالة والأمن في إطارها، وذلك وفق خطة استراتيجية واحدة وواضحة بإشراف قيادة وطنية -في الغالب- تحدد المؤسسات الرسمية المعنية بتطبيق إجراءات العدالة الانتقالية، وخطة عمل مدروسة، ووسائل التغلب على المعوقات في هنا المجال.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن انقسام الفاعلين السياسيين في دول «الربيع العربي» وبروز فسيفساء سياسيان منقساء عليه توجهان أساسيان منقسمان؛ توجه إسلامي وآخر علماني، والمساومة بين السلطة الانتقالية والأجهزة الأمنية والعسكرية، التي تتخذ شكل تكفل

هذه الأخيرة بتحقيق الاستقرار مقابل العفو عليها والإفلات من العقاب على جرائم الماضي، إضافة إلى التهافت في إعمال إجراءات العدالة الانتقالية والتسرع قبل الوصول إلى التوافق بين القوى السياسية والمدنية.. أمور أشرت في إظهار الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومعاقبة الجلّدين.

معضلة تحقيق الاستقرار السياسى

إذا كان الهدف الرئيسي من العدالة الانتقالية هو تحقيق الاستقرار السياسي وتدعيم أسبس الانتقال الديموقراطي، فإن تبنّي بعض آلياتها بشكل مُتشبد، ودون مشاورات موسعة وتوافقية، يحوّلها إلى آليات للشأر والانتقام من رموز النظام السابق، أو المتعاونين معه، سواء من خلال إقرار قوانين غير منصفة للعزل السياسي، أم تسخير القضاء العادى لنلك، بشكل يتجاهل حقوق الضحايا، ويغطى على حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. هنا ما عرفته بدرجات متفاوتة كل من مصر وتونس وليبيا واليمن. ويصبح الوضع أكثر تأزماً في الدول العربية التي تعرف مكونات إثنية أو دينية، حيث تلبس العدالة الانتقالية رداء الطائفية.

معضلة الفترة الزمنية التي تغطيها العدالة الانتقالية

شهدت دول «الربيع العربي»

خلال المرحلة الانتقالية عنفاً وعنفاً مضاداً بين القوى السياسية، وبينها وبين أجهزة الدولة، لم تسلم منه باقي الفئات الشعبية. وعند تطبيق إجراءات العدالة الانتقالية واجهت هنه الدول إشكالية المدة الزمنية التي تشملها المحاسبة، هل تقتصر على انتهاكات حقوق الإنسان للنظام المنهار، أم تمتد المساءلة إلى تلك الانتهاكات التي حدثت خلال المرحلة الانتقالية.

قبل الحراك العربي، واجهت العدالة الانتقالية في العالم العربي نفس المعضلة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للتجربة المغربية التي تعدّ رائدة في هذا المجال لم تشمل المحاسبة الانتهاكات التي وقعت في عهد الملك محمد الخامس، وتلك التي عرفها المغرب بعد سنة 1999.

معضلة عودة انتهاكات حقوق الإنسان

إذا كانت العدالة الانتقالية تتوخّى تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي والتأسيس لمستقبل خال من الانتهاكات، فإن قصور تجارب العدالة الانتقالية في العالم العربي عموماً، ودول «الربيع العربي» خصوصاً، وضعف الإصلاحات المؤسساتية والأمنية، ومحدودية إعمال آليات العدالة الانتقالية، يبقي احتمال عودة انتهاكات الماضي قائمة، فالواقع السياسي يؤكد ميولات الارتداد أكثر

مما يؤكد القطيعة مع انتهاكات الماضي. فأساس العدالة الانتقالية يتمثل في تحقيق هدف تخلّي النظام السياسي عن اللجوء إلى العنف غير المشروع ضد المواطنين في تدبير الشأن السياسي، والذي يعني عدم العودة إلى انتهاكات حقوق الإنسان العودة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وأساليبها، وغياب التراجعات، لكن الممارسة في بعض دول «الربيع العربي» تُبيّن العودة القوية للعنف في تدبير الشأن السياسي ما بعد الانتقال.

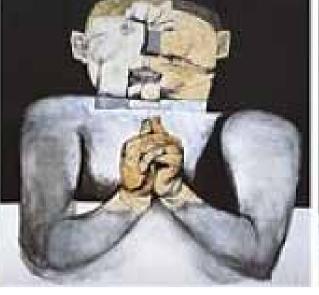
معضلة تحقيق الانتقال الديموقراطي

تميّزت العدالة الانتقالية في أغلب الدول التي عرفتها منذ نهاية الثمانينيات بتبادل الخبرات السياسية المختلفة، والتي استندت إلى لغة سياسية مشتركة، تمثلت أساساً فيما يسمى «العقيدة الديموقراطية الليبراليــة»؛ فأحــزاب اليســار ســابقاً في أميركا اللاتينية، والناشطون في المؤتمر الوطنى الإفريقى فى جنوب إفريقيا، والشيوعيون في أوروبا الشرقية سابقاً، اعتمدت في تجاربها للعدالة الانتقالية على مفاهيم ديموقراطية وليبرالية، والتي تعززها مواثيق ومؤسسات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والنقاش الدولي حول العدالة الانتقالية.

وإذا كانت هنه المفاهيم يسرت سبل تبادل الخبراء بين الدول، فإن

دول الحِراك العربي التي انخرطت في العدالة الانتقالية تبنت نهجاً مُتسرّعاً في هنا الإطار، ولم تسخّر المبادئ والإجراءات والآليات السياسية للعدالية الانتقاليية المعروفية عالمياً إلَّا بشكل مصنود وجزئي، ولم تسعَ إلى الاستفادة الكاملة من خلاصات التجارب الناجحة في العالم. فالتبنّي الجزئى والمبتسر للعدالة الانتقالية واللجوء إلى العنف، وعدم تقييد الآليات الجزائية والمحاكمات بحكم القانون، والتركيز على الانتقام، وغياب سياسات الكشف عن الحقيقة، وعدم تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعدم تأهيلهم.. وغيرها من أوجه القصور في العدالة الانتقالية العربية، تجعل هـنه الأخيـرة محـدودة فـى التأسـيس الحقيقي للانتقال الديموقراطي في دول «الربيع العربي»، ذلك أن البحث عن التوافق بين القوى السياسية، وتعويض الضحايا وإجلاء الحقيقة، وتجنب الشأر والتطهير العرقى أو الديني، وتبيان المسؤولية عن انتهاكات الماضى، والكشف عن الجلَّادين أو محاكمتهم وفق القانون، كل ذلك يساهم في خلق مجتمع صريح ومنفتح يستفيد من أخطاء الماضي، وفي بناء بنية سياسية يسودها الاعتدال والتعدد والتفاوض وسيادة القانون.. وهي كلها قيم أساسية في كل بناء ديموقراطي.

المقارنة يمكن القول بأن التجربة التونسية تجاوزت منطقة الخطر مقارنة بمثيلاتها في ليبيا ومصر واليمن وسورية التي عرفت انتكاسات وارتدادات تشهد عليها اليوم حالة الحروب الأهلية وانقسام مجتمعات تلك الدول، بحيث يبرز الاستثناء التونسي كشجرة وسط غابة مُحطَّمة.

امتحان الانتقال في تونس

وتُعدّ العدالة الانتقالية أهم امتصان لنجاح الانتقال الديموقراطي، بل عموده المتسن، فقد تضمّن القانون الأساسي المؤرّخ في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها في تونس تعريف لها في المادة الأولى بأنها «مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضيى انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية... ويرسىي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديموقراطي». إن نجاح مسار العدالة الانتقالية

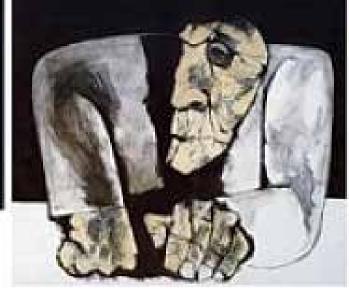
كثيراً ما اقترن بفاعلية مكونات المجتمع المدني ونضالات الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات الممثلة لضحايا التعسف، غير أن النجاح المنكور يبقى رهين توافر إرادة سياسية جدية لدعم هنا المسار في جميع مراحله.

فعلى سبيل النكر قامت الأمم المتحدة في تيمور الشرقية بعد استقلالها عن إندونيسيا بإنشاء لجنة «الاستقبال والحقيقة والمصالحة»، مجموعة من التوصيات من بينها مواصلة المحاكمات الجنائية ضد الفاعلين الإندونيسيين والسعي إلى منح تعويضات لفائدة الضحايا الأكثر احتياجاً. وكان جواب رئيس

الجمهورية في خطاب أمام البرلمان أن التقرير ملي عبثالية هائلة ، كما اعتبر أن عدالة من قبيل ما تطالب به اللجنة تؤدي بالبلاد إلى فوضى سياسية وصدام اجتماعي، وقد أدى هنا الأمر إلى تهميش عمل اللجنة وعدم الاعتداد بتوصياتها.

وحتى تجربة جنوب إفريقيا التي تُعدّ من التجارب الرائدة، والتي اقترنت بوجود إرادة سياسية واضحة في إنجاحها عرفت بعض الهنات الناجمة أساساً عن عدم التزام الحكومة بسياسة جبر الضرر التي أوصت بها لجنة الحقيقة والمصالحة. فقد رفضت الحكومة مفهوم «ضريبة التضامن» التي تفرض على المقاولات والأشخاص نوي الدخل العالي جداً

من أجل جبر الأضرار التي لحقت بالضحابا، بل أدانت الحكومة الطلبات التي تقدّمت بها بعض القطاعات من الضحايا أمام محاكم دول أخرى من أجل الحصول على تعويضات استفادت من نظام الميز العنصري، من ذلك أن جمعية «كولماني» الممثلة لأكثر من أربعين ألف ضحية قدّمت منذ 2002 طلباً أمام محاكم الولاسات المتحدة ضد عدة شركات مُتعبّدة الجنسيات غير أن حكومة «ثابو مبيكي» ترى أن هذا النوع من القضايا يُنفُر المقاولات الخاصة التي يحتاج الاقتصاد الجنوب إفريقي إلى استثماراتها (يراجع كتاب الندوة الوطنية لإطلاق الصوار الوطني حول العدالة الانتقالية في تونس التقرير العام 14 إبريل/نيسان 2012).

وان كانت الأمثلة السابقة تشكّل مرحلة متقتمة من مسار العدالة الانتقالية فإن معاينة دعم الإرادة السياسية في تونس للعدالة الانتقالية من عدمه سيتم من خلال التوقف عند لحظتين مختلفتين سياسياً، وهما الفترتان اللتان أعقبتا انتخابات 2011

.2014 9

حكم الضحايا

تُعدّ الانتخابات التي جرت في 23 أكتوبر 2011 أول انتخابات ديموقراطية فى تاريخ تونس أفرزت فوزاً كاسحاً لضحايا نظام الاستبداد السابق ومعارضيه على حساب تشكيلات بقايا الصزب الحاكم المنصل التجمع السستوري الديموقراطي الني كان وقد شكّلت القوى السياسية

يرأسه الرئيس الأسبق بن علي. الفائزة ائتلاف ثلاثيا أصطلح على

تسمیته ب«الترویکا» یجمع بین إسلاميين وعلمانيين تتمثل أضلاعه فيى حركية النهضية وحيزب المؤتمير من أجل الجمهورية والتكتّل من أجل العمل والحرّيّات.

كان لهوية الحكم أثر كبير في دعم مسار العدالية الانتقالية باعتباره ككما جديداً قيام على أسياس الديمو قراطية والتعددية ومُبشراً بقطع مع المنظومة القسمة، فتم إحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ضمن أول حكومة شكِّلها حمادي الجبالي أسندت إلى المحامي والناشيط الحقوقي سيمير ديلو، الذي قضي عشر سنوات سجناً فى سبجون بن على.

ولقد نص الأمر المحدث للوزارة المؤرخ في 19 يناير/كانون الثاني 2012 على أن تتولى الوزارة «تنمية مجموعة من الخيارات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.. وتقوم بتنظيم استشارات وطنية حول الإطار القانوني للعدالة الانتقالية وسبل إرسائها تشمل الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدنـــى..».

وبالرغم من الانتقادات الصادرة عن بعض جمعيات المجتمع المدنى المتعلقة بجدوى إحداث وزارة مكلفة بالعدالة الانتقالية والتضوف المشروع من إمكانية هيمنة رؤية الحكومة على مسارها فقد أثبتت التجربة لاحقاً عدم صحة ذلك، إذ كانت الوزارة المنكورة مسهلا ومنسقا في هنا المجال وتلاشت الشكوك باعتماد الوزارة لمنهج تشاركي في جميع مراحل إعداد قانون العدالة الانتقالية. ويُعدّ الصوار الوطنى حول مسار العدالة الانتقالية ترجمة واضحة لإرادة

الحكام الجدد في أن يكون القانون تجسيدا للنهج التوافقي وتجسيما لانتظارات المواطنين وآمالهم في وطن عادل ودولة مطمئنة.

ومن شأن إعداد مشاورات واسعة أن يضفى مشروعية على القانون المنكور ويضمن إحساسا محليا قويا بالانتماء لمسار العدالة الانتقالية. فالمشاورات ليست عملية تقنية بحتة، بل تعبيراً عن التزام اللولة بمفهوم المواطن الشريك.

وقد وجهت لجولات الحوار الوطني عديد الانتقادات منها أنها كانت طويلة بعض الشيء مما تسبّب في حالة من الضجر، خصوصاً لدى الضحايا النين ينتظرون في الغالب حلولاً سريعة لطلباتهم.

ولقد تُوجّت هذه المرحلة بالمصادقة على قانون العدالة الانتقالية الذي تضمن عديد الأهداف والإجراءات منها العمل على تفكيك منظومة الاستبداد والفساد من خلال الكشف عن حقيقة الانتهاكات، وإقرار مبدأ عدم سقوط الدعاوى الناجمة عن الانتهاكات بمرور الزمن فضلا عن عدم مجابهة الضحايا باتصال القضاء، بالإضافة لإحداث هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع بسلطات كبيرة بما في ذلك اقتراح إصلاحات سياسية تعزز البناء الديموقراطي. ولقد تم تركيز الهيئة بعد انتخاب أعضائها من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

ويعد تضمين العدالة الانتقالية في الستور أهم تعبير للإرادة السياسية في أن تتبوأ هذه الأخيرة مكانتها في أرفع النصوص القانونية منزلة حتى تحظى بالحمانة اللازمة ولا بتم الانقلاب عليها أو نسيانها. فقد تضمن

الستور الجديد «تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع محالاتها».

كما شهدت المرحلة التأسيسية اتضاد إجراءات استعجالية لفائدة الضحايا، من ذلك السماح بعودة في القطاع العام استناداً إلى مرسوم العفو العام وانتباب الآلاف منهم ومن العفو العام وانتباب الآلاف منهم ومن جرحى الثورة التونسية، وفرد من عائلة كل شهيد، وتوفير الخدمات الصحية، ومجانية النقل البري العمومي، فضلاً عن تقيم تعويضات العمومي، فضلاً عن تقيم تعويضات الاعتبار لضحايا الاستبناد. كما اختار القائمون على الحكم عن طواعية أن تشمل العالة الانتقالية فترة حكمهم.

عودة القديم

كان مشهد تسليم الرئاسة بين الرئيس السابق المرزوقي والرئيس الحالي قائد السبسي معبراً عن علاقة القوى القديمة بالقوى القديمة التي ارتبطت بنظام سياسي اقترف انتهاكات جسيمة، خاصة أن مجال من يوليو/تموز 1955 إلى تاريخ من يوليو/تموز 1955 إلى تاريخ أن بعض أشخاص هنا النظام ارتبطوا بتحمًل مسؤولية وزارة الناخلية فضلاً عن اعترافاتهم بتزوير الانتخابات عاتبرها قانون العدالة الانتخابات التي اعتبرها قانون العدالة الانتخابات

من الانتهاكات الجسيمة.

فهل سيتطبع حكم ما بعد انتخابات 2014 بقيم الثورة وانتظارات الضحايا أم يعمل على إلقاء العدالة الانتقالية في غيابات الجب؟

يبدو الجواب أقرب إلى الفرضية الثانية، فخطاب الفائزين في الانتخابات الأخيرة جاء محمّاً الانتخابات الأخيرة جاء محمّاً لمراجعة قانون العدالة الانتقالية والهجوم على هيئة الحقيقة والكرامة والطعن في حياد رئيستها وأزمة لفض تسليم الأرشيف الرئاسي لفحصه، بالرغم من موافقة الرئيس السابق على ذلك، وبالرغم من أن السابق عمل الهيئة تشكّل جريمة طبق قانون العدالة الانتقالية.

لقد شكّل الأرشيف الرئاسي اختبارا حقيقيا لقوى الحكم التي أفرزتها انتخابات 2014، خاصـة أنّ قانون العدالة الانتقالية مكن الهيئة من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر على التحاجير الواردة بالتشريع الجاري العمل به. ولا يخفى ما للأرشيف من أهمية على مستوى كشف حقيقة الانتهاكات وطريقة عمل أجهزة النظام والمسـؤولين عـن إسـداء التعليمات. والأكيدأن حجم الأرشيف بحجم القهر الني سُلُطُ على التونسيين، وقد يكون حمله تئن به الظهور، لأنه يوازي أثقالاً من التعسّف والتعدّي. كما أنه من الشك أن تتعاون

السلطة الجديدة مع الهيئة وتضع على ذمتها أعوانها وأجهزتها، خاصة في التحقيق والتقصّي، ذلك أنه ليس للهيئة أعوان تنفيذ خاصة بها ولا شرطة تابعة لها. فضلاً عن وجود مواجهة غير معلنة بين هيئة الحقيقة والقضاة. ذلك أن قانون العدالة الانتقالية مكن الهيئة من استدعاء كل شخص ولا يجوز مواجهتها بالحصانة فضلًا عن مساءلة القضاة النين تورطوا في محاكمات سياسية وتم استعمالهم من طرف نظام الاستبداد فكانوا عوناً له على ذلك. وما لنلك من إمكانية الإعفاء من وظائفهم القضائية أو إحالتهم إلى التقاعد الوجوبي.

وعلى كل فإن كثيراً من تجارب العالم أثبتت علاقة الريبة بين القضاة وهيئات الحقيقة باعتبار أنه ينظر إليها كتحد لسلطتهم (يراجع التعامل مع الماضي في غرب البلقان مارتينا فيشر ومن معها).

فهل يمكن التسليم بأزمة العدالة الانتقالية في تونس الانتقالية في تونس الجواب ليس قطعياً لقد عودنا التونسيون على الخروج من المآزق بحيث لن يضيعوا أملًا ترقبوه وأن مصيرهم المضي من ماض منقسم إلى مستقبل مشترك.

^{*} مستشار سابق لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

التشاور الواسع وإشراك الضحايا نقائص في التجربة الموريتانية

عبدالله ولد محمدو

يجمع الباحثون بملف العدالة الانتقالية على وجود انتهاكات واسعة تعرَّضت لها فئات وشرائح موريتانية تصنف وفق المفهوم الأممي ضمن الملفات التي تتطلب مُعالجة في إطار نظم وآليات العدالة الانتقالية، ومن أبرز المختصين المنشعلين بالبحث في هنا الموضوع الدكتور يعقوب ولد محمد ولد السيف أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية فى جامعة نواكشوط، والتكتور محمدو ولد محمد المختار الباحث الحقوقيي والقانوني الأستاذ بنفس الكلية.. «الدوحة» قابلت المتخصصين واستطلعت آراءهما في هذا الموضوع: ينهب د. يعقوب ولد السيف إلى أن «منطلق العدالة الانتقالية هو وجود انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الأفراد وحرّيّاتهم. ومآلها أو نتيجتها المنتظرة هي تحقيق المصالحة وإقامة منظومة يستحيل في ظلها تكرار ما سبق من انتهاكات، وفي هنا التصوّر يمكن تبرير الحديث عن عدالة انتقالية فى موريتانيا» فقىد عرفىت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في تاريخها البعيد «العبودية» والقريب «العرقى والسياسى» تلتها اليات لتجاوز هنه الانتهاكات ومحاولة طي

صفحتها.

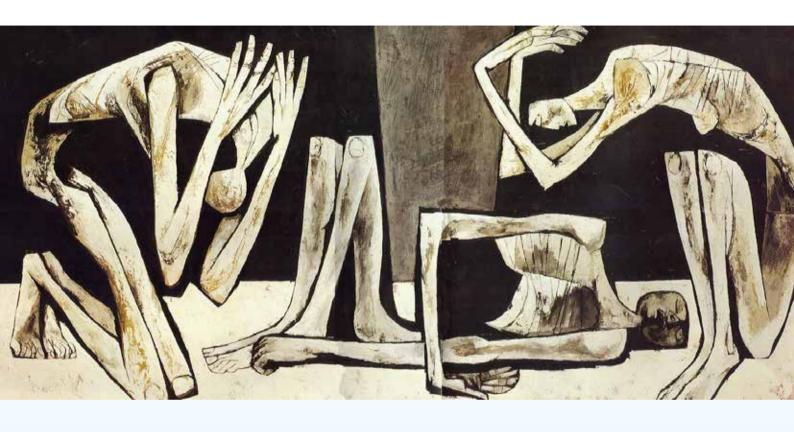
في حين يتم إجماع القانونيين على إدراج ملف الإرث الإنساني الزنجى ضمن ملفات العدالة الانتقالسة يثور جبل قانوني حول إدراج ملف آثار الاسترقاق، إذ يرى د. محمد ولد محمد المختار أن صفة الاستمرارية فى الزمان لهذا الملف تجعل معالجته كحالة انتقالية غير واردة، ولئن شاطره د. ولد السيف القول إن الاسترقاق «لا يدخل بشكل منطبق ضمن مواضيع العدالة الانتقالية لعدم تحديده زمانيا ولعدم تحديد المسـؤولين عنه وإمكانيـة مساءلتهم» إلا أنه يدرجه ضمن قضايا العدالة الانتقالية، لاعتبارات كثيرة، لعل من أهمها اتضاذ الجهات الرسمية أليات لمعالجة آثاره، تدخل في صميم العدالة الانتقالسة.

بدأت شرارة أزمة الزنوج تزداد حِلة بعد محاولة انقلاب فاشلة خُطَّطَ لها ضباط زنوج عام 1987 ؛ ليتم على إثر ذلك محاكمتهم وإصدار أحكام قاسية عليهم، منها 3 أحكام بالإعدام، و18 حكماً بالمؤبد، وبهذه المحاكمة وما أسفرت عنه بيات القطيعة بين النظام السياسي والزنوج، فعانوا من انتهاكات منظمة

بين عنام 1989 و 1993 م، وصلت-حسب الحقوقيين- إلى درجة محاولة التطهيس العرقبي.

ومن أبرز هذه الانتهاكات الإعدامات خارج القانون بالنسبة للعسكريين، إضافة إلى ضحايا الأحداث العرقية الدامية عام 1989م، والترحيل القسري لآلاف الزنوج، وتدمير قراهم، ومصادرة أوراقهم الإدارية، وتعرضهم للفصل من الوظائف، ومصادرة أموالهم.

يقرر د.محمد ولد السيف الباحث المختص في العدالة الانتقالية بموريتانيا أن الحديث عن العبودية هنا لا يعنى بصال من الأصوال وجودها كمؤسسة اجتماعية مقننة، مشيرا إلى أن موريتانيا قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الحاظرة للرق كاتفاقية جنيـف عــام 1953، واتفاقيــة حظـر الاتجار بالأشخاص الصادرة عام 1956، والاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحظر السخرة. وصادقت كذلك على العهد الدولى لحقوق الإنسان المدنية والسياسية عام 1966، والعديد من الاتفاقيات الإقليمية كالميثاق الإفريقي

يُجمع الباحثون بملف العدالة الانتقالية على وجود انتهاكات واسعة تعرَّضت لها فئات وشرائح موريتانية تصنف وفق المفهوم الأممى ضمن الملفات التي تتطلب مُعالجَة في إطار نظم وآليات العدالة الانتقالية، ومن أبرز المختصين المنشغلين بالبحث في هنا الموضوع الدكتور بعقوت وليد محميد وليد السينف أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة نواكشوط، والنكتور محمنو ولند محمند المختبار الباحث الحقوقي والقانوني الأستاذ بنفس الكلية.. «النوحة» قابلت المتخصصين واستطلعت آراءهما في هــذا الموضــوع:

ينهب د. يعقوب ولد السيف إلى أن «منطلق العدالة الانتقالية هو وجود انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الأفراد وحرّيّاتهم. ومآلها أو نتيجتها المنتظرة هي تحقيق المصالحة وإقامة منظومة يستحيل في ظلّها تكرار ما سبق من انتهاكات، وفي هذا التصور يمكن تبرير الحديث عن عدالة انتقالية في موريتانيا» فقد عرفت انتهاكات

جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في تاريخها البعيد «العبودية» والقريب «العرقي والسياسي» تلتها آليات لتجاوز هذه الانتهاكات ومحاولة طي صفحتها.

فى حين يتم إجماع القانونيين على إدراج ملف الإرث الإنساني الزنجى ضمن ملفات العدالة الانتقالية يشور جلل قانونى حلول إدراج ملف آثار الاسترقاق، إذ يرى د. محمد ولد محمد المختار أن صفة الاستمرارية في الزمان لهذا الملف تجعل معالجته كحالة انتقالية غير واردة، ولئن شاطره د. ولد السيف القول إن الاسترقاق «لا يدخل بشكل منطبق ضمن مواضيع العدالة الانتقالية لعدم تحديده زمانياً ولعدم تحديد المســؤولين عنــه وإمكانيــة مســاءلتهم» إلا أنه يدرجه ضمن قضايا العدالة الانتقالية، لاعتبارات كثيرة، لعل من أهمها اتضاذ الجهات الرسمية آليات لمعالجة آثاره، تدخل في صميم العدالة الانتقالية.

بدأت شرارة أزمة الزنوج تزداد حِدة بعد محاولة انقلاب فاشلة

خُطُطُ لها ضباط زنوج عام 1987 ، ليتم على إثر ذلك محاكمتهم وإصدار أحكام قاسية عليهم، منها 3 أحكام بالإعدام، و18 حكماً بالمؤبد، وبهنه المحاكمة وما أسفرت عنه بيأت القطيعة بين النظام السياسي والزنوج، فعانوا من انتهاكات منظمة بين عام 1989 و 1993 م، وصلتحسب الحقوقيين- إلى درجة محاولة التطهير العرقي.

ومن أبرز هذه الانتهاكات الإعدامات خارج القانون بالنسبة للعسكريين، إضافة إلى ضحايا الأحداث العرقية الدامية عام 1989م، والترحيل القسري لآلاف الزنوج، وتدمير قراهم، ومصادرة أوراقهم الإدارية، وتعرضهم للفصل من الوظائف، ومصادرة أموالهم.

يقرر د.محمد ولد السيف الباحث المختص في العدالة الانتقالية بموريتانيا أن الحديث عن العبودية هنا لا يعني بحال من الأحوال وجودها كمؤسسة اجتماعية مقننة، مشيراً إلى أن موريتانيا قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية

في مجال حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الحاظرة للرق كاتفاقية جنيف عام 1953، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحظر السخرة. وصادقت كذلك على العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية عام 1966، والعديد من الاتفاقيات الإقليمية كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر الرق في مادته الخامسة.

ويسرد د. ولد السيف جُملة من الإجراءات الرسمية على المستوى الوطنى منها إلغاء الرقّ في موريتانيا بفعل المرسوم الصادر سنة 1905 م يوم كانت مستعمرة فرنسية، واعتماد دستور سنة 1958، ينص على المساواة بين المواطنين، كما نص قانون العمل الصادر سنة 1963 على حظر السخرة في مادته الثالثة، وتم في سنة 1981 إلغاء الرق بالقانون رقتم (81 - 234) بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثانى 1981، وهـو أول نـص صريت بالإلغتاء، وصس عام 2003 قانون منع الاتجار بالأشخاص، وأصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يُجِرِّم ممارسة الاسترقاق، كما اعتبر التعديل الدستوري عام 2012 الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية.

وينهب ولد السيف إلَى أن هنا الإلغاء المتكرر للرق يمكن توظيف الإلغاء المتكرر للرق يمكن توظيفه في محاجّة القائلين بوجود العبودية، كما يمكن في المقابل الاستدلال به على حالة عبودية قائمة بدليل العودة إلى تجريمها.

النموذج الموريتاني

تميز نموذج العدالة الانتقالية الموريتاني بجملة من الآليات التي تسعى إلى جبر أضرار ضحايا الانتهاكات السابقة أو محاصرتها مستقبلاً، ومن أبرز هذه الآليات: الاعتراف: فقد تتالت اعترافات السلطة الحاكمة بحصول انتهاكات جسيمة على لسان أعلى سلطة، وإعلان التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات، فقد وجه الرئيس السابق

سيدي ولد الشيخ عبد الله خطابا عام 2007، قال فيه بالحرف «... باسم الجمهورية أعبر عن مواساة الشعب الموريتاني كله لجميع ضحايا هنه السنوات المظلمة ، أريد أن أقول لكل أرملة، لكل يتيم، لكل لاجئ، لكل مضطهد مجروح الكرامة أقول للجميع إننى أشاطرهم إحساس الألم والمهانة...»، كما اعترف الرئسس الحالى محمد ولد عبد العزيز في 2009/03/25 بانتهاكات حقوق الإنسان ومسؤولية الدولة عن هنا الإرث وبحقوق الضحايا في التعوييض. وأدى صلاة الغائب في مسنة (كيهدي) معقبل الزنوج علي أرواح ضحاياهــم.

أعادة الاعتبار: شَكلَ تعيين منحدرين من طبقة الأرقاء السابقين في مناصب سامية كقائد الأركان، ووزير الداخلية، والوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية لدى البعض مسعى لإعادة الاعتبار لشريحة عانت عبر التاريخ من الاستعباد والتهميش.

وقد كان لبعض هؤلاء مثل الناشط المعتمل مسعود ولد بو الخير أثناء رئاسته الجمعية الوطنية الفضلُ في استصدار قانون في عام 2007 يُجرّم العبودية ويعاقب على الممارسات الاستعبادية.

التعويض وجبر الضرر: قدّمت الدولة تعويضات كبيرة أخذت مرة طابع التعويض المباشر للضحايا، كمنح وزارة الدفاع الموريتانية تعويضات لضحايا الإرث الإنساني لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الموريتاني في حقهم من 1981 على 2004 وشمل الملف حوالي 1000 عسكري ورصدت له 8 مليارات أوقية، كما قدّمت تعويضات بشكل غير مباشر في شكل معونات بشكل غير مباشر في شكل معونات مستهدفة لمناطق الضحايا، وأجبرت شركات على تعويض ملايين من شركات على تعويض ملايين من ضحايا الإرث الإنساني في أحيات ضحايا،

التشريعات القضائية: تميَّزت الحالة الموريتانية بسيل من التشريعات، تركز أغلبها حول آثار العبودية،

بدأت بقانون يُلغي العبودية عام 1981، أتبع عام 2003 بقانون يُجرّم الممارسات الاسترقاقية. وصدر قانون آخر يُجرّم العبودية سنة 2007 وعلى مستوى الدستور من خلال تعديلات 2012 التي أُدخلت في المادة 13 فقرة تجريم الاسترقاق وعدّته من ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ولمعالجة آثار السترقاق تَمّ برعاية ومباركة أممية إصدار خارطة طريق تتكوّن من 29 توصية تغطي أبعاد هذه الظاهرة توصية، والاجتماعية، والحقوقية، والتعليمية.

الموريتانية هيئات مؤسسية مُتخصّصة في معالجة الانتهاكات أو تقديم الدعم للضحايا من أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2006، وإنشاء الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين عام 2008، ووكالة التضامن لمكافحة مخلّفات الرقّ وللدمج ومحاربة الفقر.

العفو: أصدرت الحكومة عام 1993 قانون عفو شامل، تعتبر مواده 1 - 2 - 3 أن جميع الأشخاص النين ارتكبوا جرائم في إطار الحيز الموريتاني في الفترة ما بين 89 - 91 في حِلِّ من أي متابعة قانونية، ويثير هذا القانون حفيظة ضحايا انتهاكات يرى الحقوقيون أن الجرائم في حقهم لا تسقط بالتقائم دون القيام بآليات عدالة انتقالية متفق علها.

إن المعالجة الموريتانية لقضايا الانتهاكات الإنسانية بالرغم من كونها تتخذ من آليات العدالة الانتقالية أداة للمصالحة والتجاوز لبعض آثار الانتهاكات إلا أن الخبراء القانونيين والحقوقيين يأخذون على هذه التجربة إغفال التشاور الواسع لإشراك أكبر قدر من الضحايا في الحلول، فقد بقيت القرارات فوقية، كما أن الدولة لم تجعل العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة والمصالحة من مرتكزات دستورها.

سكّة حديد الحجاز .. حلم اغتاله لورانس

اختلط أدب الشمال بأدب الجنوب فخلفت الروائع

الدوحة - حمد فرج العزران

سكة حديد الحجاز مشروع إسلامي رأى النور، في بداية القرن التاسع عشر، لسنوات طويلة، وانتهى نهاية مأساوية بسبب تدخّل العميل الإنجليزي الحاقد لورانس العرب مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1919م، تلك المؤامرة التي أنهت السكّة الحديدية، التي نشاهد اليوم بقايا قضبانها الحديدية مرميّة في كل صوب، فقد أمر الشريف حسين -بمشورة من لورانس العرب وبمساعدة من الأعراب القاطنين شمال الجزيرة العربية- بنسف من الأعراب القاطنين شمال الجزيرة العربية- بنسف العثماني الرابع «أحمد جمال باشا» باستغلال خطّ سكّة حديد الحجاز في نقل قوّاته لضرب الثورة العربية في عقر دارها، منهياً بنلك مشروعاً إسلامياً ضخماً.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

سكة حديد الحجاز مشروع إسلامي ضخم قام في عهد السلطان عبدالحميد الثاني في عام 1900م حيث تشير السجلات العثمانية إلى أن ذلك الخط يطلق عليه «خط شمندفر الحجاز»، وكانت قد طرحت فكرة إنشاء الخط الحجازي، أول مرة، سنة 1864م، في عهد السلطان عبد العزيز الأول، وتجدّدت سنة 1881م إلا أنه كانت هناك صعوبات عِدة عملت على تأجيل تنفدذ المشروع.

لاحقاً، أعاد طرح الفكرة على السلطان عبد الحميد الثاني، الأمين الثاني له أحمد عزت باشا العابد، قام بعدها السلطان بإصدار أوامره لبناء الخطّ سنة 1900م. في تلك الفترة كان السلطان عبد الحميد الثاني حريصاً على إتمام العمل من أجل إبقاء وحدة أقاليم الدولة العثمانية تجنّباً لتفكّكها وانهيارها.

أوكل السلطان مهمة تنفيذ المشروع إلى أحمد عزت باشا العابد، ويتضمن إنشاء خطّ سكّة حديد الحجاز ليربط بين خطّ سكّة حديد الخجاز ليربط بين خطّ سكّة حديد بغداد، بالإضافة إلى سكّة حديد بغداد، بالإضافة إلى تأسيس شبكة اتصال تلغرافية تكون بمحاناة الخطّ الحديدي، حيث كان السلطان عبد الحميد يريد من ذلك السهولة والسرعة في عمليات الاتصال بين مركز الدولة العثمانية وولاياتها في الشام والحجاز. كانت الفكرة أن ينطلق الخطّ من دمشق مروراً بعمان ومعان ثم بتبوك ومدائن صالح وصولاً إلى المدينة المنورة وهوما تم تنفينه، وكان في خطّة المشروع الحجازي أن يمتد بعد ذلك إلى مكة ومنها إلى جدة، إلا أن ذلك لم يتحقق.

الأهداف العاقة للمشروع

كان لإنشاء الخطّ الحجازي وشبكة الاتصال التلغرافية أهداف عدّة، تتنوع ما بين دينية، وسياسية، وعسكرية، واقتصادية، وحضارية. يأتي الهدف الديني في أولويات تلك الأهداف، حيث كان مشروع الخطّ الحجازي يهدف إلى خدمة الحجّاج المسلمين من خلال تقديم وسيلة سفر تعمل على توفير الأمن والسرعة والراحة لهم، وإلى حمايتهم من قطع الطرق والاعتداءات والتي كانوا يتعرضون لها أحياناً في الطريقين البري والبحري، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في زيادة عدد الحجّاج الراغبين في تأدية فريضة الحجّ

بسبب انخفاض التكاليف، كما أن المشروع كان يهدف إلى تسهيل التحرّكات العسكرية والتصدّي لأية هُجمات خارجية قد تتعرُّض لها مناطق الحجاز والبحر الأحمر واليمن، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على مناطق التوتّر السياسي. ومن أهدافه أيضاً إنعاش الاقتصاد في المنطقة من خلال تحقيق نهضة تجارية واقتصادية لمدن الحجاز، وكذلك للمدن الواقعة على امتداد الخطّ، والقيام بنقل المنتجات التجارية والزراعية إلى المناطق الأخرى بطريقة سريعة عن طريق القطار، كما أن من الأمور التي كان من المخطط لها مدالخط الحديدي في اتجاه أحد موانئ البحر الأحمر؛ ما يؤدّي إلى زيادة الأهمّية الاقتصادية والأهمية التجارية للخطُّ. كما أن المشروع كان سيظهر أن الدولة العثمانية قادرة على عمل منجزات حضارية كبيرة، بالإضافة إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني كانت له أهداف سياسية وراء إنشائه، حيث رأى أن إنجاز هنا المشروع يعطى للدولة العثمانية قدرا من الاستقلالية عن أوروبا من النواحي العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، فقد كان السلطان عبد الحميد الثاني يسعى لتوحيد صفوف المسلمين وتشكيل اتحاد إسلامي لمواجهة الأطماع الأوروبية الاستعمارية وهجماتها على الدولة العثمانية.

لذلك أصدرت الإدارة السلطانية الخاصة قرارا بالبدء في إنشاء خط حديد الحجاز في 1 مايو 1900م، وتم تنشين العمل في خط الحديد بين دمشق ودرعا، في 1 سبتمبر 1900م، في احتفالية رسمية كونها توافق النكرى الخامسة والعشرين لجلوس السلطان عبد الحميد الثانى على عرش الدولة العثمانية. وقد تولى منصب كبير مهنسى الأعمال الفنية مهندس ألماني يدعى «مايسنر باشا»، وعمل تحت قيادته أربعة وثلاثون مهندسا منهم سبعة عشر مهندسا عثمانيا، والآخرون كان معظمهم من الألمان، بالإضافة إلى مهندسين آخرين من فرنسا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا واليونان، وقدر عدد العاملين في المشروع بحوالي خمسة آلاف إلى سبعة ألاف عامل، كان معظمهم من الجيش العثماني، بالإضافة إلى عمَّال توافدوا من مناطق إسلامية أخرى، إلَّا أن عدد أولئك العمال الوافدين كان محدودا، لذلك فقد كان الجنود العثمانيون هم من يقومون بمعظم أعمال المشروع، حيث وصل عددهم -لاحقا- قرابة ستة آلاف جندي، بالإضافة إلى مئتى مهندس كانوا يعملون في الخطّ بصفة دائمة، وكان الجنود يتقاضون أجورا قليلة خلال فترة عملهم في المشروع، ولكن -في المقابل - يتم السماح لهم بالانتهاء من الخدمة العسكرية قبل عام من الموعد المحدد.

ووصل خطّ حديد الحجاز إلى عمّان سنة 1903م، ومن ثم إلى معان سنة 1904م. وفي 1 سبتمبر 1905م تمّ تنفيذ المرحلة الأولى من خطّ حديد الحجاز، وانطلقت أولى رحلات القطار بين دمشق ومعان لنقل الركاب والبضائع.

وفي 1 سبتمبر 1906م وصل الخطُ إلى مدائن صالح، ومن ثم وصل إلى المدينة المنورة في 31 أغسطس 1908م. عند وصول خط سكة الحديد إلى محطة مدائن صالح أصبح الجزء المتبقي من الخط داخل حيز المنطقة الحرام، وبما أنه ليس مسموحاً دخول غير المسلمين إلى تلك المنطقة، فقد جرى

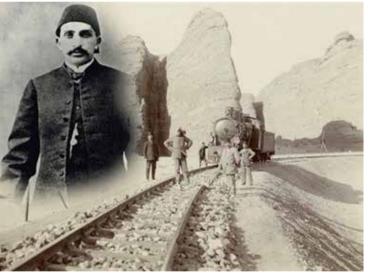
إنشاء الخطّ الواقع بين مدائن صالح والمدينة المنورة عن طريق مهنسين وعمّال مسلمين.

وتم تصنيع عوارض السكة من الحديد، وكان عرض السكة ضيقاً حيث تم عملها بقياس 1050 ملم، وقد بلغ طول خطّ حديد الحجاز 1464 كيلومتراً عند انتهاء المشروع، الذي تَمُ تنفينه خلال ثمانية أعوام، وقد تخلَّل المسار جسور عديدة بنيت عباراتها بالصخور المحلية والجرانيت على شكل أقواس، كما تَمُ تجهيز عدد من الاستراحات والقلاع على طول الطريق. وفي سنة 1918، أضيفت الخطوط الفرعية الأخرى، وبلغ طول الخطّ 1900 كيلو متر.

العقبات والعراقيل

وقد واجه تنفيذ المشروع العديد من العقبات، كان من أبرزها نقص المياه، وقد حلَّت المشكلة بحفر آبار وإدارتها عن طريق مضخات بخارية أو طواحين هواء، بالإضافة إلى أنه تمت الاستعانة بأجزاء من السكة، التي قد تم تنفينها، في إيصال صهاريج مياه كانت قد استخدمت السكة لتسييرها عليها، كذلك كانت هناك مشكلة السيول حيث شكّلت عائقاً كبيراً على خط سكة الحديد في كل من مرحلتي البناء والتشغيل؛ لنلك تم أنشئت مصارف للسيول على طول الخطّ، وتم التغلّب على مشكلة الرمال المتحركة بتغطية منطقة الرمال المتحركة بطبقة من الصلصال، كما تم بناء سد حجري ضيق يمتد موازياً للخط ليحول دون خطر تغطية الخطّ بالرمال. أما المشكلة الخاصّة بالوقود فقد حُلت باستيراد الفحم من الخارج، كما أقيمت مستودعات ضخمة لتخزينه.

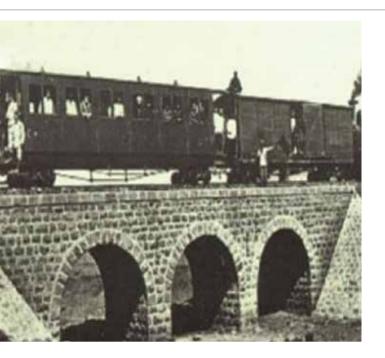
حرص المشروع على أن تكون المحطّات متقاربة فيما بينها، فأنشئت محطّة لكل 20 كيلومتر تقريباً، وأحياناً لمسافة

تقلّ عن ذلك، وقد كان الغرض منها حراسة السكّة التي كانت -في الغالب- تمتدّ على مناطق منعزلة لا يوجد قربها أي تجمع مدني، بالإضافة إلى استخدامها للاستراحة والمبيت والتزوّد بالماء، حيث كان في كل محطّة بئر أو خزّان لحفظ المياه.

الوصول إلى المدينة المنورة

وصل أوّل قطار إلى محطّة المدينة المنورة قادماً من دمشق في 22 رجب 1326 هـ الموافق 23 أغسطس 1908م، بعد أن قطع المسافة خلال خمسة أيام فقط، لكن افتتاح خطّ حديد الحجاز الرسمي تأجّل أسبوعاً ليصادف النكرى الثانية والثلاثين لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على عرش

الدولة العثمانية، وكان ذلك في 1 سبتمبر 1908م، وقد تُمُ الافتتاح وسط مراسم احتفالية كبيرة بتلك المناسبة في محطّة المدينة التي تُعرف -أيضاً - باسم «الأستسيون» وهي كلمة تركية بمعنى «المحطّة»، وتقع في العنبرية حيث تبعد مسافة تُقرِّر بحوالي كيلومتر واحد عن المسجد النبوي، كما أن «لجنة خطّ حديد الحجاز» كانت قد قامت -في وقت سابق - بافتتاح المحطّات الأخرى الموزعة على الخطّ نيابة عن السلطان، وقد أقيمت -كذلك - احتفالات رسمية لافتتاحها.

صاحب افتتاح سكة حديد الحجاز إضاءة المدينة المنورة بالكهرباء لأوَّل مرة، حيث بدأ الأمر بإنارة المسجد النبوي في يوم الافتتاح، وكان العمل على مد الكهرباء مصاحباً لإنشاء الخطّ، بالإضافة إلى وصول خطّ التلغراف إليها، والذي كان موجوداً -سابقاً في المحطّات الرئيسية التي تربط بين المدينة ودمشق على طول السكة، مثل محطّة العلا ومدائن صالح وتبوك ومعان وعمان ودرعا ودمشق، هذا الأمر جعل من المدينة المنورة محافظة مستقلة مرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية العثمانية.

كما قام الخطَّ بالعديد من الأدوار، أبرزها المساهمة في نقل الأموال، واستخدامه في بعض الأغراض العسكرية كنقل الجنود من منطقة إلى أخرى، ونقل البضائع بين المناطق المختلفة؛ الأمر الذي أحدث انتعاشاً تجارياً واقتصادياً.

كانت أوقات تحرُّك القطارات قائمة وفقاً لأوقات الصلاة، بحيث لا تخلّ بأوقاتها، فإنا جاء وقت الصلاة توقّف القطار وقام الركّاب بالتوجُه لأداء الصلاة في العربة المخصصة لنلك.

عمل الخط الحجازي على اختصار مدة السفر، حيث كان يقطع المسافة من دمشق إلى المدينة المنورة خلال خمسة أيام، فقط، بدلاً من أربعين يوماً، المدة التي كانت تقطعها القوافل ونحوها في السابق. كان القطار -فعلياً- يستغرق مدة 72 ساعة فقط، أما بقية الأيام الخمسة فكانت تمضي بسبب وقوف القطار المتكرر في المحطات، وكذلك بسبب تغيير القاطرات.

كما قام الخطِّ بالإسهام في النهضة التجارية والاقتصادية

للحجاز وكافة المدن الواقعة على امتداد الخطّ، ومنها حيفا التي أصبحت ميناءً ومدينة تجارية هامّة، كما ساهم -أيضاً- في استقرار بعض القبائل البدوية، حيث ظهرت مجتمعات عمرانية وتجمّعات لتلك القبائل على جانبي الخطّ في بعض المواقع، وقد اشتغل عدد منهم بالزراعة.

التكلفة الإجمالية للمشروع

قبرت كلفة الخطّ بنحو 3.5 ملايين ليرة عثمانية، حيث قُدَّم السلطان عبدالحميد مبلغ (320) ألف ليرة من ماله الخاص، وقدَّم شاه إيران 50 ألفاً، وتبرَّع خديوي مصر عباس حلمي بكميات كبيرة من مواد البناء، كما تبرّع كثير من المسلمين بالمال عن طيب خاطر، وقدّمت مساعدات شعبية من داخل السلطنة العثمانية ومن بلدان إسلامية أخرى، إضافة إلى مساعدة ألمانية من «دويتشه بنك»، وشركة «سيمنز» على وجه الخصوص.

تمازج الأدب بين الشمال والجنوب

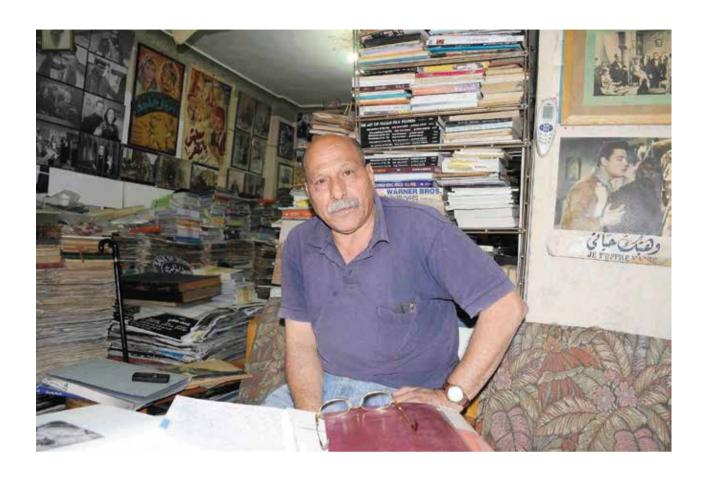
في تلك الحقبة من الزمن، وبفضل سكة حديد الحجاز، انتقل كلّ من الأدب التركي العثماني، والشامي، وحتى الأوروبي، والغرب أسيوي إلى بلاد الشام، منتهياً إلى المدينة المنورة، بأغراضه الشعرية التقليدية من مديح، ورثاء، وغزل، وفخر، وحماسة، وفكاهة، وهجاء، ووصف، وبفنونه الشعرية المستحدثة من مدائح نبوية، وشعر صوفي، وإخوانيات، وبالأشكال الشعرية المستحدثة، كالموشحات، والمخمسات، والتأريخ الشعري، وأنواع غيرها من تشطير، ورباعيات، ومواليا، ومعميات، وتشجير. ونلك عن طريق أعلام الشعراء، بدءًا بشعراء القرن السابع عشر من مثل: ابن النحاس الحلبي، ومنجك باشا اليوسفي، وابن النقيب الحسيني، وأبي معتوق شهاب الموسوي، مروراً بشعراء القرن الثامن وشير: الخال الطالوي، والكيواني الدمشقي، وانتهاء بأبرز

شعراء القرن التاسع عشر الشاعر أمين الجندي. كذلك انتقلت فنون النثر في ذلك العصر، من رسائل، ومقامات، ومسرحية، ومواعظ وابتهالات عن طريق أعلام النثر في العصر العثماني، كالمحبي وعبد القادر البغدادي، ويوسف البديعي. كذلك المفردات والنصوص الأدبية التي قبلها الأتراك بعد دخولهم الإسلام مثل أعمال نوع الأنساب، وأعمال الفقه، وتاريخ الأنبياء والأساطير التي بدأت بكتاب كوركوت عطا في القرن الخامس عشر، بالإضافة إلى الرسائل، والمناقب، والتواريخ، حيث كان الأدب الشعبي التركي مستمراً منذ العصور القديمة، وله أشكال متعددة وهي: الألغاز، الملحمة، حكايات خيالية، أساطير، قصص، أمثلة شعبية، فقرات، تعبيرات، مسرحيات.

وقد كان لهذا الإرث الأدبي دور فعال في الحركة الأدبية في الجزيرة العربية، من خلال المدينة المنورة، بانتقاله عن طريق سكة حديد الحجاز، ونلك في فترة قصيرة جداً من عمر الشعوب، من خلال الرواة أو المخطوطات والكتب النادرة التي اصبحت شاهداً على التاريخ؛ مما أدّى إلى انتشار النوادي الأدبية وعقد الملتقيات حتى يومنا هذا.

وظلت سكة حديد الحجاز تعمل بين دمشق والمدينة المنورة ما يقرب من 9 سنوات، نقلت خلالها التجار والحجاج، وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى ظهرت أهمية الخط وخطورته العسكرية على الدول الاستعمارية، وإسهامه في مقاومة الغزاة، وقد بنلت عدة محاولات لإعادة الحياة لهذا الخط، وشكلت لجان، وعقدت اجتماعات، وصدر مرسوم بتشكيل هيئة عليا للخط الحجازي عن وزراء المواصلات في البلدان الثلاثة التي يمر بها، لكن، لم تظهر أية بوادر واقعية لتشغيله. إن قصة الخط الحديدي الحجازي مأساة دونها الماسي

إن قصّة الخُطُ الحديدي الحجّازي مأساة دونها المآسي الأدبية، حملته أمّه ثماني سنين، وعاشِ بعدما ولد عشر سنين، ثم أصابته علّة مزمنة؛ فلا هو حي فيرجى، ولا هو ميّت فينعى، بهنه الكلمات استهلّ الشيخ «علي الطنطاوي» كلامه تمهيداً لقصيدة يرثي بها سكة حديد الحجاز، السكة التي كانت تعني الكثير للمواطنين وقتها.

مكرم سلامة حارس الوثيقة

الإسكندرية - محمد المالحي

كما تنتخب الحياة عناصرها ، تنتخب - أيضاً - «الوثائق » و «الأرشيفات » من تمنحه سحرها وأسرارها فيما يشبه «غواية » المدن المسحورة ، حيث بات محترفو جمع الوثائق والأرشيفات النادرة في عالمنا العربي ، في كثير من الأحيان «ناكرة بديلة للتاريخ » ومصدراً

لكثير من الباحثين والدارسين، فهم أشبه بصيّادي اللؤلؤ و «قنّاصة» كل ما هو ثمين ونادر، لاتراه أعيننا أوتمنحه ذاكرتنا ما يستحقّ من التكريم، والوقوف أمامه في محطات التأمُّل والمتعة والحنين للماضي البعيد.

في مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، يقيم مكرم سلامة «74 عاماً» أحد أهم جامعي الوثائق والأرشيفات بمصر والعالم العربي؛ حيث يمثّل حالة فريدة لـ«الوثائقيون» النين لايرون العالم، إلا من خلال «عطر الوثائق والأرشيفات» ومتعة دخول «مدن الأساطير» عبر بوابة صفحات التاريخ.

ما إن تطأ قدمك عتبات منزل «مكرم» بمنطقة «ميامي» في سيدى بشير حتى تغيرق ذاكرتك في مشاهدات لاتراها إلا عبر أفلام «الأبيض والأسود»، وتعود بك عجلة الزمن إلى قرابة مايزيد على قرن من الزمان، ما بين وثائق الإرهاصات الأولى لصناعة السينما المصرية، وخطابات بخط يد كبار الفنانيين خيلال تلك الفترة، آلاف «الأفيشات السينمائية» القديمة، لأساطين نجوم الفن السابع في مصر، خطابات وعقود الأفلام الأصلية بخط أصحابها وعطرهم، إضافة إلى آلاف الصور الفوتوغرافية النادرة لكواليس صناعة الأفلام (التي تعرف حالياً باسم الميكينج) خلال فترة الثلاثينيات حتى ستينيات القرن الماضىي.

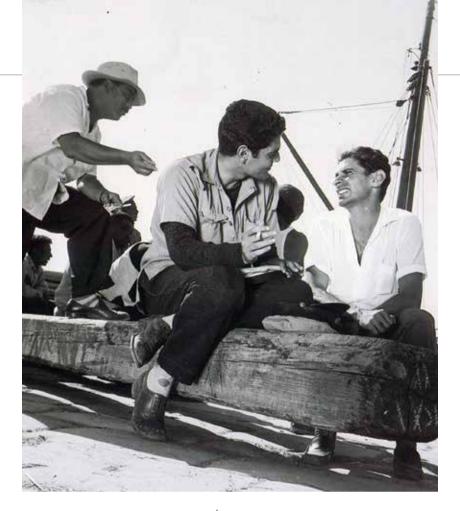
من سحر السينما، تنتقل إلى غمـوض «السياسـة» وأسـرارها عبـر مئات الصور النادرة، التي يملكها «مكرم» بالـ «نيجاتيف»، لأعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو، ورؤساء مصر السابقين: محمد نجيب وأسرته في مشاهدات نادرة، وجمال عبد الناصير، وقبلهم أسيرة محميد علي، والملك فؤاد والملك فاروق، وزعماء مصر السياسيين كسعد زغلول ومصطفى النصاس، إضافة إلى قرابة 10 آلاف صورة، توثُّق تفاصيل الحياة اليومية والمهن والشوارع في مصر حتى منتصف الخمسينيات بعسسة المصوريين الفوتوغرافييون الأجانب، النين عاشوا في مصر خلال تلك الفترة،

وساهمت إبداعاتهم في طفرة في عالم التصوير الفوتوغرافي وقتها. يشعر العم «مكرم» بالفضر والسعادة بما يملكه من وثائق

وأرشيفات نادرة، بقوله: «أشعر أني أغنى رجل في العالم»، وكلما أهديت «مكتبة الإسكندرية» جزءاً من الوثائق والأرشيفات تغمرني

السعادة والإحساس بالرضا، حيث بلغ ما أهديت لا «المكتبة» قرابة 300 ألف وثيقة نادرة، بهدف توثيقها والحفاظ عليها في ذاكرة مصر المعاصرة للأجيال القادمة، بينها وثائق أملاك الدائرة السنية «أملاك الخديوي إسماعيل وأسرته» وخطوط الري المصرية وإنشاء السكة الحديد في عهد محمد علي، السكة الحديد في عهد محمد علي، الرخص الأولى لإنشاء دور السينما والمسرح في مصر بدايات القرن الماضى، وغيرها من الوثائق.

تمثّل «السينما» ووثائقها الاهتمام الأكبر لـ«مكرم» خـلال رحلته فـي عالـم جمـع الوثائـق والأرشـيفات، التـي بدأهـا منـند 40 عامـاً تقريبـاً، جـاب خلالهـا صـالات المـزادات والأسواق الشعبية في مصر، وعالـم الباعـة المتجوليـن النيـن يجمعـون مخلفات المنازل، ويطلق عليهم في مصر «باعـة الروبابيكيـا»، إضافـة الـي شـراء مخلفات دور العـرض السـينمائية التـي تعرضـت للهـدم السـينمائية التـي تعرضـت للهـدم المـدم ال

خلال حقبة الثمانينيات، للبحث عن غايته. وقد صرح مكرم له (اللوحة) قائلًا: لدى ما يقرب من 500 ألف

أنتجته السينما المصرية، منذ بدايات صناعة السينما في مصر عام 1928 حتى الآن، بينها جميع أفيشات أفلام السينما الصامتة، إضافة إلى أفلام أنور وجدى، ونجيب الريحانى وإسماعيل ياسين وعلى الكسار، مع مجموعة نيجاتيف كاملة للفنان الراحل أنور وجدى (قرابة 500 صورة) تصوي صوراً نادرة له منذ شبابه وحتى وفاته، من بينها صور عائلية له مع والدته وكذلك زوجته المطربة الراحلة ليلى مراد فى حفلات رأس السنة الميلادية، وكذلك العروض الخاصـة بأفلامـه، وكواليـس الأفـلام التي أنتجها وأخرجها حتى وفاته عام 1955.

أفيش سينمائي، خاص بكل ما

كما لديً محاضر غرفة صناعة السينما منذ عام 1953 حتى 1963، وبينها قرار حنف صورة الملك السابق فاروق من الأفلام عقب «ثورة يوليو» 1952، والمئات من عقود إنتاج وتوزيع غالبية الأفلام المصرية منذ الثلاثينيات وحتى بداية الستينيات الخاصة بشركة

محامى فاتن حمامة يحجز على مكتب حسن الامام

46 | الدوحة

«بهنا فيلم» أشهر موزع سينمائي في مصر حتى بناية الستينيات. ومن بين عقود الأفلام التي يملكها مكرم: عقود أفلام المضرج الراحل حسن الأمام وصلاح أبو سيف، والفنان فريد شوقى، وعقود أفلام المطرب الراحل محمد فوزي، وبينها شكوى أرسلها «فوزى» للرئيس الراحيل جميال عبيد الناصير عيام 1959، يشكو فيها تعنَّت «الرقابة» معه فی تصریح تصدیر فیلم «کل دقّـة بقلبي» للعرض في الخارج مما يهدده بالإفلاس، إضافة إلى عقود أفلام كلّ من سيدة الشاشة العربية فاتن هانم (كان لقب «هانم» يسبق اسمها)، وعمر الشريف وأحمد رمزى وهند رستم، كذلك الدعاوي القضائية المتبادلية بين الفنانين والمنتجين وقتها، بسبب ترتيب الأسماء على أفيشات الأفـلام.».

أما أهم ما يعتز به «مكرم» فهو قرابة 150 صورة نادرة يملكها بالدنيجاتيف» أيضاً، لكواليس أهم ثلاثة أفلام، في مسيرة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين المنتج جبرائل تلحمي، وهي: حسراع في الوادي، صراع في الميناء» يظهر فيهم شاهين» خلف الكاميرا في أثناء توجيه أبطال الفيلم، وفي أثناء عمر الشريف، وفاتن حمامة، وهند رستم، وفريد شوقي.

وعن وثائق يوسف شاهين صرح مكرم: «منذ نحو عشرين عاماً قام ورشة تلحمي، ببيع محتويات مكتبه الخاص في القاهرة لإحدى صالات المزادات، وبينها نيجاتيف في مسيرة يوسف شاهين، وقمت بإهداء نسخة من الصور لابنة شيقته المنتجة ماريان خوري، في نكري وفاته الأولى منذ عدة سنوات، وقد سعدت بها جداً، لأن شاهين نفسه لم يكن يملكها

إيصال استلام عمر الشريف لمبلغ مقابل دور تمثيلي في فيلم «لا أنام»

في حياته، وكانت بحوزة تلحمي بوصفه منتج أفلامه الأولى (حسب تعبيره).

يعتن مكرم بملكيّته أرشيف صور فوتوغرافى للمضرج الإيطالي اليهودي الراحل «توجو مزراحي» مع أسرته، وفي أثناء تصوير أفلامـه، وكان توجـو مزراحـى قـد هاجر من مصر عام 1948 وتوفّي فى إيطاليا عام 1988، وهو مخترج فيلم «سلّلامة» لكوكب الغناء العربى أم كلثوم، وجميع أفلام الفنان الكوميدي على الكسار، ويعد أحد رواد مخرجي السينما المصرية، وهي المجموعة التي أهداها «مكرم»، منذ عدة سنوات، لمكتبة الإسكندرية في أثناء احتفالية مئوية السينما المصرية في الإسكندرية، مسقط رأس «توجو مزراحي» بمناسبة تكريمه.

ومن سحر السينما إلى غموض عالم السياسة، حيث يكشف «مكرم» عن وثائق نادرة أيضاً في تاريخ مصر المعاصر، بينها تعويضات

الحكومة المصرية للمتضررين من حادث «حريق القاهرة عام 1952» الذي لم ينجح التاريخ حتى الآن في كشف طلاسمه، ورغم مرور عشرات السنوات فقد اشترى مكرم هنه الوثائق من بائع ورق قديم منذ عدة سنوات، بينها أصول عقود التسوية والمساعدات التي تعمر الحكومة المصرية وقتها لمحال والمنشآت التجارية، والتي قرتها الحكومة المصرية وقتها قرتها الحكومة المصرية وقتها قرتها الحكومة المصرية وقتها ببياغ 5 ملايين جنيه.

ومن تلك الوثائق أيضاً خطابات تظلُم بخط اليد تخص اللواء مراد محمد الخولي، حكمدار بوليس مصرالأسبق، في عهد الملك السابق فاروق والذي أقيل من منصبه عقب حريق القاهرة، أرسلها «الخولي» السارح باشا الدين، بتاريخ 9 مارس 1952 يتظلَم فيها من قرار إقالته.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

من وإلى المطار حيوات طارئة

كلّ سنة، يمرّ ملايين البشر على المطارات، في رحلات ذهاب وإياب، يعيشون لحظات عابرة في هذه الأمكنة المّكتظة بالمشاهدات والحكايات والصّور القليلة المرئية، والكثيرة غير المرئية.

عالم من التّناقضات يدور في المطار، ولكن قليلاً فقط ما ننتبه إليه: موظفون يراقبون حركة السّير، رجال أمن يتتبعون كلّ صغيرة وكبيرة، مسافرون قلقون، وآخرون عالقون وغير قادرين لا على النهاب وعلى العودة من حيث أتوا، رجال ونساء وأطفال وكتّاب ومبدعون، وساسة ورياضيون وغيرهم، كلّهم قد يلتقون في المطار دونما موعد مُسبق.

في هنا الملف، تقدّم «الدوحة» نظرة مُتفحّصة للحياة غير المرئية في المطارات، وما تتضمّنه من قلق ونرفزة، وتأمل وميل للكتابة في آنٍ، وذلك، مع عدد من الكتّاب والمبدعين العرب.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

حدود اللامكان

جنى فوّاز الحسن

تنزلق الحقيبة على أرضية المطار، البلاط أوّلا ثمّ المنزلقات الحديدية الطويلة التي تريح المسافرين من المشي لمسافات طويلة وتعجّل خطوهـم. تصــــر الحقيبــة هنــا صوتــاً مزعجــاً فأرفعها لأحملها بدلاً من جرّها وأشعر بثقلها، هنا الثقل الذي قد يكون لبرهة حقيقياً أكثر من راحـة الجـرّ ويكـون أشـبه بالحيـاة. هنـاك أمورٌ كثيرة نسيناها تحت وطأة تسارع الحياة والسهولة التي وصلتها في ظِلِّ الحداثة وتسارع التكنولوجيا ومصو الجغرافيا الضيقة بمعنى إمكانية الوصول إلى أيّ شخص في أيّة قارة بـ «كبسة زر». تزعجني أحياناً هنه المنزلقات في المطار على حساب الجسد البشريّ وحاجته إلى المشى. تزعجني كنلك أحياناً المصاعد حين أفكر بها مِليّاً، خاصّة عندما لا يكون عدد الطوابق كثيراً، لكنَّى أعود لأستعملها لأنَّى كالجميع أحيا فى عصر تبيو فيه الحياة آلة ضخمة تبتلعناً. نسينا خيًارات المشي وحمل الحقائب يبويًّا في أيّامنا هنه، وليس هنا المزعج في الأمر على قسر انعكاسه على طبيعة العلاقات البشرية من دون أن نعى فعلاً ما يحدث لنا.

حقائب ووجوه ولكي لا أبدو كامرأة من طراز قديم تتنمّر من

مساوئ الحداثة بينما تستغل مزاياها، سأعيد توجيه الكتابة إلى المطارات والحقائب. حقيبتي صغيرة، حقيبة اليدالتي أجرها أترك فيها عادةً فراغات واسعة في حال أردت شراء فيها عادةً فراغات واسعة في حال أردت شراء شيء ما من المطار كي أضعه داخلها. وأبدو أيضاً هنا كالنسوة قديمات الطراز اللواتي تحكم تصرفاتهن الحيطة وحسابات المستقبل وهنا أمر لا أنكره عن نفسي. ما يخطر لي هنا هو لو أننا اضطررنا أن نحزم أهم ما في حياتنا داخل حقيبة، كما نفعل بداعي السفر، عمانا نضع فيها؟ أراقب كثيراً حقائب الآخرين وكثيراً ما تكون دلالة على خصوصية معينة أو ملامحهم الشخصية أو الاجتماعية.

وإذ أجلس في صالة المطار بانتظار مرور الوقت، أراقب الحقائب الصغيرة التي يلقيها المسافرون أرضاً أو يضعونها على المقعد المجاور لهم. وهنا الخيار كذلك، أي أن يضع المسافر حقيبته أرضاً أو يرفعها، دليلٌ على قيمة الأشياء بالنسبة له أو لها أو حتى الحرص الزائد على المحافظة على أغراضه أو أغراضها الشخصية. الحقائب الملوّنة هي عادة أغراضها الشخصية. الحقائب السوداء الرسمية لرجال الأعمال، والحقائب الرياضية للشبّان أو لرجال الأعمال، والحقائب الرياضية للشبّان أو

ملامح صاحب أو صاحبة الحقيبة بعد ذلك لأرى إذا ما كنت أحسنت الظنّ. أبتسم حين أصيب وأحاول أن أرى ما فاتني حين أخيب «من راقب الناس مات همّاً»، قال الشاعر سلم الخاسر، وأكمل البيت الأديب السعودي غازي القصيبي قائلاً: «ومن لم يراقبهم مات ضجراً». وأنا أفضل الهمّ عن الضجر فأراقب حتّي لا أبد أحد الغرباء لنبيا الحديث. وقد تكون أجد أحد الغرباء لنبيا الحديث. وقد تكون هذه أفضل محطات الانتظار، وجود غريب ما مستعد لمشاركتك أشد اللحظات وحدة وصمتاً. يصبح هنا الغريب، تحديناً في أوقات الانتظار بين بلاد الوجهة وبلاد الانطلاق، شخصاً حيماً في لحظات.

نحن واللامكان

معظم أوطاننا في الشرق حالياً تشبه العبء. تضعنًا على حدّ السكين وتطلب منًا الاختيار: «هـل نحـن معهـم أو مـع الآخريـن؟». الأوطـان تفرض معاركها علينا وتجبرنا أن نخضع لقوانينها الجبيدة في تقسيم مواطنيها بين «نصن» و «هم»، وهذه الصيغة - أي النصن والهم - تختلف في انتمائها وتوصيفها بين فريـق وآخـر وتصبـح الهـم نحـن والنحـن هـم. لا شسَّىء من هذا القبيل في المطارات، أي لا معارك محتدمة ولا خطابات ولا أصوات عالية إلّا الأصوات التي سأتطرق إليها في الجـزء الأخيـر مـن النـصّ. هنــاك شـعور أليـفّ بالنسبة لى حين أكون في اللّامكان، مطار دولة معيّنة ولكن ليس داخلها، ومن ثم غير خاضعة لمعاييرها وقوانينها. ويكاد هـنا الشـعور باللَّامـكان فـي المطـار وكنلـك فـي الطائرات يكون خفيفا كثيرا أحيانا ولكن صادما. للحظات، على الرغم من وجود تنكارات عن البلاد لشرائها في السوق الحرّة، لا تبدو هناك بلاد. وتبدو تسمية المنطقة الصرّة كالنسيم إذ لا تخضع للضرائب والجمارك وغيرها من تبعات الأنظمة الماديّة التي نعيش في ظلّها. المطار منطقة حرّة ولكنه أيضا أسير البيروقراطية واختصار الناس بجواز سفر وختم.

لكن، نحن منفصلون هنا، عند السفر وحدنا تحديداً، عن الأشخاص النين نشاركهم يومياتنا، عن زملاء العمل، عن أفراد العائلة والأزواج والأبناء، وقد يصيب هنا الفراغ البعض بالحزن أيّ أنهم يصبحون هكنا فجأة وحدهم. يحنق المسافرون حولهم وتغيب

الوجوه الأليفة التي ودّعتهم وتأتي الوجوه الجديدة أشبه بصور ناس وليس ناس حقيقيين، كأنَّ معنى الوجود البشري مرتبط بالعلاقة مع الآخر والتفاعل. ولأنّي أتوق وهذه عادات ثقيلة ومنهكة - أن أتلاشى في وحدتي وأن أختبر قسوة العزلة حتّى أعمق درجاتها وانفصالها عن الأحباء والأمكنة والحميمية وكل شيء وتركها هكنا خالية وخفيفة، تكاد المطارات تكون تدريباً على اللّامكان.

النداء الأخير

نستفيق دائماً في المطار من لا وجودنا أو من وجودنا الطارئ على الصوت العالى الذي قلت بأنِّي سأحكى عنه ، هذا الصوت العالى هو ما يسمّونه النباء الأخير، الرسبائل المسجّلة من العاملين في المطارات وشركات الطيران للنداء على المسافرين كي لا تفوتهم الرحلة. ليت الحياة تكون هكنا على هنا القدر من المهادنة حين تهبنا الخسارات، أيّ تكون بما يكفى من الكرم لتقول لنا هنا النداء الأخير لكى تقوموا بهذا الخيار أو لا، الناء الأخير كي تقرّروا الرحيل أو البقاء، الناء الأخير كي تعيدوا تقييم ما سبق من حياتكم، الناء الأخير لوداع من تحبّون قبل أن يرحل إلى عالم الموت. لكنّ الحياة ليست هكذا ولا فيها جرس إننار. ربما هنه خاصيّة الحيوات الطارئة فحسب، تترك قارب نجاة للضروج منها.

يندفع المسافرون لركوب الطيارة ويقفون فى صفوفٍ طويلة فى طريق الوصول إلى مقاعدهم. أحياناً يركض من البعيد المسافر المتأخّر الذي كادت تفوته الرحلة ويبتسم لأنَّه لم يفوّت فرصة السفر. الطابور طويل والانتظار يصبح أثقل، كأنَّه ليس مرتبطاً بالمدّة أو الساعات أو النقائق على قدر ما هـو مرتبط باقتـراب المواعيـد. ألا تبـــو عقــارب الساعة كأنها توقّفت قبل مواعيد الاستحقاقات على اختلافها؟ يصعد الجميع ويوضبون حقائبهم ويربطون أحزمة الأمان. تستقبلهم المضيفات والمضيفون بابتسامات لائقة ويصبح الناس مجدداً غرباء مجتمعين على متن واحد، لكلِّ منهم قصة وبينهم قاسم مشترك هو تذكرة السفر. حين يحالفني الحظ وأحصل على مقعدِ قرب النافذة ، يبقى وجهى ملتصقاً بها منذ لحظة الإقلاع حتَّى الارتفاع إلى ما بين السحب. أتخلَّى عندها عن مراقبة الناس وأراقب المسافة بين السماء والأرض وأشعر أنَّى لا أفهم عنها شيئاً.

"

يصعد الجميع ويوضّبون حقائبهم ويربطون أحزمة الأمان المضيفات والمضيفون بابتسامات لائقة ويصبح الناس مجدّداً غرباء مجتمعين على متنٍ واحد

"

عالق في نافذة على العالم

محمد البعلي

أوقات الانتظار في المطار مثل رمل الصّحراء العربية.. كثيرة لدرجة تُحاصرك.. ولكنها تهرب من يديك كلما حاولت الإمساك بها.

بينما كنت أحاول لملمة شتات نهني المشوّش وأنا أحلق نقني في مطار ليوناردو دافنشي، القريب من العاصمة الإيطالية روما؛ في نلك اليوم الذي شهد حريقاً بالمطار أربك الرحلات وأجبرني على قضاء نحو اثنتي عشرة ساعة في ضيافة الإيطاليين، توصّلت إلى أنني قد أكون محظوظاً بكل هنا الوقت، فأنا أستطيع التّنقل بين أكثر من كتاب أحمله معي خلال الرحلة، لأنخرط في رحلات أخرى داخل الرّحلة الواحدة.

كنت أحاول أن أتحضر لتلك السّاعات الطويلة التي كان عليّ أن أنتظر فيها الطائرة التالية، بعد أن فاتتني طائرتي إلى تورينو، وبعد ليلة بدون نوم، قلت في نفسي: «حلاقة النقن ستنعشني»، والوقت الذي أقضيه أمام المرآة يساعدني عادة على التّفكير بهدوء، وقد كان؛ فقد انتهيت إلى خطة محكمة لتمضية الساعات المتاحة قبل طائرتي بأفضل طريقة ممكنة؛ سياحة وقراءة ونوم.

صديقان

عبر مئات الرحلات والعشرات من ساعات الانتظار في المطارات الغريبة، كان الهاتف النكي دائماً هو صديقي الأول، أقضي معه معظم الوقت، كان نافنة صغيرة لي على عالم الأصدقاء، أقلبها في يديّ بينما تقلّبني النافنة الكبيرة على العالم الواسع المطار- بين جنباتها.

في تلك الرحلة بالنات، كنت قد قرّرت مسبقاً أن يتقدّم صديقي القديم -الكتاب - على صديقي الجديد/النكي، فحملت معي كتاب «منطق الطير» لفريد الدين العطار، وديوان الشاعر المصري عماد أبوصالح «كان نائماً حين قامت الثورة».

السفر إلى إيطاليا كان لاحقاً لسفرة سبقته إلى الإمارات؛ فصل بينهما يوم واحد؛ في نلك اليوم بالنات وصلتني نسخة من ديوان عماد أبوصالح، قرأت منه قصيدة واحدة فقررت ألّا أغادره قبل إنهائه، فكان أن صحبني إلى الأراضي الإيطالية. أما فريد الدين العطار فهو ممثل الشرق في رحلتي تلك، فأنا ألجأ لأحد ممثلي حضارات الشرق العظيمة عند السفر غرباً، ليكون حاضراً بجانبي في لحظات الوحدة والاغتراب والأرق أيضاً.

في الرحلة السابقة للإمارات -في مطار أبوظبي تحديداً - ما بين سياحة على المواقع وتلصص على صفحات الأصنقاء الشخصية في موقع التّواصل ومحادثات إلكترونية تأكل الوقت وتقتله، كان قراري أن يأخذ الصنيق النكي خطوة للخلف في رحلتي التالية هي إيطاليا.

في ضيافة دافنشي

بعد حساب وقت الانتظار الطويل في المطار، قرّرت التوجه إلى مدينة روما نفسها، لقضاء بعض الوقت الذي لم يكن مخططاً له، لكن الإرهاق أجبرني على العودة سريعاً للمخطط الأول؛ الانتظار في مطار ليوناردو دافنشي حتى يحين موعد طائرتى إلى تورينو.

ولكن الخطط الأولية لا تسير دوماً وفق المأمول، فالإرهاق يحاصر المسافرين، ويصبح البحث عن فنجان قهوة أولوية قصوى.

تخل عن عاداتك في المطار

في المطارات، يعتبرون القهوة الأميركية هي «القهوة» بألف ولام التعريف، ما يجعلنا -نحن المنحدرين من الشرق العربي- مضطرين للتنازل عن «قهوتنا» المألوفة، وفي المطارات الإيطالية علينا أن نتخلّى ثانية عن مفهومنا للقهوة المعتادة، فطلب القهوة في إيطاليا دون إضافة مزيد من التوضيحات يعني حصولك على كوب صغير من القهوة المركزة جناً أو «الاكسبرسو»، وهي ليست أفضل تجاربي مع القهوة.

وفي محاولة لاستئناف الخطة الأصلية، كان المرور عبر الأسواق الحُرّة هو الوسيلة الثانية لاستعادة نفسي من إرهاق النهن، في الحقيقة لم أعد أشتري كثيراً من الأسواق الحُرّة، لكني ابتدعت تمرينات نهنية أمضي بها الوقت في الأسواق الحُرّة بالمطارات، وهي ما أسميه لعبة الأسعار والعملات.

في كل سوق حُرّة أتجوّل بها أبناً باختيار مجموعة من السلع، ثم أبناً اللعبة، والتي تقوم على مقارنة أسعار هنه السلع في الأسواق الحُرّة الأخرى استناداً إلى الناكرة فقط، هل هي محاولة لتنشيط الناكرة أم لالتقاط صور من مختلف نقاط السفر والبحث عن رابط خفي بينها! ربما هنا أوناك؛ ولكنها تظل تمريناً نهنياً محبباً لديّ.

قبل الإقلاع

في صباح نلك اليوم، ووسط التوتر والهرج اللنين أثارهما الحريق، استغرقت نحو ساعة -في مزيج من طوابير التنقيق في الأوراق

والركض والمشي- للوصول من بوابة الطائرة التي حملتني من القاهرة إلى بوابة الطائرة التي كان من المفترض أن تقلني إلى تورينو، وتجنباً لأي تأخيرات إضافية، قرّرت التوجه لبوابة الطائرة هذه المرة قبلها بساعات لأقطع الطريق على أي «أحداث غير متوقعة».

لكن المطارات ليست ودودة تجاه هؤلاء النين ينتظرون طويلاً، فالمقاعد باردة وأغلبها غير مريح، ومقاعد المطارات الكبيرة تتفوق في هنين النقطتين، وحدهما مطارا القاهرة وأبوظبي من أحمل لمقاعد الانتظار فيهما نكريات جيّدة، وقام مطار أبوظبي بإضافة كبسولات للنوم لمن تضطرهم الظروف لقضاء بضع ساعات مرهقة في المطار، لكني لم أجرّب هذه الكبسولات بعد؛ في الحقيقة قد لا أجرّبها مطلقاً، فشكلها واسمها يرحل بمخيلتي لفكرة السّفر عبر الفضاء كما تقدمه هوليوود، السفر مجمداً في كبسولات صغيرة تنام فيها سنوات مجمداً في كبسولات صغيرة تنام فيها سنوات وتستقيظ كأنك نمت بالأمس فقط.

بعد كل شيء، و12 ساعة من الانتظار، وصلت للبوابة التي من المفترض أن تقلع طائرتي منها، وذلك بعد أن تَمّ تغيير البوابة قبل السّفر بنحو ساعة، وبدأت محاولة اللجوء لفريد الدين العطار، عَلّ كلماته -ألفاظ المترجم إذا تحرينا الدقة- تحملني بعيداً عن ذلك المقعد البارد. لم يخذلني العطار، وإنما خذلتني قدرتي على التحمل، فالإرهاق وعدم النوم وضعا غمامة على عقلي مع الوقت، فأقرأ السطور لكن لا ينفذ منها إلى عقلي سوى كلمات ولا يصل إلى الروح منها إلى النز اليسير، وما الطائل من وراء قراءة نص صوفي إذا لم ينفذ لروحك مباشرة؛ ربما لذلك يكون الهاتف الذكي الصديق أنسب لاصطحابه في المطار، فهو يساعدك في إنفاق الوقت ولا يتطلب منك سوى أقل قدر من

تنادي المضيفة معلنة استعداد الطائرة للإقلاع ونبئاً في الاصطفاف للحاق بالعملاق الحديدي، رمز قوة الإنسان الذي استطاع تحويل النبوءة / الحلم التي خلقت بساط علاء الدين السّحري إلى كائن حقيقي، يحمل كل عام عشرات الملايين بين أطراف الأرض المختلفة.

التركيز.

ها قد مضت السّاعات التي حسبتها طويلة، انقضت دون أن أنجح في تنفيذ خططي بشأنها، ولكن هنه هي حقيقة أوقات الانتظار في المطار، هي مثل رمل الصّحراء العربية.. كثيرة لدرجة تحاصرك.. ولكنها تهرب من بين يديك كلما حاولت الإمساك بها.

"

المطارات ليست ودودة تجاه ينتظرون طويلاً، فالمقاعد باردة وأغلبها غير مريح، ومقاعد المطارات الكبيرة تتفوّق في هاتين

"

أرض المفاجآت

موناليزا فريحة

قد يكون المطار بوصفه مكان لقاء عابر تجتازه شعوب وأعراق، وجها من وجوه العولمة الحديثة. هنا المكان الذي يصنع نفسه ومواصفاته هو اللامكان بامتياز. هنا يلتقي البشر النين يوصفون بـ«العابرين»، يختلطون بعضهم ببعض، بلهجاتهم وألوانهم وعاداتهم، بمشاربهم وطبقاتهم وثقافاتهم، ويتساوون جميعاً في هنا الفضاء المفتوح. هنا تكتمل صورة اللقاء البشري، كما تكتمل عادة عنما يجلس البشر أمام شاشة التليفزيون ليشاهدوا يجلس البشر أمام شاشة التليفزيون ليشاهدوا مباراة كرة قدم. يلتقون ولا أحد منهم يعرف الآخر، يتبادلون التحيّات ثم كل يمضي إلى وجهته، إلى بلاده ومسقط رأسه.

هُنا في هُنه الفسحة المفتوحة ، التي قد تكون افتراضية أكثر منها واقعية ، يتخلى البشر العابرون عن هويّاتهم الأصلية ويكتسبون لبضع ساعات أو أقل هويّة أخرى ، مشتركة وعامة ، هويّة عالمية ، يمكن وصفها باللاهويّة ، فالأرض التي يقفون عليها هي أرض محايدة وإن كانت تابعة لبلاد هي البلاد التي يقوم المطار على أرضها .

إنهم مسافرون، أي مواطنون افتراضيون، يختار كل منهم وجهته التي عليه أن يسلكها ثم يتوارون منذ أن يصعبوا الطائرة، ليحل محلهم مواطنون جدد هم عابرون ببورهم. في المطار لا بشر يثبتون سوى أهل المطار، الموظفون ورجال الأمن وسواهم. حتى هؤلاء لا بد أن يغادروا بعد أن ينهوا عملهم. وعلى الرغم من أن المطار هو مكان عبور فكل ما يعني العبور من تقلب وتبلً فهو يبقى مأهولاً، لا يفرغ أبداً. وجد المطار ليكون أرضاً مأهولاً، لا يفرغ أبداً.

خلال أسفاري الكثيرة التي شملت مدناً عالمية، عربية وأوروبية وأميركية وآسيوية، كنت أشعر كلما نزلت في مطار أنني مواطنة من العالم. هنا الإحساس لا أشعر به عندما أكون في الطائرة، حيث أجلس في مقعدي شبه منغلقة على نفسي، أقرأ كتابا هو من كتبي الشخصية أو أشاهد فيلماً أختاره أنا أو أنام مفكرة ببلادي وأسرتي. في المطار وما أن أضع قدميّ على أرضه أو أصعد سلالمه المتحركة أو أجلس في أحد مقاهيه المعولمة، حتى أحسّ أنني أصبحت للتو مواطنة من العالم الذي لاحبود له.

كان أحد الأصنفاء ، كلما أراد أن يسافر ، ينهب إلى المطار باكرا قبل ساعات من موعد الطائرة، فيجلس في المقهى يقرأ ويراقب حركة العابرين متمتعاً بهذا المشهد كما كان يقول، ولم يكن يشعر بالضجر. كان الجلوس في المطار متعة قائمة بناتها، وهو كان يسر كثيراً عندما يقصد المطارات الكبيرة مثل شارل ديغول الفرنسى أو مطار دبى. صديقة أخرى كانت تخالفه الطباع أو المزاج فهي كانت مصابة بما يُسمى فوبيا المطارات ولم تكن تتحمّل الجلوس في الصالات الفسيحة باخل المطار ورؤية الشخصان يمثلان نمو ذجين بشريين من نماذج «أهل» المطار إن أمكن القول. شخص يحب هنه الفسحة الواقعية والرمزية في آن ويدرك فيها جمالياتها وشخص يشعر بالضياع في وسطها فيكاد يفقد ناته و ناكرته.

وعلى رغم القواسم المشتركة التي تجمع بين مطارات العالم فإن المطارات تظل تختلف

باختلاف بلاانها نفسها. يستطيع المسافر الذي يحط في مطار مُعيّن أن يعتبر أنه زار هنا البلد ولو أنه لم يطأ سوى أرض مطاره. يعتبر البعض أن زيارة المطار تعني في ما تعني زيارة البلد نفسه. صحيح أن البلد يحضر كنمونج مكاني وإنساني في مطاره، لكن هنا المطار لا يمكنه أن يكون الشبيه أو القرين مهما قَدَمَ من مظاهر البلد الثقافية والتراثية. المطار هو مكان اللامكان وفيه يختلف إيقاع الزمن عن الخارج. الزمن في المطار هو زمن ناتي مثله مثل زمن السفر أصلاً. هكنا تختلف المطارات عن بعضها البعض، كل مطار يحمل معالمه الخاصة التي تميّزه عن سواه.

أصبح المطار إحدى أساطيرنا المعاصرة والحديثة. دخل في صميم «الميثولوجيا» التي نعيشها والتي تحاصرنا من كل حبب وصوب. المطار يمكن إدخالـه من دون تـردّد ُفـي كتـابُ الناقد الفرنسي رولان بارت «ميثولوجيا» فهو المكان الطارئ الذي أصبح أساسياً في حياتنا بثقافته وطقوسه. لا سنفر بلا مطار ولا بريد بلا مطار ولا حركة تبادل وتواصل على كل المستويات بلا مطار. أحياناً يكون أرض اللقاء والصوار، يفرش السجاد الأحمر ترحيباً بالضيوف الكبار. إنه واجهة النولة والبلاد. وكل البول تحرص على أن تكون مطاراتها جزءاً من هويتها العمرانية والحضارية. لكن المطار قد يكون في أحيان موقعاً لعمليات إرهابية، خطف طائرات، رهائن... ومن هنا نفهم كيف يتم إتضاد الإجراءات الأمنية المُشدَّدة في المطارآت. أنكر كيف كان اللبنانيون خلال الصرب الأهلية يخضعون للتفتيش النقيق، وكيف كانوا

يوضعون في صفوف منفردة ليتم تفتيشهم بنقة. هنا كان يحصل مع الفلسطينيين أيضاً ومع شعوب بليان مُتهمة بالنزعة الإرهابية. هنه التبابير قد تكون من أسوأ ما تشهده المطارات، وقد يشعر المسافر إزاء هذا المسلك الأمنى بمقدار من النلِّ وعدم احترام إنسانيته. لكنه الأمن، الأمن الذي بات له كل السلطة. يحضر المطار أيضاً في حياتنا المشهدية لا سيما على الشاشة الصغيرة وفي الأفلام. في نشرات الأخبار نشاهد كل مطارات العالم: استقبال وتوديع للشخصيات. وعلى أرض المطارات نشاهد الملوك والرؤساء والزعماء تماماً كما نشاهد أحياناً رجال عصابات يساقون إلى سبجون بلنانهم الأصلية. أما في أفلام السينما وفي بعض المسلسلات فيطل المطار في لقطات عدّة، وكم من أفلام صُوِّرَتْ كاملة باخل المطارات خصوصاً عندما تدور حول خطف الطائرات مع ركابها. ولا تخلو روايات كثيرة من المطارات لا سيما إذا كانت بوليسية أو روايات تشويق. المطار أرض المفاجآت التي لا تنتهي ما دام أرض الحركة المستمرة. أرض الحكايات التي لا تنتهى. أرض العابرين واللاجئين المؤقتين. كمّ من مواطن مَزّق فيه جواز سفره ليفوز باللجوء هرباً من بلاده. ولا أنسى أبداً ذلك المواطن الذي أخذ مرة من مطار شارل ديغول ملجأ طال أشهراً ولم يغادره إلا بعدما تخطّت إقامته الخطوط الحمر، فرجل إلى بالاده.

اصبح المطار جـزءا من حياتنا، نسـافر عبـره ونجلس فيـه سـاعات وسـاعات وفيـه نتعرّف إلى الوجه الآخـر للعالـم، وجهه الحقيقـي والافتراضي فـي آن واحـد.

"

المطار أرض المفاجآت ما دام أرض الحركة المستمرة. أرض الحكايات التي لا تنتهي. أرض العابرين واللاجئين المؤقتين

77

جمر الرحلات

د. أمين الزاوي

في مطار الجزائر، قبل أن تستعد لسفر، لا ترتبط بموعد عمل أو بمحاضرة، فالرحلة متأخرة للطائرة الجزائرية، فالرحلة غير عادية على الإطلاق. هكذا هي حالي كلما وجدت نفسي في بهو مطار هواري بومدين الدولي أستعد لرحلة خارجية.

في مطار الجزائر، لا تتفاجاً، قد يذهب منك حجزك مع أنك أكدت الحجز مرتين خلال الأسبوع الذي سبق يوم السفر، دون أن تعرف كيف ولماذا، لا تتفاجاً، قد

يؤجلون الرّحلة إلى المساء أو إلى غد وهذا ليس بمضر لصحة المسافر..؟ من كثرة الأسفار فقد تصالحت مع التأخر ومع إلغاء مواعيد الرحلات الجزائرية، لنا كلما دخلت المطار، أمر مباشرة إلى مكتبة، أشتري رزمة من المجلات الفرنسية خاصة، والتي هي غير متوافرة في أكشاك العاصمة أو وهران أو قسنطينة، وكأن الذي يريد أن يقرأ عليه أن يسافر أو أن يصاحب مسافراً كي يقتني بعض هذه المجلات.

كلما دخلت المكتبة في المطار أسعد لأن المكتبى يعرض غالبية الروايات الجزائرية، بطبيعة الحال المكتوبة بالفرنسية، وأشعر بالسعادة حين يحدّثني عن طلب المسافرين لرواية من رواياتي بالفرنسية، وقد حدث معي أن وقعت بعض النسخ وأنا جالس في المقهى بالطابق الأول، حيث يوجّه صاحب المكتبة القرّاء إلى المكان الذي أوجد فيه. وهي سعادة كبيرة بالنسبة للكاتب. سعادة تنسيك تأخير الرحلية وتنسيك اشمئزاز موظفى الاستقبالات والتسجيل. في المطارات العربية ، يظل السفر قطعة من خوف. المطارات العربية ترمز للشرطة والأمن والحساب والتحقيق، هي مطارات تفتح على حالة من الذعر أكثر ما تفتح شهية الكاتب للاكتشاف.

منظر رجال الأمن المنتشرين في كل مكان، بألبسة مختلفة، وبأحجام متنافرة، وطرق التدقيق في الهويّات، وفي تواريخ التأشيرات التي تملأ جواز سفرك والتي استعملتها لأسفار سابقة لبلدان كثيرة في العالم، تردّد رجل الشرطة الثخن في مهر الجواز وكأنما هو في نلك يستلا اللعب بأعصابك، كل هنا المناخ الأمني يشعر الكاتب وكأنه من فئة المجرمين، يشعرونك في المطارات العربية بأنك

مطلوب إلى أن تقلع الطائرة.
لا شيء يوحي بالجانب الثقافي في
المطارات العربية، محلات استهلاك،
ومحلات تبيع أشياء تقليدية للسياح،
وشركات أجنبية تبيع ماركات العطور
المشكوك في أصالتها، وأخرى تبيع
المشكوك في أصالتها، وأخرى تبيع
لنساء معظمهن محجبات، مفارقة عجيبة،
ومطاعم تريد أن تسحب منك ما تبقى من
عملة البلد، وتسحب منك ما تبقى من
عملات قبل الدقيقة الأخيرة للرحلة.
لا مكتبات مثيرة في المطارات العربية، ما
هـو موجود منها مظلم الواجهة، يعرض
بعض كتب الساسة، وجوه محلية لطبقة

هـ و موجـ ود منها مظلـم الواجهـة، يعـرض بعـض كتـب الساسـة، وجـ وه محليـة لطبقـة سياسـية بائـدة وأخـرى صاعـدة للإبـادة. كلمـا كنـت فـي مطـار عربـي تكـون السـاعة هـي أهـم شـيء ألتفـت إليـه، أحسـب وجـودي فـي هـنا الفضـاء دقيقـة دقيقـة. أخـاف أن أفتـح علـى حسـابي فـي الإيميـل لأقـرأ رسـائلى فتتـم قرصنتـه.

في المطارات الأوروبية، تشدّني ثقافة

احترام النّظام، أنكر أننى، حين كانت الجزائس تعبس العشسرية السسوداء (-1990 2000)، وبدعوة من البرلمان العالمي للكُتَّابِ اللَّذِي عَرض عليّ إقامة بفرنسا، بعد أن تعرّضت لمحاولة اغتيال، وذلك بتفجير سيارتي التى كنت أسوقها ذاك الصباح من شهر مايو/أيار 1992، مصطحباً ابنتي لينا إلى المدرسة، سافرت العام 1995 بعد حياة من التَشرد والتّخفي، كان سنفراً لا يشبه الأسفار الكثيرة التي سبقته ولاتلك الكثيرة أيضا التي من بعده، كانت الرحلة مبرمجة من مطار السانية بوهران على السّاعة الثالثة مساء، لكنها لم تقلع إلا حوالي الواحدة صباحاً، نزلت بمطار ليون الفرنسية التى وصلتها صحبة أطفالي لينا وإلياس وهزار، وزوجتي الشاعرة والروائية ربيعة جلطى، لماذا مطار ليون؟ لسبب بسيط هو أنه لم يكن أنناك يسمح لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية الهبوط في مطارات باريس، وأذكر أننا قضينا الليلة بالمطار الذي وصلناه السّاعة الثالثة صباحاً، كانت ليلة استمتعت فيها بمشاهدة مطار ليون الني يُسمى باسم الكاتب والشاعر والطيار سانت إيكزوبيري.

للمطار حياة أخرى في الليل، مطار الجزائر ينام على الساعة الثامنة، حيث تغلق المحلات، وتسود الكآبة على من فرض عليه البقاء في هنا القفص، في مطار ليون، لم تتوقف الحركة، لم تغلق المحلات أبوابها، الناس بعضها يسافر وبعضها ينزل ضيفاً أو عابراً في اتجاه آخر.

نحن في 14 يوليو/تموز 1995، أذكر أنني نحن في 14 يوليو/تموز 1995، أذكر أنني أول ما استوقفني هو واجهة المكتبة، منها اقتنيت رواية لباولو كويلو، كانت رفيقتي في انتظار الصباح، أنهيتها قبل أن نقل طائرة رحلة داخلية في اتجاه نورمانديا، حيث مقر إقامتنا، هناك كان يقيم الشاعر السنغالي الرئيس ليوبولد سيدار سنغور، الذي أصبح جاري ولاحقاً صديقي، والذي كثيراً ما تجانبنا معاً أطراف الحديث في السياسة وفي ما كانت تعيشه الجزائر من عنف وقتل وتعصب ديني، وقد كان متأثراً لذلك كثيراً ومتآزراً مع الشعب الجزائري في محنته، وكثيراً ما تناقشنا حول مفهومه للشعرية والزنوجة واختلافه حول مفهومه للشعرية والزنوجة واختلافه

"

في المطارات العربية، يظل من خوف ترمز للشرطة والأمن والحساب والتحقيق، مي مطارات تفتح على حالة من الذّعر أكثر ما تفتح شهية الكاتب للاكتشاف

"

الفلسفي مع كل من إيمي سيزير وإدوار غليسون وباتريك شاموازو.. وكنا عن موقفه من اللغة الفرنسية في السينغال والجزائر، كان يقول لي: «اللغة كالقلب لا لون لها».

من كل المطارات الأوروبية، يعجبني مطاران، مطار باريس شارل دو غول ومطار فرانكفورت، في مطار باريس تختصر لي واجهات المكتبات زمنا كثيراً، فهي تقترح عليك قائمة الكتب التي تخلق الرأي العام والتي يصنعها الإعلام وتصنع الإعلام أيضاً، أغلب روايات الجوائز المهمة وغير المهمة وكتب الفضائح السياسية والاقتصادية والسير الناتية المثيرة للرؤساء ورؤساء الحكومات وبعض الوزراء ونجمات ونجوم السينما والتليفزيون اقتنيتها من مكتبات المطار.

كثير من الهدايا للأصدقاء والصديقات من الكتّاب أو الجامعيين هي كتب اقتنيتها من المطاد.

وإذا كنت أخاف من التأخير أو إلغاء الرحلات في مطار الجزائر وأخاف من نظرات رجال الأمن في المطارات العربية فإني، لست أدري لماذا، أخاف من حوادث سقوط الطائرات حين أكون في مطارات أوروبا، كلما ركبت طائرة من مطار أوروبي، أقول: «هل سأصل؟». في المطارات الأوروبية، أقرأ كثيراً وأكتب بسرعة عن كل شيء، كل ذلك كي أهرب من قلق الخوف من سقوط الطائرة، لنا قررت ألا أسافر مع أطفالي ومع ربيعة في الرحلة نفسها، نسافر في رحلات مختلفة حتى ولو كان الفارق بين الرحلتين أقل من نصف ساعة.

أريد أن أسافر وحيداً لأنني في كل رحلة أقول إنها الأخيرة، لنا أفضل ألّا يركب معي من أحبهم، مرة كنت على رحلة، قادماً من باريس إلى الجزائر، وقبل دقائق من الإقلاع، ونحن بالطائرة، توقّفت الطائرة فجأة بعد أن تحرّكت بعض أمتار على أرضية المطار، ليخطب فينا قائد الطائرة بصوت هادئ قائلاً: «هناك خلل في التواليت، إننا ننتظر تسرب ماء في التواليت، إننا ننتظر الميكانيكي لإصلاح العطب؟»

أقفلت الكتاب الذي كنت أقراً فيه، ثم خاطبت قائد الطائرة بلهجة الحسم

قائلاً: «إنني أطلب النزول، أريد مغادرة الطائرة فوراً، لا أريد أن أسافر في طائرة بها تسرب في ماء، وليست لي ثقة في الميكانيكي». قال لي: «سيدي، أمنعك ممنوع النزول». قلت له: «سيدي، أمنعك من الانطلاق، أرفض السيفر في هذه الرحلة وأحملك المسؤولية عن أي شيء قد يقع».

حاول إقناعي، لكني رفضت، أصررت على موقفي، هاتف برج المراقبة وطلب منهم إحضار سيارة لنقلي لقاعة الانتظار، في الوقت الذي كان فيه بعض عمال شحن الأمتعة يفرغون ما ببطن الحاويات بحثاً عن حقيبتي، كان الميكانيكي يعمل جاهداً لتغيير القطعة الفاسدة المتسببة في تسرب الماء، وحين تم فرز حقيبتي وجيء بالسلم لكي

"

في مطار باريس تختصر لي واجهات زمناً كثيراً، فهي تقترم عليك قائمة الكتب التي تخلق الرّأي العام والتي يصنعها الإعلام وتصنع الإعلام أيضاً

الاحترام يطلبون مني أن أمر عبر شباك الدبلوماسيين مع أنني أملك جواز سفر مواطن عادي، ولكن ما أعتقد أني قد ربحته من وقت في المرور عبر شباك الدبلوماسي أقضي ضعفه في انتظار تسليم الحقائب، لنا قررت، حين أكون في رحلة في اتجاه الجزائر وهروبا من عناب انتظار الأمتعة، ألا أحمل معي سوى حقيبة يد فيها كتب وبعض أشياء خفيفة.

المطار، جزائرياً كان أم عربياً أم أوروبياً، ومع كل هنذا الزمن التكنولوجي، إنه لا ينزال قطعة من جمر، ليس جمر الفراق، ولكنه جمر الجمارك والبوليس والتأخر والحوادث.

أغادر الطائرة، إذا بقائد الطائرة يقول بلهجة هادئة أيضاً: «نعتنر للجميع، إن الخلط عويص، وقد استعصى على الميكانيكي تبديل القطعة الفاسدة، لنا علينا تغيير الطائرة. وفجأة دوت الطائرة بتصفيق من الركاب تحية لي».

عدنا إلى قاعة الأنتظار في انتظار طائرة أخرى، تأخرت الرحلة بعض الوقت، لكني سافرت كما أردت، كنت وقتها أقرأ في كتاب السيرة الذاتية لغارسيا ماركيز، التي اقتنيتها من مكتبة المطار.

أينما كنت، في باريس أو برلين أو واشنطن أو برلين أو واشنطن أو بيكين أو القاهرة أجدني أستعجل عودتي إلى الجزائر، لست أدري لماذا؟ وحين أنزل بالمطار، ولأن غالبية عمال وموظفي المطار وشرطة المرور يعرفونني فإنهم ومن باب

"

هواجس عالقة في الخوف والفقدان

علي المقري

بدء ما يسمى بـ«الربيع العربي» عام 2011. ألتفتُ إلى مصدر الصوت فرأيت بالقرب مني فتاة تجلس على كرسي في زاوية وبجوارها شاب، يبدو نائماً، يمتد على ثلاثة كراسي. انتبهت الفتاة إلى التفاتتي فأسرعتُ إلى وضع سمّاعة الهاتف الجوال على أذنها حين سمعتُ مفتتح أغنية «إيم نين آلو»، كنتُ منهكاً وفي حال غفوة بعد عشر ساعات من التجوال في المطار والحوار مع شركة الطيران التي نقلتني من نيويورك إلى إسطنبول، وتعنّر مواصلة رحلتها إلى صنعاء بسبب المواجهات المسلّحة المشتعلة هناك منذ

لتسمع وحدها، وكنت آمل أن أشاركها سماع الأغنية التي أعرفها جيداً.

قيل لى يومها إنه لا يمكن للطائرة أن تهبط في صنعاء وإنه بإمكاني، فقط، أن أمضي معها إلى الرياض، حسب خط الرحلة لأبقى هناك. فرفضت المقترح إذ ليس لدي فيزا دخول إلى السعودية وقد أبقى عالقاً في مطار الرياض. طلبتُ من السلطات في المطار أن تمنحنى فيزا دخول إلى تركيا إلا أنها رفضت، لأجد نفسى في الأخير خائراً على كراسي المطار ولا أدري إلى أين.

حاولتُ أن أتصل بالعائلة لأطمئن عليهم، ولكن دون جيوى. كانوا قد انتقلوا إلى سيكن جبيد لا يتوافر فيه هاتف أرضي، وتلفوناتهم النقالة تجيب بأنَّها مغلقة أو خارج التغطية. كانت الأخبار التي تصلني من اليمن عبر الخدمات الصحافية المشترك فيها، مقلقة جداً، في نلك الوقت من منتصف سبتمبر/أيلول 2011، فجميعها تتحدّث عن مواجهات مسلّحة بين قوات الرئيس على عبدالله صالح والثائرين عليه في شوارع وأماكن سكنية يتخللها قصف عشوائي وقنائف تصيب مدنيين. حاولت أن أتصل بكثيرين لأعرف إذا كانوا على علم بأخبار عائلتي، لكن هواتف معظمهم لم تكن

تجيب، والبعض لا يستطيع أن يذهب إليهم بسبب انعدام المواصلات والتقطعات المسلّحة. كانت هواجس الخوف على عائلتي وأصدقائي تشعل كل وقتى، أتخيّلهم وقد صاروا جثثاً منخورة بالرصاص، بسبب هيجان العنف بين كل الأطراف، والذي أصبح معه كل واحد عــوّاً للآخـر، الآخـر المختلـف منهبيـاً وحزبيـاً وجهوياً. في كل لحظة كانت ناكرتي تستعيد أصوات المدافع والرصياص والقنابل الصوتية التي ألفتها وكأنها ما زالت في رأسي؛ ولم أهدأ قليلاً إلّا بعد أن جاءتني رسالة من صديقة أخبرتنى بأنهم بخير وأن الهواتف النقالة مغلقة بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء والذي لم يُتح لهم شحن البطاريات.

بقيتُ ألتفت إلى الفتاة بين لحظة وأخرى،

وفكّرت أن أقضى على ضجر المكوث الطويل فى المطار بمحادثتها حول سبب اهتمامها بهذه الأغنية التى ترجع إلى التراث اليهودي اليمنى لكننى لم أجرؤ. لا تبل ملابس الفتاة والشاب إنْهما يعيشان في اليمن. ولهنا ظننت أنْهما من أصول يمنية يعيشان خارج اليمن. ولم يجئ في بالى وقتها أن البنت قد تكون غير

يمنية ولا يربطها أي شيء باليمن سوى هنه الأغنية.

فكرت بإخراج اللابتوب من حقيبتي لأسمع منه الأغنية نفسها، وإن بصوت فنّانة أخرى غير التي عنها، لكنني انتبهت إلى أنني لا أستطيع عمل نلك لعدم وجود سماعة أنن، إضافة إلى أنني لا أريد أن أزعج الشاب النائم الذي كان لحظتها يتململ على الكراسي قبل أن ينهض ويتحدّث مع الفتاة.

«ما بِشْ» قالت البنت العشرينية بلهجة يمنية واضحة، موجّهة كلمتها للشاب الذي يبدو أنّه سألها عن شيء ما، فأجابت أنّه لا يوجد. وهنا، لم أتمالك نفسي مع الانتهاش المفاجئ فرفعت يدي ملوحاً إليها «كيف الحال؟»، لنبدأ الحديث والتعارف.

عرفت أنهما أخوان من عائلة يهودية يمنية رحلت من اليمن إلى نيويورك وعمرهما بين بلامنة والعاشرة. ولهنا بقيت اللغة العربية، بلهجة أهل ريدة اليمنية، في ناكرتها، لأنها اللغة التي يتناولها أبوهما وأمهما في البيت. سئاتتي عن سكني في اليمن وتمنت لو تعرف أخبار صديقات وأصدقاء طفولتها من اليهود والمسلمين في ريدة. قلت لها إن بإمكانها أن تزور اليمن فجوازها أميركي، فقالت إنها أن تزور اليمن فجوازها أميركي، فقالت إنها أنها يمنية، لكن شكلها يوحي بغير نلك، كما أأبها يمنية، لكن شكلها يوحي بغير نلك، كما قالت. وإذ أضافت بنبرة حزينة «ما بإلاً هم ما يشتؤ. ما يشتؤ.

سألتني كيف عرفت أنها يمنية. فأخبرتها عن الأغنية التي سمعت مطلعها، وإن كانت بصوت جديد لم أسمعه من قبل، وفوجئت إذ أخبرتها عن الفنانين الآخرين النين غنوها من قبل وأبرزهم شوشانة نماري وعفراء هزاع، وأن كاتب كلمات الأغنية هو الشاعر والصوفي كاتب كلمات الأغنية هو الشاعر والصوفي الحاخام سالم الشبزي الذي عاش في القرن السابع عشر وكان ضريحه في تعز. بدت سعيدة وهي تسمع معلومات عن الأغنية لم تكن قد عرفتها من قبل بسبب عمرها، ربما. أمّا حين قلت لها إنني كتبت رواية اسمها «اليهودي الحالي»، عن فتاة مسلمة أحبّت فتى يهودياً في قريتها نفسها، ريدة، فإنها قد بدت غير مصدقة. ولم تتح لنا مواعيد المطار التحدّث أكثر.

شعرتُ بالانتعاش قليلاً فمضيت أجول في المطار وأنا أردد أغاني الطائرات والمطارات: «يا طائرة طيري على بندر عدن»، «يا طيور الطائرة مرّى لهلي.. يا شمسنا الدائرة ضوّى

لهلي»، «في سلم الطائرة بكيت غصباً بكيت على محبين قلبي عندما ودعوني»، «وطارت الطيارة والحبائب طاروا.. وبعدت الطيارة وما بعرف وين ساروا» و «طيري يا طيارة طيري من ورق وخيطان.. بدي أرجع بنت صغيرة ع سطح الجيران».

لكن هذا الانتعاش سرعان ما اختفى وطار مع الطائرات التي بقيتُ أرقبها وهي تهبط وتقلع، حيث ظلّت هواجس الخوف والفقدان عالقة في البال لتنشغل مرّة أخرى بما يجري في صنعاء وبمصير عائلتي فيها، في وقت لم يعد فيه تلفوني يعمل ولم أستطع أن أجد وسيلة للاتصال، كما أن خط الإنترنت في المكان المخصص لاستخدامه يكاد لا يعمل سبب بطئه الشبيد.

حاولت مُجدداً مع الشركة لعلها تعمل لي حلاً بدلاً من أن أبقى عالقاً في المطار. صرت متعباً من الاستلقاء على الكراسي وكنت على الستعداد أن أنهب إلى أي مكان. كانت لدي فيزا إلى الهند إذ سأشارك بعد أسبوع في نيو أدبية مماثلة للندوة التي شاركت فيها في نيويورك، ففكرت أن أنهب إلى هناك إذا كانوا سيغيرون لي خط التنكرة، وهو ما حصل على أن أنتظر يوماً حتى موعد الرحلة للقادمة.

بدا المطار على اتساعه ضيقاً، وقد أرهقت من التجوال والاستلقاء. صرت أتضايق من حال ملابسي ولا أعرف ما مصير حقيبة الملابس التي تحوي أيضاً مخطوطة روايتي التي

الخوف من الفقدان، أقول لي: «ما بك يا علي؟ لستَ في صنعاء، عليك أن تتجاوز هذه الهواجس». وأواصل الكتابة، ولكنني سرعان ما أعود، بعد بضعة أسطر، لأنسى أنني خارج صنعاء، فأقوم بحفظ ما كتبت بسرعة إثر معاودة شعور مباغت بالخوف من انقطاع الكهرياء.

لا أعرف هل بسبب هذه المخاوف، أيضاً، كنت طوال رحلاتي خارج اليمن أبقي المصابيح مضاءة والتليفزيون مفتوحاً حتى وإن كنت نائماً أو خارج غرفة الفندق؟ هل أصبحت مصاباً بمرض نفسي، أو بما يشبه المرض، جراء المعاناة التي أعيشها وما زلت أعيشها كنقتة المنسن؛

قالوا لي في شركة الطيران، بعد يومين من الإرهاق، إن كل شيء «تمام»، ولم أعرف إنا كانت كلمة «تمام» تركية أم من أصل عربي؟ أكّنوا لي مرّات عديدة، بعد أخذ البيانات، أن حقيبة ملابسي ستصل في الرحلة نفسها معي إلى نيودلهي، لكن هذا لم يحصل، فلم أجدها حين وصلت في المكان المخصص للحقائب، في وقد شعرت بعد أن عملت إجراءات البلاغ عن فقدها أنني لم أعد عالقاً، بل نازحاً، والعالق فقدها أنني أم أعد عالقاً، بل نازحاً، والعالق فيها، والتي أعملها في حقيبة كهذي لأول مرة فيها، والتب أعملها في حقيبة كهذي لأول مرة لأن حقيبة اللابتوب لم تستوعبها.

حاولت أن أتواصل مع شركة الطيران ومكاتبها لكن بدون فائدة، وبدأت بعد أسبوع أشعر بحجم المشكلة التي سأواجهها إذا فقدت أجزاء الرواية التي كنت أعمل فيها، حيث كتبت بعض فصولها على الورق بسبب انقطاع الكهرباء الدائم، وقد أخنتها معي في سفري لعلني أجد فسحة من الوقت لنقل بعض صفحاتها إلى اللابتوب.

عشت أيّاماً من التحسُر بسبب فقد المخطوطة ولم أجد بعد أكثر من نصف شهر أي بدائل لها، وقد أكّدت لنفسي أن ما ضاع لا مثيل له ولا يعوض، لأنّه جاء مع تدفّق الأفكار الأولى في الكتابة وانسيابها. وكنت قد فقدت الأمل بالحصول على الحقيبة حين عدت إلى مطار صنعاء بعد أن صار المطار يستقبل الرحلات، لكن أحدهم أشار إليّ أن أنهب إلى مخزن للمطار يستخدم عادة للحقائب، ففعلت على الرغم من أن المخزن لشركة طيران أخرى!، وهناك وجدت الحقيبة بعد بحث، فاستعدت بعض توازني الذي كنت أظنه قد اختل.

كنت، حينها، أكتبها. فكرت بأن أشتري بعض الملابس، لكنني وجدت الأسعار مرتفعة، ولم أستطع حتى تغيير الجوارب، أو تنظيفها، فالحمّامات لا تساعد على أخذ الراحة اللازمة، حيث أظل حاملاً اللابتوب أينما نهبت.

كان من الضرورة أن أبدى غضباً ولا أستسلم للحال، فذهبت إلى إدارة الشركة بالمطار وأبرزت لهم بطائقى الصحافية قائلاً: إنه من غير المعقول أن أبقى هكنا مقطوعاً من الاتصال بعائلتى وبدون أي مكان للنوم. فنهبوا بي، بعد مشاورات، إلى غرفة في استراحة فننقية متواضعة بجوار المطار. وهناك حصلت على خط إنترنت، بعد شرح وضعي لأحد العاملين، فقمت بمراسلة الشاعر عبدالمنعم الشيباني الذي يقيم في الهند للتحضير لرسالة النكتوراه لأسأله عن أسلعار الفنادق والمعيشلة في نيودلهي، إذ سأجلس على حسابي لمدة أسبوع قبل موعد المهرجان، كما سأجلس بعد أيام الاستضافة في المهرجان على حسابي أيضاً، إذا لم يتح للطيران الهبوط في صنعاء.

ما شعرت به وأنا أكتب على الكمبيوتر، المشبوك فيه خط إنترنت بمكتب العامل، أنني لم أستطع التخلص من هاجس الخوف من انقطاع الكهرباء وكأنني في صنعاء التي تنقطع فيها الكهرباء حوالي 22 ساعة في اليوم. فحين جلست لأكتب رسالة بقيت أحفظ كل سطر أنتهي من كتابته خوفاً من أن تنقطع الكهرباء ويضيع النص. في كلّ مرّة ينتابني

أقصّ عليك حكاية في السّماء

محمد الأصفر

سأنطلق من المطار نحو أشياء أحبها، نحو الأفق، القمر، الشمس، النجوم، لست أشعر بأي خوف وأنا في الطائرة، كل الطيارين أثق فيهم، وكل الطائرات أثق في جودتها، حتى عباس بن فرناس لو انتظر ثقتي هذه لكان طار حقاً ولم يسقط ليتهشم جسده المغامر، وخياله الذي لم تسعه الأرض..

لا أهتم بالمعاملة العنصرية التي أتلقاها في المطارات العربية، وكذلك الأوروبية، من تنقيق في الهوية، وتفتيش شخصي أحياناً، بينما زملائي الآخرين في الطائرة والذين عشت معهم ساعات جميلة يعبرون

بانسيابية وتقدير واحترام، يهمني دائماً الطيار ومساعديه وطقم الضيافة النين يبتسمون لنا، لا يهمني سوى هؤلاء النين ربطوا مصيرهم بمصيري، والنين علينا أن ننط معهم نحو فراغ الارتقاء أو نهبط معهم نحو الحضيض، الشرطة والجمارك ورجال الدرك ومتلصصو النظر لا أهتم بهم، أتركهم يفعلون ما يريدون، وعندما أكون خارج المطار في سيارة الأجرة أو القطار ابتسم لعنصريتهم وجهلهم.

أول ما أصل لأي مطار سواء كنت مغادراً أم قادماً، أول ما أفعله هو دخول الحمام، من

الحمام أعرف هل ستكون الرحلة مريحة أم سيئة، وحتى وإن كانت سيئة فلا ألغيها، أحب الرحيل الدائم، من زمن لآخر، حيث أعود دائماً بالزمن إلى الوراء، في إسبانيا أعيش الأندلس، وفي مصر أعيش الفراعنة، وفي روما الرومان، وفي أثينا الإغريق، وهكذا، ما إن أصل حتى أرجع بخيالي إلى الوراء، إلى التاريخ البعيد، ثم التاريخ البويب، تاريخ المطار الذي طرت منه، والمطار الذي توقفت فيه ترانزيت، ومطار رحلة النهاية، الذي أسميه مطار الموت، قبل أن تحييني وتبعثني تذكرة العودة وختمها بالحجز المؤكد.

في المطار غالباً ما ألتقي بأصدقاء جدد، أتعرف إليهم في المقهى، في طابور إنهاء الإجراءات، معرفة قصيرة لكنها لنينة، قد تتطور إلى صداقة دائمة.

في مطار بانكوك جلست في أحد المقاهي، أحتسي القهوة، وأتأمل وجوه الركاب، الرحلات القادمة والمغادرة، وجوهاً من كل جنسيات العالم، تاريخ العالم أقرأه على تلك الوجوه من مختلف الأعمار، أزياء متنوّعة، ابتسامات متعددة، تكشيرات متنوّعة أيضاً، أطلب ولاعة، أسأل عن أي شيء، لا يهم اللّغة التي أتكلمها، أتكلم بلغة المطارات، خليط أممي من اللّكنات، تفهم ما يقول محدثك هو يفهم أيضاً، يهزّ رأسه موافقاً لكلماتك، تدعوه لقهوة، أو يدعوك هو، العينان مثبتتان على شاشة الرحلات والوقت، قد يستدرجك الحديث العنب فتغفل عن الرحلة وتقلع بدونك.

العلب فلغفل عن الرخلة ولفلع بلودك. سوء الأحوال الجوية والأعمال الإرهابية تربك الرحلات، قد تلغيها أو تؤجلها، وهنا الأمر جيد بالنسبة لمغامر مثلي، أمر يمنحني وقتأ أطول في رحم المطار، هنا الكائن المعدني الزجاجي الأسفلتي، لأتعرف إليه أكثر فأكثر، وأحكي مع آخرين بكل حرّية، لا أنكر لهم أني كاتب، ولكن إنسان وكفي، نتحدث عن الأدب والفن والسياسة والحياة العامة اليومية، لا نفعل أي شيء ملفت للنظر، كاميرات المراقبة نعرف أنها تعرض كل شيء. الأجواء جميلة، والإرهاق بدأ في بثّ مفعوله، بسبب تأخر الرحلة، لكنها أقلعت في النهاية، معي بعض الكتب الصغيرة أقرؤها. الرحلة مستواصل تسع ساعات إلى بانكوك ثم

شوارع وسط المدينة التي أعرفها جيداً، كنت مستمتعاً جدا، وحكيت لها عن كليمنتي اربيب، عن المطربة الشعبية بطة، وقالت لي إن جدها كان يعمل إسكافياً في بنغازي، وكان أبوها يحيك الملابس في سوق الجريد، ومازالت أمها تنكر بنغازي بالخير، رغم خروجها منها اضطراراً. «تركنا بيتنا الصغير قرب المسجد العتيق، وغادرنا في عُجالة، إنها الحرب، كنت صغيرة آنذاك، لكن مازلت أنكر، كيف جرّني عمي- الله يرحمه- بقوة، وأدخلني إلى البابور، كان البابور كبيراً ضخماً، وكانت بنغازي تبتعد عن عيني، وصارت تصغر إلى أن اختفت تماما، وصبرت أبكى، نسبت عرائسي القماشية المُبلِّلة فوق سطح البيت، كنت قد غسلتها قبل السفر الفجائي بيوم، ومنحتها للشمس كي تجف» قالت، مضيفة: «مازلنا في البيت نتكلم بلهجتنا هذه، وفي أعراسينا نغنى الغناء الذي كنا نغنيه في ليبيا، وغنت لى: يا ليل يا عين.. بين البركة وسيدي حسين..».

أحضرت مضيفة الطائرة طعاما حارا أحمر لنينا، كالذي نتناوله في ليبيا، التهمناه، وشربنا بعده عصيراً باردا، وواصلنا سمرنا، وحكاياتنا عن بنغازي، بنغازي الذي قفل مطارها مؤخرا بسبب المواجهات المسلحة، وقفل المطار في بنغازي أجبرنا أن نسافر إلى مدن أخرى بها مطارات كى نرحل إلى خارج ليبيا، مطار بنينة ببنغازي سافرنا من خلاله كثيراً، كنا نترك السيارة أمامه لأسابيع فلا يمسها أحد، رغم صغر حجمه إلا أن خدماته لا تتوقف.. كان مطار بنينة شاهداً على كثير من الأحداث المفصلية في تاريخ ليبيا الحديث، من حروب وانقلابات وثورات، كانت وظيفته أن يرفع الكائن المعدني وما به من بشر إلى السماء، شم يخفضه إلى الأرض بسلام. الشمس بدأت تشرق من خلال زجاج الطائرة، واستيقظنا من غفوة أخذتنا إلى عالم الأحلام، قالت لى رائحتك مألوفة لدىّ، وقلت لها الشيىء نفسه، ربما لأن طعامنا واحد، أو غناءنا واحد، أو أحاسيسنا واحدة، قالت لي الكلمة الأخيرة صح.. فطرنا في الطائرة، وهبطت بسلام في مطار بانكوك، دخلنا الحمام، خرجنا منه، دخلنا السوق الصُرّة، ختمنا جوازات السفر، أخننا تاكسى إلى وسط بانكوك، كان المطر يهطل، والليل قد خَدَّمَ، وأضواء بانكوك المُلوّنة كلها أضاءت،

قالت لى ما رأيك؟.. قلت لها: الرّأيُ رأيك.

"

أسأل عن أي شىء، لا يھم اللّٰغة التي أتكلمها، أتكلم ىلغة المطارات، خليط أممى من اللَّكنات، تفهم ما يقول محدثك هو پفهم أبضاً، بهزّ رأسه موافقاً لكلماتك، تدعوه لقهوة، أو يدعوك هو، العينان مثبتتان على شاشة الرحلات والوقت

"

الكتابة في صالة الانتظار

أمير تاج السر

لا أنكر متى ركبت طائرة، أو انتظرت في مطار لأول مَرُة، لكن ذلك غالباً ما كان في طفولتي المُبكرة، حين كان والدي يعمل في مدينة: الجنينة، أقصى غرب السودان على الحدود التشادية.

كانت الجنينة تقع على مسافة طويلة جداً من العاصمة، لا أعرف في كم من الزمن تقطعها العربات التي تقاوم وحل الخريف، أو خطر الجفاف وقُطًاع الطرق، فقد كان ثمة امتياز خاص لموظفي الدولة وعائلاتهم، أن يُنقلوا بالطائرات إلى مطار لا يملك بالطبع رفاهية المطارات، لكنه يفي بالغرض.

كانت طائرات الداكوت الروسية، هي الناقل المتوافر في ذلك الزمان، وربما قليل من طائرات الفوكرز، ذات المراوح التي ما تزال تعمل داخل بلادنا حتى الآن، وقد أخبرتني والدتي بأن رحلة الطائرة تلك إلى الغرب والعودة، كانت من أسوأ الرحلات على الإطلاق، وكان ثمة احتمال كبير أن تسقط الطائرة في أي وقت.

حين وعيت على السّفر، وأمكنني أن أحتفظ بتفاصيل القلق الذي يسبقه، وما تهبه المطارات من تعب وتسلية في نفس الوقت، لابد كنت في السابعة عشر، أديت امتحان الشهادة الثانوية، وسافرت من بورتسودان، في الشرق إلى العاصمة، لملاحقة الجامعات، وتقديم شهادتي، التي كان يجب أن أستخرجها أولاً. ولأنها الرحلة الأولى لى كما ذكرت وأنا أعتمد

على نفسى، فقد علقت تفاصيلها كاملة في ذهني، ابتياء من جو المطار المزدحم بالفوضيي والمسافرين، إلى السّاعة التي قضيتها في الطَّائرة. كان ثمة أجانب ربماً من العاملين في الميناء، أو السياح متوفرين بكشرة في المطار، كانت ثمة عائلات مسافرة، وأفراد أنيقون يحملون حقائب أنيقة، ويبدون على عجلة من أمرهم، يتشاجرون مع موظف السفر بسبب عدم توافر أماكن في الطائرة، لكن كانت ثمة مشاهد حميمة فعلاً، حين احتضن ثلاثة من الأجانب، نساءهم في قُبَل طويلة لحظة الوداع، وأدار الناس وجوههم حتى لا يروا. في صالة المغادرة، أوصاني أحدهم بشقيقته المسافرة إلى زوجها، ولا يدري أنني كنت بحاجة لوصي، حيث كنت في قمة القلق، والاضطراب، وأكاد أطلب من والدي أن يرافقني، لكِنني لم أفعلْ، وقبلتٍ بالوصاية، وكانت الأخت كما يبدو عروساً، مزركشة، وترتيدي عددا من أساور النهب، وتضع عطوراً، وجلست بجانبي صامتة، حتى وصلنا العاصمة.

منذ تلك الرحلة الأولى التي أتنكرها كما قلت، وقلق السفر يتملّكني، ورعشة المطارات تنال مني كلما نويت السفر، وللرجة أنني أحس بعب، كبير كلما اضطررت لمفارقة ببتي والانغماس في رحلة ما، كنت دائماً ما أحس بأنني لن الحق بالطائرة، وستفوتني المهمة التي

أسافر من أجلها، ولذلك كنت أذهب للمطار مُبكِّراً جِياً، ربما قبِل أن يأتِي موظفو خط الطيران ويبدأوا العمل، أجلس تلك الساعات راكداً في مكان ما، أمام بوابة المغادرة، وعيناي على السّاعة التي تشبير إلى وقت المغادرة بالضبط، وأهب فزعاً بمجرد أن أرى البوابة قد فتحت وابتدأ استقبال المسافرين، لكن ذلك لم يكن يمنعنى من التقاط كثير من وقود الحكايات، ومصادقة مسافرين آخرين، والاستماع لحكايات يحملونها ويودون لـو أسـمعوها لأي شـخص يلتقونـه، وأنكـر أنني استوحيت عِـدّة مواقـف، مـن حـوادث حقيقية ، صادفتها في المطارات، بالمقابل كانت ثمة تعقيدات كثيرة تحدث بالفعل، كأن يُلغَى الحجـز فـى آخـر لحظـة، أو ألتقى بأشـخاص فوضوييـن، يتعرفـون إلـيّ ويمنعونني من قلقي الني أحبه وأعتبرة من بهارات السفر، وفي إحدى المرات التقيت برجل قال بأنه مستثمر مهم، و ذاهب لبناء برج تجاري في بلدي، وكان قد قُدِمَ من دولة في أوروبا، وسيرافقني في الرحلة. كانت هناك ثلاث ساعات كأملة، لم يسكت فيها ذلك المستثمر، لم يلتقط أِنفاسه، ولم يسمح لي بالتقاط أنفاسي، أخرج من حقيبته اليدوية المنتفضة، خرائط وتخطيطات أولية، لمشاريع ضخمة سيقوم بتنفيذها، وكان من الواضح أنه حالم، مسكين، جاءت به أقوال غير

مؤكدة، إلى ببلاد لن يستطيع فيها حتى أن يعبر الطريق بمفرده، ناهيك عن بناء الجسور والأبراج، وحين وصلنا، فررت منه بصعوبة، لكن المصادفة جعلتني التقيه مَرّة أخرى بعد خمسة أيام، وأنا في رحلة العبودة، كان كثيباً، وصامتاً وواضح جداً أن هناك حلماً غالياً سقط منه في التربة غير الصالحة لتفعيل الأحلام. هنا المستثمر، كان هو شخصية حسن طراطيش، في روايتي «تعاطف».

من الأشياء الجيدة فعلاً، في ارتباء القلق والنهاب به إلى المطار مُبكُراً، أن هناك أشياء كثيرة ستلغى، لم أكن أفكر في زحمة المرور، ولا كيف أتخلص من أمتعة زأئدة إن حدث وزاد وزن الأمتعة، وتلك الخاصية التي نكرتها: مراقبة الوجوه والانفعالات، وصياغة حكاية لكل فرد جالس أو يجر حقيبة، أو حتى يكتب على جهاز كمبيوتر، وقد جربت بيوري أن أكتب مقاطع من رواياتي أو مقالاتي على جهاز الكمبيوتر وأنا جالس أنتظر، ونجحت إلى حَدْما، حين كتبت فصلين من روايتي الأخيرة طقس» وأنا في صالة الانتظار لرحلة قمت بها إلى أوروبا.

إنن للسفر متعة، وله رهبة، وغالباً ما يرتدي سحنة القلق، وقد تعودت أن أستمتع، وأحس بالرهبة، وأستخرج من القلق حكاياتي الخاصة.

77

في صالة المغادرة، أوصاني بشقيقته المسافرة إلى زوجها، ولا يدري أنني كنت بحاجة لوصي، عيث كنت في قمة القلق، والاضطراب

"

سلطة الأمر السريالي

نجوی بن شتوان

كانت فوائد السفر سبعاً والسفر حلماً، ثم أصبحت العذابات أكثر من سبعين والسفر كأنه العقاب الأمثل على حلم!

تنكرتك المحجوزة في وقت سابق وكارت الصعود في يدك، وأنت في المطار قبل ثلاث ساعات من رحلتك، ليس كافياً لتسافر في الوقت المُحدد لك وتحتمل ساعتين أو أكثر من فضول وثرثرة الذي بجانبك.

تطير الطائرة بدونك لأن أحد ما، عشوائي الظهور في حياتنا، يُفسد كافة الترتيبات ويأخذ مكانك بقوة الوساطة، هذا أكثر من اعتيادي، وجدت نفسي فيه في المطارات الليبية سابقاً وحاضرا، الانتظار الذي لم يختلف عليّ فيه المطار عن طابور الخبز والبنك والوقود.

غُالباً تجد اعتراضاتي اعتراضات عليها، أقلّها ما وجهه لى موظف في مطار طرابلس:

- أين تظنين تفسك؟ في سويسرا مثلاً!

- لكنه موعدي ومكاني وأنا لا أتسوّل الخدمة، دفعت ثمنها مسبقاً وأخذت تسلسلها النظامي.

- إنهم حجاج يجب أن ينهبوا الأداء فريضة فيما أنت تنهبين لعمل تستطيعين أداءه في أي وقت، ضحوا قليلاً من أجلهم.

تلك عيّنة من ردود لا يلقاها إلا النين صبروا دون حظ عظيم، أما الدخول في دوامة الشكاوى فغير مُجدٍ في كامل تجربتي وصحيح اعتقادى.

في سابقة سريالية، كتب الله لي معايشة الطيران بحلف يمين الطلاق، سلطة مبهمة تتحكم في حركة الإقلاع والهبوط، حلف أحد المسيطرين على المطار، يميناً بأن الطائرة لن تقلع فلم تقلع، في مطار آخر حلف آخر بأن طائرة الجهة الفلانية لن تهبط، فلم تعليط!

لا أحد يمكنه تقديم تبرير للجنون سوى أهل المجنون نفسه.

- لماذا ألغنت الرحلة ؟
- أمن المطار حلف يمين طلاق.
- وما علاقة ذلك بست ساعات انتظار وأناس مُكتَّسون فوق بعضهم البعض منذ الصباح؟

- يريدون زيادة مرتباتهم.

كثير من الغضب، من الاحتقان ثم يهدأ الجميع ويسلمون أمرهم لصاحب اليمين، إذ من غير المعقول أن تُطلق زوجته بسبب طائرة! إن ذلك غير معقول حقاً لكنه اعتيادي، كلما توجّهت للمطار حاولت أن أكون كائناً متفهماً للامعقول وألّا أتسبب في طلاق نساء بائسات، يختصم أزواجهن ويهددون بعضهم بطلاقهن أو

إغلاق المطار! تتالياً قادت الفوضى في ليبيا إلى حرق مطارات وتعطيلها وإصابة كثير من الطائرات بحروق وموت بعضها، كان على المرء تطوير قدراته من أجل العودة لبيته، دفعت مبلغاً لرجل وسرقت كرسي أحدهم، لم يكن ثمة حل آخر وإلا لكنت انتظر دوري حتى يومنا هنا قبل أن تلحق الطائرة بأخواتها.

عنابات السفر السبعين ليست حكراً على ليبيا، ففي البلاد العربية الأخرى العناب نفسه بشيء من التعديلات، أربط الأحزمة لاستجواب من موظف يخوّله توجهه الخاص وليس توجّه دولته أن يطرح الأسئلة التي يريد، يمسك بجواز السفر ويشرع العناب واحد وستون. - لمانا تسافرين دون محرم؟

- أبي مات وعمري أربع سنوات، زوجي قُتلَ في الصرب، ليس لدي أطفال، ليس عندي أخ من الرضاعة، لدي أخ واحد لكنه لا يستطيع السفر بسبب عمله وعائلته، سفري طويل للراسة والعمل. إلخ.

أقول لجسدي «جهز نفسك»، موظفة تتقدّم للمس وإعمال يديها بحثاً عما يُهدّد الأمن القومي ولم يحددوه لنا في قائمة خاصة كي نتحاشى اللمس في كل مكان، لمزيد من الأمن تضع يدها في حقيبة يدي وتفتش محتوياتها، تبحث عن شيء تأخذه لها بحجة أن وجوده على ظهر الطائرة يُشكّل خطراً، بلغ الأمر بواحدة فتح منكرتي الخاصة والقراءة بكل فضول وقح.

لُعلُّ أمننا القومي الآن بخير!

في المطارات العربية التقنيات الفنية تتشابه، يسألونك كم تحمل من النقود، ثم أن تريهم النقود بالعين المجردة، من معك، ثم البيضة قبل أم الدجاجة!

الأمن منجَّج بالأسئلة والفحص، ومسلح بأجهزة الكشف عن الأسلحة والمعادن والحقائب وحتى النيّات، لِمَ لا؟ مما يجعلني أرتاب حقاً في أن من قاموا بخراب تلك البلد ليسوا مواطنيه، بل مخلوقات خارج نطاق إمكانيات أجهزة الكشف، التى تعرف بالدقة

ذاتها ما بين المرء وزوجه وما في حقيبتك وقلبك!

في مطارات أوروبا تشتد المعاملة، الكثير من الاحتياطات الأمنية كلما اجتمع في المسافر أنه عربي ومسلم، يطال التفتيش مستنات السفر والثياب، يفتح علب الماكياج ويدخل في عمقها، وفي حالات الطوارئ تتدخّل الكلاب البوليسية لشمك، دون مفرّ من صراط العناب الذي تخلع عنده الساعة وحزام البنطلون والسيرة والبوط وغطاء الشعر وماسكته (بالنسبة للمحجبات) تعبره شبه عار، تحمل حناءك بيك وتسير حافياً لتستلم من الجهة الثانية حقيبتك ومحتوياتك الإلكترونية في بانيو بلاستيك.

كل ما ينفعك لتحمل إهانة البحث فيك عن مجرم في أوروبا يقابله البحث فيك عن فريسة في العالم العربي، بالطبع ما لم تكن دبلوماسيا أو رئيس دولة أو بارون أعمال خاصة.

في مطِّار عِربي، سألني موظف جمارك.

- من أين أنت؟

- من ليبيا

- لكنك جئت من روما!

- نعم أنت سألتني من أين أنا وليس من أين رحلتي؟

لنظر إلى صورتي في الصفحة الأولى، ثم نظر إلى وجهى طويلاً.

سألته : ماذا هناك يستدعى كل هذا النظر؟

- لا تبدين أنت التي في الجواز!

مادا؟

- هذه ممتلئة وأنت لا !!

- الجواز صدر منذ أربع سنوات، ألا يحتمل أن أكون قد فقدت وزناً وقيمة أو أُصبت بالسكري؟ - هل تعنين أنك كنت سمينة.

الأرأة المالة التا

- لا، أعنى كما قلت.

- كم كيلو فقدتِ؟ بجراحة أو بدونها؟

- ماذا؟ هل هذا ضمن إجراءات التأشيرة؟

وانتهى الصوار برفع صوتي وتدخّل ضابط جمارك آخـر لملـم الوضع قائـلاً:

- سيدتي نتمنى لك إقامة طيبة بيننا واسمحيها بوجهى.

التقنية نفسها تتكرّر، من حلف اليمين إلى المسبح بالوجه، أشخاص جعلوا المطارات تشبههم، والسفر قطعة من العناب، يتمتعون بحماية غريبة، لن أقول مسح وجه أو يمين غليظة، فتلكم مُسلمات، ربما سنطالب منظمة (إيكاوا) للطيران المدني بإقرارها لفرط واقعيتها.

"

كانت فوائد السفر سبعاً والسفر حلم، ثم أصبحت العذابات أكثر من سبعين والسفر كأنه العقاب الأمثل على حلم!

"

قسوة الحياة وليونتها

جمال جبران

المطارات ليست متشابهة، ولا شبه بين العابرين منها إلى حياة أخرى.

تبدو المطارات بوابات أمل، وفي مواضع أخرى مساحة في هيئة كتاب مفتوح لا يعرف المسافر شكل صفحته الأخيرة، لكن ليس له سوى النهاب في مُغامرته إلى النمادة.

على هنا، نبرى الفارق الرهيب بين بداية فيلم «أميركا شيكا بيكا» (1993) وبين نهايته، واختلاف شيكل أبطال الفيلم وهم يظهرون في المطار نفسه في حالتين. شكل البهجة الظاهرة على وجوههم في مُفتتح العمل والشكل ذاته في نهايته، مع الانتباه ليكل التفاصيل البائسة التي مرّوا بها زمن الفيلم.

وعليه، لا تبدو كل الأسفار التي يقوم بها النّاس على هيئة رحلات وعطلات وأشغال جميلة وصور حلوة يضعونها في ألبوم نكرياتهم.

وفي سياق السينما دائماً، يظهر فيلم المُخرج «همّام في أمستردام» (1999) كواحد من

الأفلام القليلة التي تحمل تفاؤلاً ورسائل لأولئك الراغبين في اتخاذ المطار نقطة انطلاق جديدة في اتجاه حياة مُختلفة، بعيداً عن البلاد الأصلية، لكن ما يحصل في السينما لا يحصل على نصو مُطابِق في الحياة.

وعلى العكس من صورة العبور في المطارات والنهاب في إجازات أو أشغال أخرى، في سياق الفنّ السابع عربياً، يظهر ذلك المطار مختلفاً في طريقة التعاطي معه على شاشة السينما الغربية، ولو كان ذلك مُنطلِقاً على قاعدة قصص حقيقية حصلت في الحياة.

لا يمكننا هنا القفز على فيلم «تيرمينال» (2004) للمخرج ستيفن سبيلبيرغ، والفنان الفند توم هانكس، حيث نرى بطل الفيلم (فيكتور نافورسكي)، القادم إلى مطار جون كنيدي بنيويورك من إحدى دول أوروبا الشرقية الافتراضية (كاراكورجيا) بغرض تحقيق رغبة والده الراحل الذي كان عاشاقاً لواحد من أشهر فناني الجاز ويرغب في

زيارته. لكن فيكتور، وهو يحاول تلبية رغبة والده، يعلق في نلك المطار بعد أن وقع انقلاب في بلده خلال فترة رحلة طيرانه، ما جعل جواز سفره يفقد صلاحيته مع تأشيرة اللخول التي كان يحملها. فأين ينهب، وهو الني دخل مطار «أرض الأحلام» بطريقة شرعية، ولم يكن له يد في الأحداث التي وقعت في بلاده الأصلية، وقد صارت غير موجودة سياسياً ولم يعد أمر العودة إليها

ستكون لنا هنا فرصة مُشاهدة هنا الفنّان وهو يمارس حيله الخاصة في سبيل إعادة ابتكار حياة بديلة له، خلال حياته الطارئة التي كُتبت له -مُرغماً - في ذلك المطار. تحويل هنا المطار ومساحاته التي يُسمح له بالتحرُّك عليها إلى أرضية يمكنه بداخلها بناء حياته الجديدة، التي يلزمه اختراعها وخلق أدواتها وعناصرها، التي لها أن تجعل مسألة البقاء هناك مُحاطة بأسباب تمنحها بهجتها الخاصة.

كأنها عطلة إجبارية وسوف تطول قليلاً وعليه تكريس جهده لجعلها على هيئة حياة مُحتملة. وكنا رأينا في العام 2001 توم هانكس في فيلم «كاست أواي» للمخرج روبيرت زيمكس وهو يقوم بعملية ابتكار حياة بديلة، بعد سقوط طائرته في جزيرة نائية، والعيش مُنفرداً بعد نجاته بمفرده، ليصبح في مواجهة أشياء لا تنطبق وقدرته على صناعة صداقات معها، مثل بالونة الكرة الطائرة التي ينهب لرسم وجه على محيطها مُخترعاً وسائل للتخاطب وتبادل المشاعر معها وكأنها من لحم ودم.

على هذا، سيبو هانكس في «تيرمينال» وهو يقضي إقامته الإجبارية في مطار كنيدي وكأنه قد امتلك تجربة حقيقية في كنيدي وكأنه قد امتلك تجربة حقيقية في فيلمه السابق على تلك الجزيرة النائية، لكن مع فارق الانتباه أن المطار ليس جزيرة، وأنما ساحة مليئة بحياة كاملة تقريباً، وإن كانت مغايرة بطبيعة الحال لتلك الحياة الحقيقية التي تعور خارج حدوده. وهكنا سيكون على بطل «الميل الأخضر» شرط التعامل مع الناس الذين يعملون هناك التعامل مع الناس الذين يعملون هناك ويأتون إلى المطار خلال دوامهم الوظيفي، والنجاح في جعلهم عناصر مساعدة وقادرة على بث أسباب البهجة في شرايين حياته الطارئة البيلة التى وجد نفسه فيها.

الله السبح والمساعدة المساعدة المساعدة

المهارة التي يمتلكها هانكس في توفير كافة العناصر اللازمة لنجاح فيلم من أعماله. حرصه على نطق اللغة الإنجليزية، والتي سيبدأ بتعلّمها خطوة بخطوة، لكنّ مع احتفاظه بنبرة مميّزة مُختلفة عن نبرة الكلام العامة الظاهرة في حواريات أبطال العمل الرئيسيين، وكأنها نبرة القادمين من بلاده الأصلية، وهو ما نجح فيه بطريقة لن تجعل المتلقي يواجه صعوبة في اقتناعه بشخصية هنا القادم الغريب إلى أرض جديدة، وقد صارت له حياة بديلة أرض جديدة، وعليه يقع واجب النجاح في عبورها.

من هنا، سنرى وبشكل تدريجي كيف سار بطل «فيلاديلفيا» في عملية اعتياده وتأقلمه مع حالة التفاصيل اليومية الجديدة التي صارت مفروضة عليه، ونجاحه في خلق حالة التواصل الاجتماعي مع الناس العاملين في أرض المطار، وسحبهم إلى منطقته الخاصة وجعلهم على هيئة متواطئين معه من أجل تحقيق هروبه من محاولات الخنق والإبعاد التي ما توقف رجل أمن المطار الشرير فرانك ديكسن (ستانلي توس) وهو الذي لم يقدر، من وجهة نفسية، على تقبّل وجود هذا العالق في المطار ولامُتيحاً لأي فعل تسامح معه.

ومن نقطة نجاحه في ابتكار طرق التواصل الاجتماعي إلى نقطة الحبّ، حيث ظهر أن المسألة قد تجاوزت حاجز الحياة البديلة الطارئـة أو المؤقتـة فـى ذلـك المطـار لتصيـر حياة كاملة وحقيقية، حيث تظهر مضيفة الطيـران إيميليـا وارن (كاتريـن زيتـا جونـز) وهيى الفتاة العالقة في حياة عاطفية مشتتة تجعلها تبكي دائماً ولا تجد معني لأيّامها أو شغلها. وهي النقطة التي سينجح العابر فيكتور نافورسكى في التقاطها ويجعلها فتاة مُبتهجة في تلك الأوقات التي كانت تجمعها به في المطار ذاته، وعلى وجه الخصوص في المشهد الكاشف لهدية العاشق العابر إليها، وقد نجح في صناعة نافورة على أحد جوانب صالات المطار. على هذا تبدو تلك الحياة البديلة لذلك العابر وقد صارت حياة دائمة ولم يعد ينقصها شيىء. كأنه يريد إقناعنا بإمكانية البقاء على قيد الحياة مهما بلغت درجات قساوة تلك الحياة علينا.

"

سيبدو هانكس في «تيرمينال» وهو يقضي إقامته مطار كنيدي مطار كنيدي محائنه قد حقيقية في كيفية إعادة كيفية إعادة ابتكار الحياة التي صنعها في فيلم «كاست أواي»

"

يستلهم آلان دي بوتون (1969) كتابه «أسبوع في مطار»، من «أسطوريات» رولان بارت، و«محاولة استنفاذ مكان باريسي» لجورج بيريك. لم يلبث أن جنب انتباهه مكاناً مُحدّداً، قد لا نتوقف عنده أحياناً، إنّه: المطار. لم تأت المبادرة من المؤلّف، ولكن من القائمين على مطار «هيثرو»، مركز لنن الاستراتيجي للرحلات اللوليّة. اقترحوا على الكاتب مسكناً غريباً نسبيّاً، يكمن سرّ غرابته في أنه يقع داخل غرفة بفنىق في قلب المحطة رقم (5). وهكذا حاول آلان دي بوتون الكتابة، على خطى الحداثيين في مطلع القرن العشرين، مفتوناً بهذا الرمز المُجسّد للتكنولوجيا المعاصرة، بإنجازه الفني والمعماري. نظرة مؤلف «فن الترحال» و «هندسة السعادة» تسبر ما قد يقوله، وما يخفيه المطار: المواعيد، قلى المغادرة، احتمالات الوفاة، الافتراق. ولكي يُحيط بالتعقيدات المرتبطة بالمطار، من فوضى العلامات والتدفّق البشري، يستعين المؤلف بجميع أشكال الكتابة، من مزج لشفرات قصصية، ورؤى فلسفية، ولمحات شعرية.

المطار بوصفه فضاءً شعريًا

ترجمة: بوداود عميّر

الآن دي بوتون، لمانا وافقت على دعوة مطار هيثرو؟

- أولاً، أنا أعشق المطارات. جميع كتبي تتضمّن تلميحاً ما للطائرات تارةً، وللمطارات تارةً وللمطارات تارةً أخرى، ومن ثمّ، صارت موضوع اهتمامي منذ فترة طويلة. بيد أنه من دون إذن خاص، لا يمكنك المكوث مدّة طويلة بين تلك المواقع. وقد حدث لي بالفعل، أنني حاولت قضاء بعض الوقت في مطار «هيثرو»، بُغية تأليف كتابي «فن الرحلات»، ولكن سرعان ما قامت الشرطة بطردى خارج المطار.

وهكذا، أتاحت لي الإقامة داخل غرفة المؤلف، مع الحقّ في طرح أي سؤال أريد، ونحو أي شخص أريد، علاوة على إمكانية النّهاب صوب أيّ مكان أرغب فيه. من جانب آخر، أبرمت معهم عقداً، يضمن عدم اطلاعهم على فحوى ما سأكتب.

🔲 كيف تَمّ تأليف هنا الكتاب عمليّاً؟

- استقرّ بي المقام وسط قاعة الانطلاق، رفقة مكتبي وحاسوبي. وكان الناس يأتون إليّ، في كل وقت، يحكون لي قصصهم، ويبوحون بآلامهم، وآمالهم. الشأن نفسه بالنسبة لموظفي مطار «هيثرو»، والتي تُعدّ

أيامه وهو يفكّر في القنابل، في حين ينشغل البعض الآخر في إعداد وجبات الطعام، والبعض الآخر في متابعة الأحوال الجوية. يعيشون جميعاً بين مقاربة منهلة. يشبهون خلية نحل: كل واحد يترقب دوره، ولا أحد ينظر إلى ما يفعله الآخرون، وحده المؤلف بإمكانه، وهو يتراجع خطوة إلى الوراء، أن يلاحظ كل شيء. أتنكّر أن أحد الموظفين العاملين في برج المراقبة، قال لي بأنّه لا لفي القولة في المسافرين داخل الطائرات، فلو التفت تفكيره مثلاً نحو الطائرة وهي يعمر أبالنسبة إليه. لا بد أن يقوده تفكيره خطيراً بالنسبة إليه. لا بد أن يقوده تفكيره أضواء صغيرة على الشاشات، يتعين عليه أضواء صغيرة على الشاشات، يتعين عليه

مدينة الخبراء بامتياز: هناك منهم من يقضى

لله يبدو المطار فضاءً محمّلاً بالتناقضات، يشمل الجانب الإنساني في آنٍ

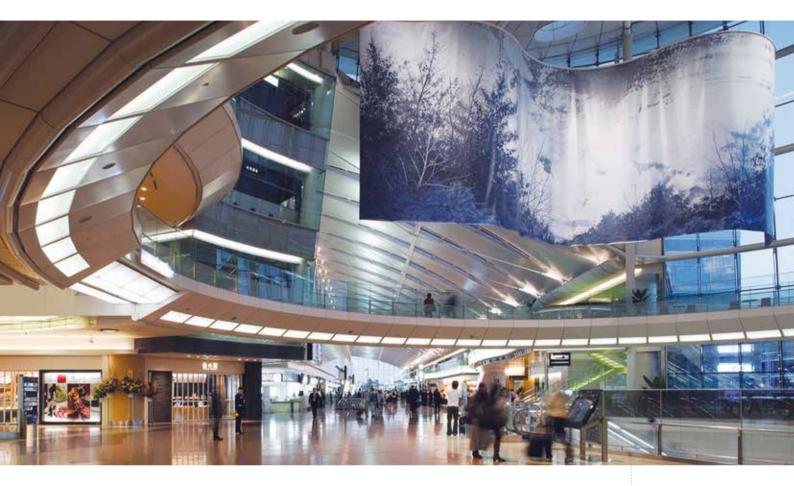
التحكّم فيها، بدون أدنى تفكير.

واحد.. كيف استطعت التصدي لغرابته؟

- ما يُثير الغرابة حقاً، أن لا أحد يمكث بداخله. سيقيم لبضع ساعات فقط. هي مدينة عصريّة جداً، لأنّ لا أحد يعيش في داخلها. تماماً مثل مجتمعات شبكة الإنترنت، بوصفها فضاء متدفقاً. حاولت السّيطرة على هنا الفضاء، للتعبير عن رفضي للتسيير العصري لهنا المكان، حيث كل شيء عابر. ولكن العالم قد يكون لا إنسانياً، حتى في مكتب بساحة أوديون (باريس). في بعض الأحيان، يشعر المرء بالطمأنينة، أن يتواجد داخل مكان يستسيغ لا إنسانية.

هنا الكتاب عبارة عن مزيج من أشكال أدبية شتى: التحقيق، الدراسة، شنرات قصصية، مقاطع شعرية.. كيف يمكن تصنيفه؟ ثمّ هل بتعيّن تصنيفه؟

- هذا الكتاب هو مزيج من كل ذلك، وأفضل

شيء هو أن نقبله كما هو، من العبث تصنيفه: فيه شيء من علم الاجتماع، ومن الأدب أيضاً.. في الواقع، أحبّ كثيراً كلمة دراسة، لأنها في آن واحد، كتابة شخصية، وثقافية كذلك. أحبّ حريّة وصف النهاب والإياب، والانتقال من «الأنا»، في اتجاه أسماء ثقافية كبرى، مع قضاء لحظات قصيرة من الحياة اليومية.

عندما نقرأ كتابك، نتنكر شعراً جميلاً قاله الشاعر الفرنسي أبولينار (1880 - 1918) عن القطار، هل كنت تبحث عن نفحات شعرية، في هذا المكان الذي لا علاقة له بدهداً بالشعر؟

- من المفيد حقاً أن نتنكر الشاعر «أبولينار»، ولأنه كان واحداً من أبناء جيل عرف كيف يتلمّس العصرنة من خلال رؤية شعرية. نجد الشيء نفسه لدى «مارسيل بروست»، وأيضاً «فرجينيا وولف». ولعلّ هنا الجيل، هو أوّل من اكتشف الجمال الكامن داخل القطارات، خاصّة عبر الأشياء التقنية. وهو

أمر يُدهشني حقاً، كيف استطاع «بروست» مثلاً، أن يستغرق الوقت كلَّه في تدوين صفصات، تُعنى بصوت مصرّك الطائرة مثلاً، أو وصف مصابيح أمامية لسيّارة ما، تلك أشياء ليس بمقدورنا اليوم أن نتصدي لها، بالشعف نفسه وفضول»بروست». أعتقد أن المطار كفضياء، من شيأنه أن يستفرّ كاتباً مثل «ميشال ويلباك»، لأنه يحبّ تلك الأمكنة التي قد يكتشف من خلالها، بعضاً من الكآبة وشيئاً من اليأس بين زحام حياة عصريّة. ولعلٌ ما يصادفه من شعر في مطار ما، هو النكاء البشري، الذي استطاع أن يشيد كلُّ هذه الأنظمة، شبديدة التعقيد، أنظمة طيران، ولكن أيضاً على مستوى ترتيب الأمتعة، وتوفير الإطعام: ذاك العدد الهائل من المطاعم، التي تنتج نصو خمسين ألف وجبة يوميًّا، تُستهلكُ في الجوّ، وفي جميع أنصاء العالم. ثمة عبقريّة منهلة وراء ذلك، ولكن في الوقت ذاته، شيء مفزع حقاً.

🔲 تقتبس أيضاً عبارة «والتـر بنجامين»: «لا

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

يمكن مطلقاً التصدّي لثقافة ، لا تتطرق في الوقت نفسه للهمجية ».

- يوجد هناك بالفعل همجيّة داخل المطار. المحيط، التَّدمير، طرد المهاجرين، استغلال العمال. أشبه الطائرة بعصفور يحلق في أعالى السّماء، لكنها أيضاً آلـة قـنرة، تتطلّب نفطأ، وبعض الاستغلال. لكي تكون كاتباً، يفترض أن تكون متوجسًا جباً من هنا الجانب في المطار، بوصفه حقلاً للاستغلال. سنكتشف الكثير من المآسى داخل المطار، لو أصغينا إلى نداء الشفقة داخلنا. لكنني ما أردت الاحتفاء بـه - بطريقـة شبه وقصـةً ربّما- هو الجمال، وإمكانية الفرح كذلك. هناك الجمال والترف. يبدو لي من المهم تقبّل الترف، لأننا إذا لم نقرّ بأهميّته، ستصبح لدينا نظرة خاطئة عن العالم. يجب الاعتراف بأن مقصورة الدرجة الأولى داخل الطائرة مثلاً، أمر في غاية الروعة. تلك هي الحضارة المعاصرة، إنها «قصر فرساي» العصر الحديث. أن ننكر كلّ سحر المطار، وسحر الطائرة عندما تقلع، اعتبرها حماقة كبرى.

■ تعتقد أن الكُتّاب لا يتصـنون بشـكل كافٍ، لتحوّلات الأمكنة في العالم المعاصر؟

- بالتأكيد، ولعل الإشكالية فلسفية وعملية على حدّ سواء. تتمثّل الإشكالية الفلسفية، في فكرة أن العالم المعاصر، عبو متوحّش، وخطير، يعجّ بالاستغلال. ولعل وصف العالم بهنا الشكل، يؤدي إلى ترجيح كفة الرأسمالية على الطريقة الأميركية. وأضيف فكرة أخرى، أن الحياة الحقيقية هي الحياة الشخصية، النابعة من القلب. أما الإشكالية العملية، فتقوم على تحديد هنا الصّنف من المشاريع. بالنسبة للكاتب، من السّهولة بالنسبة إليه، أن يتوجّه الى المكتبة، للبحث في ماضيه، والنظر في طفولته، بيل أن يغادر منزله. كما تترقّب دور النشر أيضاً، الأشكال الكلاسيكية التي تتلاءم مع هنه الشمات.

تنزع في مشروع عملك، إلى تثمين موقف «جورج بيريك» من خلال روايته «محاولة استنفاذ مكان باريسي»، والذي استقرّ مقامه وسلط ساحة «سانت سولبيس»، من خلال موقعه كمراقب، متلصّص تقريباً.. هل هو الموقع الذي تسعى إليه؟

- يثيرُ اهتمامي كثيراً «بيريك»، وهنا الكتاب

على وجه التحديد. أجد لديه شغفاً بالحياة اليومية، وتفاصيل الحياة العصرية على غرار: المكانس الكهربائية، أجهزة القهوة، والسّيارات، جميع هذه المعتات الحديثة. الشيء نفسه بالنسبة لميشال ويلباك: ثمة بالتأكيد وحشية ما، نجدها في حديثه عن الأمكنة المعاصرة، في السوبر ماركت على سبيل المثال. لكنه يعرف جيّداً أنه مكان لتحقيق السّعادة كذلك، لعلّه وجه غريب جناً من السّعادة، ولكنها موجودة، ومن ثم لا بدّ من الاعتراف بنلك.

تتاب لمّاع الأحنية، حكايات الناس النين تلتقيهم، قصّة أعوان الأمن، هذا النص يحتوي على العديد من الروايات قيد الإنجاز، وعلى بنايات روايات، أو روايات غير مكتملة. كما لو أن الزّمكان المركّز والآني للمطار لا يسمح بتطوّر المخيال.

- زمن المطار هو في الواقع زمن الشّعر، قصيدة النثر، الشّنرات. وهو ما يتطابق مع واقعه: عندما نمشي في شوارع باريس، نشاهد فيضاً من الروايات القصيرة، عصيّة على المعالجة. الأدب يمنح الانطباع نحو كل ما هو عادي فحسب. هي رواية تقع في 500 قصّة لا نعرف نهايتها، أو غوص مفاجئ، في لقاء على الرصيف، حول قصّة لا نعرف نهايتها، أو غوص مفاجئ، باليتها، تقترب أكثر من الحقيقة. الظروف بالعصريّة في المطار، ولكن أيضاً في العالم، لا تساعد في الإحاطة بتفاصيل القصّة كلها، لأنّ هناك حشداً كبيراً من البشر، وليس هناك ما يكفى من الوقت.

■ قلتم إنكم ترغبون في «محاولة فهم جنري، وليس أدبيّ فقط، شساعة وتنوّع الإنسانية»: هل لك أن تصف لنا فوضى المطارات؟

- الأمر في غاية البساطة. ففي حياتنا اليومية، نصادف عادةً زحام المترو، أزيد من خمسين شخصاً في شارع ما، لكننا مع مر الوقت، نتعود على ذلك، وننسى ما يعنيه. ففي مدينة مثل باريس أو لننن، ليس هناك مساحة كبيرة، نشاهد فيها حشوداً ضخمة مثلما هو الشأن في المطارات. خصوصاً محطّات القطار الكبرى، في القرن التاسع عشر، ولكن على نطاق أوسع. قد يكون عشرة آلاف شخص تحت هنا السقف،

ونحن نراهم، يكفي أن نصعد لنشاهد الجميع. تشعر أننا صغار للغاية. ولكن يمكنك أيضاً التمتع بهذا الحجم الذي فقدناه. أن نغيب في زحام الأشياء، أن نصبح مجرّد عين تُبصر، أن ننسى آلامنا الخاصة، لنتصوّل إلى جزء من الحشد.

■ قد نتصور أنّ هكنا أمكنة، من شأنها أن تثير فيك شعوراً بالقلق أو شعوراً بالعزلة. غير أن وجودك في مطار «هيثرو»، يُشكّل لك فيما يبدو فراراً من كآبة ما.. كيف صار ذلك ممكنا؟

- في كثير من الأحيان، تتأتّى كآبة المرء من خلال بنله جهداً في سبيل بناء فردانيته. الشعور بالفقدان، الضياع في الزحام، إنها شكل من أشكال الحرّية. تقول الفلسفة إنّ السّعادة هي أن تكون وحدك، داخل برج، وأن تقرأ وتفكر في نفسك. وأنا أعلم أن ذلك ما أقوم به في كل مرّة، ولكن ربما هذا هو السّبب من وراء اهتمامي بالضياع. وبالنسبة لي المطار هو هذا. كما أنه مكان للحلم أيضاً، حيث يحق لنا عدم التفكير مليّاً في ما شيحدث لنا. ننظر إلى اللوحة التي تشير إلى سيحدث لنا. ننظر إلى اللوحة التي تشير إلى لليها الحق في الوجود كمواعيد متكاملة، ليها الحق في الوجود كمواعيد متكاملة، تماماً لو أننا نلتقي في شارع ما شخصاً، نقع في حبّه، لكننا نجهل عنه كل شيء.

هـو مكان للمواعيد، والأحلام، ولكنّه أيضاً
 تجمّع لمشاعر متضاربة: القلق، والأمل، ترقّب السّفر.

- بالتأكيد، أضف إلى ذلك، أن المطار لا يعترف بحضور تلك المشاعر. وهذا هو السبب ربما في وجود متاجر وعلامات تقول لنا «اجلسوا هنا»، «شاهدوا سي إن إن» و «اذهبوا إلى التسوق». كل ذلك من أجل أن ننسى تلك المضاوف غير العادية، المتواجدة في الوقت نفسه: مغادرة المنزل، الانتقال إلى مكان آخر، واحتمالات الوفاة.

تصف في كتابك عاشقين غادرا المطار كما يلي: «كانا يرتديان نظارات شمسية كبيرة الحجم، قضيا معظم وقتهما في الفترة ما بين ظهور فيروس الالتهاب التنفسي، وإنفلونزا الخنازير». هل يكمن دور المطار في تدجين المخاوف؟

- فكرة المرور عبر المنطقة الأمنية، توشك

أن تتشابه والطقوس الدينية، إذ نحاول من خلالها تعويض طهارة افتقدناها. يتم غسلنا أمنياً، لنخرج أكثر نقاءً من أفكار سيئة عن عمليات تفجير وقتل: كل ذلك يبقى على الجانب الآخر. ومن ثم، يعتبر في كثير من الأحيان، هذا الهاجس الأمني من وقوع انفجارات، يبيو مبالغاً فيه. بالطبع، هناك مخاطر محتملة، بيد أنه يلعب دوراً نفسياً أكثر أهمية من ذلك بكثير. نخاف من قنبلة، لأننا نخاف من شيء آخر. تلك هي مناورة التحليل النفسي الكلاسيكي: نطرد خوفاً أكبر عن طريق خوف آخر. ولعل المطار يجعل عن طريق خوف آخر. ولعل المطار يجعل آلية الطرد هذه ممكنة.

بالنسبة لكثير من نقاد الحداثة، مثل بول فيريلو، أو جان بودريار، المطار هو رمز يمثل الجنون المعاصر، والسّرعة المهدّدة.. همل ألهمتك فلسفات ما بعد الحداثة هذه؟ - سبق لي أن قرأت لهم، قالوا كثيراً من الأشياء الجيّدة. أفكارهم هي الآن في كل مكان: نحن نعرف أن هنا يحدث بسرعة كبيرة، ويكتنفه الكثير من التكتّم. كتابي بطريقة أخرى، جاء بعد «بودريار». نعرف أن الأمر معاد للإنسانية، ونعرف أنه يسير بسرعة كبيرة، ولكن رغم ذلك، نشاهد أشياء جميلة، ومثرة للاهتمام.

 في كتابك السّابق عن الفن المعماري، تشير إلى الطريقة التي «تحدّثنا» بها العمارات.. ترى ماذا تقول لنا «المحطة رقم 5»?

- بالنسبة لي، أعتبر «المحطة رقم 5» مؤشراً لما قد تكون عليه إنجلترا مستقبلاً. نجد هناك بعض الخاصيّات، يريدونها نمونجية لإنجلترا، ولكنها ليست لديها، لعلّه حلم جميل، تماما مثل معابد الإغريق والرومان. فالحياة في اليونان وروما لم تكن المعابد، ولكن المعابد كانت تُشكّل نوعاً من الاستشراف لنمط حياة معيّن. والمطار بهنا الوصف المثالي، يمثل أنمونجاً للحياة البريطانية اليوم.

تتناول بشكل غير مباشر، كما هو الشَان في كتابك السابق، إشكاليّة السّفر، وفرضيّات القيام به الآن، حيث بات كل شيء معروفاً.. هل أصبح السفر ممكناً اليوم حسب رأيك؟ - كلاّ، الأمر هاهنا لا يتعلّق بالغرائبيّة، ولكن أعني القلق، فوبيا السّفر... إن كان ثمة خوف من الخارج، هنا يعني أنّ العالم لا يزال مجهولاً. ثم أليس ذاك المجهول الذي نرغبه:

النخيل، فتيات .. ومع نلك أمر يستحق الاهتمام، ما دام هناك ربما ماكدوناليز في موسكو. في عالمنا، هناك توتر، بين الخوف من رؤية الشيء نفسه، في كل مكان، والخوف من سوء فهم الاختلاف، لدى الآخرين. والحقيقة هي بين الاثنين.

شمة لغات شتّى، إلى جانب اللغة الإنجليزية، بوصفها لغة عالميّة، كيف لكاتب يُقيم في مطار، أن يربط علاقته باللغة؟

- أعتبر هنه اللغة ، في جزئها الكبير زائفة. ركّنزتُ اهتمامي مشلاً، على لافتة كُتب عليها بالإنجليزية: «نحن هنا لمساعدتك». تساءلت: ترى ما هي المشاكل التي يمكنهم مساعدتنا فيها؟ في كثير من الأحيان، تعمل الرسائل التّجارية على النّحو التالي: يقتّمون وعوداً من أجل مساعدة مفترضة، أو حبّ لا يستطيعون الوفاء به. أتنكّر أنني سألت مرّة موظفى المطار: ما هي المشاكّل التي تعترضكم عَادةً؟ وهل تصادفون أشخاصاً، يقولون مثلاً: «أشعر بالضياع»، «أخشى الموت»، «أوحشنى أبنائى» ؟ فكانت إجاباتهم: إنهم يسألوننا خاصّة أين يوجد المرحاض، أو عَن حقيبة فُقِدَتْ... من جهة أخرى، ركّزت اهتمامي على كاهن المطار، الذي أكَّد لي، أنهم لا يتحدثون إليه عن الرّحلة الداخليّة للمسافرين. كل شيىء مادى جياً. ذلك أنّ

النهاب أو الإياب صوب مكان ما، لا يكمن في الوصول فحسب، هو تواصل مع الآخر، هو عودة إلى ذاته، صراع بين الحلم والواقع. يجب علينا إيجاد وسائل، تمنح شكلاً خارجياً لجمع هذه الانطباعات.

أنهيت كتابك بالإشارة إلى الأمكنة الأخرى التي يُستحسن من الكاتب تناولها: البنوك، المحطّات النوويّة، دور المسنّين.. هل تخطّط لاستثمار هذه الأماكن أدبناً ؟

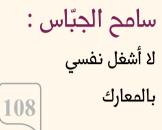
- فكرت عقب صدور هذا الكتاب، في جملة من الاقتراحات لهذا النوع من الإقامة. للأسف، الأمر ليس متاحاً. ومع ذلك يتطلّب منا إصراراً أكبر. الفكرة تبهرني، لأنه من الصّعب جداً على الكاتب ولوج هكذا أماكن. إذا كنت صحافياً، يمكنك في أحسن الأحوال، إجراء لقاء لمدة نصف ساعة مع شخص ما، ولكن قضاء يوم كامل، أو حتى مجموعة من الأيام في مكان ما، يبدو صعباً جداً. الفكرة المثالية في نظري، أن يكون هناك عالم، يضمّ كُتّاباً مقيمين في العديد من الأمكنة على غرار: قصر الإليزيه، محطات نووية، مستشفيات، مجمعات تسوق، ومؤسّسات.

* عن مجلة magazine-littéraire

الدوحة | 77

خليل النعيمي: کل کائن مسؤول عن ثورته الشخصية

أبناء الرماد

ياسمينة صالح

102

84

لازلو كرازناهوركاي: الكتابة الجادة تحظى بترويج سيّئ

شعرنا لا يجري الاهتمام به إلا إذا كتبه ذوو الأحزمة الناسفة

78 | الدوحة

أمجد ناصر

جميع الموتى اسمهم يحيى محمد على سبانلو

قصيدة «جميع الموتى اسمهم يحيى»، التي نقدِّم هنا ترجمتها الأولى إلى اللغة العربية، هي من أشهر قصائده التي أنشيها عام 1986 في خضم الصرب العراقية الإيرانية

رحلة سعيدة

نابان رحمان

وصلنا كاملابور، حان وقت النزول، سآخنك إلى البت.

رفعت رونو بصرها إلى الرجل أولاً، فكّرت في الليلة الماضية ، فكّرت أن تقفز من القطار، أو ينفجر بها في مكان ما، أو تنفجر عربتهم في مكان ما، ويتمزّق جسمها إرباً هناك.

لكن، لم يحدث، فيا له من يوم بديع، ساكن هادئ، وأمامها النهار!

شراء أمل لأربعين عاماً

على الرغم من أن شراء ورقة با نصيب لا يكلُّف الكثير من المال، ولكن شراءها

أسبوعياً مُكلف، يتراكم المبلغ الصغير،

ويتحوّل إلى مبلغ ضخم. قلت له: «لماذا

لا تدّخر هذا المال، وتشتري به ملابس

تحميك من البرد، أو طعاماً يشبعك؟

في الحقيقة، إن تصميمك على اختيار

الأرقام ناتها، وعدم تغييرك لها، أمر

بی شو مین

بحياده تجاه مسلمي فرنسا النخبة الفرنسية تنتقد المفكّر إيمانويل تود

لم يسبق أن تعرّض عالم فرنسي لحملة انتقادات حادة، بعد تلك التي استهدفت المفكّر الراحل روجیه جاروی، مثلما یواجهها، منذعدة أسابيع، المؤرّخ وعالم الاجتماع «إيمانويل تود بسبب مواقفه المحايدة تجاه مسلمي فرنسا، ورؤيته لمسيرة باريس في الصادي عشر من يناير/ كانون الثانى 2015، على إثر الهجوم المسلّح على صحيفة «شارلی إیبو».

120

Emmanuel Todd

Qui est

Charlie?

على أبواب ريف إدلب

عبر ثلاث بوّابات/ فصول، البوّابة الأولى (آب 2012)، البوائة الثانية (شياط 2013)، التواتة الثالثة (تمّوز – آب 2013) تكمل سيمر بزيك ما يدأته فى كتابها «تقاطع نيران» محاولتها لقراءة الثورة السورية من داخلها، عبر التقاط المتغيّرات التي أحدثتها في المجتمع على أكثر من صعيد.

116

الدوحة | 79

99

حوار: محمود الغيطاني

منذ ثلاثة عقود يعيش صاحب «مديح الهرب» الروائي السوري خليل النعيمي في فرنسا, طبيب جراح دارس للفلسفة، وجوال كبير في البلدان، حيث طاف العالم كلّه تقريباً، فكتب في أدب الرحلة: «مخيّلة الأمكنة»، و «كتاب الهند»، وله العديد من الروايات التي تختلف عن المنتج الروائي السوري، والعربي بشكل عام. تكتّظ كتاباته بالأيديولوجية الماركسية، كما كانت له تجارب روائية تختلف عما هو معهود في الرواية العربية مثل روايته «الشيء»، وله في الكتابة المسرحية «الرجل الذي يأكل نفسه»، «التفريغ الكائن» و «دمشق 77».

في هذا الحوار لـ «الدوحة» سألناه عن راهن الثورة السورية، وعن الأدب والثورة في تجربته الروائية.

خليل النعيمى:

كل كائن مسؤول عن ثورته الشخصية

■ قلت من قبل، إن من لا يسافر سيصاب بالعمى؛ لأنه لا يرى إلا نفسه، وكأن الحياة لديه تتحوّل إلى مجرّد مرايا، كما قلت إنك لا تفهم جدوى التشبّث بالأمكنة. هل هذه الرؤية نبعت من كونك ابن البادية المُرتحل دائماً، أم هو يقين تكوّن لديك بعدما تركت سوريا؟

- هـو شـعور تكـوًنَ لـديّ بعدما تركت سـوريا، لكن هـنا الشـعور لـه علاقـة بخلفيـة نات بُعـد سياسـي فـي الأسـاس، فنحن، فـي العالم العربـي، نـكاد نكـون مجبوليـن علـى حـبّ الأمكنـة التـي نُقيم فيها، وهـنا الحبّ

غالباً ما يحول بيننا وبين فكر نقدي كان علينا أن نتمتع به. وفي تصوري إن أهم نقد هو النقد الذي نوجّهه إلى الأقربين منا أولاً، بعد أن نكون قد وجّهناه إلى أنفسنا، ثم إلى المجتمع الذي نعيش فيه، ثم إلى العالم. الرحيل بهنا المعنى ليس سفراً تجارياً، وليس مشروعاً انتقالياً من مكان إلى مكان آخر، الفكر الذي يتحكّم فيها، نحن الفكر الذي يتحكّم فيها، نحن بل فكراً بفكر آخر، بمعنى أن السفر بل فكراً بفكر آخر، بمعنى أن السفر لدي هو موضوعة تتخلّل مشروعي لينسانى بالكامل، ابتداءً من الحب،

وانتهاءً بالاستياء، إضافة إلى ذلك فالسلطة تحاول أن تجعلنا لا نفتح أعيننا على عالم غير عالمنا؛ حتى لا نرى عيوب عالمنا، ولا حتى مزاياه، وأنا أتصور، بعد أن طفت الكرة الأرضية كلها تقريباً، أن المكان الذي نشأنا فيه؛ لأنه يُعيد المكان الثقة بعاطفتنا الأولى عن هنا المكان. إذاً، كلامي يندرج - لو أحببت- تحت هنا السياق السياسي، أو المعرفي، أو الأخلاقي، ومن شمً التعليمي؛ لأننا لا يمكن أن نتعلم ونحن نسكن المكان نفسه، بل

تنقلنا؛ لأن الثورة، حينما تتحقّق، سيكون لها بُعد آخر.

■ تُقيم في فرنسا منذ سنوات طويلة، ورغم ذلك فإنك ما زلت تعيش مشاكل الوطن السوري، ولا تكتب سوى عنه. ألم يؤثر طول إقامتك في فرنسا على عالمك الروائي؛ بحيث تجعلك تضرج من هنا العالم إلى عالم آخر أكثر

أخرج من العالم الضيّق القديم إلى عالم أكثر سعة، لكنك لو تقرأ، الآن، الروايات التي تُكتب داخل سوريا، وموضوع هذه الروايات، والهوامش التى تدور فيها، ثم تقرأ رواياتي فسوف تكتشف أن هناك نقلة كبيرة، ليس بالمعنى القيمى؛ أي ليست بمعنى أنى أفضل من الآخرين، لكنك ستكتشف من الجملة الأولى أننى أكتب من مكان آخر. وبالمناسبة، الكتابة المستمرّة عن الأمكنة التي نحبٌ هو ليس استمراراً فيها؛ لأننا لم نعد نُقيم فيها، وهو ليس تقديساً لها؛ لأننا من السهل أن ننقدها، وهو ليس ردّ اعتبار لها أيضاً لأننا تركناها، بل هي مسألة أخرى، هذه المشكلة هـى مشكلة القـارئ، لكـن مـن يقـرأ -بالفعل- سيكتشف أننى أكتب من قارة أخرى، وحتى المواضيع التي أعالجها هي مواضيع أخرى، بمعنى أنها مُصرّرات لكي أتصدّث عن ذلك العالم، لكنها ليست وقائع ذلك العالم. وأنا أتصور أن الأدب، فى عمقه، هو المحرّض للكتابة عن وضع مختلف إذا كنا نريده أن يكون مختلفاً؛ إن الإشكال في «مئة عام من العزلة» لجابرييل جارسيا ماركيـز هـو ما يوحـى بـه النـصّ لا الوقائع.

■ كنت من المناصرين للثورة

لا يتعلَّم في مرحلة الطفولة فقط، إذ هـو ينتقـل مـن مرحلـة الطفولـة، إلى مرحلة الشباب، إلى مرحلة الكهولة، إلى الشيخوخة، وهنا أيضاً من وجهة نظرى سنفر، سنفر في الزمان، ويعادل -أحياناً- السفر في أمكنة مختلفة.

■ صرّحت بقولك: «للأسف، كثرت في الآونة الأخيرة، في صحف عربية رصينة، الدعوة إلى إنجاز أدب شورى بربط الأدب بالشورة، وهنه طفولة أدبية لن يستجيب لها أحد»، في حين أنك انحزت للثورة السورية منذ بدايتها.

- أنا منحاز بالفعل للثورة السورية، وغيرها من الشورات العربية، ولكن، للسورية بشكل عميق؛ لأننى سوري، ولأننى تركت سوريا منذ حوالى ثلاثة عقود لأسباب سياسية أيضاً، ولم أستطع

oldbookz@gmail.com

الرجوع إلى سوريا حتى الآن، وأعرف قسوة النزوح القسرى عن البلد الذي نحبّه ونتمنّي أن نعيش فيه، لكني أخشى، الآن، بعد كثرة الادّعاءات الثورية (وربما تكون هـنه حتى حالتى) أن يبدأ الخلط بين من هو فعلاً مناصر للثورة ويريدها أن تتحقّق، وبين من هم فى عجلة النظام القديم ويريدون، الآن، أن يتغيّر العالم، ولكن كما هم يريدون. وحتى لا ندخل في مشكلة تأثيم من يحبّ أن ينتسب إلى الشورة أو وضع العوائق، أتصور أن كلّ كائن مسنؤول عن ثورته الشخصية، وأتصور أن الشورة العامّـة لا يمكـن أن تحصـل مـن دون ثورات شخصية. وفي العالم العربي نحن في حاجة -بالفعل- إلى ثورة عميقة، وأتمنّى أن تحدث نات يوم، ولكننا لا ندري متى. أتصوّر أن ما يحدث اليوم ليس ثورات بالمعنى العميق، بل هي إرهاصات ثورية

الدوحة | 81 https://t.me/megallat

السورية في بداياتها، هل ما زلت على موقفك نفسه اليوم بعدما اجتاح تنظيم داعش سوريا؟

- بكل تأكيد؛ لأن الثورة لا علاقة لها بداعش، ولا علاقة لها حتى بالسلطة السياسية القائمة، سلطة الأسيد، إلا من خلال إزاحة هذه السلطة عن المشهد السياسي الاجتماعي، داعش لا تمثّل الثورة، ولا جبهة النصرة تمثُّلها، ولا الحركات الإسلامية. الثورة هي حركة الناس ضمن هذا الظرف الخطير، ومع الأسف الشديد إن هذه الحركة لم تُؤتِ، حتى الآن، ثمارها، وهنا شأن ثوري معروف في التاريخ، فالثورة لا تنجح دفعة واحدة، لأن الثورة هي ثورات متلاحقة، تماماً مثل الهزّة الأرضية التي تليها هزّات أخرى، قد تكون أخف، وقد تكون أفظع من الهزّة الكبيرة. في النهاية أنا مع الثورة طبعاً؛ لأن

تعريفي للشورة لا يتضمّن وجود الحركات الإسلامية، ولا حركات أيّ دين، ولا الصركات المحافظة، مع احترامي لكل أنواع الحركات الإنسانية التي قد تُساهم في إنجاح

■ هـل تـرى أن أيّـاً مـن الثـورات العربية التي اندلعت في المنطقة قد حقّقت شيئاً مما كانت تصبو إليه؟

- كلها حقّقت أشياء حتى لا نعتقد نحن أنها لم تنجح؛ لأن الثورة هي الزلزال، وعندما يحدث الزلزال لا تسأل ماذا خَلَف فالضراب، الدمار، الانهيار، الإحباط، البؤس، القتلى والنزوح... كلُّه ذلك فعل ثورى ولا يمكن أن نصنع الشورة بريشة النعام والقلم...

جميع الشورات العربية استطاعت تحقيق شيء ما، حتى تلك التي أدّت إلى عكس ما نتوقّع منها؛ لأن

العكس، دائماً، هو الصحيح في التاريخ، ونحن من يعطي للتاريخ معنى، وما يحدث الآن، حتى مع ارتدادنا إلى الوراء، هو خطوة إلى الأمام. ظل الوضيع الساسيي في العاليم العربي القديم قائماً على القمع، والسلطة العربية بقيت خارج نطاق التاريخ، وكان هذا الوضع سيتزلزل ذات يوم، وحدث أنه تزلزل الآن، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة النهايـة.

■ نلاحظ أن انتماءك الأيديولوجي للماركسية يظهر، بشكل لافت، في أعمالك الروائية. ألا ترى أن الأيدولوجية قد تُفسد الأدب؟

- بالتأكيد أرى ذلك، لكني أتصوّر أن الأيديولوجية التي تقصدها، والتي أنا ضدّها أيضاً، هي عندما يكون الأدب «دوجما»، مثل أدب حنا مينا في سوريا مثلاً، ومثل الكثير من الأدباء الآخرين النين هم منخرطون في العمل السياسي، وهم يمشون في قسم الواقعية الاشتراكية في العمل السياسي، لكنى حينما كبرت ووعيت كانت الواقعية الاشتراكية تنهار، وكان هناك الفكر الوجودي، والفكر الماركسى المتحرّر من الواقعية الاشتراكية. وبالمناسبة، الواقعية الاشتراكية ليست ماركسية، بل هي ستالينية؛ لأن ماركس والكتابات الماركسية للمختصّين هي ضيد «دوجما»، أو الاعتقادات النهائية، ولكن هذه الاعتقادات النهائية التي أخنتها فيما بعد تخلت عنها النخبة الأدبية، وأخنتها السلطة السياسية في العالم العربي، وبالخصوص في القسم الذي يدّعي التقدمية، مثل حزب البعث، ومثل الأحزاب الشيوعية اليسارية؛ لأن الدوجما هي تجهيز الجماهير للخضوع المُطلق. وفي العالم العربى كان هناك بعض الكتّاب النين كانوا واقعيين اشتراكيين، لكن الأجيال اللاحقة تجاوزتهم سريعاً لأنها لم تصمد للعواطف الإنسانية، في حين أن السياسة هي سلوك وخضوع كان

من الممكن أن يستمرّ، مشل حنزب البعث العربي الاشتراكي الذي أخذ المنهج الستاليني وطبقه رغم أنه يدّعي أنه حزب عربي واشتراكي، ومن ثمَّ فأنا أميِّز بين الاثنين، ولا يوجد لـديّ خلـط بينهما.

أمجد ناصر

الشُّعْر والإرهاب

هـل أدّى الاعتبار المبالغ بـه للشعر، عند العـرب، الـى أن يكـون أداة حشد للقاعدة ومنافِسَتها داعـش في أبامنا الدامنة هـنه؟

ربّما هـنا مـا يقولـه مقـال مُطَـوّل نُشِـر حديثـاً فـى مجلّـة «نبويوركـر» بتوقيـع المترجـم روبـن كروسـول والناقد برنار هيكل الأميركي المختصّ ب«داعش» وقضايا الشرق الأوسط عموماً، وهو من أصل لبناني. «إذا أردت أن تعرف الجهاديين، اقرأ شيعرهم»، هنا هو عنوان المقال، ومنه يبدأ- في نظري- خطأ المقاربة. لا أعرف مدى علاقة برنار هيكل بالشعر العربي، ولكني أظن أن روبن كروسول، الذي ترجم شعراً عربياً حديثاً وروايات إلى الإنجليزية، يعرف الشعر العربي، أو يعرف ما نعدّه اليوم شعراً وما هو ليس شعراً، حتى لو اتَّخذ لبوس الشعر، ولكن معرفته وصداقته ببعض رموز الشعر العربي الحديث، لم تغلب على مساهمته في هنا المقال المطوَّل. فالمقال يبياً بداية خاطئة، فهو يعدّ النظميات الركيكة التي يكتبها «الجهاديون»، ونموذجهم هنا «شاعرة داعش»، أحلام النصر، شعرا. قرأت ما تيسًر من «شعر» هنه الفتاة «الجهادية» على الإنترنت مثلما قرأه الكاتبان، فلم يسبق أن سمعت باسمها، ناهيك عن «شعرها»، رغم عملي الطويل في الصحافة الثقافية. يكفى أن أورد لكم هذه الأبيات لتتركوا أن أي مدرّس في كُتَّاب متواضع ، في أي قريـة عربيـة نائيـة، بإمكانـه أن يكتـب أفضـل كثيـراً من هنا الكلام الموزون والمقفِّي. الركيك:

نحنُ يا أختاهُ نحيا ... في ظلام وَشرورٌ بننَ آهاتِ وَشرورٌ بينَ آهاتِ وَشكوى ... مثلما بحُرٌ يمورْ ديننا أمسى غريبًا ... وَبنوهُ في الهجيرُ كُلُ مَنْ رامَ المعالي ... صارَ مطلوبًا خطيرُ سامنا بالظُّلمِ لؤمًا ... كلُّ جلاَّد يجورْ قدْ غدونا بعدَ هذا ... مثلَ بركانً يثورُ!!

يقول كاتبا المقال إن الشعراء العرب المعاصرين يقرأون الشعر الأجنبي ويترجمونه، والشعر الحرّ

(التفعلية على ما أظن)، والشعر النثري (قصيدة النثر) هما الممارسة الشعرية المعتادة لديهم، ولكن الشعر القديم- رغم فقدانه بعض زخمه- لا ينزال موجوداً، على نحو مدهش، في الساحة الشعرية العربية. ويرجعان ذلك الى كون الأخير هو المقرر في مناهج الدراسة العربية، وهنا صحيح بالطبع، لكن الخطأ في قولهما إنه لا يزال حياً ومتداولاً في الفضاء العام، مثالهما على ذلك مسابقة «شاعر المليون»!

يب و أن الكاتبين خلطا بين مسابقتين هما «شاعر المليون» و «أمير الشعراء»، فالأولى حكر على الشعر النبطي، بينما الثانية للشعر الفصيح، العمودي وما يشبهه. ولكن مسابقات كهنه ،خصوصاً الفصيحة منها، لا تعبّر عن وجود للشعر التقليدي الذي «يدعو إلى الدهشة» في الحياة الأدبية العربية، فهو غير موجود على المستوى الإبداعي المجدد؛ لأنَّ ما تتاجر به هنه المسابقات، وما يُنسَج علي مثاله، «شعراء الجهاد» الداعشي والقاعدي، ومن لف لفهم، لم يعدّه القماء شعراء في في في سيعده كذلك الحديثون؟ وهنه عودة إلى معركة الشعر العربي الحديث التي انقضى عليها أكثر من سبعة عقود.

قبل كروسول وهيكل كان هناك من اهتمً بـ «شعر» أسامة بن لابن، ومن اهتمً بـ «شعر» صدام حسين. لقد سئلت من صحافة أجنبية، غير مرة، عن رأيي في شعر المنكورين فعبًرت عن غضبي من استمرار امتهان الغرب لنا: فكيف لا يظهر «شعرنا»، ولا يجري الاهتمام به إلا إذا كتبه نوو الأحزمة الناسفة وقاطعو الجسور مع النات والآخر؟ كيف لا تحظى الحياة العربية الحديثة بقليل من الاهتمام الذي يحظى به سكان الكهوف وقاطعو الرؤوس؟

تعطي مجلّة مهمّة مثل «نيويوركر» حيِّزاً لـ «شاعرة داعش»، أحلام النصر، لا يمكن أن تفرد ربعه لـلأدب العربي الحديث مجتمعاً؛ فليس المهمّ هـو «الشعر»، بـل مَـن يقوله، خصوصاً إذا كان الـذي يقوله يقطع الرؤوس، ويحرق السجناء أحياء أمام الكاميرا.

الدوحة | 83

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

لازلو کرازناهورکای:

الكتابة الجادة تحظى بترويج سيئ

لنا عبد الرحمن

هنغاريا وألمانيا، بل في أوروبا عموماً، وهنا يتّضح من سيرته الشخصية التي تكشف عن عدّة جوائز وتكريمات نالها على مدار رحلته الأدبية، مثل أعلى تكريم ثقافي في هنغاريا، وجائزة كوسبو ث، وجائزة أفضل كتاب تُرجم في الولايات المتحدة، لمدّة عامين متتاليين. نشر لازلو خمس روايات، أشهرها رواية «تانغو مع

هنه الرغبة لا تنفى أن لازلو كرازناهوركاي كاتب مكرس في

الشيطان» (1985) و «كآبة المقاومة» (1989). تنتمي أعماله إلى روايات ما بعد الحداثة، حيث الدمج بين عالم العقل وعالم الجنون، الفانتازيا والكوميديا السوداء، الشغف والخوف، الخسارة والرغبة العدمية في الانتظار، ربما لهذه الأسباب وُصِفت رواياته بالصعوبة التي لا ينفيها الكاتب، بل يفاخر بها، كتابته ليست من أنواع الكتابة الرائجة جماهيرياً، وهو يـــــرك هذا جيداً ، بل يفسّــره بقوله: «إن معظــم الكتابات التي تتميّز بنوع من الجدّية سوف تحظى بترويج سيّئ، هكنا كانت كتابات كافكا، كذلك الأمر بالنسبة للكتاب المقتس، فالعهد القديم من الصعب قراءته، مَنْ يجد صعوبة في قراءة أعمالي يجدها أيضاً عند قراءة الكتاب المقسِّس، هذا لأن الثقافة الاستهلاكية تهدف إلى وضع العقل في حالة تنويم، حتى إنك لـن تكون واعياً للحالة التي وصلـت إليها، ويتمّ إنفاق الكثير من الأموال للحفاظ على هنا الوضع، بل يوجد هوس عالمي لتحقيق غياب الوعي؛ مما يخلق نوعاً من الثبات الوهمي في عالم قائم- أساســاً- على التحوّل المستمرّ، هذا يؤدّي إلى افتراضات بالأمان لا وجود لها من الأساس.».

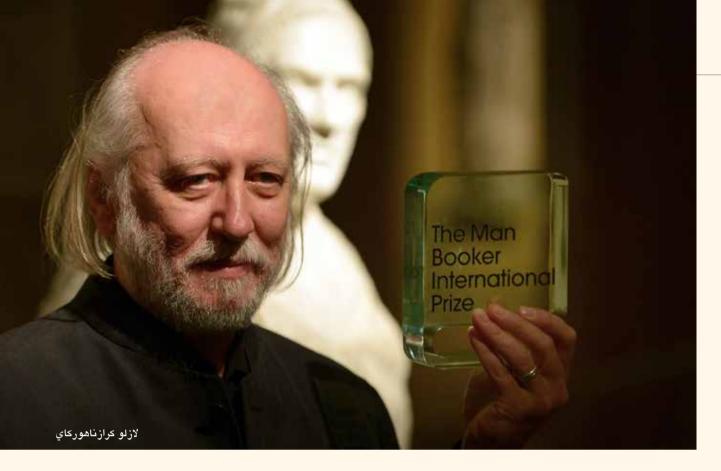
يكتب لازلو عن هنغاريا، عبر الرمز، وأحياناً بشكل واضح عن المرحلة التي سيطرت فيها الحقبة الشيوعية ، عالم متوتّر ، وأجواء ضبابية مائلة إلى السوداوية تسيطر على رواياته، وفي وسط هذا يُطعِّم سرده بنوع من الكوميديا الساخرة.

يصف النقّاد العديد من أعماله بأنها تعالج -استعارياً- نهاية العالم، وزوال المدنية، والتكنولوجيا، ومن وجهة نظر لازلو أن هناك مراحل في التاريخ لا يتخيّل معها البشر -فقط- أن حقبة ما ستنتهي، بل إن العالم كلة يمضي إلى حتفه، يقول: «إن توقّع النهايات وارد دائماً، لأننا لا نعرف سوى معلومات قليلة عن أسباب اندثار الحضارات القديمة، سواء أكانت

في صورة التُقِطت له من الجانب الأيسر، يبدو الكاتب الهنغاري لازلو كرازناهوركاي László Krasznahorkai يدخّن سبيجارته وينظر إلى أسبفل، فلا تبدو عيناه بزرقتهما الصادّة، يربط شعره الأبيض إلى الخلف، ويفكّر بعمق، وتحت الصورة كُتِبت جملة قالها في أحد حواراته: «أكتب نصوصىي داخل رأسى، في الخارج هناك ضجيج ،غالباً لا يُحتمل، أما في الناخل فلا يوجد سوى الصمت المهيمن.». هنا الصمت حوّله الكاتب إلى سرد يحمل بين ثناياه نوعا من الرعب، الكوميديا، الجمال، والإثارة أيضاً؛ مما جعل جائزة مان بوكر العالمية (2015) تصل إلى يديه بعد منافسته ، في اللائحة القصيرة، أسماء أدبية قوية الحضور جديرة بالقراءة والاكتشاف، كونها حققت تنوّعا في التجارب الروائية بسبب تعـدُّد الانتمـاءات الجغرافيـة للكُتَّـاب، و ثـراء الموضوعــات الروائية، منهم الكاتب الهندي أميتاف غوش، والروائية ماريس كوندي القادمة من إحدى جزر غوادالـوب، والكاتبة الأميركية مارلين هو ، والكاتب الأرجنتيني سيزار عيرا.

والجديـر بالنكر أن القائمة ضمّـت كاتبين عربيين هما: الكاتب الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة اللبنانية هدى بركات. لازلو كرازناهوركاي اسم جديد بالنسبة للقارئ العربي، لم

تُترجِم، حتى الآن، أيّ من أعماله إلى العربية، وربّما يأتى فوزه بهذه الجائزة بداية لاكتشاف عوالم هذا الكاتب الذي رأي-هو أيضاً- أن نيله للبوكر سيكون جسراً لوصول رواياته إلى قرّاء جدد قائلاً: «آمل أن أتمكّن من خلال هذه الجائزة أن ألتقي بقرّاء جدد في العالم».

إغريقية أم فرعونية أم غيرها، مثلاً بالنسبة للرومان حين انهارت روما كان هنا بالنسبة لهم انهياراً للعالم كله أيضاً، أرى أن (التاريخ الأوروبي وغير الأوروبي) ليس إلا سلسلة من الهزائم والأزمات، أظن أنه لو كان هناك حياة بعد مئتي عام سوف ينظرون إلينا بكثير من الهزال.».

من خلال الاطّلاع على حوارات لازلو يمكن تلمُّس بعض جوانب التناقض في شخصيته؛ هو يصف نفسه بأنه لا يتكلَّم كثيراً، ويمضي أيامه في الوحدة والصمت، لكنه حالما يبدأ بالكلام فإنه يتحدّث بشكل متواصل، لكن دون أن ينهى جملته.

وُلِد لازلو عام 1954، درس الحقوق واللقة الهنغارية والأدب، نشر أولى رواياته «تانغو الشيطان» التي قدّمته إلى الوسط الأدبي الهنغاري، ثم تحوّلت إلى فيلم سينمائي أخرجه مواطنه بيلا تار عام 1994، كما أخرج، في العام 2000، روايته الثانية «كآية المقاومة».

غادر لازلو هنغاريا عام 1987 ليقيم في برلين الغربية، كما تنقّل بين عدة دول، ثم استقرّ مدّة من الزمن بين منغوليا والصين. في عام 1999 وخلال كتابة روايته «الحرب والحرب» استقرّ في نيويورك في شقّة الشاعر الأميركي آلان جونسبرغ، حيث استفاد كثيراً من تلك الأجواء الأدبية التي أحاطت به.

يعدّ لازلو نفسَه ناقداً لأعماله، إذ بعد مرور ثلاثين عاماً على صعور روايته الأولى أعاد قراءتها وتقييمها وتوصّل إلى حكمة تقول إنها ماتزال تصلح للقراءة في هنا الزمن أيضاً، حيث لم يتغيّر أيّ شيء عن الزمن الماضي.

تتحدث رواية «تَانغو الشيطان» عن إحدى قرى المجر، لكن القرية التي يحكي عنها لازلو لا يوجد فيها ناك الجانب الريفي للقرى، بل يكشف من خلال سكّانها عن كل البشاعات البشرية التي، على إثرها، يتطلّع الناس لأيّ نجاة من هنه القرية

البائسة التي تغرقها الأمطار، إلى أن يصل إيريس الذي ظنّوه ميتاً بسبب اختفائه الغامض، ليقدّم لهم الوعود بالثراء وإنقاذ البلدة من الفقر والبؤس، يبدأ في جمع الأموال منهم، وهم ينظرون إليه كمخلّص، إلا أنه ليس أكثر من شيطان في ثوب ن

إن لازلو - في إعادة تقييمه لروايته ورؤيته لها أنها ماتزال تنطبق على هذا الزمن - يستند - كما يبدو - إلى الجشع الكوني الذي أصبح مهيمناً على البشر في شراهتهم للمال، وتهافتهم على العالم الاستهلاكي الذي يستهلك إنسانيتهم في نحو أوّل. روايت الثانية «كآبة المقاومة» كتبها عام 1989، وتُرجمت إلى الإنجليزية عام 1998، تناول فيها مدينة صغيرة في هغاريا، يصل إليها سيرك جوّال غامض، تصف الرواية حالة من الهوس الجماعي لسكان المدينة عقب وصول السيرك، وطريقة تفاعلهم مع الأمر.

تشترك روايات لازلو- غالباً- بوجود منطقة من التساؤلات العدمية لأشخاص منسيين في بقعة ما من العالم، ثم يصل إليهم وافد يعدهم بالمستحيل، هذه الدلالة الرمزية التي يستعين بها لازلو كأنه ينبه، من خلالها، إلى تأثير الحضارة الغربية على البشر، ثم وصول العالم إلى نقطة من الظلام بسبب الافتتان الأعمى بالعالم المادي البحت.

الجدير نكره أن جائزة مان بوكر الدولية تُمنَح كل سنتين لكتب لا يـزال على قيـد الحياة، عـن روايات نشرها باللغة الإنجليزيـة أو تمّت ترجمتها، ويُعَـد لازلـو الفائز السادس بالجائزة، فقد مُنحت- سابقاً- لإسـماعيل كادريه في 2005، وشينوا أشيبي في 2007، وأليس مونرو في 2009، وفيليب روث في 2011.

من الأدب الأوردي المعاصر

مسعود مفتي

تقديم وترجمة د.هند عبد الحليم محفوظ*

مسعود مفتى من ألمع أدباء باكستان في الوقت الراهن، وما زال عطاؤه مستمرّاً حتى اليوم؛ لتعدّد إسهاماته الإبداعية، وتشعّب آثاره الأدبية، فقد كتب القصة، والرواية، والمسرحية، والريبورتاج، واليوميات، والأدب الساخر، وله إسهامات في الرسم الكاريكاتوري.

ولـد فـي العاشـر مـن يونيـه عـام 1934م، واسـمه الحقيقي مسعود الرحمن، لكنه اشتهر في عالم الأدب باسم مسعود مفتى.

دخل مسعود مفتي السجن خلال الفترة من عام (1971 - 1974م) بسبب منصبه السياسي، حيث كان يشغل منصب السكرتير العام لباكستان الشرقية، وتَمَّ اعتقاله كأسير حرب، ثم أُفرج عنه عام 1974م، وعاد إلى باكستان في الفترة التي كان يتولّى فيها بوتو رئاسة الوزراء، وقد تَمَّ تعيينه نائباً لحاكم المراكز التي تبدأ بحرف «ل»، وهي: لاركانه- لورالائي- لاهور- لايلبور

حصل على عدّة جوائزة منها: وسام القائد الاعظم عام 1968م، جائزة «6 سبتمبر الأدبية» عام 1969م، عن مجموعته القصصية عرق الحجر، جائزة «آدم جي الأدبية» عام 1974م، عن ريبورتاج وجوه، جائزة «7 Who IS Who?) العالمية للكتّاب

والمبدعين» عام 1982م.

ومسعود مفتي ذو فكر شرقي، ونزعة إنسانية في آن واحد، تتقاطع في أدبه كل الاتّجاهات الأدبية الكلاسيكية والرومانسية، وهو من المؤمنين بنظرية الفنّ للحياة، حيث يؤكّد ارتباط الأدب بالواقع، إذ لا يوجد انفصال بين ذات المبدع وموضوع القضية التي يتناولها.

وقد كتب في العديد من الأجناس الأدبية من مسرح، رواية، قصة، وتقارير، ويوميات، بالإضافة إلى فن الكاريكاتير، كما كتب أدباً ساخراً في بداية حياته. صدرت أعماله المسرحية الكاملة تحت عنوان «المثلث»، وهي تضمّ أربع مسرحيات. إنجاز مسعود مفتي في حقل الرواية محدود جدّاً، حيث لم تنشر له سوى رواية يتيمة بعنوان «لِعَب» وهي رواية تعكس تفاصيل الصراع بين الخير والشر في المجتمعات التي تئن تحت ضغط المعاناة، وقد عُرِضت هذه الرواية على شاشة التليفزيون، بعنوان «جنون»، لكنه صاحب إنتاج غزير في القصة القصيرة، ومن أبرزها المجموعات التالية: «عدسة محدّبة، عرق الحجر، حُطام، عبد المدلاد وتوبة».

انتظــار

كان يسود الجوّ هدوء مشوب بالقلق، مثل سكوت الماء الراكد، وكان ضوء الشمس يتسلل متهادياً من الأسقف والفواصل التي بين الجدران، كما كان ظلّ الظهيرة يتقدّم بخطوات وئيدة. وسط هنا السكون المطبق كانت «الله وسائي» تطوي سجّادة الصلاة، ونفسها تتأرجح بين اليأس والسكون، لقد ظلت تسبّح الله ساعة ونصف الساعة، بعد صلة الظهر، حيث كانت شفتاها لا تزالان تتمتمان بالدعاء حتى الآن، وعيناها مغرورقتان بالموع.

كان فناء المنزل المحاط بالطوب مُتَّسعاً للغاية، وكانت الجدران مغطّاة بطبقة من الطين، وكان البيت نظيفاً. وبالرغم من كل هنا كانت تخيّم على المنزل حالة من الحزن الغامض، والتى لم يكن سعبها شدّة حرارة الظهيرة، بل الحكم بالإعدام

على زوج «الله وسائي» منذ عدة أيام، وخاصّة بعد تحديد ميعاد لتنفيذ الحكم.

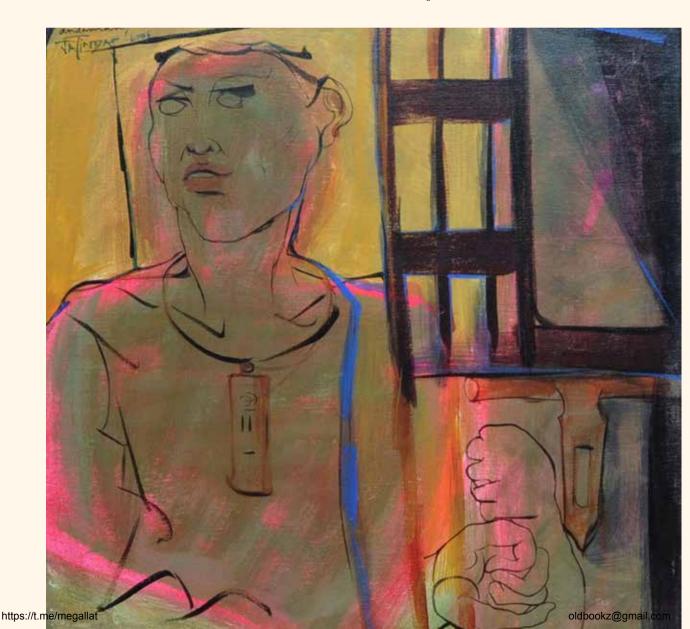
كانت تُكثِر من العبادة بشكل كبير في البيت منذ عدّة أشهر، وقد تغيّر حال هذا المنزل بعد القبض على «كرم دين» :الننر، الصدقات، وقراءة الأوراد، وختم القرآن الكريم، الاحتفال بالمولد النبوي، إرسال الطعام إلى أضرحة الأولياء، كل هذه الطقوس بأت بعد اعتقال «كرم دين»، وقد استمرّت في أثناء النظر في القضية. والآن بعد إعلان الحكم زاد الاجتهاد في العبادة، فكانت تـؤدي الصلوات في أوقاتها، وتسجد للدعاء لـه عقب كل صلاة، وكان الأطفال يشاهدون ظهرها ينتفض فيدركون أنها تبكى، أما «بابا جلال» (حموها) فكان

يدندن بمدح الرسول (صلى الله عليه وسلم)، علاوة على أداء الصلوات، كما كان يرتًل آيات من القرآن الكريم صباحاً، وطبقاً لنصيحة بعض الناس كان يقطع مسافة طويلة في طريقه إلى الأولياء للحصول على بعض التعاويذ، كما كان يعلّم حفيديه الصلاة، وكانت حفيدته في الرابعة من عمرها عنما تشاهد أمّها رافعة يديها بالدعاء، تنهب إليها وتسألها: «أمي! هل دعاؤك من أجل والدي؟ «وبدون أن تنتظر الجواب من أمها، كانت تدخل في الصلاة معها بدون وضوء، وتلتصق بأمّها وترفع يديها الصغيرتين بالدعاء، وتحاول بصعوبة شديدة العثور على مكان على سبجّادة الصلاة، ولا يدري شديدة العثور على مكان على سبجّادة الصلاة، ولا يدري أحد مانا تقول في صلاتها، ترفع وجهها البريء وتحلّق في وبيون أن تقول «آمين» - تفرك بيديها وجهها بقوّة حتى وبيون أن تقول «آمين» - تفرك بيديها وجهها بقوّة حتى تنتفخ عيناها، ويتقلّص أنفها. كانت «الله وسائى» تمارس

طقوساً أخرى بالإضافة إلى الصلاة، كانت جاراتها يخبرنها بها بو معاً.

وبعد أن انتهت «الله وسائي» من صلاتها، ها هي تستعد لتنظيف إناء اللبن كي تنهب لحلب الجاموسة بعد قليل، عندئذ لخل «بابا جلال» إلى المنزل: كان كهلاً نحيفاً في الخامسة والخمسين من عمره، وقد ظهرت عليه علامات الإرهاق من شدة الحرارة وإرهاق السفر، فقد خرج منذ الصباح لمقابلة المحامي في المدينة، الذي قام برفع دعوى استئناف ضد عقوبة «كرم دين» أمام المحكمة العليا، كان «بابا جلال» قد وكًل أكبر المحامين، وأكثرهم شهرة في المدينة، من أجل النه الوحيد.

عندما لمحت «الله وسائي» وجه حميها اضطرب قلبها، حيث ظهرت التجاعيد على وجهه، وقَطَّب حاجبيه، وانطفأ بريق عينيه، وانحدرت عمامته، وتجمّعت بعض القشور على

ش فتيه. وقد وضع يده على ظهره بعد أن عَبَر عتبة المنزل. كانت ترغب في أن تعرف كل شيء مَرّة واحدة، لكن شهور القلق علَّمتها أن معرفة الأخبار الحزينة ببطء تساعد على تحمّلها، بالإضافة إلى ذلك فقد رَقّ قلبها عندما نظرت إلى وجه «بابا جلال» فبدلاً من أن تستفسر منه عن الأخبار منحته فرصة للراحة، لذلك تركت الإناء بسرعة في أحد الجوانب، ثم نفضت الغبار من فوق السرير، ونظرت إلى الشيشة التي كانت لا تزال ساخنة، فحملتها ووضعتها أمامه، ثم أعدًت كوباً من اللبن الرايب، وناولته لـ«باب جلال» الذي قام بنزع الشال من حول عنقه، وجلس على السرير، ثم نزع الحناء، ونفض الغبار حول قدميه.

- «بابا، لقد رجعت بسرعة، ألم تقابل المحامي اليوم؟!»

هَبّ الأطفال ونهضوا عندما رأوا بعض التغييرات في فناء
المنزل. تقدَّمت الطفلة الصغيرة وارتمت في أحضان «بابا
جلال»، فجنبتها الأم وأجلستها بالقرب منه، والصبيّ الأكبر
الني لم يبلغ العاشرة من عمره، خرج من الحجرة ووقف
أمام الباب، أما الابن الثاني الذي كان في الثامنة من عمره،
فقد مَدّ عنقه من الداخل محاولاً سماع الحديث.

هَرّ «بابا جلال» رأسه قائلاً: «أكاد لا أفهم شيئاً!»

- «لماذا...؟ ماذا حدث؟!»

- «كنت أتصوّر أنني، بعد انتهاء المقابلة مع المحامي، ساتوجّه لمقابلة «كرم دين» في السجن، لكن كلام المحامي كان غامضاً، إلى الحَدّ الذي دفعني للعودة إلى المنزل».

-«ماذا قال المحامى؟!»

دخل الولد الأكبر وجلس بالقرب منه.

- «لقد اطلع على جميع الأوراق، ويرى أن هناك فرصة لقبول دعوى الاستئناف، لكنه كان يريد التحدُث مع «كرم دين»، ولذلك نهب إلى السجن، لكن «كرم دين» رفض مقابلته». وبينما كان «باب جلال» يتحدّث إلى «الله وسائي»، أراد

وبينما كان «باب جالال» يتحدّث إلى «الله وسائي»، أراد الإمساك بالشيشة الموضوعة في الجانب الآخر من السرير، ولأنه كان ينظر ناحيتها، فقد قبضت يده على الهواء، فضحك الصبيّ بشدة.

- «انهض أيها الفاشـل... إنك غير مهنب. قالت «الله وسـائي» نلك وهي غاضبة.

نهض الصبي ضاحكاً، وفَرُ هارباً، لكن، عنهما سمع جدّه يواصل الحديث، عاد وهو يصاول أن يتحكّم في الضحك، حتى أصبح قريباً منهم.

- «لكن لماذا؟»

- «لا أعرف... لقد أرسل «كرم دين» رسالة من الداخل، مفادها أنه لن يستأنف الحكم، وليس هناك داعٍ لأن نبنل حهداً ضائعا.».

- «لكن، كيف عَلِم «كرم دين» بنلك؟! «وكان صوت «الله وسائى» ممزوجاً برعشة خفيفة.

- «هنا هو ما يقوله المحامي، يقول: هل أنا المحامي أم «كرم دين»؟ كان ينبغي أن يقابلني، لقد كنت ذاهباً لمساعدته.».

-«لكن، لماذا لم يقابله؟»

- «يقول: ليس بمقدور أي شخص أن يساعدني في هذه الحياة. ».

ارتعشت شفتا «الله وسائي» مَرتين، وغيَّرت مكان جلوسها في قلق، وبطريقة لا إرادية لمحت ساعديها الخاليتين، حيث كانت ترتدي أَسْوِرة منذ سنوات، فقامت ببيعها لتدفع أتعاب المحام

«هناك أمر غامض لا أفهمه». قال بابا جلال ذلك، ثم هَزّ رأسه بيأس، وبدأ يسحب نفساً من الشيشة في صمت، كان صوت الشيشة اليوم مختلفاً عن الأيام الماضية، سريعاً ومستمراً، ما يدلّ على اضطرابه النهني، لقد اعتقدت «الله وسائي» أنه ربّما قام شخص آخر، على خصومة معه، وبلّغ الرسالة عن طريق الخطأ. لكن «بابا جلال» كان لديه شكّ غير مؤكّد أنه ربما سمع «كرم دين» بحكم الإعدام، فتأثّر عقله.

وظلًا يتبادلان الأخذ والردّ والتخمين فترة طويلة، لكنهما لم يصلا إلى حَلّ، وكان «بابا جلال» قد اتَّفَق مع المحامي على اللقاء في الغد، كي ينهبا إلى السجن معاً.

عندما شرعت «الله وسائي» في حلب الجاموسة، انحرفت منها كميات كبيرة من اللبن وسالت خارج الإناء، وعندما أخذت في طهو الطعام، احترقت منها بعض التوابل، إلى الحدّ الذي جعل رائحتها تصل حتى سبعة بيوت أخرى مجاورة.

كان صوت تدخين «بابا جلال» للشيشة يُسمَع حتى وقت متاخّر من الليل، حيث كان يتأمّل خفوت ضوء النجوم المضيئة وسط الظلام الحالك، ويفكّر في مصير عائلته، فكانت قصة «كرم دين» بأكملها عجيبة؛ فمنذ فترة رأى في منامه حلماً مفاده أنه دخل غابة كثيفة مع «الله وسائي»، وهَبّت عاصفة قويّة نزعت طرحتها، فانطلق هائماً على وجهه خلف الطرحة من أجل الإمساك بها، لكنها طارت بعيداً، وعندما التقط أنفاسه نظر إلى الخلف فرأى شعر رأسها مبعثراً بفعل حركة الهواء، وكان يشاهد صرخاتها من خلال مبعثراً بفعل حركة الهواء، وكان يشاهد صرخاتها من خلال فها، ولكنه لم يستطع سماع الصراخ بسبب شدّة العاصفة. وبعد عدة أيام من هنا الحلم ذهب «كرم دين» إلى القرية المجاورة لهم حيث كان يقام السوق الشهري للماشية، وكان يريد شراء ثور، وقد رجع من السوق في ساعة متأخّرة من الليل.

كان «بابا جلال» مستيقظاً في هذا الوقت، لكن باقي أفراد الأسرة كانوا نياماً، نهض لتجهيز الشيشة، وكان يظن أن

الدوحة | 89

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

«كرم دين» سيقضى الليل هناك، بدأ في البحث عن ملقط الفحـم فـى الظـلام وهـو يفكّر في هـنا الأمـر، وكانـت «الله وسائي» -عادةً- تدفن قطعتين من الفحم في رماد النار قبل النوم ليلاً، فربما «بابا جلال» ينهض في أي وقت من الليل لكى يدخِّن الشيشية فيتحسِّيس المكان ليلاً، ثم حمل التبغ واستنشق القليل من ذرّات التبغ في خياشيمه وعطس، ثم وضبع الفحم في حجر الشيشية، وقام بطحين التبغ بكفّيه، ثم سوّاه بيديه، واطمأنٌ على سلامة الجزء السفلي من الشيشية بإلقاء القليل من السيكر فوقه، وبدأ البحث عن قطع الفحم الملتهبة بالملقط، وحينتُذ سمع طرقاً على الباب، وضع الشيشية في جانب. ثم نهض قائلاً: من هناك؟ وعقب التساؤل فُتح الباب، فكان «كرم دين» وقد اشترى ثوراً من السوق وأحضره معه، لكن بسبب خوف الشور من المكان الجديد اضطربت أقدامه ، وبدأ يتراجع إلى الخلف، فقال «بابا جلال»: «وبعدين معك؟! «ماسحاً بيده على عنق الثور في الظلام، ثم تحسّسه للتعرف إليه.

وبعد لحظات استيقظ جميع أفراد المنزل، وشاهدوا الثور في الضوء، وبدأ كلّ منهم يعلّق على الثور، وقد ارتفعت أصواتهم إلى الحدّ الذي لم يعد خافياً على الجيران أن ثروة المنزل قد توسّعت. وبعد فترة قصيرة حضر بعض الجيران، فحمل أحدهم مصباحاً في الظلام ليشاهدوا الشور، وعلى الفور شرعت «الله وسائي» في إعداد التبن والعلف للثور، وقامسك الأطفال بقرنيه، ومسحوا بأيديهم على حوافره، فقد سعدوا برؤيته، وكانت عيونه تلمع في ضوء المصباح. أبعد «بابا جلال» وجهه عن المصباح، ثم رفع يده فوق جبينه ليرى الوقت من خلال النجوم، واستطاع أن يقدّر أنها قد ليرى الوقت من خلال النجوم، واستطاع أن يقدّر أنها قد اقتربت من الثانية عشرة والنصف ليلاً.

قال «كرم دين» إن اليأس قد أصابه، وكاد يعود، لكنه وجد ذلك الثور مساءً، واستغرق وقتاً طويلاً لإتمام البيعة، وقد غادر القرية بعد مرور فترة طويلة من الليل، حيث قطع مسافة أربعة أميال، في زمن قدره ساعة ونصف، لكن، في أثناء الطريق أفلت حبل الثور في مكان ما، وقر منه هارباً، وقد ظلّ يبحث عنه فترة طويلة، لكنه تمكن من السيطرة عليه بعد أن قطع مسافة بعيدة، وقد تمزّقت ملابسه من عدّة مواضع في أثناء المطاردة، والآن، ما زالت حالته تبعث على القلق، كان الجيران يستمعون إلى حديثه وهم يهزّون على القلق، كان الجيران يستمعون إلى حديثه وهم يهزّون رؤوسهم، ثم عَبروا عن إعجابهم بالثور قائلين: من الطبيعي أن يعاني المرء من أجل إتمام البيعة الرابحة.

وعندما تمدّد على السرير، بدأ «بابا جلال» يساله عن حال السوق اليوم، وهو يدخّن حجر الشيشة، وكم كان عدد الماشية؛، وكم كان عدد الناس هناك؛، ومن كان هناك؛،

وما حال الأسعار؟، كما أخبره أنه كان ينهب إلى السوق في شبابه، لكن السوق كان يختلف تماماً عن هذه الأيام، حيث كانت الأمانة سائدة، أما الآن فكل شيء قد تغير.

وفي أثناء الحديث أشار «كرم دين» إلى أنه قد تشاجر في السوق مع «غلام محمد»، لكن الناس تدخّلوا لإصلاح نات البين بينهما، واستفسر «بابا جلال» عن تفاصيل المشاجرة وعن أسبابها، وتساءل عن الذي تحدّث، وعن الذي تطوع للإصلاح بينهما، وعما حدث بعد ذلك.

قَصّ «كرم دين» عليه الحادثة، ثم سـحب «بابا جلال» نَفَسـاً من الشيشية، وأخذ يسعل مرّات عديدة، وشيرع يقصّ عليه أحداثاً قديمة، وكيف كانت الكثير من المشاجرات تقع بين والد «غلام محمد» وعمّ «كرم دين»، وكان لكل منهما حزب، والتقى الحزبان في مهرجان عيد «بيساكهي»، ووقعت مشاجرة بالعصبيّ، أدمت رؤوس الكثيريين، وبالرغم من انتماء كل منهما إلى المذهب السنِّي إلا أنهما لم يجتمعا في مسجد واحد تجنُّباً للشجار، وكان يقصّ عليه شجاعته في خوض المعارك، وتناول في حديثه المحاكمات واتّفاقيات الصلح التي كانت بينهما. واستطرد في الحديث حتى سمع بأننه -فجأة- أصوات شخير «كرم دين»، فقال: «لقدنام»، ثم لزم الصمت، وظلت أصوات الشيشـة تتصاعد لفترة قصيرة، ثم غُطُّ هو في النوم أيضاً، وخرطوم الشيشة بين شفتيه. فى صباح اليوم الثالث جاءت الشرطة وقبضت على «كرم دين»، ووجَّهت له تهمة قتل «غلام محمد»، والذي عُثِر على جثته على شاطئ أحد الأنهار في صباح اليوم التالي، بعد قيام شـخص بشقّ رأسـه بفأس، في السـوق، ليلاً، وطبقاً لتقريس الطبّ الشرعي فقد وقع الحادث في الجزء الأوّل من

وبدأت الشرطة منذ يومين في البحث عن مكان القاتل، وفي اليوم الثالث قُبِض على «كرم دين» بعد توجيه الاتّهام بالقتل إليه، عقب المشاجرة التي وقعت بينهما في السوق، وقد نفى «كرم دين» ارتكابه للجريمة وشعّد على براءته، لكنه لم يجد آذاناً صاغية، وعنما قام «بابا جلال» بزيارته في الحجز أقسم له أنه لا يعلم شيئاً عن الحادث، لكنهم الآن لا يستطيعون سوى الانتظار حتى تُفحَص أوراق القضية، وتُقدَّم الشهادات.

منذ أن بدأت إجراءات القضية، أصبح «كرم دين» يعيش حالة من النهول، فقد كانت شهادة الجيران تقول إنه رجع متأخّراً جناً في تلك الليلة، وكان مضطرباً للغاية وملابسه ممزَّقة، وكان أهالي القرية يقطعون المسافة من القرية إلى السوق، فيما لا يزيد عن الساعة ونصف الساعة، وقد شهد أحد القائمين على أمور السوق أن السوق قد انفض قبل أنان

المغرب بفترة طويلة، وقد شهد على ذلك الشخص الذي اشترى منه «كرم دين» الثور مؤكّداً أن البيع قد تَمُ قبل أنان المغرب بفترة طويلة، وحضر أربعة أو خمسة شهود من النين شهدوا واقعة الشجار بين «كرم دين» و «غلام محمد»، وقد أكّدوا أنه لولا تدخل البعض لِفَضّ النزاع والصلح بينهما لازداد الأمر سوءاً، كما كان هناك -أيضاً- شاهدان أو ثلاثة أشاروا إلى العداء القديم والقضايا التي وقعت بين عم «كرم دين» ووالد «غلام محمد»، وكان هناك شاهدان أكّدا أنهما شاهدا «كرم دين» وهو يفرّ هارباً في الظلام بالقرب من مكان الصادث، في حين لم يكن هناك أحد يدعم موقف «كرم دين» في مقابل شهادة هؤلاء بأنه كان يطارد الثور.

وجاؤوا ببعض شهود العيان الملفِّقين لاستكمال الإجراءات،

وشهد أحدهم بأنه رأى «كرم دين» و «غلام محمد» وهما يتشاجران، وعندما أهان «غلام محمد»، «كرم دين» هجم عليه الأخير بالفأس، وقد دعم هذه الشهادة شخص آخر، وقال أحد الشهود إنهم قد انتزعوا سلاح القتل من «كرم دين». وبسبب الخلاف القديم قامت عائلة «غلام محمد» بإحضار هؤلاء الشهود الكاذبين ليشهدوا زوراً ضد «كرم دين»، وأضيفت شهاداتهم إلى شهادات السابقين؛ مما دعم موقفهم بشكل كبير.

ولهنا حكمت المحكمة الابتدائية بالإعدام شنقاً على «كرم دىن».

وفي أثناء إجراءات التحقيق، كان «كرم دين» يقسم أمام الجميع أنه بريء، كما كان يخبر المحامي الخاصّ به، في كل مرّة، ببراءته أيضاً، وعندما كان يرى الدموع في عيني زوجته يطمئنها بأنه سوف يُفرَج عنه قريباً، وقد وعد الأطفال بالهدايا بعد إطلاق سراحه.

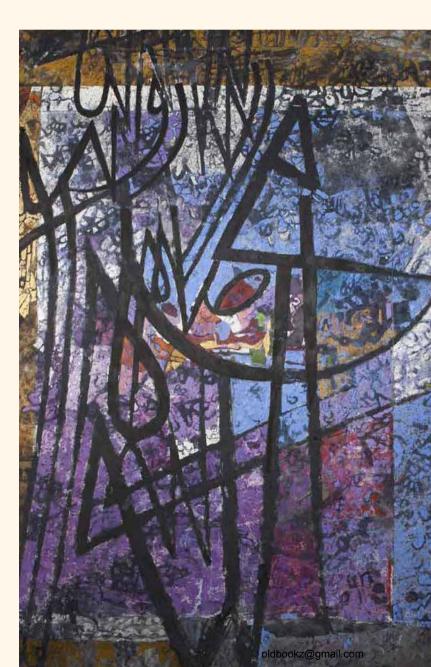
لكنه في اليوم الذي حُكِم فيه عليه بالإعدام، شعر وكأن حيّة قد لدغته، ولزم الصمت، وعندما كان يزوره أحد أفراد عائلته في السجن لا يتحدّث كثيراً معه، كان يستمع إلى حديثه بلا مبالاة، ولم يعد مهتمّاً باستئناف الحكم. ولذلك سارع «بابا جلال» بتوفير محام كفء، وأعطاه الأتعاب التي طلبها دون أن يجادله في المبلغ.

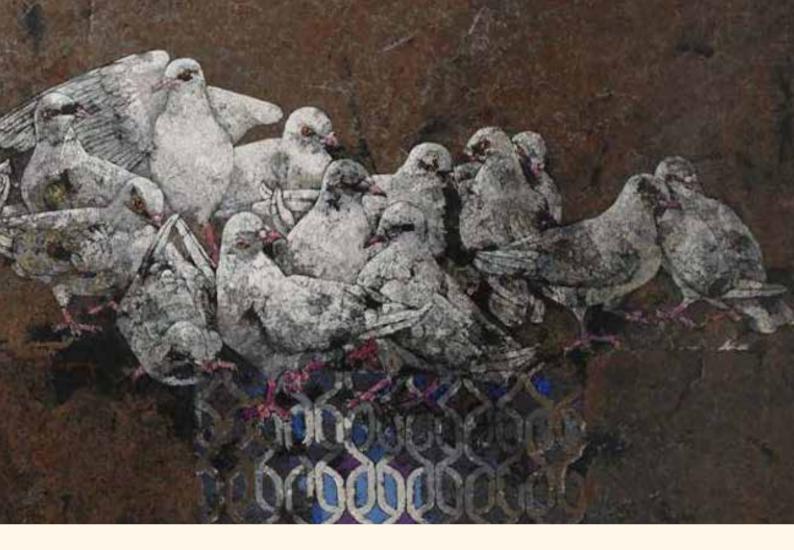
لكن «بابا جلال» ذُهلِ بشيدة اليوم، عندما علم أن «كرم دين» رفض مقابلة المحامي، وقد خمّن أن الصمت المستمرّ من قبل «كرم دين» هو بسيب إصدار الحكم بالإعدام، والذي أثر على أعصابه كثيراً، لكنه تأكّد اليوم أن عقله قد ذهب.

وفي اليوم التالي نهب «بابا جلال» والمحامي إلى السجن، وكان المحامي يعرف مأمور السجن معرفة شخصية وطيدة، لذلك اتّجها إليه مباشرة، وطلبا منه السماح بزيارة السجين في زنزانته لأنه رفض مقابلته من قبل، تردّد المأمور في بداية الأمر فأخبره المحامي بأن المتّهم بريء طبقاً لمعلوماته، وفي هنه الحالة يجب علينا ألا نلتفت إلى اللوائح و ذلك من أجل إنقاذ نفس بريئة. وبعد نقاش وافق المأمور.

وفي أثناء الحديث قال المأمور: «أنا أشعر بأن هنا المتّهم بريء ، فنصن يومياً نتعامل مع العديد من المحكوم عليهم بالإعدام، وتربطنا بهم علاقة وثيقة ، ونستطيع من خلال أحاديثهم وحركاتهم وسكناتهم ، وعيونهم وندمهم وحسرتهم وأسفهم أن نقتر من منهم المننب الذي يستحقّ الإعدام، ومن هو البريء ؛ لأن الإنسان عندما يقترب من الموت تسقط عنه جميع الأقنعة بطريقة لاشعورية ، ولا يستطيع كتمان السرّ، كما لا يمكن أن يخدعنا طوال الوقت. ».

خرجا من مكتب المأمور في صحبة اثنين من حرّاس السبجن

اللنين قاما بفتح أقفال كبيرة جداً، ثم دخلوا جميعهم إلى بوابة عملاقة، وفتصوا مصراعاً يشبه النافنة الصغيرة واتجهوا إلى العنبر الذي يورع فيه السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وفي الطريق كان هناك بعض الفتصات المربعة الصغيرة للنظر من خلالها إلى السجناء، كما كان هناك بعض السجناء ينظرون من خلال شراعات خشبية صغيرة. وعندما وصلوا إلى العنبر، أداروا المفاتيح في أقفال البوابة نات القضبان الضخمة، ودكف الحارسان إلى الداخل.

كان يوجد عشر أو خمس عشرة زنزانة، كان يُلصَق على كل بوابة كل منها ورقة مكتوب عليها اسم السجين وجريمته وتاريخ العقوبة وموعد تنفيذ الإعدام. كان معظم السجناء يجلسون يقرؤون القرآن واضعين رؤوسهم بين أيديهم، بينما كان بعضهم يحاول النظر من خلال القضبان وكأن بخول هؤلاء الأشخاص إلى الزنزانة هو بمثابة المهرجان بالنسبة لحياة هؤلاء السجناء المتوقّفة، فالجميع يتحرّك باتّجاه القضبان.

كان «كرم دين» يرتَّل آيات من القرآن المجيد أيضاً، وعندما اقتربا منه ابتسم، ومَدُ كلتا يديه من بين القضبان لمصافحة «بابا جلال»، فأمسك «بابا جلال» كلتا يديه وضمَّهما إلى صدره، شم وضعهما على عينيه، وبدأ يمسح دموعه من

جانبى عينيه.

سـأل «كرم ديـن» والده عن زوجتـه وأولاده، فـأدرك «بابا جلال» أن عقل «كرم دين» على ما يرام، لكن الله وحده هو من يعلم سـرّ رفضه مقابلة المحامي أمس، لذلك شـعر بالتفاؤل الكبير، وبدأوا يتناقشـون في ضرورة استئناف الدعوى مع المحامي.

تلفَّتَ «كرم دين» بنظره هنا وهناك، وهو يستمع إلى حديثهم، ورفع كتفيه قائلاً: «بابا... أنتم تعنبون أنفسكم هباءً، ليس هناك جدوى من الاستئناف.»

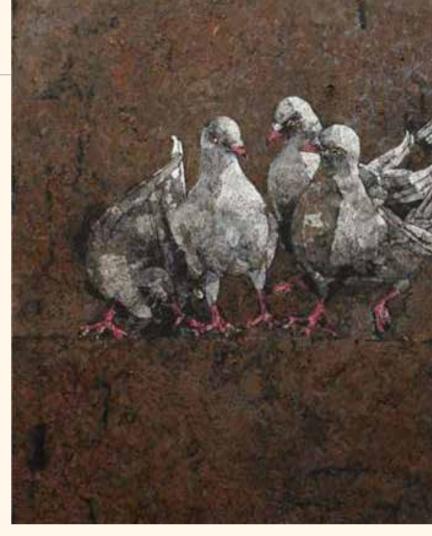
قال المحامى: «لكنك تعرف جيِّداً أنك بريء!»

- «نعم، أنا بريء تماماً، ولهنا أقول لكم إنني سوف أعدَم» سئال «باب جلال» متبرِّماً: «لكن... لماذا؟»

«لأنه لو كان هناك أمل في قبول الاستئناف لكانت المحكمة الابتدائية برًأتني»

قال المحامي في حدّة من الغضب: «أمرك غريب!... إذا كان القانون يسمح لنا بمراجعة المحكمة العليا من خلال الاستئناف، فكيف تكون الكلمة الأخيرة للمحكمة الابتدائية؟» - «أنا لا أفهم القانون مثلك، لكني أخبرك بأنه لن تكون هناك فائدة.»

قـال «بابا جـلال» في غضب: «فكّر قليـلاً... لقد ترك السيد المحامي أعمالـه الكثيرة، وقطـع مسافة طويلـة من أجل

مساعدتك، وأنت تتحدث بكلام غير مقبول!» نظر «كـرم دين» إلى «بابـا جلال» نظرة عميقـة قائلاً بهدوء شديد: «بابا... لا يستطيع أحد أن يساعدني في هذه الحياة.» «لكن، لماذا يسيطر عليك هذا الهاجس؟!»

ظهرت سلحابة من الحزن في عيني «كرم دين»، وظلِّ ساكناً لبضع شوان، شم توقَّف لسانه، وتلكًا لثوان، شم تحدَّث قائلاً: «والدي العزيز... إنك لا تعرف حقيقة الأمر، لذلك لن تستطيع أن تتفهم كلامي.».

تأمَّله «بابا جلال» بنظرات ملؤها الاستفهام.

- «في الحقيقة لم أخبرك بهنا الأمر من قبل، بالرغم من مرور سبع سنوات على هنا الأمر.»

اقترب المحامي قليلاً.

- «لعلك تتنكّر كيف قُتِل «رحمت؟»

هَـزّ «بابا جلال» رأسـه: «نعـم، وقع هنا الحادث قبل سـبع سنوات ونصف السنة، كان «محمد على» قد قتله.

توقَّف «كرم دين» عن الكلام قليلاً «لقد نُفَّذ حكم الإعدام في «محمد على»، لكنه لم يكن هو القاتل.».

«كيف عرفت ذلك؟!»

لأني شاهدت الجريمة بنفسي. كنت أروي الحقل بالماء في الرابعة صباحاً، ولعلك تتنكّر أن الأمطار كانت شحيحة في هذا العام، كما كانت المياه قليلة في الأنهار، فكان على

جميع الفلاحين استخدام الماء بحكمة. كنت أروي الأرض في الظلام، وعندما وصلت إلى ركن حقلي، شاهدت، بعيني، «رحمت» وهو يقطع المياه عن أرضنا، وظلّ يروي أرضه، وعندما حاولت منعه لم ينطق بكلمة، لكنه دفعني بشدة، فسقطت في قناة الري وتلطّخت بالوحل، وتصدّعت القناة، فجُن جنوني، واشتد غضبي، فأسرعت نحوه، وطرحته أرضاً، وضربته بالمجرفة، ولم أدر أنه شخص ضعيف إلى درجة أنه سقط على الأرض دون أن يخرج منه أي صوت، اقتربت منه وتأمّلته فظننت أنه فقد الوعي، وسيطر الخوف علي، أصابني نعر، فتركته هناك، وعدت إلى المنزل مباشرة.

استمرّ الماء يتدفّق بعد انهيار جانب القناة، واستقرّ في المواضع المنخفضة بعد انصداره من الأراضي المرتفعة، و«رحمت»، هناك، ملقى على الأرض. وفي الصباح، شاهده الناس، وكان قد مات.

كان «محمد علي» قد مَرً من المكان بعد انصرافي، ولم يكن يعلم أن هناك جثة ملقاة، لكن الأرض المبلّلة أسهمت في وضوح آثار أقدامه في طريقه. وفي اليوم التالي خرجت الشرطة ولجنة التحقيق فقادتهم آثار الأقدام إلى منزله. ولعلك تعلم أن «رحمت» كان قد طَلَق شقيقة «محمد علي» قبل شهر، وكان هناك خلاف بين العائلتين، ولذلك ربطت الشرطة هنا الخلاف بالجريمة، وقد استعانوا بشهود زور، ودفعوا لهم أموالاً كثيرة، وحكم على «محمد علي» بالإعدام. «توجّهت إلى المحكمة لمتابعة القضية، فإذا كانت الأمور في صالح «محمد علي»، وتقرّر أنه غير مننب وابتعد عنه الشك، فإني في هذه الحالة سأرحل عن القرية، لكن الأمور مَرّت بسلام، وكنتُ كلّما مررت من أمام قبر «محمد علي» أعتقد أنه لا يمكن أن يقبض على»

لرم «بابا جلال» والمحامي الصمت وخَيَّم القلق لفترة من الوقت، وفي النهاية قال المحامي: «دعك من الحديث عن الماضي، لقد أفلت من عقوبة القانون، أما في هذا الحادث فأنت بريء!».

نظر «كرم دين» إلى المحامي نظرة ملؤها اللوم والتأنيب قائلاً: «سيّدي المحامي! في هذه الدنيا قوانين أخرى بالإضافة إلى قانون القضاء، هناك شيء ربما لا تعلمه: عنما نُقّد حكم الإعدام في «محمد علي» كان لديه ثلاثة أطفال، وكان عمره آنناك أربعين عاماً، والآن أنا لديً ثلاثة أطفال، وفي اليوم الذي تقرّر فيه إعدامي سأكون قد أتممت الأربعين عاماً. لقد كانت القدرة الإلهية في انتظار هنا اليوم.».

الدوحة | 93

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*} أستاذ اللغة الأوردية - كلّية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر

غيّب الموت، مؤخّراً، الشاعر الإيراني محمد علي سبانلو (1940- 2015). ويعدّ الراحل من الجيل الثالث من شعراء الحداثة الإيرانيين الذي أتى بعد الجيل الأول المتمثّل بكلّ من نيما يوشيج، وهوشنك إيراني على سبيل المثال، والجيل الثاني المتمثّل بكل من: أحمد شاملو، ومهدي أخوان ثالث، وفروغ فرخ زاد، وغيرهم من الشعراء.

لسبانلو مجموعات شعرية كثيرة أبرزها: «الأرصفة»، «المطر الغزير»، «أجس نبض وطني»، «الست الزمن»، «الفيروز في الغبار»، «ساعة الأمل»، «ركوب القارب في طهران»، «المنفى في الوطن»، «الخريف في الأتوستراد». وهو من الشعراء الإيرانيين النين نالوا شهرة عالمية، فقد حاز على جائزة ماكس جاكوب الفرنسية.

قصيدة «جميع الموتى اسمهم يحيى»، التي نقدّم

هنا ترجمتها الأولى إلى اللغة العربية، هي من أشهر قصائده التي أنشدها عام 1986 في خضم الحرب العراقية الإيرانية، إذ يند فيها بواقع الحرب، ويدافع عن الحياة التي يرمز إليها يحيى. تتحد ث القصيدة عن موت الأطفال تحت أنقاض القصف الجوى.

يقول سِبانلو عن دافعه لإنشاد هذه القصيدة: «بيتنا قريب من معسكر جمشيدآباد في طهران. في زمن الصرب كان علينا إخلاء البيوت في هذه المنطقة. بدأ الهجوم الصاروخي وأصاب صاروخ الزقاق المجاور لزقاقنا. دُمّر بيتنا ولم يعد صالحاً للسكن، فلجأت إلى بيت أخي في منطقة إكباتان. أراني أخي ألبوم صور، بينها صورة لأطفال يلعبون في زقاق يقع فيه بيتنا. قال أخي: إن جميع الأطفال النين رأيتهم في الصورة قُتِلوا إثر إصابة من صاروخ سوى ابني.».

محمد علي سِبانلو

جميع الموتى اسمهم يحيى*

(إلى الروائية غزالة عليزاده)

يتفرَّج البحر على زملائه في اللعب في هذا ال أزرق الصغير، فئة من الأطفال يجتمعون كعنقود من العصافير الدورية كل ليلة على أسلاك الكهرباء الخمسة.

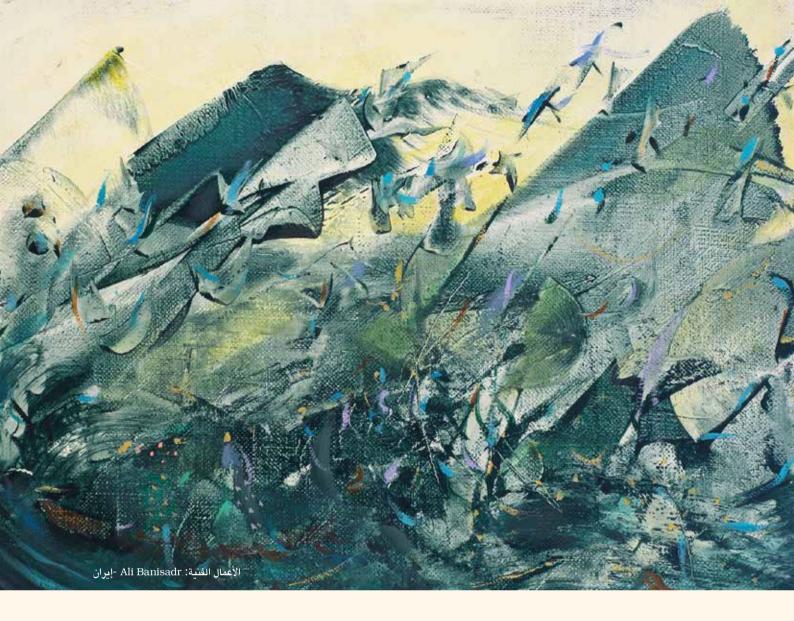
هناك إسفنديار ميّتُ (خفيف مثل فقاعة الصابون الصغيرة) يقرأ الشعر حين يجلس:

أسماء جميع الأطفال الراحلين مُسَجَّلة في كتيِّب البحر فوق هذا الشاطئ فوق الغابة الجميلة، في عين كل نجمة أُقيمَ مهدً . لا تخفْ عبثاً أيّها الطفل الوحيد فجميع الموتى اسمهم يحيى.

في كل ليلة فوق الشاطئ الضيِّق

94 الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

هذي الأسلاك الخمسة ما أحلاها تشبه الخطوط الناقلة عصفورة صغيرة سمينة تنقر خط الصول

كلّ ليلة في هذا البلد نعود مع العواصف الثلجية. على النوافذ المنفتحة على البحر من صخب المنظر سلسلة من المزهريات تستيقظ فجأة من نومها الجميل وتتفرَّج علينا من البعيد ونحن نضم أصواتنا إلى أصوات الأطفال الميِّتين. تساقط في ثلج نهاية الشتاء

نحن ضيوف في مجلس الغناء مع الأطفال المدفونين تحت أنقاض القصف الجوّي. البحوّي. لايزال ينشد إسفنديار في تلك الجهة: تحولت إلى الأرنب والرماد أيّها الطفل الجبان بحر الغد حقلنا جميع الموتى اسمهم يحيى جيئذ توحدت الأفواه المكمومة بالصمت ليتكوّن صوت جماعي رائع: تشكيلة كأنها - بأجزائها - كؤوس تتقارع أغنية العصفور الدورى والبلّور والثلج

أغنيتنا على المياه الميتة

أغنية العمل والحياة والكلام

أغنية أزهار لن تموت في البرد والصقيع.

عن العشّاق، عن حلقة الوصل والبصيرة موسيقى إحياء الجمال موسيقى أعياد الميلاد موسيقى «مدن الألعاب» والمسارح. في سدى الآلات الوترية والنفخية ولُحْمَتها شعر السياحة والعطلة والحرّية ... أعضاء هذه الجوقة اسمهم يحيى وذلك الفم، مغنّيه البحرُ.

لإحياء الطبيعة والأسفار والسهرات يغنّي يحيى

oldbookz@gmail.com

فيغنّي معه الأطفال في مياه البحر بلونها النيلي:

انزل أيها الثلج على الغابة والوادي على المدن والبلدان وفكر بالربيع. يا أمّ الذئب يا مربعانية الشتاء الكبيرة (١) استمرّ في عوائك واصل آهاتك. نحن أشجعً من قلبك، أسر عُ من الرعد والبرق بالشمعة والمصباح في البيت والبستان، ثلج ليلة العيد جارُنا. هذا البارد الأبيض الذي لونه لون الأمل حين يأتي الغد رأسمالنا. انزل أيها الثلج إلى صباح الربيع ...

بالتناوب، تغني العصافير الدورية والأطفال الموتى حتى ليلة رأس السنة، بعيونها الصغيرة الشفافة تبقى على أسلاك الكهرباء حتى الصباح.

^{*}ترجمة: سمية آقاجاني ويدالله ملايري

¹ تنقسم مربعانية الشتاء عند الإيرانيين إلى مربعانية كبيرة و أخرى صغيرة والمربعانية الكبيرة هي فترة ذروة البرد والتي تبدأ من أول أيام شهركانون الأول وتستمر أربعين يوماً.

عبد الفتاح كيليطو

تَـمـرُّد

تحمل إحدى مسرحيات فرنسوا مورياك، صاحب كتاب «الروائي وشخوصه»، عنوان «أصمودي». وأصمودي هنا حسب ما جاء في الأساطير- جنّي له عدّة صفات ومميّزات، لعلّ أبرزها فضوله، أو لنقل حبّه للمعرفة. نعلم أن الجن مولعون بالتقاط الأخبار والاطّلاع على الأسرار: ألم يرد خبر ارتقائهم إلى عنان السماء واستراقهم السمع سعياً إلى كشف ما يخبّئه الغيب، وما سيحدث في مستقبل الأزمنة؟ ألم يكونوا يزوّدون العرّافين والكهّان بنتف ومقتطفات مما يصل إلى علمهم ؟ والحقّ يقال، لم يكونوا ضنينين بما يلتقطونه من خبايا، وكأن لا جدوى من المعرفة المكتسبة إن لم يبلّغوها لأتباعهم من بنى آدم.

لم يكن أصمودي من الجن النين يأوون إلى الصحاري والقفار ويرتادون الكهوف والمغارات، كما لم يكن من النين يختطفون البنات في ليلة زفافهن ويسجنوهن في قفص من زجاج أو في قبو تحت الأرض. الظاهر أنه كان من الجنِّ «السماويّين» إلى أن نزل الوحى وأقفلت السماء في وجهه، وصارت الشُّهُب المحرقة بالمرصاد لكلِّ من يقترب من الملأ الأعلى. ويما أنه لم يعد بمقدوره معرفة شنرات من الغيب ومما تخبئه الأيام، فقد تحول فضوله إلى موضوع آخر، أخذ يهتمّ بما يجري على وجه الأرض، ركِّز اهتمامه على أحوال البشر وشمائلهم وكيفية عيشهم، نساءً ورجالاً، شيوخاً وشباباً، كهولاً وأطفالاً. صار «مدينياً»، ديدنه معرفة حياتهم وإدراك أسراهم وتتبُّع أخبارهم يوماً بعد يوم. لا يهتم كثيراً بالأزقَّة والمتاجر والأماكن العمومية المفتوحة، ما يشغل باله -على الخصوص- هو ما يجرى في الدور الموصدة والمساكن المقفلة: ما يفعل القاطنون بها حين يكونون مجتمعين ومنفردين، حركاتهم وسكناتهم، ما يخفون وما يعلنون.

كيف يشبع فضوله الأكيد أنه لا ينظر من ثقب في الباب كما يفعل -عادةً - البصّاصون المتلصّصون. طريقته فريدة من نوعها، في أعلى السطوح، ميدانه ومرتعه، يرفع سقوف المنازل وينظر إلى ما يجرى تحتها... لم يُرْوَ أن أحداً التقى

به أو رآه، وبصفة عامّة الجنّ يختفون عن الأنظار، ما عدا في «ألف ليلة وليلة»، حيث يعيش الناس معهم جنباً إلى جنب، ويعاملونهم ويحاورونهم في العديد من المناسبات. وعلى الرغم من أن أصمودي لم يُشاهَد ، فإن الرسّامين أنجزوا لوحات تعرض قسمات وجهه، إحداها تُصوّره وقد رفع بيده اليسرى سقفاً، تُظهِره نهماً فاغر الفاه، والاستغراب ملء عينيه الجاحظتين، وفي أسفل الدار رجل وامرأة يتجانبان أطراف الحديث، وبجانبهما طفلان يلعبان.

خلال فترة طويلة كان أصمودى راضياً عن هذا الوضع، يشعر بسعادة غامرة في أثناء ممارسته لهوايته المفضَّلة: مراقبة الناس مع اختفائه هو عن الأنظار. لم يخطر في بال أحد أن جنّياً عارماً يتتبّع حركاته وسكناته، لم يرفع أحد نات يوم بصره ليعاينه. لكن، ومع توالى الأحقاب، أخذ شك ينتابه، تبين له أنه عرضة للامبالاة، لا أحد يلتفت إليه أو يعلم بوجوده، لا أحد يهتم به، فكأنه ليس بكائن. تساءل -حينئذ- عن جدوى فضوله، عن الفائدة من علمه بأحوال الناس بينما ليس بمقدوره أن يتدخّل في شؤونهم، صار يتألّم لكونه لا يستطيع مساعدتهم والأخذ بيدهم. يراهم يسيرون حسب ما تسخّره لهم أمزجتهم وأقدارهم، دون أن يكون له أي دور في توجيه سعيهم. حين وجد نفسه وحيداً وتبين له انعدام جدواه، تملُّكه الحنين إلى ما سلف من الزمن، حين كان له أتباع ينقلون عنه ما يطّلع عليه في العالم العُلْوى. كان يحسّ -آنناك- أنه نافع، ينبِّه الناس إلى ما ينتظرهم، فيتلافونه، أو -على الأقل- يكونون على علم بما ينتظرهم. عهدولي بلارجعة.

نات يوم باغَتَه يأس جارف. كان ممسكاً بسقف بيت، فناؤه، هنه المرّة، فارغ ولا أثر فيه للزوجين ولطفليهما. ومع يقينه بأنهم لن يصغوا إليه، صرخ بأعلى صوته: «أعينوني، إني بحاجة إليكم وأنتم بحاجة إليّ. ساعدوني على مساعدتكم»، ثم أقفل السقف وأسند رأسه على نراعه وأحهش بالبكاء.

نایان رحمان ترجمة: محمد عید إبراهیم

نايان رحمان كاتبة من بنجلاديش، تكتب منذ سنوات، أصدرت عدة مجموعات من القصص القصيرة والروايات وقصص الأطفال، كما حرّرت مجلّداً من كتاباتها تحت عنوان «إكليل من الكلمات»، وقد نالت روايتها «نمط آخر من الحرب» جائزة كابي جاسمودين، وجائزة ناتياشهبه. كما نالت جائزة أكاديمية بنجلاديش الغربية، ووسام آشويني كومار دوت على مجمل إنتاجها الأدبيّ.

رحلة سعيدة

التاسعة، بالضبط،

ستمضي خمس عشرة ٍ دقيقة أخرى.

لم تعرف رونو دقيقة أطول.

ضُجرت شانو. تعالي، يا أختي، عجّلي، سيبدأ البرنامج قبل وصولنا.

كانت الأختان تدرسان في الكلّية ناتها. بدأت الأخت الأصغر، شانو، الكلّية هذه السنة، وهي علّة اهتمامها.

ظلّت رونو تتطلّع إلى ساعتها. هكنا بلّغها العرّاف الذي استشارته . بعد أداء حسابات عديدة تنطوي، ضمن أشياء أخرى، على تاريخ وساعة مولدها . أن التاسعة والربع هي ساعتها الميمونة. أبلغها: التاسعة والربع، لو تركت منزلكِ في التاسعة والربع، ستوفّقين فيما أنتِ مقبلة عليه.

تَسَـلُم ورقة مئة «تاكا» هشّـة جديدة مكافأةً. واشـترت تميمة من محلّ بير. بلّغته: عندى مشكلة، مشكلة كبيرة.

غادرت رونو المنزل في التاسعة والربع، ركبت عربة ريكشو مع شانو، تطلّعت وراءها عند انطلاق عربة الريكشو من منزلها. والدها مريض منذ يومين. وجاء الطبيب فأمر له بمحلول ملحيّ، وقد تحسّن اليوم قليلاً. طبخت رونو لغنائه حساء أرز قبل أن تغادر، عليها أن تعود في الثانية، لترعى غداءه ودواءه. فهو في الفراش، يرقد في سكينة وصمت. والدة رونو غائبة في منزل أخيها منذ أيام، ترعى جدّة رونو في مرضها. وصلت برقية تقول إنها ستعود بعد يوم أو الثنية.

رونو تركت شانو مع صاحباتها في ردهة الكلّية. خرجت وحدها صوب الوهج القاسي من ساء «شيتره». أمسكت رونو الصفحات المطوية في يدها بحزم: ملاحظات الدرس. اليوم آخر أيامها في الكلّية، والدها لا يعرف، ولا أمها، ولا

حتى شانو.

قضّت رونو وقتاً وهي تمشي على غير هدىً حول الكلّية، ثم استقلّت عربة ريكشو إلى محطة سكّة حديد كاملابور.

لم تكن تلبس زيّ كلّيتها اليوم، لفّت شالها بعناية حول رأسها وهي تتلو صلواتها في بالها بصمت.

تجلس رونو الآن في ديوان قطار. قطار كارنافولي السريع يمضي على رسله، ترى الشجر والمنازل في الخارج وهي تنطلق مع الشمس. جلست رونو تتطلع خارج النافذة، دار وجهها بعيداً عن حشد الرجال الواقفين صفوفاً أمامها.

رف جفنا رونو، تطرف مرة بعد مرة، وهي تفكّر في والدها. سيبدأ التحديق في الساعة متسائلاً عن تأخّرها. سينهش -بدايةً - من أن يرى شانو تعود وحدها، ثم يبدأ القلق. ومانا

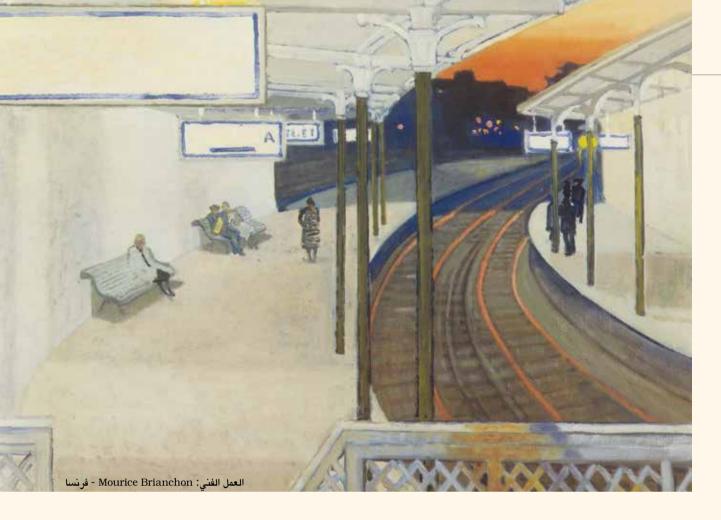
لم تتصور رونو أنها ستترك البيت على هنا النحو. قررت الرحيل منذ يومين فقط. جاء بنتو ليراها منذ شهر، قال إنه لن يستطيع المجيء من بعد، أخبرها: عندي مشكلة صغيرة. وقد أنصتت رونو إلى مشكلته الصغيرة.

بنتو شاب سيئ الطبع، وأصحابه أسوأ منه، وقد تورّط مع أصحابه في جريمتَي قتل. قتلوا بقّالاً من دون سبب تقريباً، أما ضحيتهم الثانية قطبيب، كان ممارساً عاماً بعض الوقت. واعَدَ أحد أصحاب بنتو ابنة الطبيب، فاكتشف علاقتهما، وتعامل مع صاحب بنتو بخشونة. فقتلوه. وقد ارتعبت رونو لسماع هنا، عرفت أنه لا مهرب، هذه المرة، من أن تخدع أمها، ولو عرفت، فلن توافق على إعطاء يد ابنتها للزواج من شاب مثل بنتو، فهي تفضّل أن تراها ميتة على أن تزوّجها بواحد مثله.

لـم تردُ رونو أن تموت، فالحياة غالية، وبنتو لا يزال أغلى،

98 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

ويستحيل أن تفكّر في الموت بينما لا تزال معها نكرى حبّه الدافئ.

تجعلها حركة القطار والحرارة ورائحة العرق على وشك الغثيان. هي في حاجة للنهاب إلى الحمّام. لكن، كيف تندفع عبر حائط صُلب من الناس يسدّ طريقها؟ وضعت رأسها خارج النافنة وتقيّأت، ساعدتها امرأة تجلس إلى جانبها على شـق طريقها نحو الحمّام. غسلت وجهها ونراعيها، وأحسّت براحة، لكنها تقيّأت ثانيةً، جسمها يجيش كأنه يحاول طرد ما في جوفها.

شـقت رونـو طريقها عائدة إلى مقعدها، وقد طحنها الحشـد، صادفت عيناها عيني رجل يقف أمامها، يحدجها بنظرة باردة ثابتة، كأنه يقطّع لحمها نُتفاً صغيرة.

كان الأطول في ديوان القطار، والأنصف أيضاً. فمن هو؟ نشّال؟ محتال؟ يحبّ الاحتكاك؟ أدارت وجهها بعيداً، أمسكت رونو بالتميمة المعلّقة بسلسلة فضية حول رقبتها وقبّلتها. رونو فتاة طيبة، ولأنها أوّل مولود، فلها مكانة خاصّة في عواطف والديها، يثقان بها، وهي لم تفعل شيئاً يخون تلك الثقة، لم تتركهما حتى اليوم، لكن لم يعد لديها خيار آخر، سمعت من أصحاب بنتو أنه يسعى لاصطياد بنات جديدات. قد ينسلٌ بنتو رويداً من بين يديها.

بِــــاً رأس رونــو يلــفّ. كلّمــت بنتو البارحــة، لم يُبــدِ اهتماماً بالكلام معها، أخبرها: لماذا تظنين -ثانيةً - أننا انتهينا؟ لدينا المزيد من الوقت.

تعرف رونو ذلك. كانا شابين، ولديهما الوقت، لكنها تعرف أيضاً أن أمّها لن تقبل أن يصبح بنتو صهرها، ولا أباها أيضاً. لا أحد سيقبل. لعائلته مركز اجتماعي، لكن بنتو لا.

من دون عائلته وراءم، لا يمثّل بنتو شيئاً.

صفر القطار ماضياً في طريقه، يقف في محطّات قبل أن يواصل رحلته. الضوء شاحب، وَهَبّ نسيمٌ عليل، أدركت رونو ضرورة أن تأكل، تأخذ كوب شاي، على الأقلّ. رحلة طويلة. لم تفكّر أنها قد تجوع أو تتعب، فكّرت أنها ستطير إلى بنتو على جناحين نهبيين، في غمضة عين، وسيكون هناك، ينتظرها، يضيء الرصيف بغرامه. بنتو جنّاب جناً، ملبسه أنيق، وكلامه رشيق، نكاته، وتكفي ضحكته كي ترغّب أيّ بنت فيه. كان ساقط تعليم، فلم ينهب إلى الكليّة، لكن وجهه هو الذي كانت تشتاق عينا رونو إليه.

بنتو، ساكون معك للتو، لقد تركت كلَّ شيء ورائي: منزلاً طيباً، والدين مؤتمنين، أختاً حلوة وبسيطة. تركتهم كلّهم للأبد، من أجلك أنت، لأكون معك. أعرف من أنت. أعرف أنك معنت. قاتل... لكن، لا تزال جميلاً... بالنسبة لي...

-وصلنا المحطّة، يا آنسة، ألا تريدين النزول؟

حتَقت رونو، ثم رفعت رأسها من النافنة المصبّعة. هل نعسَت، وهي تفكّر في بنتو؟ هل كان ديوان القطار فارغاً من قبل؟ وقفَتْ.

-أَيْنَ تُتَجهين؟ أين متاعكِ؟ آه، لم تحضري شيئاً معكِ. هربتِ من المنزل، هه؟

> تركت رونو القطار من غير أن تردّ على الرجل. - رونو، هنه الطريق، من هنا.

- تأخر القطار نصف ساعة، أقف منذ زمن.

- أخذ بنتو يدها وكان يشنها وهو يكلّمها. لم يعط رونو فرصة لتقول كلمة. سار بها إلى قطار آخر وساعدها لتدخل أحد دواوينه.

- اجلسي هنا. أعرف قاطع التناكر، لقد رتّب هنا المقعد لكِ. فهو مريح وستحصلين منه على منظر جيد، فانتظري هنا، سأجلد لك طعاماً.

دُهشت رونو من الطريقة التي تصرّف بها رونو. مانا يفعل؟ ولمانا توجد في هنا القطار؟ لم تكن تعرف أين وجهته.

أسرع بنتو عائداً بطعام في كيس ورقيّ: تفضّلي، خذي، ما رأيكِ بالشاي؟ انتظرِي، سأحضر لكِ بعضاً منه.

أمسكت رونو يده وأرغمته على الجلوس إلى جانبها.

- لا تلفّ على هكذا، اجلس، لم تخبرني أين ننهب.

- نحن؟ لن ننهب لأيّ مكان، أنتِ. سترجعين إلى دكًا. - . انا؟

با ذا؟

- سيغادر القطار صوب دكًا بعد دقائق. ستصلين صباح غدٍ. في حدود السابعة والنصف.

- بنتـو، لـم آتِ الطريق كلّها لأعود. وقفت رونو، حين غرّة، وهي مستثارة.

- لا تصرخي، لا حاجة أن تعملي ثورة. وقف بنتو أمامها يحجبها عن المسافرين الآخرين. أنا راحل إلى إيران هذا الأسبوع، سأرجع بعد سنتين. وحين أعود أريد أن أراكِ مستعدة للسفر معى هكذا. لكن ليس الآن.

- لمانا لـم تخبرني بهنا من قبل؟ واهتـزّ صوت رونو بغضب عاحز.

-وهل لنا التأكّد من هذه الأشياء سلفاً؛ هل تفهمين لمانا أنهب إلى إيران؟ قد تكون أجمل من زنزانة سـجن، ألا تظنين أنها الوجهة الأمثل؟

- بنتو ،أنت تحاول أن تجرحني؟

اجرحيني قدر ما تريدين، لكن بعد سنتين. واحدة بواحدة. حان وقت رحيل القطار.

طمأنها بنتو: سأتّصل بكِ في دكّا، لا تقلقي.

لم تكن رونو على وعي بكيس الطعام الذي تمسكه بيدها، فألقته خارج النافذة.

- انزل من القطار الآن، اغرُب عن وجهى.

- لا تفقدي عقلكِ، حبيبةً قلبي، لا شيء أمامي لأفعله. اشتعلت عينا رونو من الغضب والخزي وفرط الأسى. لا تعرف متى تفيض عيناها كضفّتي نهر، تخشخش الريح الخشنة عبر حديقة قلبها الميتة جاعلة الأوراق الجافّة تهمد في قفزات ثابتة صغيرة. تسمع همساً خافتاً في أننها: إذاً،

هجركِ الشاب؟

لم ترتعب رونو من وجود ذي العينين الباردتين يجلس جنبها. لم تخف قطّ، نزعت التميمة التي تلبسها وحاولت أن تلقي بها من النافذة، فأوقفها الجالس إلى جوارها: لا ترميها، لا أظنها ستنهي متاعبكِ.

قالت رونو بصوت خفيض: ابتعد عني.

ارتاح الرجل مستقراً، فست عليها منظر النافنة. تكلّم معها بطريقة لا يمكن معها إلا أن تسمعه: لا تحاولي التصرف بشجاعة، يا أختي. قد يحمل قطار الليل مخلوقات أسوأ مني بكثير. كنت جائعة، أليس كذلك؛ لكنك رميت الطعام، فارمي بهذا النذل أيضاً، اصرفيه عن خاطرك. الحياة جليلة وجميلة.

فممّ تقلقين؟ كيف ترجعين؟ كيف تواجهين عائلتك؟ أنتِ شُـجاعة بدرجة تكفي كي تمضي في رحلة مجهولة. عليكِ أن تسـتردي شـجاعتكِ لترجعي على الدرب الذي تعرفين. حتى لـو صَفَق أحـد بابه في وجهكِ، فلن يفعلها والداكِ. سـيظل بابهم مفتوحاً لك أبداً.

لم تُرِدُ رونو سـماعُ نصيحته، أحسّت برأسها خفيفاً. الجوع، العطّش، التعب، وصـوت القطار وهو يضجّ فـي دربه عبر الليل، يخرق صفيـره الصمت الميّـت.. كلّه متضامـن ليُميت أحاسيسَـها. يُفتـرض أن يتناول أبوها الدواء في العاشـرة، وتخشـى شـانو النـوم بمفردهـا. الولـد الصغير الـذي يعمل عندهـم يبـدأ النعاس سـاعة تعتـم الدنيا. وتشـرُع رونو في تنويم نفسـها مع مَيلان القطار الهزّاز. لا تعرف متى يُحيطها النوم، النوم الذي سيهدّئ أعصابها المتوتّرة، النوم الذي كان غرقاً لا نهائياً في بحر لا قرار له.

لم تتيقّن رويو من مكانها في البداية ، وهي تتطلّع حولها في نور الصباح الصافي.

- وصلنا كاملابور، حان وقت النزول، سآخنكِ إلى البيت. رفعت رونو بصرها إلى الرجل أولاً، فكّرت في الليلة الماضية، فكّرت أن تقفز من القطار، أو ينفجر بها في مكان ما، أو تنفجر عربتهم في مكان ما، ويتمزّق جسمها إرباً هناك.

لكن، لم يحدث، فيا له من يوم بديع، ساكن هادئ، وأمامها النهار!

- تعالَـي، فلننهـب، اسـتعجلها الرجـل الطويـل وكأنـه قَيّمٌ عليها.

لقد هذأ النوم الطويل من تعبها، فنهضت رونو.

تبعها الرجل، فرأت عندئن أنه أعرج. نادى درّاجة نارية، ثم صعد إلى جوارها.

طيّب، أين تنهبين؟

منحها سؤاله هزّة، فأين تنهب؟

أخبرها: يجب أن تعطيني أيّ عنوانِ أو آخنكِ إلى المخفر. سألته رونو فجأة: ومانا لو سلّمتك أنا إلى المخفر؟

فضحك: لستُ رجلاً عادياً، ألا تعرفين؟ لا تظنّي أني شرير لمجرّد أنى أعرج، ذلك إرث من حرب التحرير.

استجمعت الدرّاجة النارية سرعتها. الدرب خال، فيمكن الانطلاق قدر المستطاع. يجلس الرجل بعيداً عنها قليلاً، لكن رونو لا تملك منع نفسها من الاهتزاز نحوه، ولم تعد تهتمّ. كلّ ما كانت تحسّ به هياج بارد يئز داخل قلبها. بسكين ومقصّ، ستقشّر وتقطّع وجه حبيبها الخائن، عينيه، أنفه، فمه، أُذنيه، أياً ما تتوصّل إليه. ستمزّق ملبسه الأنيق بأسنانها وأظافرها، وآخر شيء تغمره بالبنزين ثم تشعل فيه بعود كبريت، وتسطع النار في غضب، لكن النار تجلب الدخان إلى جانب الحرارة. سيجعل الدخان عيني رونو تسيلان! تفكّر في هنا ورأسها منحنٍ، ثم ترفع رأسها وتسلح عينيها.

لم تلحظ أن عينيه تحدّقان خلسةً في وجهها الورديّ المنقوع بالدموع. أسـرعت الدرّاجة عبـر الطريق الخاليـة، يتقانفها وهج شمس الصباح الباكر.

«بي شو مين» من أشهر كاتبات الصين، وهي طبيبة نفسية وكاتبة. وليت عام 1952، من قومسة خان، عضو اتحاد الكتّاب الصينيين، مارست مهنة الطب لمدة عشرين عاماً، ثم توجّهت بعدها إلى الكتابة. بمتزج الأدب بالطب النفسي في كتاباتها، مما يضيف على نصوصها طابعاً خاصاً، عميقاً ومؤثراً، ىلمس قلوب القرّاء.

العمل الفنى: Henri Matisse - فرنسا

شراء أمل لأربعين عاماً

بي شو مين ترجمة: مي عاشور

كنت خارج البلاد هنا العام، عندما رأيت ذلك العجوز الفقير الكادح يشتري ورقة بانصيب. كان متجهاً إلى مكان شراء ورق اليانصيب، وقبل أن يتفوّه، اختار له الموظف الجالس وراء الشباك الأرقام على الفور، ثم أعطاه الوصل. كان يبدو وكأنه مشرّد، ليس له مكان يؤويه، هائماً على وجهه بلا هدف. بعد انتهائه من شراء ورقة اليانصيب، وقف ساهماً بمفرده في

كان لديّ متّسع من الوقت للتحدث معه. سـألته: «لماذا لم تختر الأرقام بنفسك؟»

قال: «بل قمت باختيارها. أنا أشتري ورق يا نصيب باستمرار من هنا. ويعرف الموظف الأرقام التي أريدها، فعندما يراني مقبلاً عليه يختارها لى فوراً».

سألته: «هل تختار كل مرة الأرقام نفسها؟».

قال: «نعم. أختار الأرقام نفسها عند شراء ورقة يا نصيب منذ 40 عاماً، فأنا أشتري أملاً، مرّة كل أسبوع».

حسبت سريعاً بيني وبين نفسي: السنة فيها 52 أسبوعاً، ثم حسبت بعدها تكلفة شراء ورقة اليانصيب كل مرة...يا إلهى!!!! سألته: «هل سبق لك أن فزت من قبل؟».

احمرّت وجنتاه فجأة من الخجل، وقال بتردُّد: «لا لم أفز من قبل. لكن، ذات مرة، توقف فوزي على رقم واحد».

قلت له: «هل ستستمرّ في اختيار مجموعة الأرقام نفسها ؟». رَدُّ بِشكل قاطع: «نعم سأختارها».

قلت: «أنا لست خبيرة، فإذا أخطأت فيما سأقوله، فلا تلمني. أَخَمِّن أَن فرصة تكرار هذه الأرقام، في ما بعد، ستكون ضئيلةً، مما يعنى أنك تقترب كل مرة من الأرقام التي تختارها». قال: «بالضبط ... ما تقولينه صحيح».

شرد نهني.. كان قميصه رثاً، ووجهه شاحباً مرهقاً. على الرغم من أن شراء ورقة يا نصيب لا يكلُّف الكثير من المال، ولكن شراءها أسبوعياً مُكلِف، يتراكم المبلغ الصغير، ويتحوّل

إلى مبلغ ضخم. قلت له: «لمانا لا تدُّخر هنا المال، وتشترى به ملابس تحميك من البرد، أو طعاماً يشبعك؟ في الحقيقة، إن تصميمك على اختيار الأرقام ذاتها، وعدم تغييرك لها، أمر غير حكيم».

لم أقصد بتاتاً أن أجرحه بما قلته، ولم أعرف مانا أقول، فالتزمت الصمت برهة. بعد لحظات، بادر بالكلام، قائلاً: «بالتأكيد عندك فضول لمعرفة ما الأرقام التي أختارها كلُّ مرّة؟»

قمت بهز رأسى قائلة: «نعم».

قال بخجل: «هذه الأرقام هي تاريخ ميلاد حبيبتي الأولى، أتنكّرها كل أسبوع، عندما أشتري ورقة يا نصيب، فيتدفّأ

قلت: «ألا يبرد قلبك إذا أعلنت الأرقام الفائزة، ولم تكن الأرقام التي اخترتها من ضمنها؟».

ضحك حتى بدت أسنانه تحت ضوء لمبات النيون كحبّات الدواء الصغيرة اللامعة التي تغيّر ألوانها.

قال: «مستحيل، سوف أشتري ورقة يا نصيب جبيدة على الفور ، فيتجدُّد أملـى مرَّة أخرى. أنا فقير جـداً ، وأموال الفقراء وأمانيهم لها حدو د. في الحقيقة استخدام مال قليل لشراء سعادة أسبوعية، من الفرص القليلة التي يحظى بها المرء في هنا العالم. لا داعى للقول إن هذه الأرقام تحمل جزءاً يستحيل محوه من ذاكرتي. إذا رَبحت الأرقام التي اخترتها، بالتأكيد سـوف تنتبه حبيبتي؛ لأنه تاريخ ميلادها، وسيصبح عندها فضول لمعرفة الفائز، وحينها سـترى اسمى. وعلى الفور ستفهم أنني لم أنستها أبداً، وأننى قد أصبحت غنياً، وستبحث عني.».

عندما انتهى العجوز من كلامه ، استدار وسار بخطوات بطيئة تاركا المكان.

فيمــا بعد حكيـت قصّته لأنــاس كثيريــن. يكون الصمـت هو رَدّ فعلهم بعد سماعها، ثم يتمنُّون له الفوز من أعماق قلوبهم.

أبناء الرماد*

ياسمينة صالح

لا يعرف كم مضى من الوقت وهو هنا يتأمّل المكان بالنظرة نفسها، والإحساس بالألم ينخر صدره. كان البرد يتسلّل إلى بدنه، ضغط على أسنانه ثم تنفّس ملء روحه. حاول ألّا يرتجف لئلّا يثير سخرية الرجل الواقف أمام الباب, والذي كان يتأمّلهم واحداً واحداً! ترامى إلى مسمعه صوت قطرات مياه بدت وكأنها تتسرّب من حنفية لم تُغلَق جيداً. تساءل في نفسه: «ربما تتسرّب من السقف»؟ كان الجوّ بارداً في نفسه: «ربما تتسرّب من السقف»؟ كان الجوّ بارداً في بعد أن لجأ الناس إلى صلاة الاستسقاء. قال له والده عنما بعد أن لجأ الناس إلى صلاة الاستسقاء. قال له والده عنما بنأت زخّات المطر تسقط: «من الرائع الشعور أنه تبقّى في بيات زخّات المطر تسعور بما يشبه الانبهار وهو يتأمّل المطر بعد جفاف دام أكثر من عام!

تململ قليلاً وقد أحسً بصقيع الأرضية يتسلّل إلى عظامه.. نظر حوله يتأمل وجوه من يتقاسمون معه ذلك المكان الرطب المعتم، لا بد أنهم يشعرون بالبرد مثله! تمنى لو كان بمقدوره أن يستلقي ويغمض عينيه وينام، كما يمكن لشخص أن ينام ملء الجفنين، خالياً من الخوف! وكان لدى من هم معه الرغبة نفسها، لم يجرؤ أحد على تنفينها. كانوا خمسة، أكبرهم بنا في مثل سنّه.. استطاع أن يميّز أعمارهم من الطريقة التي ينظر بها بعضهم إلى بعض بعيون امتلأت بالخوف والأسئلة. كان صغار السن أكثر رعباً وقلقاً، نظرة واحدة إلى أحدهم تكفي لمعرفة أنها المرة الأولى التي يكون فيها في مكان كهذا. بينما هو والشخص الذي في مثل سنّه يبدوان أكثر قدرة على أن ينظر كل منهما إلى الآخر، وعلى تبادل الكلام بنظرات، يفهمان مغزاها.. بنظرة واحدة يسأل أحدهما الآخر: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وبنظرة أخرى يفهم ألحواب: نفس الذي أتى بك إلى هنا؟ وبنظرة أخرى يفهم الجواب: نفس الذي أتى بك إلى هنا؟ وبنظرة أخرى يفهم الجواب: نفس الذي أتى بك أنت: الاشتباه!

تنكر أنه لم يسأل نفسه لمانا هو هنا منذ اقتحموا بيته ليلاً. كانوا سبعة بملابس رسمية، وواحد بلباس مدني.. صاح أحدهم كأنه يعوي: أين هو إبراهيم فيسبوك! كان قبل مجيئهم قد استلقى في فرشته بعد ساعات قضاها على النت، ككل ليلة.. لاحظ الهلع على وجه أبيه الذي لم ينطق بكلمة، كأنه فقد لسانه. استغل إبراهيم لحظة شرود للبحث عن نظارته الطبية، وضعها على أنفه ووقف يقول بصوت أراده مستغرباً: إبراهيم «شكون» (من؟).

نظر الرجل باللباس المدني نحوه، ثم اقترب أكثر: أنت هو، أليس كذلك؟

لم يردّ، وجد نفسه يُقتاد نحو الخارج بطريقة خلت من الكياسة، ببيجامته الرياضية التي ينام فيها. لفت انتباهه لحظتها ثقب صغير أسفلها، وتذكر أنه فكر في خياطته كي لا يُرى، فهو يقضي وقتاً طويلاً في البيت بالبيجاما نفسها التي لم تكن للنوم فقط، بل للرياضة أيضاً. أدرك أنه بحاجة إلى تغيير لباسه قبل النهاب معهم. لم يكن يهمه أين سيأخنونه بقدر ما كان يهمّه ألا ينهب بتلك البيجاما ذات الثقب الظاهر في الأسفل!

ـ دعني أغير لباسي أولاً!

. ستنهب كما أنت!

كان سيرد عندما رأى بقية الرجال ينقضون على كمبيوتره المحمول. أحس بالنعر:

. الكمبيوتر لا!

في تلك اللحظة، تمنّى أن يتدخّل والده ليقول شيئاً، أن يصرخ ويلُمَ الناس.. أن يحتجّ ويهدّد بإحراق نفسه إن أخذوا ابنه إلى أي مكان. لكن وجوم والده أصابه بالخيبة. لم ينطق إلا حين دفعوه نحو سيارة الشرطة، سمعه يقول بصوت بدا وكأنه خارج من بئر سحيق: وين رايحين تئوه؟

(أبن ستأخنونه؟).. كان الوقت قد فات على هذا السؤال! كان الضباب كثيفاً، وزخّات المطر تتساقط متثاقلةً.. شعر أنه محمول على كفّ عفريت!

لا يعرف لماذا انتابه ، طوال الطريق ، إحساس أنه يعيش كابوساً مرعباً، وأنه سيستيقظ فجأة على أبواق السيارات، وعلى صوت شـخبر والـده النائم في الصالـة، فيظلُّ بتقلُّب فى سريره قبل أن يبدأ بتأمُّل سقف الغرفة الذي تسلّلت الرطوية إليه. كان للسيقف تأثيره الكبير عليه، إذ كان ببعث الطمأنينة إلى نفسه، لمجرد أنه يشعره أنه في بيته، وعلى سريره. لكن، لم يوقظه شخير والده، ولا أبواق السيارات، بل شخص شنده بقوة من ذراعه، ودفعه خارج السيارة بعد أن ظلُّ طوال الطريق يضغط على أسنانه كي لا يتقيّاً، بسبب الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من تحت المقعد. انتبه إلى قطعة قماش كان يظهر جزء منها في زاوية المقعد المقابل، مليئة بدم أصبح لونه يميل إلى الأزرق. ثم اكتشف أنها

ليست قطعة قماش، بل قميصاً ممزقاً، وملطَّخاً بدم فقد لونه! كاد يستقط على وجهه لولا أنه مَدّ يديه في الهواء، في حركة عشوائية أعادت له توازنه.. اكتشف أن المكان شبه المعتم ما هـو إلا مركـز أمنى، وأنه لـم يكن الوحيد الـذي أخرجوه من فراشـه ليلاً، كان معه خمسة أشخاص سرعان ما أضيف إليهم أربعة. صاروا تسعة لا يعرف أيّ منهم الآخر، ولكنهم يدركون أنهم لم يُحشَـروا في هذا المكان للنزهِة، وأن شــيئاً خطيراً جعل الأمن يناهم بيوتهم ويجتثهم من أسَـرهم ليرمي بهم على ذلك البلاط البارد، في غرفة كانت العتمة ترسم فيها خيوطاً تشبه خيوط العنكبوت.

كان ثمة ضوء خافت يتدحرج من جهة ما! فكر أنه ضوء القمر يتسلِّل من ثقب ما، وشعر أنه بحاجة إلى الهدوء ليستطيع التفكير و تأمُّل الوجوه. كانوا صامتين على الرغم من خوفهم، وكان خائفاً مثلهم، ينظر إلى ذلك الثقب أسفل البيجامة الذي لم يعد يشعر بأدنى رغبة في إخفائه عن العيون التي كانت تحدِّق في مكان غامض. كان يشعر بمزيد من الخوف يتسلُّل إليه مع البرد، وفي داخله رغبة في التساؤل: أين أنا؟ سمع همهمة جعلته ينظر خلفه، فإذا بالباب يُفتح عن شخص بدين، وثلاثة أشخاص خلفه، همهم بكلمة مبهمة قبل أن يقول بطريقة فظة:

- شكون فيكم إبراهيم فيسبوك؟

شعر بقشعريرة تسري في عروقه وهو يسمع الاسم للمرّة الثانية، تمنَّى أن يكون من بين هؤلاء المحبطين واحد يحمل هـنا الاسـم فيخلَّصه من الخـوف الذي تملَّكَـه، ولكن، لا أحد أجاب. صرخ الضابط من جديد بصوت حادّ:

إبراهيم فيسبوك!

اعتقد أن عليه أن يظلّ صامتاً، لكن الخوف اللعين سيطر عليه، وبدأت أسنانه تصطك، رأى الشخص البدين وهو يتقدُّم بخطوات ثقيلة نحوه، ركله بقوة صائحاً:

- لماذا لا تقف يا كلب؟
 - لكنه ليس اسمى!
 - وما اسمك؟
 - إبراهيم بن قادة!

- إبراهيم بن قادة فيسبوك!

لم يجد ما يقوله. فيسبوك؟ هل يمكن أن يتحوّل الفيسبوك إلى كنية؟ فكَّرَ في الساعات الأخيرة التي قضاها يكتب في صفحته على الفيسبوك أشياء اعتقد أن عليه أن يكتبها، لم يشعر أنه يرتكب جريمة، فهو واحد من ملايين الشباب الذين يكتبون على النت أفكاراً تراودهم، تبدو أحياناً سخيفة، وأحياناً جميلة، وأحياناً خطيرة، لكنها تظل أفكاراً لا أكثر و لا أقـل! هـل في الأمـر جريمة؟ قالها في نفسـه وهو يعترف في سرِّه أنه ، كأي شخص آخر ، يمكنه ارتكاب حماقات في حياته، ويمكنه أن يعتدي على أمن البلد في مخيِّلته فقط، وليس على أرض الواقع. أجل! كان يرتكب في مخيِّلته بعض الجرائم، بما في ذلك جرائم السرقة، كأن يتخيِّل نفسه شبحاً

لا يمكن أن يُرى، يقتحم أحد البنوك، ويبدأ بفتح الخزائن، خزائة تلو الأخرى، دون أن يكون مستعجلاً! بل كان يجد متعة في التريث وهو يعبّئ الأكياس بالمال، ينفقها، ليس على نفسه فقط، بل على البؤساء والفقراء، كأي بطل خرافي من حكاية قديمة، وكان يجد متعة كبيرة في هذه الخيالات! فكر لحظتها أن بإمكانه أن يغلق عينيه ليتخيّل نفسه وقد انتقل من هذا المشهد الغريب إلى مشهد آخر، كأن يدفع بالرجل البدين بعيداً ويطلق العنان لساقيه.. أو أن يقف قائلاً له بصوت واثق: لماذا أيقظتني من نومي وجئت بي إلى هنا أيها الأحمق؟

انتبه إلى يد غليظة تقع على قفاه. لم تكن الضربة مؤلمة ، لكن أثرها على نفسه كان مؤلماً.. التفت إلى الوراء قبل أن يدفعه الرجل بقوّة نحو الخارج ، نظر خلفه ليجد العيون تتبعه بصمت، كان يخيّل إليه أنهم سيظلّون جالسين تلك الجلسة إلى يوم القيامة!

- ما اسمك؟
- إبراهيم بن قادة!
- إبراهيم بن قادة فيسبوك!
- لا.. إبراهيم بن قادة فقط!
- طيب يا إبراهيم بن قادة.. ماذا تشتغل؟
 - لا شیع..! - لا شیع..!
 - كيف لا شيء؟
- أعنى.. أحيّاناً أبيع بعض الأجهزة وأ....
 - أجهزة مسروقة؟
 - 14 -
- أنت تاجر إذاً، فكنف تقول إنك لا تشتغل؟!
- أنا لست تاجراً، بل أبيع من وقت لآخر بعض الأجهزة!
 - أجهزة مثل ماذا؟
- هواتف نقّالة: بلاك بيري، أو أيفون، وأحياناً قليلة أجهزة حواسيب محمولة!
 - حواسيب محمولة ، كالذي وجدناه عندك مثلاً؟
 - نعم!
 - ـ وماذا تفعل بالحاسوب؟
 - لا شيء!
 - لا شيء؟
- أعني: أستعمله أحياناً في تصفّح الإنترنت، والتواصل مع أصدقائي عبره!
- طيّب.. دعني أسائك مباشرة لتردّ عليَّ مباشرة ، كي لا يضيِّع أحدنا وقت الآخر: هـل أنت صاحب صفحة «معاً لإسقاط النظام» على الفسيوك؟
- شُعر أن شيئاً يؤلمه، ربّماً مؤخّرته التي يُخَيِّل إليه أنها تورَّمت من الجلوس على الأرضية القاسية، وربما المقعد الحديدي الذي يجلس عليه الآن والذي بدأ يخزه.. شعر بحاجة إلى الوقوف وتحريك أطرافه! فَكُر في سرّه: «ماذا يفعل والدى الآن؟»، ربما عاد إلى النوم كما لو أن شيئاً

لم يكن! ثم تساءل إن كان بوسعه أن يطرح سؤالاً على الضابط، لكنه خاف أن يتلقّى ضربة أخرى على قفاه. كان يعي أن هنا الحوار ليس أكثر من مدخل لجَرّه إلى حوار آخر، وإلى كلام يريد الضابط أن يرضي نفسه به. بدا الضابط غير مستعدّ للخروج من الاستجواب فارغ اليدين، وأنه هنا لإدانة الشخص الذي يجلس قبالته، ليكتب إلى رؤسائه تقريراً يدينه لمجرّد أن اسمه إبراهيم، وأن له حاسوباً وإنترنت وصفحة على الفيسبوك.. كان يحاول تجميع الأفكار في رأسه عندما رنّ الجوّال في جيبه، ارتبك، وارتبك الضابط مثله، أخرجه من جيبه، ثم قال:

- إنه والدي!

تقدَّم أحد أعوان الأمن وكان واقفاً في زاوية من زوايا المكتب، مَـدٌ يده وأخذ الجوال وعاد إلى الزاوية نفسها.. قال الضابط البدين وكأنه يكمل حواراً بدأه:

- أنتظر ردّك!
 - ـ أيّ ردّ؟
- ـ عن صفحة «معا لإسقاط النظام» على الفيسبوك!
 - لكنى لا أملك صفحة بهذا الاسم يا سيدى!
- بل تملكها يا إبراهيم بن قادة.. التحرّيات قادتنا إليك.. الإيبي قادنا إليك.. حتى البريد الإلكتروني قادنا إليك!

أبتي الضابط منتصراً، كان إبراهيم يتصبب عرقاً وهو يبحث عن إجابة.. تنكر العيون التي تركها في الغرفة يبحث عن إجابة.. تنكر العيون التي تركها في الغرفة المعتمة: هل اقتيوا إلى هنا بالتهمة نفسها؛ خفق قلبه بقوّة وهو يفكّر أنهم ربما ينتمون إلى الصفحة، وأنهم هنا لأنهم كانوا يناقشون أفكاراً عبرها! حاول أن يبتسم، ولعله ابتسم فعلاً حين رمقه الضابط بنظرة غاضبة، قبل أن يقول أخيراً:
- يا إبراهيم بن قادة.. أنت هنا في مركز الأمن. هنا المكان أيشبه فنى خمس نجوم بالمقارنة بالأماكن التي يمكن أن يقتاد إليها إن لم ترد على أسئلتي.. وإياك أن تتناكى!

- أنا لا أتناكي!
 - هذا أفضل!
- لكنى لا أعرف شيئاً عن الصفحة على الفيسبوك!
- سأبنل جهدي لأصدُقك.. حسناً، أخبرني، هل لديك حساب على الفيسبوك؟
 - نعم!
 - جيد.. وما اسم حسابك الشخصي؟
- كانت ابتسامة الضابط تزداد اتساعاً وهو ينظر إليه. نظر إبراهيم إلى الثقب في ساق بنلته الرياضية، وبدا وكأنه
 - اتسع أكثر من ذي قبل.. - حسابي أنا؟
 - نعم.. أليس لحسابك اسم؟
 - اسمه: إبراهيم!
 - إبراهيم ماذا؟
 - ف.... فيستوك!

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*} فصل من رواية تصدر قريباً

عبد السلام بنعبد العالي

ر.بارث والكتابة الشذرية

للكتابة الشنرية تاريخ غير قصير. البعض يُردُه إلى عصور قديمة فيرى في كُل كتابة مفصولة كتابة مشنرية. آخرون يشترطون، لإمكانية الحديث عن تلك الكتابة، ظهور فلسفة مؤسّسة مصاحبة ومُبررة لها، فلسفة لا تتوقّف عند شكل الكتابة المفصولة، وإنما فلهم يُقرنون ظهورها بالرومانسيين الألمان، وخصوصا فهم يُقرنون ظهورها بالرومانسيين الألمان، وخصوصا جماعة «الآتيناووم». لهنا المنهب ينهب موريس بلانشو الذي يرى أن التأسيس الفلسفي لهنه الكتابة مقرون بتلك الجماعة. وبطبيعة الصال، فإن ذلك التأسيس لم يتوقّف عند هؤلاء، وإنما وجد امتداده الأساس عند نيتشه، ثم عند غيره فيما بعد، إلى أن نصل إلى شيوران وبارث.

ما يهمنا هنا، بمناسبة النكرى المئوية لميلاد صاحب كتـاب «بـار ث بقلـم بـار ث»، هـو محاولـة التوقُّف عند موقفه من فلسفة الكتابة الشنرية هنه، إبرازاً للإسهامات النوعية التي أسهم بها في هنا المجال. يؤكد بارث، على غرار سابقيه، أن هذه الكتابة ليست مجرد شكل. وهو إذ ينهب مع بلانشو بأن «الانفصال وحده يمكن أن يوحّد الكلام والصمت، الجدّ والهزل، الرغبة في التعبير وتردّد فكر موزّع لا يقرّ له قرار، ورغبته في أن يعمل وفق منهج ونظام مع نفور من المنظومة والنسق»، فإنه يؤكد أن الانفصال إذ يوحّد كل هذه الثنائيات المتنافرة، فهو يوحّد الشكل بالمضمون، ومن هنا تغدو الكتابة الشنرية كتابة المفارقات بلا منازع: إنها تآلف بين الشكل والمضمون، بين اليقين والارتياب، بين الحضور والغياب، بين الامتلاء والفراغ، بين النوكسا والبارادوكسيا.

إلّا أن أهم الإضافات التي يضيفها رولان بارث إلى ما قاله النين تقدّموه عن هذه الكتابة، هو تحديده الدقيق لطبيعة التكثيف الذي تحقّقه الشنرة. فإنا كانت إحدى المميزات الأساسية للشنرة، في نظره، هي خاصيتها التكثيفية كما قيل، «إلّا أن الشنرة ليست

مع ذلك تكثيفاً لفكرة أو لحكمة أو لحقيقة». الشنرات ليست خلاصات ونتائج، وهي ليست حكماً وحقائق نهائية. إنها ليست حقيقة مستغنية عن كُلُ تدليل. وهي ليست بديهة لا تقطع مسافات، ولا تحتاج إلى توسّطات، ولا تسكن خطابات. الشنرة لا تُغْني عن إعمال الفكر، إنها تدعو إليه وتحثّ عليه، بل هي ما يستفزّه. إنها تضبط الفكر وهو يعمل، وتعرضه في يستفزّه. إنها تضبط الفكر وهو يعمل، وتعرضه في أثناء مخاضه، موحّدة بين منطق العرض ومنطق الكتشاف، بين التحرير في المبيضة و التسويد، بين الخيش و «الطهارة» le propre.

بهنا المعنى، وبه وحده، ينبغى أن نفهم ما يُقال عن الفكر الذي تفترضه هنه الكتابة بأنه تفكير بـ«الخطـف». فهـي لا تتـمّ خـارج الزمـان، وإنمـا تتحايـل للانفلات من ثقل الحاضر، تهرُّباً من زمان «الحضور». لتوضيح ذلك يقرب بارث الشنرة من أمرين: من رياضـة الكاتـش أوّلاً، ثـم مـن الموسـيقي، ومـن موسـيقي فيبـرن علـي الخصـوص. فرياضــة الكاتـش ليسـت، فـي نظره، مجموعة من «الوحيات»، ليس الكاتش حصيلة من المشاهد. «في الكاتش تبرك اللحظة وليس الديمومة». إنه مشهد مبنيّ على الانفصال والتقطّع. وتقطّعه و «عدم انسجامه يصلّ مصلّ النظام الذي يشوّه الأشكال»، ثم إنه يقرّب التكثيف في الشنرة من التكثيف الموسيقي ليبيّن أن الشنرة ليست استغناءً عن التحليل والاستدلال والبرهان والتفكير، ذلك أن التكثيف الموسيقي «يضع «النغمة» مصلّ «الاسترسال».. إنه يومئ إلى وجهة. يتجلَّى هنا في المقطوعات الموجزة لفيبرن: «غياب للإيقاع، جلال ومهارة في سرعة

ليست الشنرة- إناً- خلاصة خطاب، ولا هي «زبدة» فكر، إنها ليست نظرة «خاطفة»، ولا هي توقُف وعدم حِراك، وهي ليست «فصوص حِكَم». إنها «حاضر» منفلت، حتى لا نقول (هارب). وهي تومئ إلى وجهة من غير أن تعل على طريق، فتعرض المعاني إبان مخاض ولادتها.

في تبرير انحسار الشُّعْر مقابل الحَكي!

صلاح بوسريف

كلامُ النَّقَاد والمبدعينِ -من روائِيِّين وغيرهم ممّن يعملون في حقول إبداعية غير الشَّعر، عن الشَّعر، بوصف اليوم خارج اهتمام القُرَّاء - هو كلام ليس فيه بِقَّة في النَّظر، أو في التحليل، أو في قراءة واقع الشِّعر نفسِه وما رافَقَه من سياقاتٍ، ظلَّ الشُعر -بمعناه الجمالي- خارجها.

لم يَعُد الشعر حاضرا بالصُّورة التي كان عليها من قبل، خصوصاً في سنوات الغَليان السِّياسيّ، وما كان من مواجهة بين بعض الأنظمة، واليسار العربي، أو الأنظمة التي عَدّت نفسَها ثورية وحاضِنة لهذا اليسار، وما كان -أيضاً- من رغبة في النُهوض والتحديث، وفي نشر الوعي الاشتراكي، في معناه «القومي»، الذي كان شِعار هذه الأنظمة، التي ساعدت في ظهور مَجلات ثقافية، ومهرجانات شعرية، ومنظمات ثقافية، ترافقت مع ظهور هذه الأنظمة ذاتِها، مثل اتّحادات الكتّاب، التي هي فكرة ارتبطت بـ «الاتحاد السوفياتي»، وخرجت منه.

فالشبعر وَجَد -في هذا السبياق- ما ساعد على انتشاره، رغم أنَّ خروج «الشعر الحرّ» إلى الوجود، ودخوله إلى الحياة الثقافية، وإلى المؤسَّسات التعليمية، بمختلف أسلاكها، لم يكن سهلا، وعُـدٌ، تارةُ «مؤامـرة» على الثقافـة والإبداع العربيّيْـن، وتارةُ لا علاقة له بالشُّعر، بل نُظِر إليه بوصفَّه «نشراً»، وأحيلت نصوصه، من قبَل نقاد وكَتَاب معروفين كانوا ينتصرون للتّحديث، على «لجنة النشر»، مثلما فعل العقاد مع صلاح عبدالصبور، وعبدالمعطى حجازي، وما جرى من مواجهات فى عدد من المنابر الثقافية ، التي وضعت هذا الشعر خارج السياق الشعري العربي، الذي كانت تختزله في كل ما هو قديم و تقليدي، كونة مُكْتُسَباً ثابتاً من ثوابت الفكر والإبداع العربيّين. فانتشار الشعر المعاصر، كان، منذ البداية، عَصِيًّا، وكان في حاجة إلى وعى جديد، ونقد جديد، وثقافة جديدة، وأيضاً، إلى تربية تفهم أنّ الاختراق هو أحد شـروط التغيير والتّحديث. فلا وجود، في الفكر والفنّ والإبداع، لثوابت ولمُكْتُسبات نهائية مغلقة، بل إنَّ طبيعة الإبداع -بما تحمله التُّسْمية في ذاتها من معنى - هي طبيعة انقلابية انتقالية ، تتأسَّس على المغايرة والاختلاف، وعلى الإضافة.

مًا توافر للشِّعْر من ظُروف ومن سياقات غلب فيها الأيديولوجي على الإبناعي والجمالي، كان أحد أسباب انتشار نمط شِعريّ، تغلبُ عليه المنبرية الشَّفاهية، التي كرَّسَت السطحية

والمباشرة، في مُقابل الوعي الكتابي، الذي هو وغي أتى متأخّراً، وكان أحد أسباب تراجُع الشّعر في القراءة والتّااول. فطبيعة التكوين التعليمي، والثقافي للقارئ العربي -في سنوات الخمسينيات والستينيات، وأيضاً في سبعينيات القرن الماضي - كانت طبيعة شفاهية إنشادية، يُهيْمِن عليها الوعي الأيديولوجي الذي كان تحفيزياً تحريضياً، ولم يكن الوعي الجمالي داخِلاً في هنا التكوين. فالبرامج التعليمية وهيمنة الغرضية على الاختيارات الشّعرية المُقرَّرة في المدارس والجامعات، كانت الأرض التي ساعدت على انتشار هنا الوعي الثقافي، وهنه «الجمالية الخطابية» التي هي تحريض، أكثر منها إباع وتخييل.

ولعلً في المهرجانات الشعرية التي كانت منتشرة وسائدة في أكثر من بلد عربي، ما يكشف عن هنا الخلل في النظر إلى الشعر، وفي تحريف جماليته لصالح تأجيج الفكر الاشتراكي والفكر القومي، والدّعاية لبعض الأنظمة والزعماء النين كانوا «الأمل» و «رهان» التغيير والتحديث. فهزيمة حزيران 1967 كانت كافية لفضح هنا التزييف الجمالي على الأقل، وفضح ما عرفه الوعي الكتابي في الشعر من تأجيل، وهو ما يمكن تعميمه على الرواية وعلى النقد وعلى الثقافة العربية عموماً؛ فكتابا على الرواية وعلى النقد وعلى الثقافة العربية عموماً؛ فكتابا المصطلح المشترك» لإدريس الناقوري، و «درجة الوعي في الكتابة» لنجيب العوفي، في المغرب على الأقل - هما تعبير عن هنا التّزييف وعن محاكمة الأشخاص والانتماءات الفكرية والأيديولوجية، لا النصوص.

الشعر، في هنين الكتابين «النقديين»، لم يُحاكُم بما فيه من قيم جمالية، أو بما فيه من وعي شعري جمالي، بل إنَّ ما شَعَل الناقنيْن هو الوعي التَّحريضِيّ التَّاجيجيّ. والشَّعر، بدوره، أو ما اختاروه من نصوص شعرية، كان قابلاً لهذا الوعي، أو هو تمثيل له.

المدرسة، كان لها دور كبير في تكريس هذا الوعي، وفي تكريس الغَرَضية الشِّعرية التي كان فيها الموضوع أهم وأكبر من الشَّعر نفسه؛ فالشَّابي، مثلاً، اخْتَزِل في «إرادة الحياة»، من الشَّعر نفسه؛ فالشَّابي، مثلاً، اخْتَزِل في «إرادة الحياة»، وبقيت قصائده التي أحدث فيها اختراقات في الوعي الشَّعري التقليدي، بعيدةً عن اهتمام التلاميذ والطَّلبة. وحتَّى قصيدة «إرادة الحياة»، ستتحوَّل إلى نشيد، فقط، ولم يَعُد أحد يعنها شِعراً فيه صُور وإيقاعات، وفيه تَمثُّل لجرح وطنيّ كبير، كان

العمل الفنى: رفيق لحام -الأردن

الشَّابي - رغم يفاعته - يحمل جَمْرَه بين جوانحه.
هـنا التَّحريف الذي جرى في النظر إلى الوعي الشَّعري، وفي تحويل الشَّعر من قيمة جمالية إلى قيمة فكرية، أو أيديولوجية، أو غَرَضية، بالأحرى، خَلقَ وعياً موازياً، في قراءة الشَّعر وتنوُقه، كان فيه لـ «القصيدة» حصَّة الأسد، كما يُقال؛ أي للوعي الشَّفاهي، الذي هو وعي يدخل في بنية الثقافة العربية، وفي طبيعة هـنه الثقافة التي هـي ثقافة «الفم واللسان»، وفق التعبير الفرنسي الشَّائع، الذي هو تعبير عن الشَّفاهة،

والمُباشرة في نقل المعلومة أو الخبر.

لا دَخْل، بهـنّا المعنى، للشُّعر في ما يعرفُه من تهميش ومن إِحْجِام؛ فَمَا يُكْتَبِ وَمَا يُنْشَر مَنْ شَبِعِر، اليَّوم، هُو خَرُوج عَنْ النَّمَطِيةُ التي ساعدت هذه السياقات والظُّروف في تكريسها، وخروج عن الوعى الثقافي العربي الذي هو وعى شفاهي تلقيني، وليس وعياً كتابياً تأمُّلياً يحتكم في تكوينه وفي رؤيته وفي اختباره إلى نص الشُّعريّ، إلى مُخْتَلَفَ الدُّوالِّ التَّيّ باتت كثيرة، ومتداخلة، أو مركبة تحتاج إلى وعى تركيبي، فيه من العَنْت و دقَّة النظر ، ما يمكِّنه من أن يخرج بالشُّعر من القراءة الاستهلاكية الآنية إلى تلك القراءة المستمرّة المتواصلة التي لا تفتأ تتجدُّد، وتفتح في النُّص مزيداً من الجراح أو الشُّـقوقُّ والتَّصِدُّعـات، مما لا تتيحه القراءات المتعجِّلـة التي تكتفي من النِصِّ بغرضيَّته، دون غيرها من الدُّوالُ الأخرى، أو كما يَّقول الشَّاعر السويدي توماس ترونسيترومر، في سياق حديثه عن تجربتُ الشُّعرية، أو رؤيتُه للشُّعر «إنُّني أتعاملُ مع الواقع · وكأنُّنى أرى الوجود بمثابة لغز كبير، وأنَّ هذا اللغز، في بعض الأحيان، يحمل طاقة كبيرة. وفي هذا السياق، غالباً ما أكتب، ومن ثُمَّ، فإنَّ هذه القصائد تشير دائماً إلى سياق أكبر، سياق لا يمكننا إدراكه بعقلنا اليومي المعتاد، رغم أنه ُ يبدأ، أحيانا، ىشىء صلب تماماً.».

. بوال الشّعر تتناسل، وتتوسّع، ليس طلباً للمعنى بمفهومه السطحي المُباشر الذي يَتُوخُى الإيضاحَ والإبانَة، بل بمجاراة هنا «اللُغز» الذي هو أكبر من العقل نفسه، ويتجاوزُه، وربما هنا ما كان جوهر الشُعر السُوريالي، الذي اختبر الكتابة الأوتوماتيكية، ورأى فيها طاقة هنا «اللُغز»، أو هي ما يمكن أن يسسح عنه بعض الضّباب الذي لَفّهُ، أو هـو جزء من تكوينه، وطبيعته.

جمالية الشّعر، هي ما يُمَيِّز الشّعر عن غيره من الكتابات، فالرواية، بدورها، التجأت إلى الشّعر في لغته وفي تراكيبه وصوره، وحتَّى في إيقاعاته، لتنأى بنفسها عن «الحكاية»، التي رأى بعض الروائيين أنَّ الحاجَة إليها، اليوم، ماسّة، لأنَّ «التجريب»، والكتابة بهذا الزَّخم الشّعري هو تقليص لمساحة تقيّي العمل الروائي، أو أنَّ الشّعر أفسد الحكاية والسّرد في العمل الروائي؛ لذا، لا بُدَّ من العودة إلى أصل الرواية، ولو في صورته التقليدية، وهذا ما بنا واضحاً في تصريح أخير للروائي المغربي أحمد المديني، الذي صرّح بالعودة إلى «الحكاية»، في عمله الأخير «طريق الصفصاف»، في مقابل التجريب والشّعرية التي استغرقت أعماله السّابةة.

لا يبيو لي أنَّ الأمر بهذه البساطة، أو بهذا النوع من الارتكاس أو النُّكوص، فالإبداع هو، دائماً، خَطْوٌ في الفراغ؛ أعني في المساحات الشَّاغرة، لا بالعودة إلى أراض مسبوقة، أو فيها من الزُّروع ما يكفي لعَجْنِ خبر لإطعام كل أَلأفواه الجائعة للجمال والإبداع، دن حاجة لهذا الخبز المعجون بخمائر قديمة.

وحتًى لا نختزل الشّعر في التّجريب أو في الأشكال القديمة وحتًى لا نختزل الشّعر في التّجريب أو في الأشكال القديمة التي كانت «القصيدة»، فيها، هي الشجرة التي حجبت كلّ الطّيور المُحَلِّقة في سلمائها، ينبغي أن نعود لانتقاء النصوص الشّعرية التي احتفت بالوجود، واحتفت بالإنسان، واحتفت بالحياة وبأزل وأبد الأشياء التي كان الشّعر يراها بعينه التَّاقبة، وبحواسًه التي تجاوبت، بلا انقطاع، لتفتيق الجمال ولاستيلاده وتفجير مائه، ولتأكيد البغد الجمالي فيه، كون الجمال هو الحياة نفسها، وهي تتأسّس، في ما تبقّى، على أيدي الشُعراء، لا على أيدي غيرهم، ممن اختاروا أن يلعبوا دور الجَدًات في حكاية أساطير الأولين.

في الشّعر: قديمِه، وحديثه كثير من الاختراقات، وكثير من مَوَاطِن الجمال التي هي بمثابة النَّهب الذي نحتاج إلى استصفائه وانتقائه، بتمييزه عن الأحجار أو الصّخور العالِقَة فيه. فلا يمكن تمييز النَّهَب عن التَّنكِ، دون وعي جديد بالقيمة الجمالية، ليس للشعر وحده، بل للمعرفة كاملة، بما في ذلك المفاهيم والأدوات والمشارط التي نُعْمِلُها في قراءة الشّعر وفي الحُكْم عليه، وفي وسائل ترويجه وإشهاره، أو تداوله.

99

حوار: حسين عبدالرحيم

سامح الجبّاس كاتب مصري من مواليد 1971 في بورسعيد. طبيب صيدلي، وروائي، قدَّم أعمالاً سردية نال عنها جائزة اتحاد كُتّاب مصر، وجائزة هيئة قصور الثقافة، وجائزة إحسان عبد القدوس. من هذه الأعمال: «حي الإفرنج، كريسماس القاهرة، بورتوسعيد، وسط البلد، النئب لأزرق، بحر العواصف، المواطن المثالي للأطفال، حبل قديم وعقدة مشدودة» وقد فازت الأخيرة بمنحة آفاق اللبنانية، وجائزة كتارا هذا العام».

كان لفوزه بجائزة كتارا للرواية العربية، وكذلك بجائزة فئة الدراما للرواية غير المنشورة، أثر كبير عليه، خاصّة بعدما آثر البعد عن أضواء القاهرة ومركزيتها.

في هذا الحوار تقترب «الدوحة» من تجربة سامح الجبّاس الروائية، ومواقفه تجاه المشهد الأدبي في مصر وفي العالم العربي:

سامح الجبّاس

لا أشغل نفسي بالمعارك

■ بدايةً، ماذا تمثّل لك الجائزة، خاصّة بعد كل ما طُرح من ملاسنات وملابسات تشكّك في نزاهة الجائزة؟

- لا أحد يستطيع أن يُنكر أهمية جائزة كتارا في الرواية العربية، التي أثارت المتمام الوسط الثقافي في العالم العربي كله، وفوزي بها إشارة إلهية لي بأنني في الطريق الصحيح على مستوى احترامي لما يكتبه قلمي، واهتمامي بمن يقرأ أعمالي، يقول الفيلسوف «شوبنهاور»: «ما أقل ما نفكر فيما لدينا!».

وهذا- في رأيي- سبب ما أثاره البعض نتيجة عدم فهمهم لهذه الجائزة. ببساطة، يمكن للجميع الرجوع إلى موقع جائزة كتارا على الإنترنت ليجد شروط الجائزة معلنة، وأيضاً خطوات التقييم التي تمرّ عبر أربع لجان تحكيم مختلفة حتى إصدار النتيجة النهائية، وأرجو من المهتمّين مشاهدة حفل توزيع الجوائز على يوتيوب للتعرُف إلى خمسة عشر

عضواً في لجان تحكيم سرّية، يمثّلون كل الدول العربية، من الشرق إلى ساحل المحيط الأطلنطي.

وراء جائزة كتارا للرواية العربية مؤسّسة كتارا للحَيّ الثقافي، وهي مؤسّسة مستقلّة تدعم العمل الثقافي بكل صوره: مسرح، وأوبرا، وباليه، وموسيقى، وسينما، وأنشطة فنية للكبار والأطفال.

■ تعرفك الأوساط الأدبية المصرية بأكثر من عمل، وفي الوقت نفسه تؤثر السلامة في البعد عن أجواء القاهرة، حيث إنك من بورسعيد. فما رؤيتك لمكانة وقيمة الجائزة على كافة مستوياتها في مشوارك الأدبي ؟

- أنا موجود في القاهرة كثيراً لمتابعة أحدث إصدارات دور النشر، وأحياناً أحضر بعض الفعاليات الثقافية. ولكن، أنا مشغول- فقط- بقراءاتي وكتاباتي؛ لنا أفضًل بورسعيد التي توفّر لي هذه

الأجواء، وأنا أضع برنامجاً لحياتي بين عملي وأسرتي والقراءة والكتابة، ولا أشغل نفسي بمعارك وهمية أو تراشق لفظي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرى أن الأديب لا ينبغي أن تجنبه منه الأفكار والكلمات من أجل تعليقات منه الأفكار والكلمات من أجل تعليقات و «لايكات» لا معنى لها. هناك عبارة أؤمن بها كثيراً قالها الروائي الإيطالي فنتشنزو تشرامي في رواية «موظف عادي جياً» وهي: «في هنه الدنيا، إن عبرحت لحظة غيروا بك وطعنوك من خلفك. لا تتردد أبياً. سير دائماً إلى من خلفك. لا تترد أبياً. سير دائماً إلى

أما جائزة كتاراً فأجمل ما فيها أنها تحقّق حلم أي كاتب في النشر الجيد والتوزيع، ثم ترجمة روايته، ليس إلى نغة واحدة بل إلى خمس لغات، وبالنسبة لي إن تحويل الرواية إلى عمل درامي يعني أن هناك ملايين المشاهدين سيتعرّفون إلى عالمي، وستصل اليهم كلماتي. أما على المستوى الشخصي

فأنا أتّبع في حياتي ما قاله الفيلسوف الأميركي إيمرسون: «كل شخص ألقاه يفوقني في ناحية واحدة، على الأقلّ أستطيع أن آخذ عنه هذه الناحية، وأن أتعلّم».

■ ما تفسيرك لكثرة الجوائز الأدبية: المصرية، والعربية، والدولية؛ وهل تمثّل معيناً للكتابة والكاتب أم مخاصمة مع الواقع الأدبي والكتّاب؛

- الجوائز الأدبية العربية ليست كثيرة كما يظنّ البعض فقط، إذا تابعت إصدارات سلسلة الجوائز التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب ستنهل من أسماء جوائز عالمية لا نعرف عنها في عالمنا إلا جائزة نوبل وجائزة بوكر. أنا أؤمن أن الكاتب الجديد هـو أحد مصادر الدعاية لوطنه كالسياحة مثلاً. وإذا كانت وزارات الثقافة في مختلف الدول العربية تَعَدّ وزارات «درجّة ثانية» فيجب أن نشبِّع ونثمِّن مجهودات مؤسَّسات المجتمع المدنى التي تسبح ضدّ التيار، وتقدّم جوائز أدبية مثل: مؤسّسة كتارا ومؤسَّسة البوكر العربية، ومؤسَّسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في مصر. وأقول إن أية جائزة ينالها الكاتب مسؤولية تضع علي عاتقه المزيد من الجهد ليكون مستحقاً- أيضاً- ثقة القرّاء الذين سيبحثون عن أعماله لقراءتها فيما

وأنا أرى أن الجوائز إشارة تدلّ الكاتب

إلى أنه على الطريق الصحيح. الكاتب يبنل جهداً في عمله. فقط، الكاتب والمثقّف الحقيقي، فبلا جهد مبنول في الكتابة تصبح الكلمات غباراً تنثره الريح مع أوّل هَبّة، ومشكلة بعض الكتاب هي انشغالهم بالأخرين أكثر من أنفسهم، وتحديداً هم مشغولون بمحاولة هدم مجهود الآخرين أو الاستخفاف بما للكاتب المسرحي «جان آنوي»: «إن كلاً الكاتب المسرحي «جان آنوي»: «إن كلاً منا يمكن أن يكون أمراً فَناً لو أنه فعل فحسب، نصف ما يتوقع من الآخرين أن بغعلوه».

■ حدّثنا عن مشوارك الأدبي، وهل هناك اختالف يميّز الكاتب المحلّي عن الكاتب الموجود في القاهرة ؟

- أنا كاتب مصري أقيم في بورسعيد باختياري حتى أستطيع إنجاز قراءاتي وكتاباتي، وأكون في القاهرة كل أسبوعين على الأكثر، تراني دائماً في وسط البلد بين المكتبات ودور النشر، والي أصدقاء روائيون من مختلف محافظات مصر. هناك عبارة رائعة في رواية «الخادمة» للروائية الكنية الشهيرة «مارجريت آتوود» تقول: «من الملائم أن يكون للإنسان أهياف صغيرة يمكن أن يكون للإنسان أهياف صغيرة يمكن الأدبية أبحث عن الأهياف، ولكنها تتحقق بسهولة…»، وأنا في حياتي الأدبية أبحث عن الأهياف، ولكنها تتحقق يرجع إلى عناية الله عز وجل.

الكاتب المحلّي هو الكاتب الذي يحبس نفسه داخل عالم روائي وقالب محدًد، وهناك كثير من الكتّاب يعيشون في القاهرة، ولم يتركوا أي بصمة في الحياة الثقافية المصرية. المكان هنا في رأيي ليس حدوداً مغلقة تحتاج إلى تأشيرة، والإنترنت، الآن، يجعل الرواية تصل إلى لأسكيمو إذا أراد الكاتب. فقط، بإرادة الكاتب أن يحارب من أجل أن تصل كلماته إلى القارئ.

هل هناك حركة نقدية تواكب ذلك الكمّ من الجوائز الأدبية؟

- أعتقد أن الحركة النقدية في العالم العربي تسير ببطء، تماماً كالعدالة، وفي رأيي إن ذلك يرجع لسببين: الأول انتشار دور النشر الخاصة وصدور عدد كبير من الروايات بلا اختيار أو تدقيق من قِبَل دور النشر، والثاني اعتماد الناقد على إهداءات دار النشر، أو أن يلهث خلفه الروائي من هنا إلى هناك ليعطيه نسخة من روايته، ويرجوه أن يكتب عنها.

وهناك في الوسط الثقافي مجاملات نقدية لا حصر لها... أنا أؤمن أن الكاتب يكتب من أجل القارئ، فأنا- مثلاً- كتبت شلاث أو أربع دراسات نقدية عن أعمال نفدت بعض طبعاتها، ونلت عنها جوائز أدبية كثيرة، والنقّاد غائبون!

ثم إنا كانت الحركة النقسة تجاهلت أعمال نجيب محفوظ نفسه طويلاً، فماذا تتوقّع منها تجاه الروائيين الشياب الآن؟؟ يجب أن يواجه النقّاد أنفسهم، والخطوة الأولى هي الاعتراف أن هناك مشكلة. مهما يكن، فإن مقال أي ناقد لا يؤثر في مبيعات أي كتاب، ولا يدفع القارئ إلى شراء كتاب، لأن النقاد وضعوا أنفسهم في خانة المدح فقط. لا يوجد عمل فني كامل لأن الكمال لله وحده، والإبداع عند الإنسان لابد أن ينقصه شيء ما. إذا تعلَّمنا ثقافة الأفضل و «الأسوأ» في حياتنا الثقافية والفنية ستتغيّر الكثير من المفاهيم، وسيتردّد الكثيرون قبل أن يدفعوا برواياتهم إلى المطبعة، وهذا لمصلحة القارئ ولرفع شاأن ومستوى الثقافة في عالمنا العربي.

أدب خارج شروط اللغة

د. آمنة بلعلى

مع تسارع أثر الوسائط التفاعلية التي أسفرت عنها وسائل الإعلام والاتّصال الجديدة، خاصّة الإنترنت، ظهر تصوُّر جديد يسمّى التصوُّر الرقمي أو الإلكتروني، الذي يجعل من النصّ مجموعة من الشنرات التي تربط بينها محدّدات رقمية هي ما عرف بـ «الروابط»، وذلك من أجل خلق تفاعل بين النصّ والوسائط وتسهيل التنقّل بين ثنايا النص، وتوجيه القارئ للتفاعل مع النص بواسطتها، وكان ذلك بتأثير من تحوُّلات الكتابة الرقمية عند الغرب، منذ بداية ستينيات القرن الماضيي، والتي تحقَّقت، بصورة واضحة، في تسعينيات القرن الماضي. فاقترحت مفاهيم ومصطلحات جديدة تجاوزت المصطلحات التي روّجت لها الدراسات النصّية مثل النصّ، والتناصّ، والبنية، إلى مصطلحات مركّبة تجمع بين النصّ والوسيط، كالنصّ المتفرّع hypertexte ، وقد تُرجم بـ «المفرَّع، والمتشعِّب والمترابط، والشبكي»، ثم شاعت صيغ أخرى تعبّر عن علاقة الأدب بالوسيط الإلكتروني كالأدب الإلكتروني والأدب التفاعلي والأدب الرقمي وغيرها. وقد سعى سعيد يقطين إلى شرح مفهوم النص المترابط الني خلق إمكانيات متعددة للقراءة التي يتفاعل القارئ فيها مع النصّ بفضل الروابط، ويعدّه نمطاً جديداً قائماً على الانفتاح (1). ونشهد، اليوم، مع الكُمّ القليل الذي كُتِب حول هذا النمط الجديد ومع التفاعل المحدود من الأدباء معه، مجموعة كبيرة من المصطلحات التي يُرَوِّج لها في الثقافة النقبية العربية، والتي توثُّق العلاقة مع التقنية أكثر من الأدب، من قبيل: الأدب الافتراضي، والأدب الإلكتروني والرقمي، والأدب التوليفي، والأدب التوليدي، والأدب الفرجوي، وغير ذلك.

إن هذا النمط الجديد من الأدب يفرض شروطاً خارج شروط اللغة التي تُعدّ المكوِّن الأساس للأدب، وعوض التّعامل مع اللغة أصبح التعامل مع الوسيط الإلكتروني، وعوض امتلاك القدرة على التشكيل غير المألوف للغة وعقد علاقات غير طبيعية بين الكلمات لإنشاء صور، وإحداث إيقاع أصبح هناك شرط امتلاك القدرة على الإلمام ببرامج معيّنة ومهارة من الإبحار في الشبكة، أو الاستعانة بمن يملك هذه المهارة من مهنسي الإعلام الآلي، وقد عُبّر عن هذه الحالة بـ«التفاعل» الذي وُصِف بـه هذا النوع من الأدب، كما أصبح صفة لقارئ

والني يهمنا هنا هو: هل جاءت العلاقة بالرقمية بنمط جديد في الكتابة، فخلقت بلاغة جديدة نستطيع من خلالها أن نتحدث عن جنس أدبى جديد؟

لقد طُرِح هنا السؤال في النقد الغربي في البدايات الأولى من هنا التلاقي، وعلى الرغم من أنهم كانوا يبشّرون ببلاغة جديدة، إلا أننا نجدهم لم يتمكّنوا من تبيّن هذه الجِدّة إلا فيما تتميّز به الكتابة من روابط وطريقة بنائها، وتصبح القضية ببساطة - حديثاً عن تفاعل وعلاقات بين روابط، مقابل تفاعل بين عناصر النصّ الواحد أو النصوص الأخرى، مثلما دعت إليه البنيوية والتناصّية، لكننا نجدهم، فيما بعد، ومع نهاية الثمانينات يضعون القيمة الجمالية والتخييل محل اهتماماتهم في معاينة تطوّر العلاقة بين الأدب والوسائط الرقمية.

ولقد تلقّى النقّاد العرب هنا التحوّل الغربي في علاقة الأدب مع التقنية تلقّيهم للفتح العظيم، فربطوا هنا الانخراط بالتحديث

سؤال التقنية في الأدب أصبح سؤالاً مركزياً في الحداثة الشعرية العربية المعاصرة، غير أن هناك من يستبصر رؤية مستقبلية أخرى، تطرح سؤال التقنية على المحكّ.

وبرهانات الثقافة وبالمستقبل؛ حيث نهب سعيد يقطين، مشلاً، إلى المقارنة بين معرفة التقنية الحديثة، ومعرفة برّاية القلم عند العرب القنامى بوصفها وسيلة تقنية من أجل كتابة جيدة، ومن ثمة، فالكاتب المعاصر ليس بمقدوره مساير التطوُّر التكنولوجي وكتابة نصّ جيّد إلا بتعلم التقنية لأن «عدم معرفة وظائف الحزمة المكتبية، وكيفية صناعة الروابط من خلالها، أو من خلال غيرها من البرمجيات الخاصة، أو كيفية استخدام برنامج خاصّ بالكتابة الرقمية، لا يمكن أبداً أن يجعلنا قادرين، كتّاباً وقرّاء، على كتابة النص الرقمي وتلقيه»(2)؛ وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المتلقي لكي لا يبقى مجرّد متلق تقليدي يبحث، فقط، عن المعلومة، وكان سعيد يقطين قد ربط مستقبل الثقافة عن المعلومة، وكان سعيد يقطين قد ربط مستقبل الثقافة العربية كلّها بالنصّ الرقمي، في كتابه الأول «النص المترابط والثقافة العربية».

واضىح من هنا الموقف أنه تَمّ ربط المعلوماتية والرقمنة بالتحديث، فبالرقمنة يتجدّد فكرنا، هنا في الوقت الذي يحنّر فيه الغرب، اليوم، من الدور الذي لعبته هنه التقنية في تشيئ الإنسان وجعله غير قادر على الإبداع الحقيقي؛ حيث عطّلت قدراته النهنية والعضوية.

إن الوعي الإبداعي والوعي النقدي لا يمكن أن يكونا رقمًيين، لأن التقنية تشكّل جزءاً بسيطاً من الوعي، فسوء التدبير السياسي، والتزمّت الديني، والتعصّب للرأي ليسوا من آثار عدم الوعي بالتقنية، وإلا كيف نفسّر العطاءات الإبداعية وبلوغ التفكير أرقى درجاته في مراحل معينة من الحضارة الإسلامية! وتبقى المناظرة الإسلامية أرقى ما يمكن أن يصل

إليه التفاعل الإيجابي في التفكير الذي كان سمة أساسية من سمات الحضارة الإسلامية.

لعلٌ ما يمكن أن يلاحَظ في تلقّي هذا النوع من الأدب الذي لا يـزال مجال إبداعـه ضئيلاً، على الرغم من الكمّ الهائل من الكتب التي ألُّفت حوله ، هو التعامل الرومانسي معه على حسباب الأدب الورقيي، ويتجلّي ذلك من خيلال ربط التطور الفكري بمزيد من الاندماج في الافتراضية التي يفرضها الإبصار الإلكتروني، وجعله سوَّالاً مهمّاً من أسئلة الثقافة العربية، وربط الحداثة في الأدب به، إلى حَدّ أن البعض لا يتورّع في وسمه بـ(جنس جديد)، أو حتى (مدرسة جديدة). صحيح أن الأدب يساير علاقة المبدع والمتلقّى مع متطلّبات التطوّر الحضاري للمجتمع، ويعبّر عن تحوُّل هذه العلاقة، ولكن، هل عبّر الأدب الرقمي ذاته على حالة جديدة، ومنطق جديد في التفكير عند الغرب، أم أنه كان مجرَّد تجلُّ من تجلّيات التطوّر الفكرى للفرد الأوروبي؟ ثم، كيف نفسّر اعتراض المفكّرين والنقّاد في الغرب أنفسهم، على إمكانية إعطاء هذا المدور للتكنولوجيا على حساب الفرد والإبداع؟ فنراهم يحنّرون من الأخطار التي أحدثتها التكنولوجيات

الدوحة | 111

الجديدة في الفرد والمجتمع، وخاصّة أن هنا النوع من الممارسة الإبداعية لم تحقّق ما به يشكّل ظاهرة طاغية، فمازال الغرب ينتج الكتب الورقية، وما زالوا يقرون بأهمّية الكتاب الورقى، الذي أصبح ضرورة في الوقت الراهن.

يبيو أن سبؤال التقنية في الأدب أصبح سبؤالاً مركزياً في الحداثة الشعرية العربية المعاصرة، غير أن هناك من يستبصر رؤية مستقبلية أخرى، تطرح سؤال التقنية على المحكِّ، جنباً إلى جنب مع سؤال الإبداع والإضافة والمشاركة في الفعل الثقافي العالمي والحقّ في الاختلاف، مثلما ذهب إليه المفكّر طه عبد الرحمن، وفي الْاتّجاه نفسه نجد محمد أسليم يرى أن مفهوم الإبداع الرقمي بالطريقة التي فَهم بها سيؤدّي بالأدب إلى الانقراض، ليفسح المجال لشكل من اللعب التفاعلي بين الإنسان والآلة، تزول فيه الحدود بين الإبداع والتلقّي، أو الكتابة والقراءة، بل سيختفي هذان النشاطان مفهوماً واصطلاحاً، وتنشأ منظومة من المفاهيم والمصطلحات التي تعبّر عن تجربة أخرى يفني فيها مفهوما الكتابة والقراءة(3)، وسواء أُعَبَّر هنا الرأي عن نظرة تفاؤلية أم عبَّر عن نظرة تشاؤمية، فإن ما أشار إليه محمد أسليم، ينبّهنا إلى عدم قدرتنا على امتلاك رؤية لما سوف يكون عليه الأدب الرقمي، وأننا لن نشهد سوى انقراضه، ونتلمّس أبعاد هذه النظرة عند النين نظروا وللأدب الرقمي ومارسوه.

ساد الاعتقاد بأن حداثة هذا الأدب ترتبط بالموضوع الرقمي، وهم يعيدون مفهوم الأدب إلى الثنائية التقليدية التي كانت تنتصر إلى المضمون، وتجعل منه معياراً للتحديث، مثلما جاء في ما اصْطُلح عليه محمد سناجلة بـ«الرواية الرقمية الواقعية»، حيث يسحب مفهوم الواقعية إلى العالم الافتراضي الرقمى، وتصبح الرواية نوعاً جبيداً؛ لأن مضمونها حبيث على الواقع الافتراضي، كما يصبح معيار الجدّة في الرواية الرقمية، هو التأكيد على «أن الرقمية والعوالم الافتراضية هي بصيد الحلول- حرفياً- مصلّ الواقع بكافّة قطاعاته وأنشـطته بما يقتضى التعامل معهـا بوصفها واقعاً، أي أمراً ملموساً وموجوداً، يمكن أن يجلب الفرح للمرء ويسعده ويكافئه، مثلما يمكن أن يجلب له الشيقاء والبؤس»(4). وسبواء أقَصَيد محمد سيناجلة التنظير أم لم يقصيده، فإن ما يثيره هذا التعريف هو ربط هذا الشكل الجديد بموضوع العالم الافتراضي، فيما ينهب البعض إلى ربطه بالوسيط الإلكتروني بوصفه حاملاً، ونجده عند النين تستهويهم فكرة التفاعل ربطه بدور الروابط في إحداث التفاعل بين القارئ والنصّ الرقمي، مثلما تنهب إلى ذلك فاطمة البريكي في كتابها «الأدب التفاعلي»، أو زهور كرام في «الأدب الرقمي». غير أن الأمر بالنسبة للشعر الرقمي مختلف عند الشاعر مشتاق معن، الذي يبدو أنه لم يستسغ اصطلاح الواقعية

الرقمية، فقال بـ«المجازية الرقمية» (5)، وكأنه بؤكِّد على أن موضوع الشعر الرقمي ليس هو الواقع الافتراضي، ولذلك نلاحظ أن قصيدته الرقمية لا تكاد تختلف، في نصّها اللغوى، عن الشعر الحداثي الذي يكتبه بعض الشعراء الحداثيين النبن يوظُفون التناصّ كاستراتيجية تجسّد رؤية مجازية للواقع العربى كما تجلَّت له في 2007.

إن مطالبة القارئ أن ينخرط في التفاعلية مع المبدع، تفرض عليه أن يصرف اهتمامه إلى التقنية على حساب النص، وإن المشاركة التي يتحدّثون عنها هي مشاركة شكلية وافتراضية لا غير، ما دامت مجرّد اختيارات للقارئ في تعديل البرمجة وتغيير مواقع النوافذ؛ أي إنه بإمكان القارئ الدخول إلى ملفّات البرمجة والعرض الموجودة في قاعدة بيانات النصّ، وإحداث ما يشاء من إعادة لتشكيل البرمجة بما يتواءم مع نوقه، دون المساس بالمتن الرئيس للنصّ. (6)

نلك هو هاجس ســؤال التقنية الــذي يثيره الحديث عن الأدب الرقمي في الثقافية العربية المعاصيرة، سيواء ما تعلُّق بالرواية الرقمية، أو ما ارتبط، خاصةً، بالشعر الرقمى، بالإضافة إلى ما ينبغي أن يكون عليه دور هذه التقنية في تحديث القصيدة العربية، وهل تكتسب القصيدة بهذه التقنية بلاغة جديدة؟ وما علاقتها بالتقاليد البلاغية لتحوّلات الشعر العربي، ودور هذا الشعر في عملية التواصل؟ وكيف تسهم في جعل النصّ الشعري يمتـدّ إلى وعي القارئ العربي وإلى لاوعيه وإلى تاريخه الشعري الذي شكّل جزءاً كبيراً من مخيّلته، بخلاف الرواية التي هي جنس طارئ في الثقافة العربية؟ وهل يكشف هذا النوع من الشعر عن تغيُّر في مفهوم الشعر ووظيفته وأدواته، أم أن الأمر متعلِّق بحامل مادّى لا غير.

هوامش:

^{1 -} يراجَع سعيد يقطين، «النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية (نحو كتابة عربية رقمية)» المركز العربي الثقافي، الدار البيضاء، ط1، المغرب 2008، ص 59 - 61.

^{2 -} سبعيد يقطين ، «علينا اتضاذ الوعلى الرقملي نقطة تحوُّل في فهمنا للثقافة والسياسة». حاوره: محمد صبح ، المرجع السابق.

^{3 -} محمد أسليم، «نظرية الرواية الواقعية الرقمية»، موقع محمد أسليم. http://www.m-aslim.net/site/articles. .php?action=view&id=106

^{4 -} محمد أسليم، «نظرية الرواية الرقمية».

^{5 -} يراجع، إحسان محمد جواد، «القصيدة التفاعلية الرقمية لشاعرها العربي الأول» - مجلة «أقلام الثقافية».

http://www.aklaam.net/newaqlam/aqlam/show. php?id=8077

^{6 -}يراجَع «الأدب والتكنولوجيا: القصيدة التفاعلية- مشتاق عباس معن نمو نَجاً»، فاطمة البحراني http://www.oudnad.net/18/fatimabah18.php

مرزوق بشيربن مرزوق

السّرقات الأدبية

السّرقات الفكريـة والأدبيـة، وحتى الفنيّـة من سينما ودراما وتشكيل، ظاهرة قديمة أزلية، لم يضلُ عصر من عصور الحضارة الإنسانية من هنه الظاهرة، بِل وصل الأمر أن يُبِرّر أحدهم بِ«أن المعاني والأفكار واحدة وهي ملقاة على قارعة الطريق، والمهم كيفية معرفتها وإعادة صياغتها»، ولقد سهّلت شبكة الإنترنت العالمية هذه السّرقات، مما استدعى الأمر بالكثير من المؤسسيات العلمسة والأدسه أن تصدر تشاريع وقوانسن رقابية، ومتابعة حثيثة، ومراجعات رصينة لكل ما يرفع لها من بحوث ودراسات وكتابات أدبية وفكرية، حرصاً على أن هنا المنتج العلمي أو الأدبي منتج أصيل، وأنه ليس تعديًّا على حقوق الملكية للآخرين. من بين تلك المؤسسات الجامعية- على سببيل المثال- جامعة هيريوت وات البريطانية (Heriot Watt University) التي أصدرت لوائح خاصة بالأساتذة والطلاب، فيما يتعلِّق بالإجراءات التأديبية، النين ينتحلون معلوماتهم من شبكة المعلومات العالمية وينسبونها لهم.

تُعرِّف الجامعة المنكورة الانتصال بأن يتبنّى شخص ما أفكار أو كتابات أو اختراعات شخص آخر، والتصرُف فيها كما لو كانت نتاجه الخاص، دون الإشارة إلى مصدر هنه الأفكار أو الكتابات أو الاختراعات، سواء أكان ذلك بقصد أم كان بغير قصد. وعلى الرغم من اختالاف نوع وطرق السّرقات الأدبية والإبداعية من رواية وشعر ومسرح وموسيقى وتشكيل... إلخ، والاقتباسات الأكاديمية والعلمية، إلّا أن هناك قواعد أكاديمية للاقتباس، والتي حدّها دليل الطالب لتجنّب الانتصال في الجامعة المنكورة أعلاه، ولأن البحث العلمي يتضمن الاستشهاد بكتابات أو أفكار مؤلفن آخرين وتطوير هذه الأفكار إلّا أنه سيتوجب

على الباحث أن يعترف بإسهامات غيره في بحثه، ومنها أن يحدد الطالب المصدر لدى وروده في النص، والأقوال المقتبسة حرفياً، كما يتوجب على الطالب إنشاء قائمة تتضمن أسماء كافة المراجع المستخدمة، وتفاصيل أسماء دور النشر وغيرها لتضاف في نهاية المحث أو المقال.

ربما يجد القارئ والمطَّلع على الأعمال الأدبية والفنية الصعوبة في اكتشاف السّرقات من أول مَرّة، حيث تتلخل وتتمازج أحياناً الأفكار المسروقة بتعديلات وتصرفات (السّارق)، لكن هنا الأمر يتم اكتشافه بعد فترة وإنْ طالت قليلاً، ولقد وَفَرَ الكمبيوتر اليوم برامج تكشف السّرقات، خصوصاً في المجالات العلمية والأكاديمية، حيث تُمكّن البرامج من اكتشاف أصل مادة البحث.

ومن آخر السّرقات الأدبية التي وقعت ما اكتشفه الزميل الباحث المسرحي المصري الدكتور السيد علي إسماعيل في أثناء حضوره للجلسة الأولى لـ«مؤتمر القاهرة الثقافي الفني الدولي»، الـذي عُقِدَ في شهر مايو /أيار الماضي، بأن هناك بحثين مسروقين من كتاباته المنشورة، تمت سرقتهما بالكامل دون الإشارة إلى مصرهما. ولقد تأكد الدكتور من ذلك بنفسه، وواجه به القائمين على المؤتمر، وحتى الباحثين أنفسهم، والذين يبدو أنهم لم يجدوا إجابة عن هذه الاتهامات، وما زالت الجدلية قائمة حول هذه السّرقات. ربما تكون السّرقات والانتهاكات الأدبية، وتجاهل مواجهتها، وعدم تفعيل حقوق الملكية الفكرية، واحدة من الأسباب الأساسية التي أدت إلى قِلة النشر في الوطن من العربي نتيجة السّرقات والنسخ من المواقع الإلكترونية وغيرها، وهذه قضية على وزراء الثقافة العرب أن يتحمّلوا

مسـؤوليتها ومناقشتها في لقاءاتهم الدورية.

الدوحة | 113

حبّة رمل على شاطىء دمشق

د. ماجدة حمود

انقبض قلبي حين أخبرتني المبدعة غادة السمان بأنها اختارت «يا دمشق وداعاً» عنوانا لروايتها (قىيل صيدورها عام 2015)، رَجَوْتها أن تعيد النظر في هذا العنوان، لما أوحته كلمة الوداع من قلق على مدينتي في مثل هذه الأيام الصعبة، ولما أحسسته من تنتق الكاتبة بعدم عودتها إلى دمشق مهبط روحها، لكن، حين تأمّلت الجزء الثانى من العنوان (فسيفساء التمرُّد) أحسست أن الكاتبة أنقذته من هيمنة تلك الإيحاءات الحزينة، فقد تجاوزت البطلة (زين) المتماهية مع صوت المؤلِّفة، حزنها، وبأسها، مما يمنح المتلقّى أملاً بنهوض مدينتها ومقاومتها لشتى أنواع الدمار.

تربعت دمشق أعماق الكاتبة؛ لهذا جعلتها فضاءً لروايتها، تلوذ به، لعله يعوضها عن إحساس الفقد والغربة؛ لهذا خصّتها بإهداء مؤثر: «أهدي إلى مدينتي الأمّ دمشق... التي غادرتها ولم تغادرني...».

إذاً، شكّل الفضاء الدمشقي محور روايتها السيرية، سواء في الجزء الأول «الرواية المستحيلة: فسيفساء دمشقية» أم في الجزء الثاني «يا دمشق وداعاً – فسيفساء التمرّد»

بدت البطلة (زین) التي منحتها المؤلّفة صوتها، شغوفة بدمشق، صحیح أنها تركتها، ورحلت إلى بيروت إلا أن الحنين إليها لم يغادرها، مثلما لم يغادر الطبيب (رهيف المناهلي) وصديقه والد البطلة (أمجد الخيّال) في الجزء

إذ يشمّ المتلقّي عبق ياسمينها، وقد تحوّل إلى عطر البطلة (زين) المفضّل، يمنحها القوة في لحظة ضعف إثر عملية إجهاض؛ لهنا كان الياسمين حاضراً في مخيّلتها سواء في الرواية أم في الشعر «رسائل الحنين إلى دمشق».

خاصّة أن أجدادها جعلوا منها «مدينة سبقت الدنيا كلّها إلى سجل المدن التاريخية المأهولة، باستمرار» فهي من أقدم المدن التي مازالت تجمع العراقة بالجمال، وتجعل التاريخ يحضن الحاضر؛ لهذا أوحت دمشق لـ(زين)، وهي تتأمّل منظرها من أعالى قاسيون، بصورة تنبض بحنان الأمومة ورقّتها، فهى «مثل أمّ تداعب طفلها الممدَّد أمامهاً». وما يدهش المتلقَى في هذه الصورة اجتماع الرِّقّة بالعطاء وبالبراءة، وبذلك تحوُّلت مدينتها إلى أمّ تعوّضها اليتم الذي عاشته منذ طفولتها، وقد صاحبها هذا الإحساس الجميل، رغم مرّ السنين، موحياً لها بـ(الأبدية)؛ وبذلك يصبح الفضاء الدمشقي نقيضاً للإنسان الزائل، فيتعلّم المتلقى عبر هذه الإيحاءات قيمة المكان الأصيل الذي يجسِّد روحاً قوية، يلوذ بها في لحظة ضعف، لذلك نسمع صوت البطلة (زين) المتماهى مع صوت المؤلفة يعلن حقيقة هذا الدرس، إذ تتساءل: لِمَ يضخُم الإنسان همومه مادام كل شيء إلى زوال؟؛ لهذا فهي تعيش فى حضرة دمشق توازناً داخلياً، يقويها على مواجهة الصعاب

الأول (الرواية المستحيلة: فسيفساء دمشقية).

بدا حضور هذه المدينة طاغيا ومؤثرا منذ الجملة الأولى في الرواية (العنوان) حتى إنها جعلته نداءً موجعاً، (يا دمشق وداعاً...) كأنه زفرة حرّى. واللافت هو تناصّ هذا العنوان مع عنوان مجموعة قصصية لألفة الأدلبي «وداعا يا دمشق» التي صدرت عام (1963). كما يلاحظ المتلقّي المتأمّل أن الفضاء الدمشقي أسّس بنية الرواية، حتى إنه شكّل عناوين خمسة فصول من أصل ثمانية، فاستطاعت غادة السمان أن تعيد للمتلقى روح دمشق فى بداية الستينيات؛ مما أتاح له أن يتنقّل معها في أحيائها القديمة، وأحيائها الجديدة (باب الجابية وباب توما والروضة...) ويصغى معها إلى الأغاني التي كانت تصدح في شوارعها، والأمثال الشعبية التي تدور على ألسنة سكّانها، حتى باتت الرواية رسالة حنين إلى دمشق، ليس -فقط- إلى أمكنتها ولغتها، بل إلى روائحها أيضاً،

«تصغر في عيني همومي وتتخذ حجمها الطبيعي»، وبذلك تحوّلت دمشق إلى حضن أمّ حنون، ينسيها همومها.

من هنا شكّل الفضاء الدمشقي ملاناً لروح الكاتبة في حِلّها وترحالها؛ فهي قادرة على طرد هموم البطلة وتحويلها إلى «حبّة رمل على شاطئها»، ويلاحظ المتلقّي أن أمومة دمشق مازالت تلحّ على مخيّلتها «وتغمر الطمأنينة قلبي على الرغم من كل شيء»، إذ تتلاشى فيها الهموم والمخاوف مثلما تتلاشى في حضن الأم، لهذا تستطيع البطلة أن تواجه العالم بكل أثقال بؤسه.

وما يلفت نظر المتلقّي أن الكاتبة حين أرادت أن تخبره عن حجمها إزاء عَظَمة مدينتها، اختارت أن تكون «حبة رمل» لتعيش رغبة النوبان في وطنها.

وفي مشهد آخر اختارت أن تكون صخرة من قاسيون، خاصّة في تلك المواقف التي تتطلب شجاعة وقوّة، كأن مخيّلتها لا تريد لروحها التي تكافئ حروفها أن تبرح الفضاء الدمشقى بعد أن فارقه جسدها؛ لهذا شكّل هذا الجبل هويّة بطلتها (زين)، ومنحها الصمود أمام المحن التي تحيط بها، لذا هي تكرّر هذه اللازمة: «أنا صخرة في قاسيون». بدت دمشق، قبل أن تغادرها البطلة، مدينة التناقضات، تجمع الرِّقَة والحنان بالشراسة والقوة «وديعة كقطة وشرسة كنمر...»؛ لهذا لم تسمح الكاتبة لـ(زين) بترك دمشق إلى بيروت إلا بعد أن

أحسّت بها قد أصبحت أكثر شراسة وتشوُها، وقد جسّدت ذلك، عبر تصوير بيت الأسرة حين ودّعته قبل رحيلها، فلم تجد فيه شيئا مما كانت تحبّه «الأحواض شبه ناوية، لم يعد ثمة من يغازل الزهار لتزدهر...أولاد العم والخالات والجيران والأصدقاء يتشاجرون: أنت شيوعي كافر... قومي سوري...برجوازي خائن...» وبذلك تغيّر البيت بتغيّر ساكنيه، لم يعد موئلاً للحبّ الذي ساكنيه، لم يعد موئلاً للحبّ الذي وبات الخميع حتى النبات، لوبات الخاف الفكري مدعاة لوسراع بين الأقارب والجيران.

رغم الحفاوة البيروتية التي رغم الحفاوة البيروتية التي الأدبي، حاصرتها مشاعر الغربة، وأضناها الشوق إلى مدينتها، التي أصدر فيها رجل المخابرات (ناهي) أمراً بمنعها من دخول بلدها، بعد أن اتهمها بالتجسس، إثر فشله في مقايضة جسدها بورقة السماح بسفرها!

لعل أكثر المشاهد تأثيراً في النفس وقوف البطلة المتماهية مع الكاتبة على حدود مدينتها، حين توفّي والدها في بيروت، فلم تستطع مرافقة جثمانه لدفنه في دمشق، بعد أن تحوّلت إلى سجن كبير، وباتت الحدود سوراً، يقف سداً في وجهها، فتصرخ: «افتحي ياماما»، لتلحّ، مرّة أخرى، صورة لأم دمشق الملاذ مقترنةً بصورة الأم في مخيّلة الروائية.

لن تردّ مدينتها على رجائها، وإنما صوت ذاك الذي دمّرها،

وأراد تدمير البطلة (زين) بإذلالها: «اركعي وادخلي زحفاً على ركبتيك ...»، فترد عليه متحدية: «لا.لن أركع. سأترك الشوق يقتلني». إنها ترفض الركوع وهي تكرّر هذا الرفض مرّتين، مما يوحي بتمرُدها وإصرارها على أن تعيش بكرامتها مفضّلة الموت على التنازل عنها: «أريد أن أدخل المدينة مرفوعة الرأس».

يعايش المتلقّي تمرّد خيال الكاتبة عمّا هو مألوف، ليبرز مدى تعلُقها بمدينتها، فتوصي البطلة (زين) بأن يُحمَل تابوتها في جنازتها «عمودياً لا أفقياً»، ورأسها «يتّجه صوت سماء جبل قاسيون لا صوب التراب...»؛ أي بطريقة تتيح لها رؤيته ووداعه، وبنلك أعلنت انتماءها للمكان الذي حُرمت منه في حياتها، وتخاف أن تُحرم منه في مماتها.

وقد تدخًل صوت الكاتبة ليبعد شبح الموت عن بطلتها بعيداً عن دمشق، فتعلن رغبتها على لسانها: «أتمنى لو أعود قبل ذلك بقليل، على قدميّ، وإن كنت أعرف أن ذلك شبه مستحيل لمتمرّدة مثلي، لا تعرف كنف تغلق فم صدقها...»

يلاحظ المتلقي أن الكاتبة (البطلة) تركت باب العودة إلى مدينتها موارباً، إذ أعلنت أن ذلك (شبه مستحيل) بسبب ما تحمله كلماتها من صفات التمرُد على الفساد والقهر، فهي ترفض أن تكون ممن يَدُعون الثقافة، ويلهثون وراء ذهب السلطان ليتاجروا بالأوطان.

الدوحة | 115

على أبواب ريف إدلب

هيثم حسين

تشكّل الكتابة عن الموت بالنسبة للروائية السورية سمر يزبك في يومياتها «بوّابات أرض العدم» (دار الأداب - 2012) طريقة للدفاع عن الحياة، ووسيلة للتشبّث بالحلم والثورة والأمل، عبر التقاط التفاصيل التى ترسم المشهد العام الذى تسير وفقه إلى الحياة أو إلى العدم. محاربة العدم بالكتابة، وإن كان عبر الدخول في بوابات أرضه، واستجلاء خباياه وأسبابه وألغازه وأسراره، محاولة تفكيك الألغام المجتمعية الموقوتة التي دسها النظام في بنية المجتمع السوري منذ عقود، وأخرى نشأت على هامش الثورة، وأصبحت جزءاً من تركيبتها.

تصور يزبك عبث الواقع الذي يختلط بصور مرعبة تتفوَّق على المجازات والأخيلة، تنقل حكايات الناس وآراءههم وتناقضاتهم واختلافاتهم وسجالاتهم التي لا تهدأ، تتون قصص الثوّار والشهداء والقتلى والمنشقين واللاجئين والمصابين، تورّخ لآلام نوي الشهداء: النساء والأطفال منهم بشكل خاص، والمعاناة التي يلاقونها في واقعهم وحياتهم، بحيث يجدون أنفسهم دون معيل في واقع شرس لا رحمة فيه.

توثق صاحبة «رائحة القرفة»، في شهادتها، حياة مئات العائلات التي أصبحت من سكان الكهوف بعد تدمير بيوتها وتهديدها الدائم بالقصف والقتل، وافتراشها الجوع الذي يظل ضيفاً ثقيل الظل ملتصقاً بها، بحيث

يكون الأمر كما لو أنّ طبقات الجحيم يتراكم بعضها فوق الآخر. وما تسمّيه (فنّ صناعة الشياطين).

عبر ثلاث بو ابات فصول، البوابة الأولى (آب 2012)، البوابة الثانية (شباط 2013)، البوابة الثالثة (تموز – آب 2013) تكمل يزبك ما بدأته في كتابها «تقاطع نيران» محاولتها لقراءة الثورة السورية من داخلها، عبر التقاط المتغيرات التي أحدثتها في المجتمع على أكثر من صعيد.

تستهل الكاتبة بتصوير مشهد عبورها الحدود التركية إلى ريف إدلب، وكيف أن الأسلاك الشائكة خدشت ظهرها، واستقرت في منتصف رأسها. تقول إنه لم يكن بصحبتها، آنذاك، غرباء كثر، ولم تعرف أنها ستكون قادرة على متابعة هذه التفاصيل، إذ كانت تظن السبب غامض أنها ستضيع في زحمة الموت هناك، حيث قررت العودة إلى الوطن.

تصف الأجواء في ريف إدلب الذي لم يكن قد تحرر بشكل كامل، حيث كتائب

متحاربة، حواجز كثيرة، صراعات ناشئة وناشبة بين أطراف مختلفة. تصف مشاهد مقاتلين يحملون أسلحتهم، ويرفعون شعارات النصر، تتذكّر مشاهد مصابين وجرحى ممن فقدوا بعض أعضائهم، تقول: «الفراغات يحتلّ مكان الساق المبتورة. الفراغات تحدّد شكل العضو البشري الناقص. نحن ناقصون بالكمال. نحن كمال النقصان».

تؤكّد يزبك أنّ كلّ ما يحصل في سرد يومياتها هو واقع. وأنه لا يوجد سوى شخصية واحدة متخيلة تلاعب السرد فيها. تقول: «أنا الوحيدة وكأنني شخصية متخيلة في كتاب، أستعين على الواقع بالخيال، أراقب التفاصيل والواقع وما يحدث، ليس على أساس ما أنا عليه، ولكن، أفترض أنني شخصية روائية، أفكر وواية، لأقوى على الاستمرار. المرأة في الواقعية أتركها جانباً، أصير الأخرى المفترضة التي يجب أن تقوم برد فعل تناسب ما عاشت لأجله.».

تشير الكاتبة إلى أن الهدف من مشروع عودتها كان إقامة مشاريع صغيرة للنساء، وتأسيس منظمة في الشمال السوري لتمكين النساء اقتصادياً ومعرفياً، وتعليم الأطفال، وكانت تبحث عن فكرة قابلة للتطبيق، تساهم من خلالها في إقامة مؤسسات مدنية ديموقراطية في المناطق التي صارت خارج سيطرة الأسد، وتلفت

إلى أنّها لا تستطيع الكتابة عن طريق التسلسل، وأنّها لا تجيد السرد المتسلسل، ولا بدّ من كسر الزمن.

تحكي عن البطولة المطلقة للموت في أرض العدم، حيث لا بطل سوى الموت، لا قصص يرويها الناس سوى عن الموت. كلّ شيء قابل للنسبية والاحتمال إلا بطولة الموت المطلقة، أو لحظة خارجة عن السياق الزمني، ثم تصف لحظة عبورها الأسلاك الشائكة ليلاً، بعبور التيه إلى التيه.. وباللحظة المتأرجحة في سؤال المنفى والوطن، كما تصف العبور بأنه كان بمثابة اكتشاف متأخر للهوية السورية، ولجغرافية بلد من طين ودم ونار، ومفاجآت لا تنتهي.

تستعيد لحظات التقائها بالنازحين السوريين في المطارات، وعلى الحدود، تشعر بأن الفكرة يمكن أن تتكثُّف عبر مكان، ثمَّ تتحوَّل إليه، كافتراضها أن عبور السوريين من خارج جحيم الداخل، تختصره النقاط الحدودية في الجهات الأربع، وهي بوابات جحيم منفلتة من طبقة إلى أخرى. وتكتشف أنها تستطيع من خلال تلك المصادفات واللقاءات سبر حجم التغييرات في الشهور الماضية. تروي صاحبة «طفلة السماء» لحظات كادت أن تستسلم فيها للموت، أو تقع ضحية غدر أو قصف، كما تحكى عن شخصيات حاضرة معها، منها آلاء، ورها، وميسرة، ومارتن سودر، وفداء، ومنهل، وشاهر، وغيرهم عشرات الشخصيات

الحاضرة في التنقّل والارتحال عبر «بوابات أرض العدم». ومن قرية إلى أخرى، يساهمون معها بترميم الخراب وتحدّي الموت، بحيث يصيب بعضهم ويخطئ آخرين.

تؤكّد يزبك أنّ الثورة على الأرض واقع مختلف، الكتابة عنها مختلفة أيضاً. تقول إنّ هذا الواقع لا يحتاج الى تنظير وترتيب، ولا حتى إلى معرفة نهاية كل يوم. يحتاج، فقط الى هدوء الأعصاب وتدبير الأمور ساعة بعد ساعة.. أشياء بسيطة يجب الإلمام بها، وأهمية التماسك أمام الأعضاء البشرية الممزقة والدمار الهائل للبيوت، كي لا يغيب عن المرء، للحظة، أن انهياره هو مشكلة لمن حوله.

تصف يزبك كيف تتحول الحياة فى واقع الموت والعدم إلى معجزة يومية متجددة، تلفت إلى مشاعر الإحباط واليأس بالموازاة مع العمل والأمل، والصراع الذي لا يهدأ بينها. تقول إنّها كانت تريد رؤية الأشياء على حقيقتها. وإنّ عودتها إلى سوريا بين وقت وآخر متسللة ومتنكّرة، لم تكن -فقط- من أجل إنشاء مراكز تنموية للنساء أو مدارس للأطفال، وإنَّها كانت تبحث عن علاقة ما مع هذا الشرّ المتناسل من أبسط الأشياء، البحث عنه، عبر الكتابة عن حقيقته: ما هو، وما أصل سهولته. وأنها حاولت فهم الشرّ لأنّها لم تستطع الوجود على الضفّة الأخرى، حيث تم تصنيعه، في المناطق التي

يسيطر عليها النظام، وأنها على تلك الأرض، حيث كانت تقف، كان الشرّ ينمو باعتيادية.

تشير الكاتبة إلى جانب من التمزّق الذي يتناهب الهويّة، تتحدّث عن انشطار الدات أمام هول الواقع وخرابه، تقول إنها ربما كانت تعود لتواجه المرايا الموشورية التي قطّعت أوصالها وجنورها، وإنّ الحرب التي بدأت تأخذ أبعاداً طائفية فرضت عليها، وإنّها كانت -حسب المولد عليها، وإنّها كانت -حسب المولد أيضاً -لا تنتمي إلى ذلك المكان، ولكنها المنطقي لعلاقتها بالحرية، فإنها المنطقي لعلاقتها بالحرية، فإنها إلى التسلّل إليه سراً، ويرفضها بعد أن احتلته الكتائب التكفيرية.

تذكر صاحبة «لها مرايا» أنها دخلت طبقة جحيم أنهت بها شهادتها الأولى في كتابها «تقاطع نيران» عن بداية الثورة وشهورها الأربعة الأولى. وهي في شهادتها الثانية هذه تخرج من طبقة، لتدخل الطبقة الأعمق من هاوية الجحيم، تعود إلى معايشة واختبار شعور المنفى المتجدِّد، تبحث عن إعادة تعريف للمنفى والغربة، تشير إلى أنها ظلت تعانى من قسوة الواقع وفظاعته، تتساءل عن جدوى الكتابة في واقع عبثى إجرامي، لكنها تؤكَّد أنَّ الكتابة هى وعى بفعل الموت، وهى مهزومة أمامه، لكنّها هزيمة شجاعة، وتقول إنّها لم تع هذا التداخل بين الموت والكتابة قبل الآن.

التشكيل المصري المعاصر

محطات وتحوُّلات

د. هويدا صالح

ارتبطت الحركة التشكيلية المصرية، منذ إنشاء مدرسة الفنون الجميلة عام 1908، بالتيار القومي الذي كان معنيًا بطرح قضايا الحريّة والاستقلال الوطني، ومقاومة الاستعمار الإنجليزي، وكان من رواد هذه الحركة: محمود مختار (1991-1834)، محمــد ناجـــي (1888-1956)، محمود سعيــد (1897-1964)، راغب عياد (1892-1982)، يـوسـف كـامل (1972-1891)، وحبيب جورجي (1965-1892). وحين جاءت ثورة يوليو 1952 تبنى الفنانون قيم هذه الثورة، وانحازوا في أعمالهم التشكيلية إلى الفقراء والعمال والفلاحيـن، وانعكـس ذلـك علـى القيم الجمالية الفنية، وانقسمت الاتّجاهات الفنية إلى اتّجاهين: الاتَّجِاهِ الأولِ 1945 – 1958، وكان معنياً بمسألة التعبير عن «بنية» الشخصية المصرية الجديدة من

خلال الرمز من ناحية، ومن

خــلال الانتصــار لجماليــات الواقــع المصــرى مـن ناحيــة أخــرى، ومـن

رموز هذا الاتجاه: حامد ندا،

سمير رافع، إنجي أفلاطون،

سيد عيد الرسول، تحية حليم،

، أما الاتجاه الثاني 1972-1958،

فيعكس الحراك الأجتماعي الني

أحدثته الشورة، وفيه اتسيم الفن

بالتلقائدة والواقعية، وبمثل هذا

الاتجاه كل من: جاذبية سري،

آدم حنين، أحميد عبدالوهيات،

وغيرهم من هؤلاء الفنانين الذى

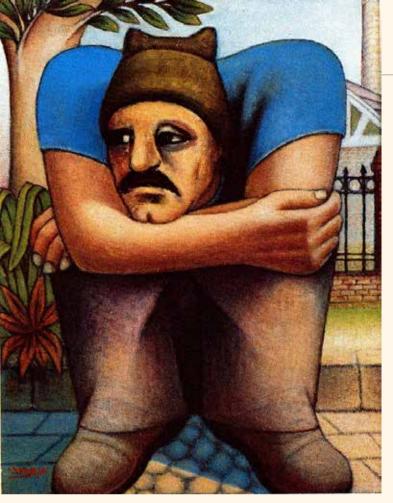

تبنّوا هـنا الفكر الجمالي. ثـم تعرضت مصر لبعض التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية منن نهاية الستينيات مع صدمة النكسة وخلال الثلاثة عقود التي أعقبتها من القرن العشرين، وحتى قيام ثورة يناير في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

تفاصيل هذه المراحل ترصدها الناقدة التشكيلية هبة عزت الهواري في كتابها الني صدر حديثاً عن المجلس الأعلى للثقافة بعنوان «تحولات التشكيل المصرى المعاصر، 1967 - 2011». ولا تكتفى الباحثة برصد التغيرات السوسيولوجية والسياسية التي طرأت على الحركة التشكيلية المصرية، بل ترصد التحوّلات الجمالية والفنية التي طرأت عليها. وتكون نقطة البدء -بالنسبة لها-ما سمى «نكسة 1967»، وما لحق بالشخصية المصرية من تحولات، ثم التحوّل الحاد من الاشتراكية التى مثلتها مرحلة الستينات إلى

الرأسمالية التي مُثَّلتها السبعينات، وما سُـمَّي -لاحـقاً- «الانـفـتاح الاقتصادي».

ترصد الدراسة تجلّيات ثلاث مراحل من التحوّل الاجتماعي في بعض نماذج من الإبداع التشكيلي المصري بدءا بالتحول نحو الحداثة بعد صدمة النكسة، ثم الحراك الاجتماعي في مصر على الإبداع التشكيلي خلال عقد الثمانينات وآثار التحول الثقافي منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن في ظل العولمة، ثم إرهاصات ثورة يناير وآثارها؛ وهي دراسة سوسيولوجية تنحو المنحى التاريخي مستفيدة مما عرف بـ «منهج التاريخية الجديدة، New Historicism»، وهو المنهج الذي يتناول الفن بجميع أشكاله: أدباً, أو فناً تشكيلياً, أو غيرهما، كون هذه الأعمال هي أحداث في العالم الاجتماعي والظروف التآريخية والمكانية والحياة الإنسانية، فى مواقع إنتاجها وتفسيرها وتأثيرها. أهمية هنه الدراسة تكمن في أنها تمثّل رصداً وتحليلاً لبعض نماذج من إنتاج الحركة التشكيلية المصرية، وفي توضيح المتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تعرض لها المجتمع المصرى وأثرها على الحركة الثقافية عموما، والتشكيلية على وجه الخصوص. كما تكمن في تحليلها النقدي لأعمال فن النين مصريين تعكس تجاربهم القضايا والمفاهيم الاجتماعية والثقافية، ومدى تأثّر الفنّ التشكيلي بها انطلاقا من الاصطدام بالتغيرات الاقتصادية التى تعرض لها المجتمع المصرى نتيجة لسياسة الانفتاح الاقتصادى التي أفرزت طبقات

اجتماعية جديدة تتنوق نوعية خاصة من الإنتاج الفني.

وفى ظلّ هذه المتغيّرات تطرح المؤلّفة قضايا للنقاش: الهوية والقومية، الأصالة والمعاصرة، التراث، اغتراب الفنان عن المجتمع، تسليع الفن، حيث

ترى أنه على الرغم من المناخ المفتوح والحرِّ، إلا أن لغة التعبير الفني بقيت -في الغالب - موجّهة إلى الصفوة.

يتكوّن الكتاب من أربعة فصول يسبقها مدخل نظرى يضم بعض المفاهيم المرتبطة بالتحول الثقافي

للمجتمعات وآليّاتها. الفصل الأول يتناول أزمة المجتمع المصرى فيما بعد هزيمة 1967، والتحوُّل الثقافي نحو الحداثة وتجلّيات هنا التحوّل في الفنّ التشكيلي. ويتناول الفصل الثاني نماذج من الحركة التشكيلية في مصر في الثمانينات من القرن العشرين، أما الفصل الثالث فيتناول نمانج من الحركة التشكيلية في مصر منذ تأسيس صالون الشياب 1989 حتى باليات الألفية الثالثة، ثم يتناول الفصل الرابع نماذج من الفن التشكيلي المصري التي تجلُّت فيها إرهاصات الثورة الشعبية المصرية منذ عام 2010 حتى الآن.

ويضم الكتاب كذلك بعض نماذج من أعمال الفنانين النين كان لهم دور بارز فى الحركة التشكيلية المصرية وهؤلاء الفنانين من جيل الرواد ومن جيل الوسط وجيل الشباب الذين يتصدرون الحركة التشكيلية الآن، وممن تلاهم من الذين أطلق عليهم «جيل ثورة يناير»، فى مجالات: التصوير والحفّر والرسم والتجهيز في الفراغ والخزف والنحت والتصوير الضوئى وفنون الوسائط الإلكترونية، وفنون الأداء التشكيلي. لم يسبق أن تعرَّض عالم فرنسي لحملة انتقادات حادّة، بعد تلك التي استهدفت المفكّر الراحل روجيه جاروي، مثلما يواجهها، منذ عدة أسابيع، المؤرّخ وعالم الاجتماع «إيمانويل تود - Emmanuel Todd» بسبب مواقفه المحايدة تجاه مسلمي فرنسا، ورؤيته لمسيرة باريس في الحادي عشر من يناير / كانون الثاني 2015، على إثر الهجوم المسلّح على صحيفة «شارلي إيبدو - Charlie Hebdo»، التي نشرت عدّة رسومات مهينة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

بحياده تجاه مسلمي فرنسا النخبة الفرنسية تنتقد المفكّر إيمانويل تود

د. محمد رضوانّ

فما إن صدر لهذا الكاتب، المعروف بدقة أعماله الفكرية وأبحاثه العلمية، مؤلَّف بعنوان «من تكون شارلي؟»(1) ضمننه قراءته وتحليله لخلفيّات مسيرة باريس، حتى قوبل بموجة عاتية من ردود الفعل، بلغت حَدّالتهجُّم والنقد الجارح والاتهامات الخارجة عن حدود العقل واللياقة.

فمن يكون إيمانويل تود؟، وما أهم محاور كتابه المثير للجدل؟، وما مآخذ منتقديه عليه؟، وكيف كان ردّ فعله إزاء هجمة المثقّفين والإعلاميين والسياسيين عليه؟، ثم -وهنا هو الأهمّ، بالنسبة لنا نحن المثقّفين العرب والمسلمين- ما هي أفكاره عن الإسلام ومسلمي فرنسا التي أثارت غضب النخبة الفرنسية عليه وهو العالم من أصول يهودية؟.

يُعَدَّ إيمانويل تود شخصية ثقافية بارزة في مجتمع النخبة الفرنسية، فهو واحد من المفكّرين والمحلّلين النين يُنصَت إلى خطابهم، علمياً كان أم إعلامياً، وهو بذلك من العناصر

الفكرية المؤثرة، بقوة، في الحقل الجامعي، وفي صناعة الرأي لدى المثقف والسياسي والمتابع العادي، ولنلك تحظى كتبه وأفكاره بإقبال وتجاوب واسعين من فئات عريضة في الدولة والمجتمع الفرنسيين.

وقد ساهم في انتشار اسم هنا الكاتب عاملان أساسيان: رصانة أعماله، وقراءته الاستشرافية لعدد من الأوضاع السياسية والاجتماعية التي أثبتتها التطورات اللاحقة سواء في فرنسا وفي خارجها، ثم انتسابه إلى وسط عائلي عريق في ميادين الفكر والدب والسياسة والإعلام والثقافة. فإيمانويل هو ابن أحد أبرز رؤساء فإيمانويل هو ابن أحد أبرز رؤساء تحرير مجلة «الإكسبريس - Express» الفرنسية، وهو «أوليفيي تود - Olivier المحلة متينة بأحد الرموز المسيرة لهذه المجلة وهو بأحد الرموز المسيرة لهذه المجلة وهو

الفيلسوف والكاتب الصحافي «جان

فرانسوا روفيل - Jean- FranÇois

.«Revel

كما يُعد إيمانويل تود حفيد الروائي الشيوعي المتمرّد «بول نيزان - Paul الشيوعي المتمرّد «بول نيزان - Nizan الفرنسي «جان بول سارتر - Jean كما ترتبط نيزان قرابة عائلية بالأنثربولوجي الفرنسي الشهير Saute اليفي ستراوس - Sraus الذي نشأ فيه تود الحفيد كان متشبعاً بالأفكار، وما كان يدور في محيط هذه النخبة من مناقشات وآراء في شتّى الميادين من مناقشات وآراء في شتّى الميادين

لكن إيمانويل تود لم يكتسب مكانته من هذا الوسط العائلي فقط، وإنما حظي بها بفضل أبحاثه بوصفه مؤرّخاً وعالم اجتماع محنكاً أثبت في عدد مناسبات وجاهة تحليلاته ودقة قراءته للأوضاع، وخاصّة في عام «السقوط النهائي»(2)، توقّعَ فيه الانهيار الوشيك للاتحاد السوفياتي، في وقت كان الجميع ما زالوا يؤمنون بقوّته

الاقتصادية وقوّته العسكرية، وهو ما تحقَّق في نحو 13 سنة بعد ذلك. وقبل ستّ سنوات من الأزمة المالية العالمية لعام 2008 م، تنبّه تود إلى بوادرها في كتابه «بعد الامبراطورية»(3)، الذي استنتج فيه أن تصاعد نمو الخدمات المالية، ونشاط البنوك والتأمين في الولايات المتحدة بنسبة ضعَفي معنل النمو الصناعي، بنسبة ضعَفي معنل النمو الصناعي، العالم، وهو ما تأمّد -بالفعل- بعد العالم، وهو ما تأمّد -بالفعل- بعد إعلان البنك الأميركي «ليهمان براذرز إعلان البنيك الأميركي «ليهمان براذرز حداد كدام 2008.

كما سبق لهذا الكاتب في 2007، أن توقّع، في مؤلّف مشترك مع باحث آخر وهو «يوسف كورباج - Youssef تعرفها المجتمعات المغاربية، وما يمكن أن تؤدّي إليه من تغيير عنيف للبنيات السياسية في هذه البلدان، وخاصّة في تونس، ولم تكد تمضي ثلا شسنوات

حتى اندلعت «ثورة الياسمين» التونسية في ديسمبر/كانون الأول 2010.

لقد كان لأعمال هنا الكاتب صدى واسع في الأوساط العلمية والأكاديمية في فرنسا وغيرها، وساهمت في تعزيز صورته باحثاً جاداً في التاريخ وعلم الاجتماع والديمو غرافيا، إلى أن صدر كتابه المثير للجلل «من هي شارلي؟» في 7 مايو / آيار 2015، لتتوجّه إليه الأنظار من جديد في بلاده، ويصبح حده المرّة- في مواجهة مَدّ جارف من الانتقادات وأساليب العتاب والتهكم من قبيل مناداته بـ«المتنبّئ المزيّف».

يتضمّن الكتاب، الذي يقع في 252 صفحة من الحجم المتوسّط، مجموعة من الملاحظات العامّة عن مسيرة 11 يناير / كانون الثاني الباريسية، وطائفة من الأفكار والمفاهيم المستنبطة من تحليل الكاتب واستنتاجاته المعززة بأرقام وبيانات إحصائية وديموغرافية. ومعنى ذلك، أن الكتاب، حتى وإن تمّ إنجازه في ظرف وجيز جياً، حرص

مؤلِّفه على أن يكون علمياً وبعيداً عن أسلوب الإنشاء أو التقرير الإعلامي، أو أن يكون مجرّد رؤية شخصية عن حدث جماعي.

ومن أبرز أفكار هنا الكتاب وأطروحاته المثيرة بالنسبة للقارئ الفرنسي، أن فرنسا التي خرج بها أزيد من 4 ملايين شخص، في 11 يناير 2015 للتنديد بما حصل في صحيفة «شارلي إيبو»، عاشت -في الحقيقة - «خدعة» أو «كذبة» في «لحظة هيستيريا».

يقول تود في كتابه عن هذه اللحظة:

«لأوّل مرّة في حياتي، لم أشعر -حقيقةًبالفخر بكوني فرنسياً».. «عندما نجتمع
أربعة ملايين شخص لنقول إن السخرية
من دين الآخرين هو حق مطلق، بل هو
واجب، وعندما يكون هؤلاء الآخرون
هم المستضعفون من المجتمع، فنحن
حينها أحرار تماماً في أن نتصور أنفسنا
في وضع جيد، ومستقيم، وفي أكبر
بلدرائع، لكن الحقيقة غير ذلك».

وينتقد تود روح العنصرية والتمييز

في مسيرة باريس، التي رفعت لواء «الدفاع عن الحقّ غير المشروط للتهجُّم على محمد، الشخصية المحورية لجماعة مستضعفة وتعاني من التمييز» بحسب تعبيره.

ويضيف: «إن الحملة على الإسلام تكشف، في حقيقة الأمر، عن حاجة مرضية للطبقات المتوسطة والراقية في الشبعور بالكراهية تجياه شيء أو شخص ما، وليس بسبب الخوف، فقط، من تهديد قادم من الطبقات السفلى من المجتمع.. إن كراهية الأجانب، التي كانت، بالأمس، سائدة في الطبقات الشبعبية انتقلت إلى أعلى البنية الاجتماعية ، فالطبقات المتوسّطة والراقية تبحث لها عن كبش فداء.». وبالنسبة لهذا الكاتب، فإنه، إلى جانب الأبعاد السياسية والاجتماعية، يحضر البعد الدينى بقوّة في هذه المسيرة، وفي ذلك يقرّر: «علينا أن نأخذ الدين على محمل الجدّ»، ثم

يضيف: «إن مسيرة 11 يناير، 2015

كشفت لنا -بوضوح- أن فرنسا تعيش

أزمة دينية.».
وبعدما كان يخيًل إلى إيمانويل تود،
وهو يعبّر عن أفكاره في فرنسا الحرّة
والديموقراطية، أنه يمارس حقّه في
مستنبطة من ملاحظاته ودراساته
بوصفه عالم اجتماع خَبِرَ تاريخ
فرنسا وتركيبتها الاجتماعية والسياسية
والدينية، وجد نفسه - فجأة - في قلب
عاصفة من النقد والتوبيخ والازدراء،
عاصفة ركب ريحها جامعيون وساسة
وإعلاميون محسوبون على الطبقتين
المتوسّطة والعليا التي أحسّت بوجع
أحكام تود وأفكاره.

لكن الملاحظ أن أغلب مَنْ هاجَم تود من هؤلاء، وخاصة من كبار الإعلاميين وكُتَّاب افتتاحيات الصحف الفرنسية السيارة، أسماء معروفة بمناوءتها لعرب ومسلمي فرنسا، مثل «إيريك زمور - Eric Zemmour»، وهو واحد من جماعة تضمّ أيضاً إليزابيث ليفي، وألان فينكيلكروت، وبرنارد هنري

ليفي، وغيرهم ممن يروّج لأطروحات مناهضة للعرب وللمسلمين، وتنتمي هذه المجموعة إلى ما نعدّه تياراً فكرياً وإعلامياً معادياً للثقافة الإسلامية في الغرب، وهو تيّار يسعى -باستمرار- إلى نشر مزاعم ومقولات باطلة عن الإسلام والمسلمين مع إشاعة الرهاب المرضي عن الإسلام، أو ما يعرف بـ«الإسلاموفوبيا»(4).

أما في الجانب السياسي، فقد كان أبرز الانتقادات الموجّهة إلى تود ما نشره الوزير الأول الفرنسي «مانويل فالس- Manuel Valls»، الذي دافع عن مسيرة باريس في مقالة نشرها في صحيفة «لوموند» (5)، وهي إحدى الصحف المقروءة في أوساط الطبقات المستهدفة في الكتاب.

ورأى فالس في مقالته أن تود يمارس الكنب والخداع إزاء مسيرة باريس، التي لم تكن - في رأي الوزير الأول الفرنسي - سوى حركة تلقائية وشعبية نبعت من المواطنين الفرنسيين أنفسهم.

وبخصوص البعد الديني في هذه المسيرة، وخاصة ما يتعلق منه بالإسلام، ينفي فالس أن تكون هذه التظاهرة «مُوَجُهة ضدّ الإسلام، وإنما كانت صرخة من أجل التسامح والعلمانية التي هي شرط التسامح كما كانت صرخة موجّهة ضدّ النزعة الجهادية التي تستهف -باسم الإيمان وباسم إسلام منحرف- دولة القانون والمسلمين والمسيحيين.».

ولم تثن هنه المؤاخنات والانتقادات المانويل تودعن الدفاع عن كتابه وأفكاره في الحوارات الإعلامية التي أجريت معه، وكان من أبرزها حوار مجلة «لونوفيل أوبسيرفتور - Le Nouvel «Obs» الفرنسية، التي انتقدت مقاربته في تحليل الجنور الجهوية والسياسية والاجتماعية للمشاركين في مسيرة باريس، ودعوته إلى التسامح مع إسلام يبدو غازياً لفرنسا.

وعن الموقف من الإسلام والمسلمين في فرنسا، يقول تود: «الجميع يكتنفه

قلق تجاه الإسلام، ونقطة الانطلاق في الكتاب هي -تحديداً - قلب المعادلة، والانتباه إلى أن فرنسا التي تسودها الطبقات المتمركزة هي التي في حالة أزمة دينية، وهي التي انهارت باختفاء المعتقدات، وهي التي توجد في حالة فراغ ميتافيزيقي حاد، ومن ثَمّ هي تلعب فعبة خبيثة مع المسلمين لتجدلها أكباش فناء، ففرنسا اكتشفت نفسها، فجأة، في هذه الأجواء، مهووسة بالرموز الدينية، فأصبح كل شيء بالنسبة لها دينيا، لأن الدين عنها اختفى، ولم يعوضه أي شيء».

ويتصور تود أن هناك سيناريوهين لعلاقة فرنسا بالإسلام: إما المهادنة، أو المواجهة الهيستيرية مع الإسلام، وفي الحالة الأخيرة ستكون فرنسا أمام الكارثة.

يبقى، في الختام، القول، إن موقف تود في الكتاب تجاه مسلمي فرنسا لا يعني أنه يدافع عن الإسلام بوصفه ديناً وعقيدة، وإنما بوصفه ثقافة لأقليّة تعاني سياسات التهميش والتمييز في بلد عُرِف -تاريخياً- بقيم المساواة والحريّة والديمو قراطية.

هوامش

Emmanuel Todd : Qui est Char- 1lie?, Sociologie d'une crise religieuse. .Seuil, Paris, 2015

La Chute finale : Essai sur la dé- - 2 composition de la sphère soviétique. .Editions Robert Laffont, Paris, 1976

Après l'Empire : Essai sur la - 3 décomposition du système américain. .Editions Gallimard, Paris, 2002

4 - انظر كتابنا: أوهام الغرب عن الإسلام،
 بحث في جنور معاداة الثقافة الإسلامية في
 الغرب. مطبعة الأندلس، 2013.

Manuel Valls: « Non, la France - 5 du 11 janvier n'est pas une imposture », .Le Monde, 5 Mai 2015

فيليب بيك ضدّ بوالو

إحساين بنزبير

نشر فيليب بيك أوائل 2015 كتابه «ضد بوالو، Contre un Boileau» عن منشورات فايار، ليقدّم للقارئ فناً شعرياً من أجل كتابة متعددة. لكن، لمانا الفن الشعري في القرن الواحد والعشرين؟ لمانا نثر العالم يتقدّم، والشعر يتراجع؟ هل الشعر الفرنسي الراهن في حاجة إلى فهد أسود كشخصية رمزية ومبنية للمجهول مرة أخرى؟ إناً، فيليب بيك يتكلف بالأمر ليشرح ويعيد الشرح عبر فنه الشعرى النادر.

«ضد بوالو ، Contre un Boileau» ختاب العمق والفكر. ندخل في طيّاته لننصت إلى متواليات نثرية متفاعلة ، وحين نشرع في القراءة نتبين أن هناك أكثر من بوالو واحد: بوالو الشكلاني ، وبوالو الناقد الغنائي ، ثم نستيقظ فجأة ، لنكتشف أن مائنة المواد التي يحتويها الكتاب تترنّم بغنى معرفي نادر اليوم.

شاعر يكتب الشّعر وينظّر ويتعقب مشروعاً، فبعد العشرات من الدواوين والنصوص التنظيرية التي نشرها، لا يمكن إلا تحدي صعوبة هنه الحقبة. وقد ترك فيليب بيك بكتابه هنا رجة في الشّعر الفرنسي الحديث رغبة في تجاوز ما يسود في المشهد الشعري الفرنسي المعاصر، وبلورة مشروع عميق ومخلخل لتخوم الكتابة الشعرية التي يتمتّع بها في دوامة الجميل الذي يتمتّع

باستراحة غير صحّية في نظر فيليب بيك. وهكنا يتجلّى العمود الفقري لهنا الكتاب في الردّ على بوالو الذي يرى أن الفكرة الواضحة من الممكن كتابتها بسهولة؛ أي أن القصيية تساعد -بسهولة - على كتابة القصيدة، فتكون القصيدة في هذه الحالة -بحسب بيك - مقيدة وتابعة للفكرة لالتعبير.

كتاب «الفنّ الشعري»، لبوالو، رأى النور سنة 1674. حاول فيه أن يقوم بعملية الفرز بين ما يليق وما لا يليق في الشّعر. ومن الممكنِ أن نعده كتاباً شعرياً دياكتيكياً. و «ضد بوالو»، لفيليب بيك، هو قراءة عميقة ومضادة لبوالو في فنّه الشعري. من أجل كلايست نعم، وضد بوالو أيضاً. فيليب بيك استند إلى هنا الحيّز ليجيب -بوصفه شاعراً منظراً -أن الشّعر لا يقطع مع الماضي، بل مع التقليد الذي يجسده بوالو في فنّه الشعري.

كتاب بيك كلّه يتحرّك في نسق فكرة الدفاع عن مكانة الشعر. فبين طيّات هنا الكتاب، فيليب بيك ما لبث يقرأ ويحلًل كلّا من لافونتين، وكلايست، وبوالو، وفرنسيس بونج، وجيرار جنيت، وآخرين.. بمعرفة ضاربة في العمق، لكنها تسقي الفلسفة بماء الشعر فتصير النظرية حيّة في الشعر الحيّ، حيث امتناد الواحد في الآخر.

من أجل كلايست، لكن ضُدّ بوالو ، يعارض

فيليب بيك بوالو واصفاً فنه الشعري «وصفة لابد من التفكير فيها بشكل لائق قصد القول بشكل أخسين». فبوالو -في نظر فيليب بيك- يصير مدرسياً حين يفرق بين القصية والشعر، بينما الصواب عند بيك يتجلّى في زواج القصية والتعبير؛ ومن ثم يقف بيك في صف كلايست ليصد موقف التفرقة عند بوالو.

قوة فيليب بيك في هنا الكتاب تكمن -أساسياً- في فنه الشعري المفتوح، في تأمّله، كما في معرفته النقيقة والعميقة. ففن شعرى على طريقة بيك ليس بحثا ديناكتيكيا يقنن أو يشفّر ممارسات الكتابة الشعرية التي تتجلِّي في القصيدة، بل هو فنَّ شعري متأمَّلٌ في تناقضات الحقبة الشعرية، يرفع الحجاب عمًا يحدث من أعطاب شعرية، كما يدعونا لطرح السؤال: هل نعرف ما الذي تعنيه كتابة قصيدة اليوم؟؛ مما يجعل كتابه «ضد بوالو» قطعة موسيقي خاصة ، تختفي فيها المدارس والتيارات الشعرية على حساب خصوصيات فردية. «ساعة النثر ليست هي ساعة الشُعر» يقول فيليب بيك ليلح على فن شعري مستقبلي يجيء بصعوبة ليضبط العقارب!: «نتسلم هذا البيت كجلطة، كمنتوج محسوم فيه، ونحن في حاجة إلى عمل الأركبولوجيين لنكتشف، في الجلطة الحركة التي تعبرها»؛ لنلك يرى أن اللامبالاة تقتل الشاعر لتتحجر جلطته أكثر وأكثر، مع التأكيد على أن نظرية الفنّ الشعرى تلحق بالقصيدة فيما بعد.

ونحن نقرأ «ضد بوالو»، ونعيد القراءة، تحضرنا كل أعمال فيليب الشعرية، نلك أن قراءة «ضد بوالو» تستوجب قراءة كل من «أشعار دينادكتيكية» و «عن التنقيحات»، وهما ديوانان منهلان لـ«بيك».

قد نجازف بالقول إن الكتاب الذي نحن بصدده، يشكّل تدويراً وإعادة كتابة دواوينه السابقة بشكل نثري مفتوح، لكن، هناك تبرير معقول لنلك، فكل كتاب يتمثّل فكرة ما ويخضع لها.

شهرزاد حبل المشنقة

أزهار أحمد

كانت شهرزاد العربية تقص على أميرها كل ليلة حكاية مختلفة لتنقذ رقبتها من الموت، وشهرزاد الكاتبة (كي. آر. ميرا) تقص علينا ألف حكاية داخل روايتها لتقرّبنا من الموت.

يمكن وصف رواية «الجالادة» الكاتبة الهنية (كي. آر. ميرا) بأنها استثنائية وغريبة في طرحها من حيث الفكرة والبناء والرمز؛ فهي تتحدث عن حياة فتاة في الثانية والعشرين من عمرها تضعها الظروف في موقف لم تكن لتتصوره أبياً حين اضطرت لأن تخلف والدها المتقاعد من وظيفته كجلاد، وهو المتغطرس المتفاخر دائماً بتاريخ أسلافه الجلادين، ثم وجدت نفسها محاصرة تحت ضغط الإعلام والمجتمع.

هذه الفتاة القوية التي تعد رمز القوة والحياة والإصرار، «تشيتنا موليك» قبلت بوظيفة الجلادة بكامل إرادتها، وهي تعلم ما الذي ستواجهه، لكن الخوف كان أبعد ما يكون عنها لأنها اعتادت حبل المشنقة واعتادت صنع الأنشوطة التي لم يكن يتقنها أحد أكثر منها. كانت تعقدها بشكل تلقائي، طوال الوقت، من شالها الذي ترتديه. لم ينافسها أحد في ذلك، ويفخر والدها بأنها تعلمت ربط الأنشوطة وهي في بطن أمّها. والأهم من هذا هو اعتقادها بأنها تقوم بواجبها كمواطنة لا أكثر، وكل من تحكم عليه المحكمة بالموت هو مجرم يستحقّ الشنق؛ هكنا هو الأمر، بكل بساطة، بالنسبة لوالدها ولها و لأسلافها.

تعيش «تشيتنا» في مجتمع يعمّه الفقر وما ينجم عنه من جهل. وبسبب

وضع عائلتها لم تستطع إكمال دراستها رغم تفوّقها، فمجتمعها لا يعترف بدور المرأة إلا كزوجة وأمّ، ومن ثمّ لم يكن يقبل بـ«تشيتنا» الجلّادة، فثارت ثائرة الناس.

تستعرض هذه الرواية الطويلة التي تقع في 439 صفحة تاريخ الشنق في الهند: كيف بدأ، ومتى، وأنواع المشانق وطريقة الشنق، وماذا يعني أن تكون جلاداً.

تجري أحداثها في مدينة كولكوتا عاصمة الولاية البنغالية الغربية. وتسرد لنا أحداثها البطلة «تشيتنا موليك» ابنة «جرادا موليك» رئيس الجلّدين الذي تمكّن خلال حياته من شنق أكثر من 400 شخص حُكم عليهم بالإعدام شنقاً، متفاخراً بنلك رافضاً تسليم المهمّة لأي شخص آخر غير خلفه.

تزخر صفحات الرواية بحكايات يعود بعضها إلى ما قبل الميلاد وإلى ما بعده، كما تشمل حكايات معاصرة، وسيرة أماكن وملوك وأميرات وأشخاص من مختلف الطوائف والديانات والمجتمعات والأزمنة. شخصيات تدخل

في صراعات مختلفة، لكن كل شخصية لها صلة بعائلة «تشيتنا»، وبوظيفتهم التي يتوارثونها، من جدّهم الأول حتى والدها.

أصبحت فكرة الشنق تحاصر «تشيتنا» من كل النواحي، ويعتمل داخلها بركان لا يهدأ؛ فبعد أن وقعت في غرام الإعلامي «سانجيف كومار» الذي استغل حكاياتها ليقدم برنامجا تليفزيونيا بعنوان «يوميات جلادة» رفع أسهم قناته إلى أعلى المقاييس، أصبحت تتعرض لصراع لا مثيل له: صراع الحب وتقدير النات. كان سانجيف يتعمّد إيناء «تشيتنا» بشكل مباشر وغير مباشر، وهي لا تصرّح بحبها له، لكن كل سلوكها يشي بذلك. ومع اختلاط الحكايات والصراع الذي تعيشه كلّما اقترب موعد شنق محكومها الأوّل تكتشف كم هي منزعجة من شنق المجرم الذي لم يؤنها، بينما لا تستطيع لمس من يتسبّب في إينائها كل يوم، ثم أصبحت تشعر بأن الأنشوطة التي من المفترض أن تربطها حول المحكوم عليه بالإعدام تقترب من رقبتها بسبب قسوة وتسلّط كلّ من والدها وسانجيف والمجتمع. كل شيء أصبح عبارة عن عقدة، لذلك ازداد عدد العقد في حياتها، وأصبحت تحيط بها من كل جانب وتشد الوثاق عليها أكثر.

لم تغفل المؤلفة أن تستعرض- بكل دقة- أيضاً- قصة المحكوم عليه الذي سيكون أوّل من تشنقه «تشيتنا». وحكايته طويلة تتعاطف معها أحياناً وأحياناً لا تكترث، رغم المواقف التي تتعرض لها من قبل عائلته ومن قبل الإعلام. هي- بطبيعة الحال- شخصية

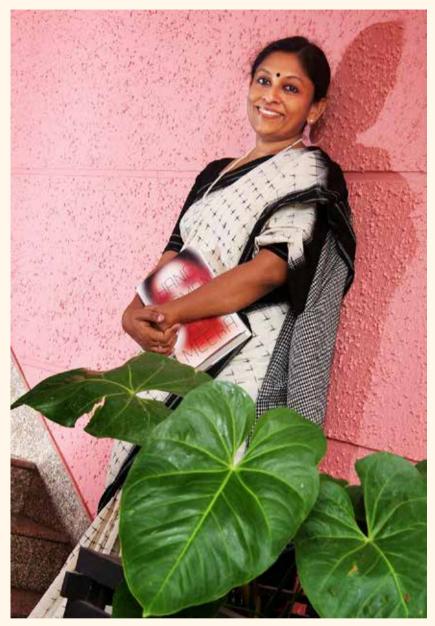
محايدة، تنظر من البعيد وتراقب بطرف عينها. هذا المحكوم عليه ينفد من حكم الإعدام عدّة مرات لسبب أو آخر منذ عهد أبيها. فهل سينجو في عهد «تشيتنا»، أم لا؟ وهل ستتعاطف معه أخيراً؟ وهل ستنتصر المحكمة في تنفيذ حكم الشنق، أم ينجح المتظاهرون ضد تنفيذ الشنق؛

ما شأن المجتمع بعمليّة الشنق!؟ هناك- بطبيعة الحال- من يرفضه، وهناك من بؤيده. وقد ظهرت جمعيات نسائية بقيادة شخصيات معروفة ضد «تشيتنا» وقبولها بأن تكون من ىنفِّده، لكن هذه الفتاة تتساءل: كيف لمجتمع يقف ضد الموت شنقاً لمجرم ارتكب ما يستحقه عليه، ولا يرى موت الأطفال والناس جوعاً كل بوم؟ كيف لهذا المجتمع أن يسمح بالفساد في الحكومة والتجارة والاقتصاد، ويرفض موت مجرم أدانته المحكمة بذلك؟ تطرح الكاتبة هنا فكرة التناقض في قبول الموت، ثم تنتقل- بنجاح- لتتحدث عن قسوة من نوع آخر؛ هي قسوة الشانقين، والمشنوقين، والمجرمين، والضحايا، والعلاقة التي بينهم.

هناك الكثير من الرموز التي استخدمتها الكاتبة- بنكاء- لبناء شخصية البطلة، لتكون في الموقع المؤهّل لها بجدارة، منها المشنقة والحبل وعمود الشنق، ومنها سقوط الأقنعة عن شخصيات كثيرة كانت تراهم البطلة من وجهة نظر مختلفة، والخاتم الني أهداها إياه سانجيف، وجنور الشجرة، وغيرها.

ومن المواضيع المهمة التي حرصت الكاتبة على توضيحها في الرواية علاقة المرأة بالتاريخ، ودورها في صنع الأحداث المهمة التي، غالباً، ما يتجاهلها المجتمع، وعبر ذلك تحملنا الكاتبة على التأمل في الدور الذي قد تؤديه «تشيتنا»؛ فصنع التاريخ يحتاج شخصاً قوياً ثائراً، يصنع قراره بنفسه متحدياً كل ظروفه مثلها.

هذه الرواية أكبر من مجرّد حكاية-لأوّل مرّة- عن امرأة جلّادة في تاريخ

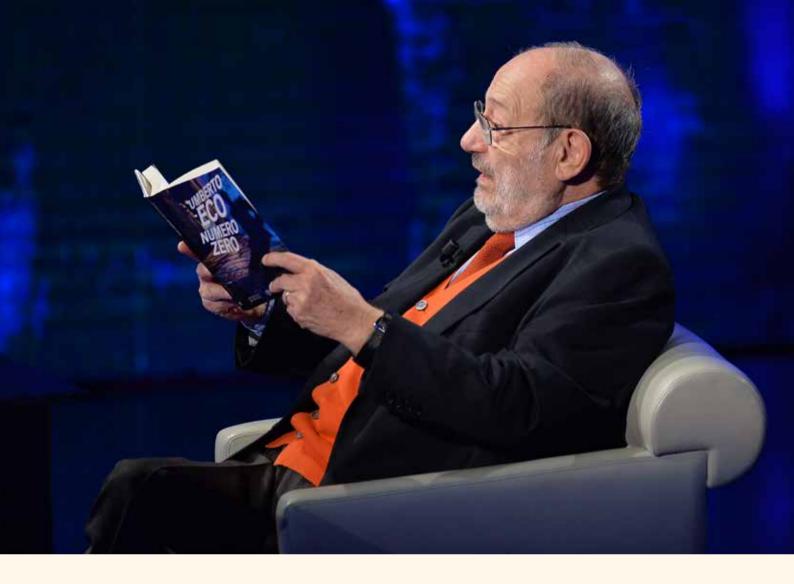
(کی. آر. میرا)

الهند، وربما في تاريخ العالم كله. هي حكاية أرض وأجيال وبشر رأوا ما لم نره، وعاشوا ما لم نعشه. فكرة هذه الرواية قد تتجسن في العبارة التالية: إما أن تكون أنت الجلّاد لكل ما يعيقك، أو تكون الحياة هي جلّادتك.

كي آر ميرا كاتبة هندية تكتب باللغة المالايامية، وهي من مواليد عام 1970. عملت صحافية في بداية حياتها، ثم استقالت لتتفرُغ للكتابة، أصدرت أوّل

مجموعة قصصية لها عام 2002، ومنذ نلك الحين أصدرت خمس مجموعات قصصية، ومجموعتين قصصيتين للأطفال، وأربع روايات، منها رواتيان قصيرتان، حازت على العديد من الجوائز منها ثلاث جوائز عن هذه الرواية عدت تحفة فنية ومن أفضل الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة المالايامية.

صدرت هذه الرواية بالمالايامية عام 2012، ثم بترجمة إنجليزية عام 2014.

أمبرتو إيكو يسرد المؤامرة

سعيد بوكرامي

يعرف الروائي والسيميولوجي الإيطالي أمبرتو إيكو Umberto Eco حالياً نجاحاً منهلاً بروايته الأخيرة «العدد صفر--Numé منهلاً بروايته الأخيرة «العدد صفر- ro zéro يبلغ إيكو 83 عاماً، إلا أنه في قمة عطائه الروائي والفكري. فهو بهذه الرواية القصيرة شيئاً ما «224 صفحة»، مقارنة برواياته السابقة (اسم الوردة، بندول فوكو، مقبرة براغ...)، يواصل مسيرته الأدبية بروايته السابعة «العدد صفر» الصادرة حديثاً عن «دار غراسيه، Grasset» في فرنسا.

حواراته. ولاستجلاء هذه الفكرة وتفكيك ملابساتها يعرض علينا قصّة رجل أعمال يملك جريدة ينهشها سوء التبيير وتلتهمها المنافسة في منتصف التسعينات في إيطاليا؛ هذه الفترة الحسّاسة لم يخترها الكاتب صيفة، بل لأنها تصادف فترة صعود نجم سياسيا ومالكاً لوسائل الإعلام؛ وبهنا يسعى سياسيا ومالكاً لوسائل الإعلام؛ وبهنا يسعى والسلطة، وارتباطاً بموضوع المؤامرة يطوف بنا السارد نصف قرن من تاريخ إيطاليا: بدءاً بموت موسوليني Mussolini وصولاً إلى موت البابا جان بول الأول مروراً

بشبكة علاقات متشابكة وفاسدة بين الإعلام والسلطة والعصابات. وبجرأته المعهودة يعري إيكو الممارسات الفاسدة للصحافيين، ويرى أنهم يشاركون، بنسبة كبيرة، في تكريس المؤامرة في مجتمع معاصر مقولب وفق تصورات إعلامية جهنمية تجعل من الحقيقة زيفاً، ومن الزيف حقيقة.

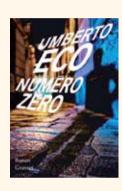
وَفَي أَثْنَاء إحساس السارد بأن مؤامرة خطيرة تُحاك ضد مجتمعه الإيطالي يتساءل: «من قتل رومانو براغادوشيو؟ كان زقاق «بانييرا، Bagnera» في ميلانو معتما وضيقاً، كأننا في لننن جاك السفاح، ومقفر ليلاً، وأي شخص- كيفما كان- يمكنه أن

مادام رومانو صحافيا متخصصا في إثارة الفضائح، فقد كان له- بالتأكيد- الكثير من الأعداء، كما كان مفتوناً بنظريات المؤامرة». هنا رأي السارد الرئيسي في الرواية؛ كولونا Colonna، الذي يعترف بأن ما لليه مجرد تخمينات، وأن الشيء الوحيد الذي يعلمه أن الصحافي رومانو حدثه قبل مقتله أنه كان يشتغل عَلى قضية دعارة، وأنه يملك سبقاً قد يساهم في بيع مئة ألف نسخة من صحيفة «دو ماني ، Domani» التي تعدعددها الصفر.. في ميلانو عام 1992، أنشأ رئيس تحرير يدعى «سيماي Simei» صحيفة «دوماني، Domani»، ولهذا الغرض تعاقد مع عدد قليل من الصحافيين. وتم تمويل المشروع من طرف القائد «فيمركات Vimercate» الذي يشبه- إلى أبعد الحدود- برلسكوني. ينطلق، في مشروعه الصحافي، من مبدأ أن الصحافة اليومية يجب أن تتخصص في نشر الأخبار من

ينبعث من الظلمة ويغرس خنجره في ظهره.

يدعى «سيماي Simei» صحيفة «دوماني، Domani» ولهذا الغرض تعاقد مع عدد قليل من الصحافيين. وتم تمويل المشروع من طرف القائد «فيمركات Vimercate» الذي يشبه- إلى أبعد الحدود- برلسكوني. ينطلق، في مشروعه الصحافي، من مبدأ أن الصحافة اليومية يجبأن تتخصص في نشر الأخبار من وانتهاء بالإنترنت، ومن هنا يقترح «سيماي» أن تقدّم الصحيفة ما يمكن أن يحدث غناء أي ومن شم ستعمل إدارة التحرير على وضع أن تبني أخبارها على «السبق غير المتوقع، العدد التجريبي الأول أو «العدد الصفر»، لكن ومن شم ستعمل إدارة التحرير على وضع العدد التجريبي الأول أو «العدد الصفر»، لكن العدد التجريبي الأول أو «العدد الصفر»، يبو أنه العدد التجريب وبعدتحقيق مفصًل، يبدو أنه السبق يتمثل في اكتشافه أن الطاغية لم يمت في المستويات تأجّل موته عشرين عاماً، وهذا ما يدفع إلى بلورة نظرة مختلفة عن السياسة في يعطاليا منذ الحرب؛ وبناء عليه سيكون مصير مختشف هنا السر- لا محالة- بين مخالب حوت مغت س.

في الواقع يمكن أن تُعَدّرواية «العدد صفر» هجاءً علنياً للصحافة الصفراء المبتنلة، وهي شبيهة اليوم ببعض الصحف الإلكترونية

المضلّلة والمزيّفة للأخبار. يلقّن «سيماي» صحافييه تقنية تغطية الأخبار المتمثلة في اختراع ونسب الأقوال إلى مصادر الأخبار، حتى لو كانت وهمية، لتصيح أخيارا مثيرة: «مثلاً، عندما تقع كارثة فيجب نكر الكوارث مماثلة جميعها، لرفع درجة الانفعال لدى القارئ، ويمكن تسليط الضوء على تفاصيل تلمح إلى أن قاضى تحقيق في قضية سياسي مهم قد تكون له حياة مزدوجة، إنا التقطنا له صورة مفاجئة وهو يتسكع في حديقة، يدخن بعصبية، أو مرتبياً لباس تنس ذي «جوارب زمردية أو خضراء بلون البازلاء» ثم التلاعب بالعناوين كي لا نسيء إلى الأقوياء، في حالة الاشتباه بأن جهة قوية توصلت بأموال قنرة، فيمكن القول إن الجهة تعرضت لعملية نصب واحتيال...أو التقليل من أهمية الخبر حتى و لو كان جسيما». هذه بعض التعليمات النهبية التي لقنها «سيماي» لفريقه الصحافي.

يتحدث أمبرتو إيكو، بسخرية، عن الفترة الممتدّة بين إبريل- نيسان، ويونيو-حزيران 1992، حينما انتلعت فضيحة الرشاوي المعروفة باسم «تنجنتوبولي -Tangen» والتي انفجرت واكتسحت معها طبقة كاملة من السياسيين الإيطاليين، وقد صاحبتها موجة من الاعتقالات ومن الغموض

الذي بقي متعتِّماً دون إيضاحات كافية.

كان «براغادوشيو، Braggadocio» يعرف كل شيء، لكنه- بحمي مجنون-يحاول أن يتعقُّب هذه المتاهة من المؤامرات التي طبعت التاريخ الإيطالي لما بعد الحرب وإلى غاية 1992. سيحصل من مصادر مريبة وغير معروفة على معلومة خطيرة مفادها أن «موسوليني» لم يقتل في إبريل /نيسان 1945، ولكن شبيها له هو من قتل. ساعده في ذلك المجلس الديني وحلفاؤه النين كانوا يخشون من أن يكشف أسراراً مزعجة: في البياية اختفى في الفاتيكان، ثم هرب إلى الأرجنتين، ومن هناك استمر في التحكم بخيوط اللعبة السياسية، ونسج خططاً ميكيافيلية جعلت ما هو خيالي وغامض بشدة ممكناً، ويسوق من ذلك مؤامرات المخابرات المحلّية والنولية والمنظمات والجمعيات والأحزاب وبعض النافنين من رجال العصابات، والتفجيرات، والاغتيالات، والضحايا من القضاء والنزهاء ورجال البين. أحياث دموية وعنيفة عصفت بالاستقرار في إيطاليا على مدى سنوات طويلة. كان «براغادوشيو» متأكَّداً من أن «موسوليني» وراء هنه المؤامرة الشنيعة، وأن وسائل الإعلام حجبت الحقيقة وتواطأت على الزيف والخديعة.

طبعاً اكتشاف الحقيقة في مجتمع فاسد وزائف يكون ثمنه الموت؛ فنات صباح عنىما كان أحد الحراس الليليين عائناً على متن براجته يكتشف جثّة الصحافي «براغادوشيو» ملقاة في أحد الأزقّة. قضية قنرة، ستحقق الشرطة، وفي الوقت نفسه سيصل الخبر المقلق إلى مالك الصحيفة «فيمركات» الذي سيأمرفوراً- مبير تحريرها «سيماي» بتوقيف نشر العدد صفر من الصحيفة وتسريح الصحافيين وتعويضهم؛ وبنلك اختفت صحيفة «دوماني» مع عدها الصفر.

دوستويفسكي في أفغانستان!

رشيد الخديري

«ملعون دستويفسكي» رواية عتيق رحيمي، الصادرة عام 2011 في فرنسا، والتي سبق لـ«الدوحة» ترجمة فصل منها، صدرت- مؤخّراً- بترجمة عربية جديدة من قِبَل صالح الأشمر عن دار الساقى في بيروت.

الرواية تستلهم عوالم رواية «الجريمة والعقاب» لسستويفسكي، من خلال «أفغنة» العالم الروائي، وإخصابه بدلعبة» سردية تتواتر مشكّلةً نسقاً روائياً محكوماً بفعل أخلاقي- سلوكي في تحليل النفس البشرية وقدرتها على الشعور بالذنب بعدارتكاب جريمة قتل سفعة.

«راسكولينكوف» و «رسول» بطلا روايتي «الجريمة والعقاب» و «ملعون دستويفسكي» هما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يمسكان بتلابيب اللعبة السردية ويحرّكانها بما يتوافق مع السلوك الإنساني في جانبه المظلم المستبد. انطلاقاً من مرجعيات فلسفية وخلفيات روائية (كافكا، ديدرو، دستويفسكي...) تطرح الرواية مفهوماً للأخلاق، وبهذه المرجعيات يُسقِط

الثرية، كان بدافع المال حتى يتمكن من الارتباط بصوفيا، لكن الشعور بالنب كما جسّد نلك راسكولينكوف- يجعله إنساناً نبيلاً، بدليل أنه قُتُمَ يد المساعدة في أثناء انفجار محطّة البنزين. عقدة النب هذه، هي المؤطّرة للفعل الروائي وأفضيته حالاً ومآلاً، منجزاً نصياً، ورؤية فنية للعمل الروائي. ثمة خطاب روائي ضماج بالأسئلة العميقة حول مخرجات المجتمع الأفغاني انطلاقاً من واقع البطل «رسول» الذي يمكن وصفه بـ«سيزيف»، لما كابده من معاناة في سبيل توفير لقمة العيش وتحقيق تلك

تتأسّس «ملعون دستويفسكي» وفق رؤية استعادية للناكرة الجماعية، ومحاولة استنباتها في تربة روائية جديدة؛ بمعنى أن محاولة الإسقاط هذه تتعرض- بدورها- لإسقاطات أخرى، وكأننا إزاء عمل يتغنّى من واقع آخر، ملتبس وغامض؛ هي، من هنا المنظور،

الأحلام المؤجَّلة.

رواية المراوحة، تتأرجح بين الحلم والحلم الرؤيوي، بين الواقع والمتخيّل، بين الطابع التجريبي، والاستيهامي الحلمي، في أفق تشكيل خطاب روائي يتّكئ على السرود الاستعادية.

ينكئ على السرود الاستعادية.
ومهما يكن من حالات التناصّ
والميتاتناص مع نصوص روائية
قيمة، أو رصد لحالات سلوكية في
قالب مرآوي، أو المرور عبر حقول
فلسفية وفكرية عالمية، فإن رواية
عتيق رحيمي، استطاعت التغلغل في
بنية المجتمع الأفغاني، محاولة تبديد
تلك العتمة التي التصقت به منذ قرون.
عتيق رحيمي الحائز على جائزة
الغونكور» الفرنسية عن روايته «حجر
العونكور» الفرنسية عن روايته «حجر
الصبر» سنة 2008، يكتب من أجل
القيم الإنسانية والأمل في الحياة، بعيداً

«الغونكور» الفرنسية عن روايته «حجر الصبر» سنة 2008، يكتب من أجل القيم الإنسانية والأمل في الحياة ، بعيداً عن بطش الحروب وسلطة الواقع الأفغاني. وككلِّ رواياته، يحضر البعد الهنياني وفق رؤى متشعّبة. ورواية «ملعون دستوفسكى»، يمكن القول إنها رواية لتناسل الأسئلة، أسئلة لفتح قنوات للتهوية، ومحاولة للإجابة عن تساؤلات تظل معلّقة إلى حين، هي الإقامة في الجرح بالمفهوم الهايدغري، حيث الحرب والحصار والكتابة حول «حياة معلّقة» كما فعل ذلك الروائي الفلسطيني عاطف أبو سيف. صحيح أنه لا مجال للمقارنة بين العملين، لكن، يمكن أن يُعَدّ ذلك أفقاً روائياً تنبنى عليه كلا التجربتين؛ ف «ملعون دستوفسكي» رواية سوداوية تعكس-بالملموس- تلك الفوضى التي يعيشها الكائن الإنساني، لكنها- روائياً- تبدو

«فوضى مرتبة»، بنيّة أو بدونها، عالم يحيل على واقع أفغاني ملغوم، كما أن البعد البصري حاضر، بقوّة، في هذه الرواية، خاصة إنا علمنا أن عتيق رحيمي عاشق للصورة السينمائية، فالعين تكتب وتقرأ وترصد، وكأننا بإزاء «كاميرا رقمية»، تنقل الأحداث بتقنية عالية الجودة، وبأسلوب ممتع ومؤثر، لا يمكن أن نقول إنها رواية «الميتافيزيقا»، أو «تحريك للدمى الروسية» أثراً وتأثيراً، أو هي رواية تجريبية عجائبية سحرية، بل إنها

لا يستدعي عتيق رحيمي محاكمة كفكاوية لـ«رسول» بطل الرواية، ثمة اختلاف بينه وبين «راسكولينكوف»؛ فـ«رسول» لا وجود لجريمته، هي فقط نسبج خيال، لتقريب عسه الكاميرا من أجواء المجتمع الأفغاني ومحاولة للإجابة عن تلك الأسئلة المعلَّقة في عالم ملتبس، ضبابي، متكلِّس، والبحث عن قنوات لتصريف الطاقات الثاوية في الأعماق. ما بين «الجريمة والعقاب»

لدستويفسكي، و «ملعون دستوفسكي»

رواية للقيم والعدالة والإنسانية.

A CURSE ON DOSJOEVSKY

لعتيق رحيمي مسافات بحجم الأنفاس، لكنها تضيق وتتَّسع كلِّما اتَّسع الأفق الروائي، واشتغل المتخيَّل تأهُّباً للكتابة بوعي وعمق.

في النهاية، تظل الرواية عملاً ممتعاً، ومميّزاً، بدليل ترجمتها إلى أكثر من لغة، و بطبعات عربية مختلفة، وأن تلقى كل هنا التفاعل دليل آخر على بعدها الكوني وبعدها الإنساني.

للإشارة، فإن عتيق رحيمي مولود فى مدينة كابول عام 1962، تابع دراسته في الثانوية الفرنسية الأفغانية، ثم في الجامعة ، عاش ظروف الحرب الأفغانية بين سنتى 1979 و1984، ثم لجأ إلى باكستان التي سيغادرها إلى فرنسا بعدأن حصل على وضعية لاجئ سياسى، وهناك سوف يحرز دكتوراه في التواصل السمعي البصري من جامعة السوربون، ويُخرج أفلاماً و ثائقية عديدة ، قبل أن ينجز فيلمه الروائي المطوّل الأوّل انطلاقاً من روایته «أرض ورماد»، وینال عنه جائزة «النظرة نصو المستقبل» في مهرجان «كان» سنة 2004، كما فاز بجائزة غونكور الفرنسية عام 2008، وجائزة الأدب الفارسي في إيران عام 2010 عن روايته «أرض ورماد».

عن باكورة أعماله «موج 98»، نجح اللبناني إيلي داغر في نيل السعفة النهبية عن في عن باكورة أعماله «موج 98»، نجح اللبناني إيلي داغر في نيل السعفة النهبية عن فئة الفيلم القصير، في الدورة (68) لمهرجان «كان» في مايو/أيار الفائت. داغر من مواليد 1985، تخرّج في جامعة «الألبا»، حيث درس لسنوات ثلاث في قسم فن الغرافيك والإعلان، وأتبعها برابعة في قسم التحريك (أنيمايشن)، من ثم نال شهادة «الماستر» في الفن المعاصر والنيو ميديا ب«غولد سميث/ يونيفرستي أوف لندن». ويعيش اليوم بين بروكسل وبيروت.

إيلي داغر: اكتشفت بيروت متأخراً

حوار: نسرین حمود

نال «موج 98» (15 دقيقة) دعماً من كلّ من الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، و «مؤسّسة الدوحة للأفلام»، بالإضافة إلى إنفاق داغر من جيبه الخاص ليبصر عمله النور، علماً بأنّ الأخير لعب أدوار الكاتب والمخرج والمنتج في الفيلم، الذي استغرق اتمامه سنتين ونصف السنة.

ينطلق المخرج في عمله الروائي البيوغرافي، مستخدماً التحريك وسيلة، من واقعه كمراهق في التسعينيات. طال الوقت ليتعرّف عمر (البطل) على مدينته بيروت نتيجة الأوضاع الأمنية المتردّية، على الرغم من بعده كيلومترات قليلة عنها. المراهق القلق، الذي تتماهى له بيروت «فقاعة» وسط البنيان، يكتشف بعد الانبهار أن تسلسل الوقت ما ينفك يحمل معه التكرار لسكان المدينة الغارقين بين نرات الغبار، والخانعين لنشرات الأخبار المسلود!

«النوحة» تحاور المخرج إيلي المُتوَّج بأرفع جوائز مهرجان «كان» العريق.

🔀 كيف تلقيت خبر الفوز؟ وهل أثّر

وجود المخرجة اللبنانية جومانا حاجي توما في لجنة الحكم، التي ترأسها المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على النتيجة؟

- كنت في القاعة، حين الإعلان عن النتائج، علماً بأنهم طلبوا من كلّ المشاركين إعداد كلمة في حال الفوز. لكني، لم ألتزم بما كتبت، بل ارتجلت الكلام على المنصّة أمام الآلاف! من جهة ثانية، عرفت من المخرجة جومانا حاجي توما أن اللجنة أجمعت على منح الجائزة

≥ كم تبلّت حياتك، بعد نيل هذه الجائزة؛ اسمك بات يتردد في وسائل الإعلام، وهاتفك لا يكفّ عن الرنين... هل ألفت هذا الواقع؛

- بصراحة، أقف على مسافة من الشهرة، ولا أعتبر الجائزة سوى تقلير لعملي، أمّا الباقي فثانوي، مع الإشارة إلى أن الصحافة العربية اهتمت اهتماماً بالغاً بما حققته في «كان».

🔀 ماذا عن الدعم الرسمي اللبناني؟

- والداي «لهشا» خلف وزارتي الثقافة والسياحة اللبنانيتين لإعلامهما باختيار فيلمي ضمن أفلام الجوائز التسع ، فأشرت مساعيهما عن تعيين وزارة السياحة ملحقاً صحافياً لي خلال المهرجان ممّا أفادني كثيراً هناك، كما الترويج لـ«موج 98» على وسائل التواصل، وثمن بطاقة السفر إلى «كان».

تكاد المساعي الرسمية المنكورة آنفاً لا تتفق مع أهميّة السعفة النهب، التي نلتها! هل من موعد مُحدّد لتكريمك في لبنان؟

-تحدثني جهات عِنّة عن تنظيم مناسبة لتكريمي بلبنان، مع عرض الفيلم، لكن حتى الساعة لا شيء مؤكداً بعد.

هل ساعدت خلفيتك ودراستك التشكيل في اختيار التحريك واسطة للفيلم؟ وهل قصدت من خلال تصوير اللقطات الحيّة من ثم تحويلها إلى مشاهد تحريك أن تعمّق إحساس المشاهد بالمكان والزمان، بالتوازي مع مسحة الخيال في «موج 98»؟

130 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

- عملت كثيراً على تعزيز مهاراتي في التشكيل والتحريك بعد تخرّجي في الجامعة، علماً بأنني أهوى الرسم وأمارس هذه الهواية منذسنوات الطفولة. في شأن الفيلم، أردت التشديد على الجانب الخيالي، كما تعميق إحساس المشاهد بالمكان والزمان، ممّا جعل دمج اللقطات الحيّة بالتحريك الأنسب للفيلم، علماً بأن إعداد فيلم «حقيقي» لهذه القصة كان سيجنح نحو الخيال العلمي أو البعد الثلاثي.

ظرتك عن بيروت في الفيلم، وبقدر ما هي واقعية، تحمل الكثير من السوداوية.. هل تحب هذه المدينة، أم أن الالتباس في علاقتك بالعاصمة ما يزال واقعاً، علماً بأنك تقول في أحد الحوارات إنك اكتشفت المدينة متأخراً، إذ كنت تعيش بالزلقا (شرق بيروت).

- في سنوات مراهقتي (التسعينيات)، لم يكن التجول في بيروت محمود العواقب نتيجة الحال الأمنية المتوترة، ما أخر معرفتي بالمدينة إلى عمر الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، على الرغم من أن

"الزلقا" لا تبعد سوى دقائق عن بيروت! إن أمر اكتشاف المدينة شكّل صدمةً تقافيةً لي، وجعلني أندم على أمر عدم التعرّف إلى المكان من قبل. وعبّرت عن نلك في «موج 98» من خلال مجسّم الفيل الضخم الخيالي (الفقّاعة)، المجسّم الذي يرمز إلى بيروت، وإلى قصتي مع العاصمة، عندما كنت يافعاً، وكم انبهرت بها"! لكن ما يلبث الأمر أن يتحوّل إلى ضيق من هذه المساحة، التي تضيّق الخناق على ساكنيها، نظراً إلى انحسار اللون الأخصر عنها، مع تطاول مباني اللسمنت، والبعد عن البحر...

أعيش اليوم بين بيروت وبروكسل، وعلاقتي جيّدة مع مدينتي، لكني أرغب في أن تحضن الأخيرة المساحات الخضراء بصورة أكبر، وأن يتخلّى بحر بيروت عن خصوصيته فيها وأن يصبح أكثر شعبيةً.

عبرت عن «الفقّاعة» بطريقة جنّابة في التحريك... هل من مكان في بيروت

يشكّل عالماً موازياً بالنسبة لك؟

- لكل منا «فقاعة» موازية؛ أعددت هنا العالم الموازي بمعيّة أصدقائي

ببيروت، فالصناقة مهمة للغاية بالنسبة لي وبصورة موازية للعائلة، وقد عبرت عن أهميتها أيضاً في الفيلم.

في الفيلم، ثمة نقد جليّ للتليفزيون. هل تحمّل هذه الوسيلة، أو بكلمات أدق الثقافة المتصلة بها دوراً في تردّي الواقع

اللبناني؟

إن نشرات الأخبار ما تنفك تكرر المضامين عينها منذ التسعينيات حتى اليوم، لنا يحمل «موج 98» صوراً لمنيعات هذه النشرات في قناة «ال بي سي انترناشونال» في الماضي واليوم (يولا سليمان وديما صادق). هذه المضامين المكررة تجعلنا عاجزين عن النظر إلى أشياء أخرى، وأيضاً مكبلين. في الفيلم، على الرغم من حضور التليفزيون في غير مشهد، تقتصر مهمة هذه النشرات على العداد ضجة في الخلفية، كما في الرأس، لأ أكثر ولا أقلًا.

يبدو البطل في «موج 98» واعياً لواقعه منذ سنوات المراهقة، على الرغم من أنّه يتخذ مسافة من تسلسل الأحداث الراهنة، ويطلّ على المدينة من عَلّ.. هل

يجسد المراهق قصتك؟

- لبنان التسعينيات، ولبنان اليوم حاضران في الفيلم؛ الأخير يمثّل حالي في سنّ المراهقة، كما في سنّ النضوج. برأيي، إن الماضي ما يلبث أن يتكرّر، ممّا يجعل الزمان ضائعاً بين التسعينيات واليوم. أمّا البطل عمر فليس متحمساً، يعيش يوماً بيوم، متقبلاً الواقع بعض الشيء للاستمرار.

إن مشهد المدينة من عَلِّ يُعبِّر عن الرغبة في أخذ نفس عميق من جراء الضيق المحيط به، كما يرسم صورة عن جانبية الإطلالة على المدينة من مكان مرتفع.

ماذا بعد «موج 98»؟

- كان في جعبتي قبل «موج 98» مشروعان، وسأتابع عملي على أحدهما، لكنّي أجهل حتى الساعة ما هو الشكل الذي سيتخذه (تحريك أم لا).

مهرجان وهران للسينما العربية استمرار التأسيس

وهران: عبد الكريم قادري

عرفت العورة الثامنة لمهرجان وهران الدولي للسينما العربية (03 - 12 يوليو/ تموز)، مشاركة 38 فيلماً عربياً في المنافسة الرسمية ، منها 12 فيلماً روائياً طويلاً، يرأس لجنة تحكيمها الناقد السينمائي اللبناني إبراهيم العريس، الذي تَمّ اختياره في آخر لحظة، بعداعتنار المخرج المصري على بدرخان بسبب وعكة صحبة ألمّت به، بالإضافة إلى 14 فيلماً روائياً قصيراً، و12 وثائقياً، وقد حملت طبعة هذه الدورة مفاجأة اختيار الإعلامي والشاعر ابراهيم صديقى ليكون محافظأ رئيسياً للمهرجان، والمخَرج محمد لخضر حامينا رئيساً شرفياً، وقد رفع الطاقم الجديد الرهان لإنجاح هذه الطبعة رغم العراقيل والهفوات. ومن جهة أخرى نجحت

المحافظة في استقطاب العديد من نجوم السينما العربية، على رأسهم محمود حميدة، وسلاف فواخرجي، وليلى علوي، وصباح جزائري، ويحيى الفخراني، كما تمّ اختيار السينما التركية كضيف شرف، أما عن التكريمات فقد وُجّهت لأرواح النين فقدتهم الساحة السينمائية مؤخراً، وهم آسيا جبار، فاتن حمامة، وسيد علي كويرات، وفتيحة بربار، وقصي صالح درويش، وآخرهم بن عمر بختى.

ربرمج فيلم «العقيدلطفي» لأحمدراشدي ليكون فاتحة المهرجان، أما فيلم «غروب الظلال» لمحمد لخضر حامينا فقد ختم هو الآخر الدورة، لكنهما كانا خارج المنافسة الرسمية لأسباب تبقى غير مُعلنة، وإن نهب البعض للظن بأن السبب الرئيسي يكمن في الخوف بأن يدخلا المنافسة ويخرجا منها بدون تتويج.

المنافسة كانت بين الأفلام الروائية المشاركة ، خصوصاً أن بعضها أخذ جوائز أو تنويهات من مهرجانات أخرى، أما المواضيع فجاءت متنوعة بين التاريخ والهويّة ، كما في الفيلم الأردني «نيب» ، أو التونسي «الزيارة»، وحتى الفيلم المغربي «جوق العميين» لمحمد مفتكر، ناهيك عن تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، كما في الفيلم اليمني «أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة»، أو تسليط الكاميرا على أجواء الحرب والنمار.. هذه المواضيع كانت هي الأخرى حاضرة بقوة، مثل الفيلمين السوريين، «الرابعة بتوقيت الفردوس» و «الأم»، والفيلم الفلسطيني «عيون الحرمية»، واللبناني «الوادي». وجاءت معظم الأفلام الروائية القصيرة المشاركة، مُحمّلة بالرؤى والتجارب الإنسانية، يحكم أنها نوعية

من الأفلام لا تحتمل الإطناب، أو البناء السردي الكلاسيكي، لهنا جاء بعضها مُثقلًا بالتكثيف، والإسقاط الرمزي، كما حدث مع الفيلم الإماراتي «البعد الآخر»، والفيلم الجزائري «الممر»، والفيلم المصري «سكر أبيض»، هنا الأخير كان مشبعاً بالبعد النظري العميق لنظرية السينما، أما البقية على العموم فقد كانت أفلاماً متوسطة لا تحمل دلالات التكثيف التي متوسطة الفيلم القصير.

أظهرت الأفلام الوثائقية المتنافسة على جوائز المهرجان، مقدرة كبيرة على البوح والحفر في نفسية العربي، واستخراج تراكمات الظلم والألم المترسّبة فيه، وبهذا يكون المخرج العربى قدعرف مدى قوة الو ثائقي في صناعة الرأي والتغيير، من خلال نفض الغبار عن الماضيي كما في عمل المخرج المغربي طارق الإدريسي من خلال فيلم «ريف 59/1958» الذي تناول فيه انتفاضة سكان الريف المغربي، أو الفيلم الجزائري «كاليدونيا... مظلمة المنفى» للمخرج عبد القادر مام، الذي اشتغل فيه على قضية أحفاد الجزائريين الذين رحّلوا ونُفوا سنة 1871، إلى المستعمرة الفرنسية الواقعة في المحيط الهادي، في أقاليم ما وراء البحار، ليظهر مدى ارتباطهم بالوطن الأم، وبلاهم الجزائر، رغم سنوات الفراق والبُعاد، أو تجربة المُغامرة التي عاشتها مجموعة من الشباب السوري والفلسطيني، من خلال هجرتهم غير الشرعية، من إيطاليا إلى السويد، مروراً بفرنسا وألمانيا، وهنا تحت غطاء حفل زواج، ليتم توثيق هنه الرحلة في فيلم بعنوان «أنا مع العروسة»، هى أوجاع وأخرى نقلتها الوثائقيات المُشاركة، إذ تتراوح قضاياها، لكن على العموم تشترك مجملها إن لم نقل كلها في وجع عربي ما.

وبعد 9 أيام من أيام المهرجان تَحصًلَ المخرج المغربي محمد مفتكر على جائزة الوهر النهبي لأفضل فيلم روائي طويل، عن فيلمه «جوق العميين»، الذي تنور قصته حول عائلة الحسين التي تعيش في السنوات الأولى إبان حكم الملك الحسن الثاني، في أحد الأحياء الشعبية، وهو قائد أحد الفرق الموسيقية الشعبية، التي ينظاهر أعضاؤها بالعمى، من أجل العمل يتظاهر أعضاؤها بالعمى، من أجل العمل

فى أعراس وحفلات خاصة بالنساء، من هنا يكون منطلق الفيلم، الذي ينقل العديد من التفاصيل الصغيرة التي صنعت الجمالية والروح، وقد لعب أدوار البطولة فيه كل من محمد بسطاوي الذي غيبه الموت قبل شهور، والفنان يونس ميكري، ومنى فتو، وسليمة بن مومن، وآخرين، أما جائزة أحسن ممثلة فقدعادت للسورية صباح جزائري عن دورها في فيلم «الأم» لباسل الخطيب، فيما عادت جائزة أحسن ممثل لنور الشريف عن فيلمه «بتوقيت القاهرة» للمخرج أمير رمسيس، هذا الأخير تُحصُّلُ أيضاً على جائزة أحسن سيناريو عن نفس الفيلم، أما جائزة لجنة التحكيم فقد عادت إلى الفيلم الجزائري «رانى ميت» للمخرج باسبين محمدين الصاج ، أما فئة الأفلام القصيرة، فقد تحصَّل فيها المخرج المغربى عبدالإله الجوهري على جائزة لجنة التحكيم التقديرية عن فيلمه «ماء ودم»، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «الممر» للمخرج الجزائري أنيس جعاد، فيما عادت جائزة الوهر النهبى لأفضل فيلم قصير لفيلم «وتزوج روميو جوليت» للمخرجة التونسية هند بوجمعة، أما الأفلام الوثائقية فقد عادت جائزة الوهر النهبى للفيلم الفلسطيني «أنا مع العروسة» للمخرجين الإيطاليين «غابرييل دي جرندي، وأنطنيو أوجولبارو»، والفلسطيني خالد سليمان

الناصري.

وقال المخرج المغربى محمد مفتكر المُتوَّج بجائزة الوهر النهبي لأفضل فيلم روائي عن عمله «جوق العميين»، بأن هذه أول زيارة له للجزائر، ويعتقد بأن مهرجان وهران يتطوّر وسيكون له دور كبير في المستقبل، لتقديم السينما العربية وتطويرها، أما عن نوعية الأفلام المشاركة فيقول المتحدّث بأنها عكست التوزيع الجغرافى للوطن العربى، كل فيلم مَثْلُ بلده جمالياً وفنياً، ومن هنا تكمن أهمية المهرجان، أما المخرج الجزائري محمد حازرلى رئيس لجنة تحكيم الفيلم الروائى القصير، فيقول عن نوعية الأفلام المشاركة «أظن بأن هناك إيجابيات كثيرة في هذه الدورة من المهرجان، خاصة من ناحية الأفلام القصيرة، التي تعتبر البياية الطبيعية لصناعة الأفلام، خصوصاً أنها لا تتطلب إمكانيات كبيرة، ليعبّر بها الشباب سينمائيا عن ما يحدث في العالم العربي»، أما إبراهيم العريس رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فيقول «الجزائر هي البلد الوحيد في العالم العربى الذي يمتلك مهرجانا عربيا للسينما، وهنا فخر للعرب، واعتقدأن هنه التظاهرة ستعيد مكانة الجزائر العالمية، خصوصاً أنها باتت منطقة استقطاب للأفلام، وهذا ما يظهره حجم المشاركات».

عبد الكريم واكريم

و في ظِلِّ تراجع عدد القاعات السينمائية في المغرب خلال العقود القليلة الماضية، والتي انخفضت من 250 قاعة سينمائية إلى حوالي 37 قاعة، عرفت المهرجانات السينمائية بالمقابل ارتفاعاً ملحوظاً وكأنها بذلك تعوض الخصاص في هذا الجانب وتفتح كوة ضوء سينمائية تمكّن الجماهير في المناطق التي تنظم بها من مشاهدة أفلام لم يكن في استطاعتهم مشاهدتها لولا هاته المهرجانات.

المهرجانات السينمائية في المغرب ظاهرة ملفتة في ظلّ نقص القاعات

في ظِلِّ تراجع عدد القاعات السينمائية في المغرب خلال العقود القليلة الماضية، والتي انخفضت من 250 قاعة سينمائية إلى حوالي 37 قاعة، عرفت المهرجانات السينمائية بالمقابل ارتفاعاً ملحوظاً وكأنها بذلك تعوض الخصاص في هذا الجانب وتفتح كوة ضوء سينمائية تُمكن الجماهير في المناطق التي تنظم بها من مشاهدة أفلام لم يكن في استطاعتهم مشاهدتها لولا هاته المهرجانات.

وفي ظِلَ هنا الارتفاع تم إحداث لجنة تمنح لكل مهرجان دعماً مادياً يتماشى مع الفئة التي ينتمي إليها، وتأسست فيدرالية للمهرجانات من المهرجانات، أهمها المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط، ومهرجان تطوان الدولي لسينما المولي لسينما المولي لسينما المولي لسينما المولي لشينما المدولي لفيلم المرأة بسلا، ومهرجان مرتيل للسينما المغربية والإيبيرو أميركية، فيما المغربية

تحفّظ منظمو مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية عن الانضمام إليها...

وللمتدخلين في هذا المجال من مسؤولين عن المهرجانات ومخرجين سينمائيين وممثلين ونقاد آراء مختلفة بخصوص تكاثر المهرجانات ودورها، لكن أغلبهم يعتبرها ظاهرة إيجابية على العموم وتخدم الثقافة السينمائية.

ضرورة ثقافية

مديرة «مهرجان بني ملال للسينما والنقد» الناقدة والشاعرة أمينة الصيباري ترى في تصريح لمجلة «البوحة» أن الحركية السينمائية الحالية التي تعرفها جُل المدن المغربية أصبحت الآن تُغطي حيزاً مهماً في الوطن وتعوض الإغلاق المجحف الذي لحق بالقاعات السينمائية، وبهنا تكون المهرجانات - حسب رأيها - آخر معقل للفرجة الجماعية التي اندثرت مع معقل للفرجة الجماعية التي اندثرت مع سهولة الحصول على الأفلام وإمكانية

مشاهدتها بالوسائل الناتية. وتضيف أن المهرجانات فرصة للقاء الفنانين مع الجمهور، والخروج من الشاشة إلى الواقع. كما أنها تُعدّ محطة أساسية للتعرف إلى جديد الإنتاجات الوطنية والدولية والنقاش والتداول حول واقع السينما. إلا أن أمينة الصيباري تستدك قائلة إن بعض المهرجانات تستنسخ بعضها في غياب تصوّرات ثقافية بكرة يمكن أن تشكّل إضافات نوعية، خلاقة يمكن أن تشكّل إضافات نوعية، وأن بعض المن تستأثر بحصص دعم وأن بعض المن تستأثر بحصص دعم المخصص لمن أخرى متواضعاً للغاية مما يطرح إشكالية ديموقراطية توزيع مصص الدعم.

من جهته يؤكد الناقد السينمائي وأحد مؤسسي ومسيري «المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة» فريد بوجيدة أن للمهرجانات دوراً كبيراً في نشر الثقافة السينمائية، خصوصاً أنها تُشكّل حالياً المنفذ الوحيد للجمهور الواسع في المغرب للاطلاع على الجييد

سينمائياً، وذلك من خلال مشاهدة

الأفلام وتنظيم ورشات حرفية في

المهن السينمائية، وفتح النقاش حول

قضايا ثقافية تهم التعبير السينمائي والعلاقة بين السينما والواقع، وقدرة

السينما على مَدّ جسور التواصل بين

الشعوب، ويضيف قائلا: إن المهرجانات

تفتح الباب لدخول الثقافات بشكل لا

يمكن توقعه، كما أنها تُمَكِّن المنظمين

من إرساء علاقات ثقافية متينة،

لتبنى قواعد التواصل العميق بين

الشعوب، فالسينما جسر جمالي من

أجل بناء أسس التفاهم الحضاري. لكنه

يختم أنه يجب ألّا تكون المهرجانات

والملتقيات السينمائية مطلوبة لناتها،

بل يجب أن تكون تتويجاً لعمل ثقافي

طويل النفس يهتم بالصورة وبالتكوين

فريد بوجيدة

مصطفى الطالب

والتثقيف والرفع من النوق الفنى و الثقافة النصرية.

دعم المهرجانات

مصطفى الطالب عضو لجنة دعم المهرجانات السينمائية ومستشار وزير الاتصال المغربي يعتبر في تصريح لـ «الدوحة» إحداث هذه اللجنة خطوة إيجابية لأن ذلك جاء من أجل الرفع من مستوى المهرجانات والتظاهرات السينمائية والوصول بها إلى الاحترافية عوض الارتجالية، ذلك لكونها وصلت لعدد لا يُستهان به مقارنة بدول المغرب العربي وربما حتى الدول الأوروبية، ويضيف مصطفى الطالب أن هذا الكم من المهرجانات يحتاج إلى تقنين على المستويين التنظيمي والإداري، وأيضاً

على المستوى الفنى واختيار التيمات حتى لا تسقط في التكرار، وهذا ما وقع للعديد من المهرجانات. ويحدّد مصطفى الطالب هدف اللجنة في الارتقاء بمستوى المهرجانات والدفع بها إلى . تحقيق الإشعاع الوطني والدولي، إضافة لخدمة الثقافة السينمائية وتمكين الجمهور من التواصل مع المبدعين السينمائيين والتفاعل مع الإبداع السينمائي المحلى والعالمي. وبخصوص عمل اللجنة يؤكد الطالب أنه ليس سهلاً، لأنها تجربة أولى من نوعها، ومن بين الصعوبات والتحديات التى تواجهها تلك الناتجة عن الثغرات الموجودة في النص المؤطر لها، إضافة إلى صعوبة كسب ثقة المهتمين بالشأن السينمائي ومديري المهرجانات.

عبىالسلام الكلاعي

لام الكلاعي

إيصال الفرجة

بالنسبة للممثل المغربي المعروف محمد الشوبي ، فالمهرجانات السينمائية تعكس الدينامية المجتمعية للشعوب، ومدى تمجيدها للثقافة بصفة عامة، والمهرجانات في المغرب رغم ضعف العديد منها إلا أنها خدمت الثقافة السينمائية، ولكى تتقوى فمن المطلوب أن تكون منظمة من طرف أندية سينمائية قارة ونشيطة طيلة السنة وليس من طرف أشخاص تنتهى بذهابهم. ويضيف الشوبي أن تكريس الثقافة السينمائية في هذه المهرجانات يحتاج لمجهود مضاعف، وعلى لجنة دعم المهرجانات، أن تحافظ على هنه الدينامية ويجتهد أعضاؤها فى رفع الغلاف المالى للتظاهرات وليس النقصان منها، حتى لا يكونوا كسيف ديموقليس على عملية التلقى السينمائي.

وفي نفس السياق صرحت لـ«الدوحة» الممثلة المغربية ثريا العلوي، التي أدت أدوار بطولة في العديد من الأفلام السينمائية المغربية مكنتها بعضها من الحصول على جوائز في مهرجانات سينمائية بأن هذه الأخيرة تلعب دوراً مهماً في إيصال الفرجة السينمائية إلى

عدد كبير من الجمهور الذي في غالبيته لم يعرفها قط في ظروفها الحقيقية. فرغم غياب القاعة بشكلها الحقيقى، تضيف ثريا، تبقى البدائل المتوافرة كالمكتبات والقاعات المتعددة الوسائط وسيلة لرؤية الفيلم على شاشة كبرى وفى ظروف فرجة مشتركة مما يكون في غالب الأحيان فرصة للأطفال وحتى الشباب لاكتشاف هذا الفن الجميل في أبهى طقوسه. وتصبح هذه المهرجانات نوعاً من المواعيد السينمائية التي تخلق الحدث الثقافي وتُثري النقاش الفني مع العاملين في الميدان (مخرجين، ممثلين، نقاد...) ناهيك عن الورشات المنظمة التي تقرب الشباب من هذا الفن، والتي في الغالب تكون من تأطير مهنيين. وكذا تكون هذه المواعيد فرصة للجمهور العادى للتعرف إلى أشكال تعبير سينمائية مغايرة للمعروض في التليفزيون (دراما تركية ومسلسلات لاتينية أميركية ومصرية...!)

المخرج السينمائي عبد السلام الكلاعي يعتبر بدوره وجود العديد من المهرجانات السينمائية ظاهرة صحية جداً لأنها تنبئ عن الاهتمام بالسينما وبالثقافة السينمائية، ويضيف أنها تعوض الفراغ الذي تركه غياب قاعات سينمائية، وأنها تخلق فرصاً للجمهور

عموما ولليافعين والشباب بالخصوص للقاء بالأفلام وبصناعها مما من شأنه أن يخلق الرغبة للعديد منهم لامتهان مهن سينمائية، وأنها أيضاً مناسبة مهمة للقاء بين السينمائيين المحليين برملائهم من بلان وقارات أخرى مما يمكنهم من تبادل التجارب والخبرات يمكنهم من تبادل التجارب والخبرات المهرجانات السينمائية أكثر حتى للصبح لكل مدينة صغيرة ولكل قرية ملتقاها أو مهرجانها السينمائي، "إذ حينها سنصبح شعباً حياً ومحباً للحياة، لأن حب السينما يؤدي لفهم الحياة وحبها» يقول الكلاعى.

أما المخرج السينمائي نوفل براوي فيشير إلى أن المغرب عرف طفرة كبيرة في تنظيم المهرجانات السينمائية منذ بداية سنوات الألفية الثانية، فبداية كانت هذه المهرجانات تنظم من طرف فاعلين جمعويين لهم مصاقيتهم وتاريخ في العمل الثقافي وكنا أندية سينمائية تبحث عن بديل للاشتغال وجلب جمهور آخر أمن بينها توافر الفرجة السينمائية كير الذي هجرالقاعات لأسباب عِدة (من بينها توافر الفرجة السينمائية حد التخمة) لكنها عبر وسائط غير القاعات (البرابول الإنترنت والأقراص المقرصنة...). وبالنسبة لبراوي فقد

الشوبى

إدريس الإدريسي

أصبحت بعض المهرجانات مطية لبعض رجال السياسة والسلطات في بعض الأقاليم لتلميع الصورة وخدمة أهداف أخرى غير نشر ثقافة ووعي سينمائي مرجو. فأصبح هذا النوع من المهرجانات يضر بالسينما والثقافة السينمائية أكثر مما يخدمها.

المخرج السينمائي ومُعدّ ومُقدّم برامج تلفزية فنية وثقافية إدريس الإدريسى يعتقد أن ظاهرة المهرجانات السينمائية بالمغرب إيجابية في الكثير من تمظهراتها، كونها مكّنت مناطق نائية في المغرب من معانقة السيينما الوطنية، ومن ثُمّ أصبحت هاته المهرجانات الوسيلة الوحيدة المتوفرة للجماهير لمشاهدة السينما عامة والسينما المغربية بالخصوص واستطاعت هاته المهرجانات أيضاً أن تمنح حيوية ودينامية للنوادي السينمائية على قلّتها وإن لم تستطع تعويض البريق الذي عرفته هاته النوادي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فهي على الأقل حافظت على وهبج السينما وعلى ما تبقى من النوق الفنى لدى الجماهير في ظلّ فساد في هذا النوق تتعدّد أسبابه... وبؤكد الإدريسي أن المهرجانات ساهمت أيضاً في تشجيع الشباب

على الممارسة السينمائية إما كهواة أو كمحترفين يتوجهون إلى معاهد التكوين السينمائي، وما إنتاج المغرب لما يفوق 80 فيلماً قصيرا سنوياً إلا دليل على ذلك. إلَّا أن الإدريسي يستدرك قائلاً إنه يمكن مع ذلك تسجيل بعض المظاهر السلبية لكثير من هذه المهرجانات، فقد تكاثرت بشكل غير طبيعى في مدن لا تتوافر لها الحدود الدنيا للبنية التحتية الضرورية، ويُسجل أن المهرجانات الناجصة تقتصر في غالبيتها العظمي على الفيلم القصير، في حين أن الجماهير تواقة لمشاهدة الفيلم الطويل أيضاً. ويوجه الإدريسي طلباً للجنة دعم المهرجانات السينمائية لإعادة النظر في عملية دعم بعض المهرجانات والعمل على تطوير آليات الرقابة على الكثير منها، للوصول في الأخير إلى عدد معقول من المهرجانات الجادة، والتى يمكن أن توفر لها إمكانات مادية أكبر لإعطائها إشعاعاً أقوى.

بالنسبة للممثلة والمخرجة سناء عكرود، فالمهرجانات السينمائية قد تبدو ظاهرياً ظاهرة صحية، بحيث تقوم بدور الوسيط بين المستهلك للمادة السينمائية والمؤسسات المنتجة لهذه المادة، إلّا أن الخلل يكمن في مدى مصداقية وجدية بعض هذه الملتقيات،

بحيث يصبح المهرجان مورداً مالياً ليغيب الدافع الأول للتظاهرة هنا إن توافرت فيها شروط التظاهرة السينمائية أو المهرجان السينمائي، والذي عادة ما يتم خلطه بالملتقيات المتواضعة التي لا ترقى لمستوى المهرجان.

حالة إيجابية

على العموم، ورغم بعض الملاحظات السلبية لبعض المتدخلين في الميدان تظلُّ المهرجانات السينمائية في المغرب، والتي تناهز 100 مهرجان وملتقى صغير ومتوسط ضرورية وذات إيجابيات كثيرة أهمها تقريب السينما من جمهور جميع الجهات بالمملكة واكتشاف مواهب سينمائية شابة ودعمها. إذ تساهم المهرجانات خصوصاً تلك المخصصة للهواة في تكوين المشاركين بها وذلك بعقد ورشات يؤطرها مختصون فى كتابة السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج. وقد ساهمت هذه الورشات فى تكوين العديد من الهواة الذين أنجزوا أفلاماً قصيرة بعد المرور بها.

السينما الفرنسية «كان 68» أصحاب الدار أولاً

صلاح هاشم

إنجازات كبيرة ومفصلية تحققت للسينما الفرنسية خلال الدورة 68 من مهرجان «كان» هنا العام، التي كانت بمثابة دورة «التحوّلات الكبرى» خاصة مع انضمام الرئيس الجيد بيير ليسكور إلى قيادة دفة المهرجان، حيث كان له الدور في هنه التحوّلات على مستوى سن معايير جبيدة تتحكّم في «سياسة» اختيار أفلام المسابقة الرسمية، الأمر الذي سيكرس لطريقة جديدة سوف تسلكها قاطرة السينما العالمية عبر مهرجان «كان» بعد مرور أكثر من 120 عاماً على اختراع السينما على يدالأخوين عاماً على اختراع السينما على يدالأخوين لوميير في فرنسا.

فعلى مستوى الآليات والسياسات، حرصت إدارة المهرجان، كما أعلن تيري فريمو المنبوب العام للمهرجان، على أن يكون لفرنسا، بصفتها الدولة المنظمة للمهرجان نصيب الأسد في قسم المسابقة الرسمية كما في جميع أقسام المهرجان الأخرى. ونكر فريمو في المؤتمر الصحافي غداة الإعلان عن قائمة الاختيار الرسمي، أنه عانى كثيراً في اختيار الأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة بسبب كثرة الأفلام الفرنسية الجيدة التي بسبب كثرة الأفلام الفرنسية الجيدة التي على المهرجان من بين حوالي أقما وأضاف

فريمو، الذي أعلن عن خمسين فيلماً فقط من بينها، أن دورة 2015 ستكون «سنة سعيدة» على السينما الفرنسية بانطلاقتها المظفرة، وذلك بمشاركة خمسة أفلام فرنسية دفعة واحدة في المسابقة الرسمية للمهرجان. وكانت فيلم: «بيبان» لجاك أوديار، و «قانون السوق» لاستيفان بريزيه، و «مارجريت وجوليان» لفاليري دونزيللي، و «ملكي» لماي وين، لفاليري دونزيللي، و «ملكي» لماي وين، وفيلم «وادي الحب» لجيوم نيكلو. مما عَرَزَ من فرص حصولها على جوائز «المسابقة الرسمية» و «نظرة خاصة» أهم جوائز المهرجان.

عُول فريمو إنن، على «فتح» للسينما الفرنسية، وإنصافها في حدث سينمائي بارز خاصة أن السينما الفرنسية تحتل، وفق تقرير 2014 لمؤسسة «يونيفرانس فيلمز» UNIFRANCE FILMS، المركز فيلمز، حيث بلغت عائداتها من توزيع الأفلام، حيث بلغت عائداتها من توزيع أفلامها في العالم لسنة 2014 أكثر من 600 مليون يورو في فرنسا، وشاهد أفلامها في الصين وحدها أكثر من 17 مليون يورة على متفرج، كما حصلت بحسب التقرير على متفرج، كما حصلت بحسب التقرير على أرفع الجوائز السينمائية في العالم من ضمنها 15 أوسكار و3 سعفات نهبية

خلال السنوات العشر الأخيرة.

على مستوى «خطة الطريق» أفصح فريمو في المؤتمر المنكور عن ابتناع نهج جديد في اختيار فيلم الافتتاح، يتمثل في اختيار فيلم من بين الأفلام «الاجتماعية» القوية التي تناقش مشاكل الواقع السياسي، وتعكس تناقضات مجتمعاتنا الإنسانية، وتوظف السينما كـ«أداة» للتأمل والتفكير في أزمات عصرنا، وقد جاء فيلم الافتتاح الفرنسي «الرأس المرفوع» للفرنسية إيمانويل بيركو على خلفية هنا التوجه الجبيد الذي جاء بدلاً من استمرار تكريس الأفلام «الاستعراضية» الهوليوودية في افتتاح مهرجان «كان» كما جرت العادة في دوراته السابقة. وكذلك الشان بالنسبة لفيلم الاختتام «الثلج والسماء» لمخرجه الفرنسي لوك جاكي، والذي يحكي عن موضوع البيئة، ويمهّد طبعاً للدعاية للمؤتمر العالمي المقبل لحماية البيئة الذي تنظمه الحكومة الفرنسية.

حضرت «ترسانة» السينما الفرنسية وبسطت حضورها البارز في ساحة المهرِجان، فعدد الأفلام الفرنسية التي عُرضتُ في أقسام المهرجان الرسمية، وفي التظاهرات الموازية مثل «تظاهرة أسبوع النقاد»، و«نصف شهر المخرجين»

وغيرها... تجاوز 25 في المئة من مجموع كل الأفلام العالمية التي عُرِضَتْ خلال الدورة 68. فلا جدال في أن إدارة المهرجان، تحت القيادة والاستراتيجية عرس حقيقي للسينما الفرنسية على شاطئ بحر كان، توج بالجوائز الكثيرة مع العلم أن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة لم تضم إلا عضواً واحداً من فرنسا ممثلاً في شخص الممثلة الفرنسية صوفي مارسو تحت رئاسة الأخوين كوين من أميركا.

غير أن هذه الاستراتيجية الجديدة تعرّضت لعدّة انتقادات، فقد كتب الناقد السينمائي الفرنسي جان ميشيل فرودون «ركاييه دو سينما - كراسات السينما) العريقة سابقاً، متهماً إدارة المهرجان بالشوفينية والظلم وعدم الإنصاف وبخاصة في ما يتعلّق بـ«المنفعية» الفرنسية الثقيلة الممثلة في خمسة أفلام فرنسية تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان دفعة واحدة، في غياب السينما الإفريقية بالكامل.

و بغض النظر عن ثقل الحضور، فإن السينما الفرنسية حلّقت عالياً، خاصة

في إطار الاحتفال بمرور 120 عاماً على الختراع السينما على يدالأخوين لوميير في فرنسا، لكن هذا الحضور الذي وصف بالثقيل، يجب ألّا يختزل في الكم، فقيمة الأفلام الخمسة المُتوَّجة تبقى مهمة قياساً بما تطرحه فناً وإنساناً.

نموذج «الرأس المرفوع»

في افتتاح المهرجان، وخارج المسابقة الرسمية، عُرضَ فيلم «الرأس

المرفوع» LA TETE HAUTE، وهو الفيلم الأول لمخرجته الصاعدة إيمانويل بيركو، ليكرس بنلك تقديم مواهب جديدة وجادة. فمنذ أول مشهد من هنا الفيلم، وضعتنا المخرجة في قلب الواقع الفرنسي الحقيقي، حيث يدور المشهد في مكتب قاضية أطفال (الممثلة كاترين دينوف) توكل إليها من قبل الحكومة الفرنسية مهمة الإشراف على الأطفال النين لا تستطيع أسرهم

رعايتهم وتربيتهم، فتختار لهم أسرة مناسبة، وتتابع بنفسها تربيتهم في كنفها، ويظهر في المكتب الطفل مالوني في السادسة من عمره صحبة أم قاسية تحكي عن شقاوته وجنونه، وتصفه بأشبه ما يكون بـ«وحش» لم تعد تقدر على تربيته، بعد مغادرة الأب منذ زمن. ونتابع في الفيلم مراحل تربية مالوني من سن السادسة وحتى سن 18 سنة. يكشف الفيلم من خلال نمونج

«مالوني» مشاكل المجتمع الفرنسي مع المراهقين، عبر رصد الوسط الاجتماعي ووضع القوانين التي من شأنها تكوين مواطنين فرنسيين صالحين، على المحك. وتظهر موهبة المخرجة إيمانويل بيركو في الفيلم، من خلال اهتمامها وتركيزها على التفاصيل الصغيرة، كتصوير الحياة في مركز خاص لرعاية الأحداث في الريف، وتتبع مهنة معقدة كقاضية الأطفال. مما جعل فيلمها أشبه

ما يكون بغيلم وثائقي تسجيلي عن حالة «مالوني» الاجتماعية الخاصة والتوثيق لها. وقد أدى استغراقها الممل في سرد تلك التفاصيل، إلى ترهًل السرد، كما هي نهاية الفيلم «السعيدة» بمصاحبة «شلال» هادر من الموسيقى الكلاسيكية لباخ... لكن يحسب لهذا الفيلم الترويج لللك النموذج الفرنسي المهم والجيير بالاحتناء في رعاية الأحياث.

«مَلِکی» حیاة خاصة

على مستوى أفلام المسابقة عرضت السينما الفرنسية كنلك لموهبة سينمائية نسائية جديدة في شخص المخرجة مايوين، التي شاركت في المسابقة الرسمية بفيلمها «مَلِكي» MON ROI الذي تبيو لنا حسنته الوحيدة، في أنه اعتمد كلية على موهبة إيمانويل بيركو مخرجة فيلم «الرأس المرفوع» في التمثيل. يحكي فيلم عن مشاكل امرأة مطلقة تدعى «توني» مع «جورجيو» الذي تعلق به مما قادها إلى تدمير حياتها بالكامل، إلى حدّ محاولة الانتحار.

فيلم «مَلِكي» هو الفيلم الثاني الذي تشارك به مايوين في المسابقة بعد حصولها على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بفيلمها «بوليس» في دورة سابقة، لكن «مَلِكي» فيلمها الجديد جاء زاعقاً في ميلودراميته، وبعيداً عن المنحى الاجتماعي الواعد لفيلمها «بولیس»، فعلی خلاف ذلك تحكی مايوين في فيلمها «مَلِكي» عن حياتها الخاصة وتجربة حب خاضتها بنفسها وأرادت أن تخرجها على الشاشة ولم تجد أفضل من إيمانويل بيركو لكى تجسدها، غير أن انتقالها من تصوير ما هو تجربة ناتية في السينما مغامرة تحتاج إلى مهارة وحنكة ودربة في الإخراج لم تتوافر هنا في فيلم مايوين، الذي بنا كشريط جامع لمواقف وأحداث ملتصقة ببعضها البعض كما في لوحة من لوحات الكولاج، مع استخدام «الفلاش باك» في السرد.. لكن رتابة الفيلم قابلتها براعة إيمانويل بيركو، وتقمُّصها شخصية «تونى» بكل جوارحها وعواطفها، وهو الدور الذي استحقّ جائزة سعفة كان النهسة لأحسن ممثلة.

«ديبان» مشكلة الهجرة

على الرغم من أن فيلم «ديبان» DHEEPAN للمخرج الفرنسى جاك أوديار فاز بجائزة السعفة النهبية لطرحه قضية الهجرة والمهاجرين في فرنسا ومشاكل الاندماج في المجتمعات الفرنسية الجديدة، من خلّال تصويره لمهاجر من سرى لانكا يحضر إلى فرنسا هرباً من جحيم الحرب الأهلية ، طامحاً في حياة جديدة في إحدى الضواحي الفرنسية التى يتحكم فيها عنف تجار المخدرات.. إلَّا أن الفيلم لم ينجح في أن يستحوذ على إعجاب واسع لدى الجمهور، على الرغم من أنه أحد أهم الأفلام السياسية التي عرضها المهرجان. كما بالغ الفيلم في تصوير مشاهد اندلاع «حرب المخدرات» بعنفها و دمويتها في ضاحية بعيدة عن باريس والتي سكنها «ديبان» المهاجر السري لانكي مع أسرته. هنا فضلاً عن تصريح المضرج جاك أوديار بأن فرنسا، وبسبب تحكم تجار المخدرات في حياة الناس، قد صارت بلداً لن يصلح فيه العيش أبداً للمهاجرين الوافدين، وعليهم أن يهاجروا إلى مكان

آخر! وإن كان لا بدمن الإشارة إلى أن «بيبان» قَدَمَ إضافة فنية منهلة حققها جاك أوديار على مستوى الإخراج، حيث جعل شريطه يتوهج بسحر تصوير مشاعر الوحدة والشوق والخوف والقلق، والرغبات الحسية لدى الآخر المهاجر، خاصة عنما يصور تعلق المغترب «بيبان» بوطنه المفتقد سري لانكا.

«قانون السوق»

فيلم «قانون السوق» MARCHE يحقق متابعة جماهيرية عالية في القاعات السينمائية الفرنسية، خاصة أنه أحد أقوى الأفلام التي عرضها مهرجان «كان» هنا العام. الفيلم من إخراج ستيفان بريزيه وبطولة الممثل الفرنسي فانسان ليندون الذي حصل على جائزة أحسن ممثل في المهرجان، التقط الفيلم واقع البطالة المروع في فرنسا ومناخاته، خاصة بعدما تخطت أرقام العاطلين عن خاصة بعدما تخطت أرقام العاطلين عن العمرج هنا الواقع من خلال رصده لحياة المخرج هنا الواقع من خلال رصده لحياة «تيري» العاطل عن العمل. تيري الذي تجاوز عمره الخمسين، بعد حصوله على

عمل كحارس في أحد المراكز التجارية الكبرى، بواجه مشكلة ميدئية: هل بحافظ على عمله هذا بأي ثمن ، فيضحى بضميره بسبب القوانين التي تحكم قانون السوق الرأسمالي المهيمن على الحياة المعاصرة؟ أم عليه قبول ما يجنيه من عمله في ظل وأقع الإهانة لشخصه الذي تفرضه طبيعة عمله؟. يعرف تيرى الواقع جيداً، يناقش موظفاً في أحد مكاتب التشغيل الحكومية، ويحكى له عن فشل سياسات الدورات التأهيلية للعاطلين التي تنتهجها، وعدم جدواها. وبهنا المشهد الذي يفتتح به ستيفان بريزيه فيلمه والذى يستغرق عرضه على الشاشة أكثر من 12 دقيقة ندخل مباشرة في الواقع المؤلم الحقيقي الذي يعيشه العاطلون عن العمل في فرنسا، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول ناجعة للبطالة.

في نهاية فيلم «قانون السوق» يرفض تيري أن يكون جاسوساً على زملائه في العمل، مُخبراً عنهم وعن أخطائهم، فيتسبب في طردهم: اللعنة هنا لن يصير، هكذا يُردُ تيري مُنتصراً لضميره.

صلاح المليجي بوح على حافة الرمز

د. ياسر منجي

خلال تَقَلُّبات المسيرة الحضارية، كانت مرايا الصورة الفنية مَجْلُوَّةً دوماً، ومتأهبة لاصطياد ما ينعكس عليها من شوارد قرائح الفنانين، النين استقطبَهم فضول استطلاع أسرار تلك العلاقة الجسيية / الطبيعية، واستررَجَهُم غموضُ معانيها وتشَعُبُ مَسَالِكِها، مُؤجِّجاً ليهم رغبة الكشف والاكتشاف، ومثيراً فيهم تحدياتِ فَضَ مغاليق رموز تلك العلاقة وتتبُع علاماتها.

وقُدكان تاريخ الفن العالمي حافلاً -منذ أقدم عهود فنون ما قبل الحضارات - بالشواهد النالَّة على استحضار الفنانين لوَمضات تلك العلاقة ، في فنون مختلف الثقافات؛ بدايةً من تسجيل اختلاجات الجسد الأنثوى في طقوس السحر التعاطَفي وجولات الصيد البَرِّية، التي حفظتها لنا تصاوير كهوف ما قبل التاريخ، مروراً بالاحتفاء بقوى الخصوبة مجسِّدةً في أعضاء المعبودات الإناث، اللائي لعبن أدوار (الأم الكبرى) بمختلف الحضارات القبيمة شرقاً وغرباً، وتخليد النسَب البنائية الكاملة للجسد، المنكر والمؤنث، باعتباره امتىاداً كونياً أصغر Microcosm للبراح الكونى الأعظم Macrocosm في منحوتات الإغريق والرومان، والاقتناص الشعائري لسطوة

اللذة وسُلطة الغريزة، باعتبارها تجسيداً لتفاعُل قوى الكون بأجلى معانيها في منحوتات كهوف «أجانتا» Ajanta الهنيية، وصولاً إلى استعادة أساتذة النهضية Renaissance لتراث الاحتفاء البصري بهذه العلاقة الطبيعية / الجسية، وإعادة الاعتبار لها بعد قطيعة وهَجْرِ ألقَى عليهما تقشف العصور الوسطى وإفراطُها في النُسْك ظلالاً كثيفة من الإدانة.

في إطار هنا التراكم التاريخي والجمالي، تأتى أحدث تجارب الفنان المصري «صلاح المليجي»، الممثلة في معرضه المُعَنون «على الحافة»، المقام بالقاهرة خلال شهرَي مايو ويونيو 2015، لتُمَثّل اقتحاماً لنسَق العلاقة الطبيعية/ الجسدية، التي عالجها من خلال مجموعة من المسطحات البصرية بالغة الثراء ، التي يبلغ فيها اللونُ حياً من الرهافة إلى درجةٍ تستوجب التأمُّل. فحين نطالع هذه السلسلة من اللوحات المُكُوِّنة لِنْسَق العرض، نرى الطيور، التي سبق وأن لعبت أدواراً محوّريّة في بعض أهم تلك المراحل، تمارس حضوراً فاعلاً داخل سياق التجربة الحالية؛ إذ نراها تلعب دور الشهود التي تُبارك ائتلاف شخصيَّتَي الحبيبين الشاخصين في لوحة «الملاك الحائر»، حيث تحتشد في الثّلث الأيسر

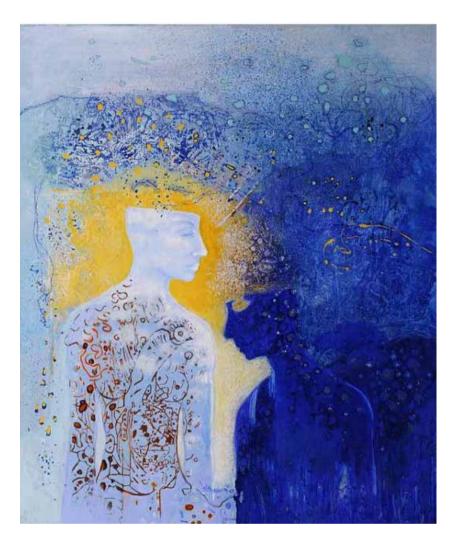
خُطِّيًّا ولونياً عن فضاء مُناجاة البطَّلُين أحدهما للآخر، غير أن انفصالها يعادلهُ اتصالٌ مَعنوي، ينبعُ من تقمص تلك الطيور دور الكورَس المسرحي Chorus ، المُرَدِّد لنبض الحكاية المحورية الكامنة في قلب اللوحة، فضلاً عن المُشابَهة المُستَتِرَة التي تربط تلك الطيور بالكيان الأنثوي المُجَسِّد لشخصية الملاك؛ عن طريق تماثَلِها معه في التركيبة المُجَنَّحة للجسد، وهو تماثلُ نراه كذلك في لوحة «عروسُ بحر مُجَنِّحة»، التي بدت فيها الطيور هنا أكثر حيوية فيما يختص بإيقاع الحركة ، التى تبلغ نروة التوتّر بسبب اقترانها بالحالة اللونية الساخنة، التى تتناقض مع برودة الدرجات الزرقاء المُهَيمِنة على جسد عروس البحر المجنحة وفضائها البحري المُكَوِّن لثلثي العمل السُفلِيّين. وفي هنه اللوحة تحديداً، نرى «المليجي» وهو يستثمر خبرته التقنية الثرية، في معالَجَته الملمسية لسطح الثلث العلوى من مساحة اللوحة - الثلث المحتوي على العصافير - و ذلك حين يمزج فيه بين أداء التلوين المباشر بالفرشاة، مع تكثيف العجينة اللونية في بعض المواضع، إلى حد الحصول على مواضع ناتئة عن سطح اللوحة،

مِن مسطح اللوحة، في مساحةٍ منفصلةٍ

مع تطعيم هذا الأداء برَشَ طبقات رقيقة من اللون المُسال، على نحو مَكَنه من تحقيق الإيهام البصري بفوران زَبد الموج الحاجب لرأس عروس البحر، وهو الفوران نفسه الذي يُعطي عنف حركة العصافير منطقيتها، ويربطها في نات الوقت بالظواهر الطبيعية، والمخزونة لدى المتلقي في خبراته المُشاهَدة في حركات طيور البحر خلال لحظات هياج سبطجه وفوران دفقاته المائية.

تلعب العصافيرُ إِذَن دوراً محورياً في تجربة «المليجي» الحالية ، لتتحوّل العصافيرُ مِن ثُمَّ إلى رمز ملازم للشخصية الأنثوية المتناوَلَة في صميمً التجربة، مُغازلُةً لدى المُتَلَقِّي تراكمات الاقتران الحضاري بين الطيور والأنثى، فى تجلياتِها العاشقة، والجامحة، والمأساوية، لنستعيد معها أصداء حَمائم «سميراميس»، و «فينوس»، والطيور المُحَوِّمَة حول نوافذ بطلات حكايات الحب المأساوية في قصائد شعراء «التروبادور»، والأقاصيص الشعبية. في هنا السياق المكثف - دلالياً وبصرياً - يعاود الهدهد الظهور بقوة، مُستبدلاً حضوره العَدَمي المُنذِر بالموت المحتوم -والذي طالما وجبناه جاثماً على تكوينات مراحل سالفة لدى «المليجي» - بحضور آخر أكثر حيوية، ربما لم يتخلُّص تماماً من دلالته الرمزية المقترنة بأفكار (موت المُجِبِّين) وممارَسات ألسحر الجالبة للعِشق في تراث الشرق، غير أنه يبو هنا أكثر قدرة على تكثيف دلالات بعينها، قد تكون مباشِرةً نوعاً ما؛ كما في لوحة «ليل ونهار»، حين يحتل مكان القلب من شيخصية «النهار»، معبِّرا بذلك عن تُجَذَّر الهوى وسطوة العاطفة، وقد تجنح آناً آخر للمزج بين الغاية التكوينية والترميز؛ كما في لوحة «وجه وطيور»، حين تندفع الهداهد بقوة صوب وجه الشخصية النكورية، المُعادِل المعنوي للكيان الأنثوى، ليتحدُّد بنلك مسار الحركة في تكوين اللوحة، ولتتحدُّد في الوقتِ ذاتِه هوية الوجه، من حيث هو غاية اللوحة ومَقصِدُها ونواة الفعل الكامِن فيها.

ولًا تتوقف استعادة «المليجي» لمفرداته وعناصره المألوفة على هنه المفردات والعناصر فقط، بل تتعداها

إلى توظيف مفرداتٍ وعناصر أخرى، يأتى في مقدمتها الوجه البشري، الذي سبق وأن احتل مرحلةً مهمة من مراحل تطوّره الفنية ، حين كان لا يزال منشعلاً بفن الصورة الشخصية (البورتريه) ، الذي بلغ من اهتمامه به أن دارت أطروحته للماجستير حول تاريخه ومدارسه وأشهر أقطابه. كما تأتى مفردة القناع لتحتل مكاناً محورياً مَثيلًا داخل التجربة، لتستحضر ببورها دلالاتِ مكثفة ، تستمد تأثيرها البالغ مِن قوة التراث الحضاري المرتبط بالقناع - شعائرياً وسحرياً واحتفالياً ورمزياً - في مختلف الثقافات والعصور، إضافةً لاقترانه نفسياً وأدبياً بتداعيات أفكار المُخاتَلة ، والتَّلُوُّن ، وتعدُّد الأدوار، والاحتجاب، وكبت حقيقة المشاعر، وهي جميعُها معان لا تنفصل

عن الإطار العام لتجليات الأنوثة، حين تُراوح بين الجموح والخُمود، وبين الإسرار والإعلان، وبين الإقبال والإدبار. وبرغم استحضار «المليجي» للجسد مُشَخَّصاً، مُرَكِّزاً على تَجَلِّيهِ الأَنثُوي، فإنه لم يقع في فخ الفجاجة الحسية المباشرة، ولم تستدرجه غواية الاسترسال في التسجيلية، أو ابتنال الجسد وحَصْره في قوالب غريزية أو استعراضية زاعقة، بل نراه يستحضره استحضاراً محسوباً ، يقف به في خانةٍ تُراوح بين المُكاشُفة التامة والتسطيح القصدي، الذي يوائم ضرورات المعالجة الملمسية والتكوينية للمسطح التصويري؛ فمفرداته تهيم هنا في أنساق لونيةِ خالصة، لتروي بالصورةِ قصصاً صامتة، تتردّد في أصدائها نبراتُ بَوْح يتأرجَحُ على حافة الرمز.

عبد الغفار شديد

حنين أسطوري

د. إيناس حسني

يتغلغل الحسّ المصري الأصيل في جميع لوحات «شبييه» من الماضي الفرعوني إلى الحاضر من شواطئ القرية إلى أعماق الصحراء، من زحام الحارة الشعيبة إلى سكون المقابر الأثرية.

وبالرغم من أنه يُجسَد عناصره التشخيصية بأبعاده الثلاثية حتى يصبح لها حجم ووزن، فإنه لا يشعرنا بالبعد الثالث بمفهومه الهنسي، بل يتركنا تائهين في المنطقة الوهمية الغامضة بين المجرد والمعين بغير تحديد للزمان والمكان.

كانت بعثة «عبد الغفار شديد» إلى الأقصر، بعد تخرُجه مباشرة، بمثابة نافذة واسعة، أطل منها ثلاث سنوات، على الوجه الحقيقي لمصر: شعباً وطبيعة وتراثاً. رأى بعينيه في رسوم المقابر الفرعونية وتماثيل المعابد، مولا المعايير والقيم الفنية والجمالية، وبقي هناك بين اللوحة والطبيعة واكتسبت ألوانه هناك دفئاً من الأقصر ووضوحاً أملته شمس الجنوب القوية وظلالها الكثيفة واكتسبت لوحاته سلاسة انتقلت من حياة البشر البسطاء إلى تكوينات جديدة، وألهمته البيئة التاريخية ومقابرها الأثرية بالتخفف نوعاً ما من الإغراق في استعمال الألوان الكميائية المستوردة.

وبروح الباحث ابتكر لنفسه ألواناً من خامات البيئة حتى تقترب من ملمسها ودرجاتها الضوئية من مثيراته الجمالية المحيطة به.

ضَمَ المعرض الاستيعادي للفنان «عبد الغفار شديد» الذي تَمَ افتتاحه مؤخراً بمركز الجزيرة للفنون، مجموعة من أهم لوحات الفنان، التي جسّدت تفرد أسلوبه الفني خلال مسيرته الفنية، ورؤيته لقيمة الإبداع وخصوصية الهوية الثقافية، وجدلية فضاء اللوحات مع مفردات البيئة المصرية والعربية.

أعمال المعرض وأجواؤها الأسطورية وصفاء ألوانها وتكويناتها معبرة عن مفردات بيئته الأصيلة وهويتها دون أن تتصارع مع مقومات الحاضر وأدواته ومفاهيمه، ولا تستجيب لإغراءات التغريب وموجات الشكلانية والغموض الملتبس. وتثير تجربة شديد تساؤلات عِنة عن عالمه الميتافيزيقي، واغترابه عن وطنه لسنوات طويلة، ومخزون عن وطنه لسنوات طويلة، ومخزون أطر زمنية ومكانية، لتصنع فضاءها أطر أسطح ملونة، وتورطه في الولوج للى فضاء أسطوري، وثنائيات الفرح والحزن والحياة والموت، ليكتشف أن

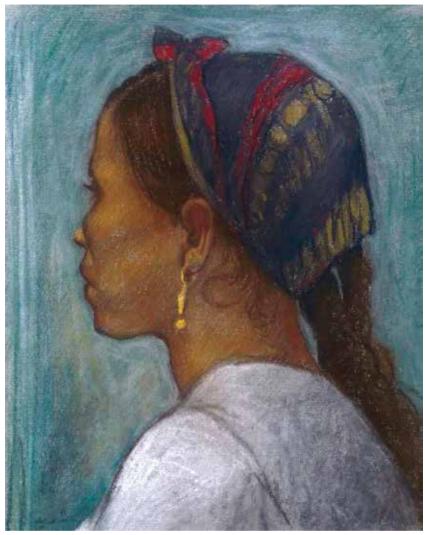
تلك العوالم راسخة في ناته بثوابتها الفكرية والحسية.

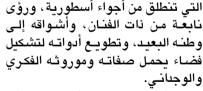
جسّدت لوحات «شديد» ملامح الوجوه المصرية وطقوس الحياة القديمة ومراسم العرس، ودلالة الطيور والرمال وثنائية الحزن والفرح في الفلكلور الشعبي، واتسع فضاء الألوان فيها لمسارات رمزية ضاربة بجنورها في تاريخ الأسلاف.

وتطالعنا لوحات شييد بتكويناتها الجمالية الصافية، ودلالاتها الأسطورية، وعفوية الرمز وإيحاءاته بالشموخ والصلابة وطاقة المقاومة الكامنة خلف غلالة الحزن الشفيف، ونزق الطفولة، وتماوج الألوان وفق نسق جمالي ومعرفي، ودرجة القلق والتوتر الإبداعي لدى الفنان في حنينه إلى جنوره.

وتجسد أعمال «شديد» مقولة إن الإغراق وتجسد أعمال «شديد» مقولة إن الإغراق حيث يتشكل بعد اللوحات الزمني والمكاني في فضاء المحلية المباشرة، والبحث عن مفردات و ثيقة الصلة بالبيئة المصرية، والمزاوجة بين لغة التشكيل وبعد اللوحة الفسيفي، والتأريخ بالفرشاة لتفاصيل حياة المصري القديم على ضفاف النيل. ويُعدّ التصوير محور لوحات «شديد» الرئيسي، ويتناغم مع انسيابية الألوان

بدرجاتها المختلفة، وشاعرية اللوحات

هكنا تسهم لوحات «شديد» بقوة في إثراء الحركة الحداثية، في العقد الأخير من القرن. بما تصوره من جوانب خفية داخل الحياة والبيئة المصرية، بأشخاصها ورموزها وعناصرها، التي تختلف عن مثيلاتها في الشعوب الأخرى. كما أن الألوان ليست تعبيراً عن انفعالات نفسية عارضة، أو رموزاً لمشاعر وأحاسيس خاصة، بل لغة تشكيلية، يتحدّث بها كما يتحدّث الشاعر بالكلمات. يضعها مقتصا تعكس خصائص الأشياء وماهيتها. تصور ضوءاً ليس ككل الأضواء، وظلاً يتكامل ضوءاً ليس ككل الأضواء، وظلاً يتكامل

الشكل والمضمون، وهي سمة لا تتوافر إلّا في الفنون الكبرى كالفن المصري القديم. لوحات «شديد» علامات فارقة في تاريخ الحركة التشكيلية المصرية، وامتلاكه موهبة وقدرات فنية رفيعة المستوى، وانتماء الأعمال المعروضة إلى مراحل مختلفة على طول مسيرة الفنان سواء كمبدع ومُعلم أو كسفير للفن العربي في ألمانيا، حيث بدأت رحلته منذ عام في ألمانيا، حيث بدأت رحلته منذ عام القدري

جدير بالنكر أن الفنان قد شارك في الحركة التشكيلية منذ عام 1958 وحتى الآن وله أكثر من 30 معرضاً شخصياً وجماعياً ما بين مصر وأوروبا وأميركا، منها بيناليات عالمية ومعارض دولية وهو عضو بمنظمة ICOM الدولية

للمتاحف والنقاد الدولية ونقابة الفنانين بمقاطعة بافاريا بألمانيا وعضو بلجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة واللجنة الدائمة للآثار المصرية، سافر إلى أوروبا ودرس الفن بأكاديمية الفنون الجميلة بمدينة ميونخ بألمانيا، نال درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة لودفيج ماكسميليان وعمل فيها كأستاذ للفن المصري القديم ونفذ لوحات فنية للمسرح الألماني، وكلف بإنشاء وتنفيذ بحاريات الفن العالمي بمتحف كتاوف، وأشرف على مشاريع ترميم كنائس من وقام بالتريس في الجامعة الأميركية وقام بالتريس في الجامعة الأميركية بقسم PVA.

الترجمة الآليّة هل تنشئ لسانيات جديدة؟

أحمد طاهر*

في خضم التفاعل والتواصل بين المناطق المختلفة وشعوبها، لعبت الترجمة- بصفة عامة، والترجمة الآلية على وجه الخصوص- الدور الأكثر فعالية في هذا التقارب، فخدمات الترجمة الآلية وفرت الكثير من العناء وساعدت في ترجمة الكلمات والفقرات الكاملة، و أيضاً، الملفّات وصفحات الإنترنت، من أية لغة وإلى أية لغة. ولكن الترجمة الآلية، رغم مزاياها المتعدّدة، حملت جوانب أكثر خطورة، خاصّة فيما يتعلّق باللسانيات المختلفة، وذلك حينما تضع ترجمات

لمصطلحات وكلمات لا تعبّر عن مضمونها الصحيح في السعاق المستخدّم.

ومن هنا المنطلق، يحاول هنا المقال أن يستعرض تأثيرات الترجمة الآلية على اللغات المختلفة، وهل يمكن أن ينشئ هنا النوع من الترجمة لغة جديدة مؤسسة على تحوير في اللغات الأخرى عبر ما يطلق عليه البعض (الوساطة اللغوية) حينما تكون هناك لغات وسيطة بين اللغات المترجمة؟ وإلى أى مدى يؤثر نلك على المنطق الخاص بكل منظومة لغوية؟

من غير الدخول في تفاصيل كثيرة حول تعريف الترجمة الآليّة وأشكالها، وكذلك من غير دخول في استعراض طويل للمزايا التي يتمتع بها هذا النوع من الترجمة والتي كثر الحديث عنها، حتى أصبحت معظم المقالات والتحليلات تشير إلى هنا المزايا والفوائد التي يجنيها العالم بأسره من انتشار وتوسُّع هـنا النـوع مـن الترجمة، يمكـن التأكيد على أن مـن أبرز هذه المزايا أنها عملية تتسم بالسرعة وبانخفاض التكلفة مقارنة بالترجمة العادية التي يقوم بها المترجمون، بل يمكن القول إنها أضحت عاملاً مساعباً للمترجم البشري، حيث تعطيه الترجمـة الآلية- رغـم عدم دقَّتها غالباً- فكرة كلِّيّة عن محتوى النصّ، بما يساعده على إنجاز عمله في ضوء حجم الإنتاج المعرفي الذي يشهده عالم البوم من دراسات وتحليلات وكتب وتقارير ونشرات وصحف تحتاج إلى الاطّلاع عليها في ظلّ تنوُّع اللغات وتعدُّدها. فضلاً عن ذلك، تتَّسم الترجمة الآلية بأهمّية أخرى تتمثّل في سهولة القيام بها، فلا تحتاج إلى أي تدخُّل، حيث لا يوجد أي حاجز لغوي.

ولكن، على الجانب الآخر، يؤخذ على الترجمة الآلية الكثير من السلبيات، من أبرزها التأثير سلباً على مهنة الترجمة والأعمال المساعدة المتعلقة بها، مثل صناعة المعاجم، والنشر، وغيرهما، حيث يتراجع دورها أمام التوسئع في مجال الترجمة الآلية، كما أن توفير الوقت الذي يعده البعض من مزايا الترجمة الآلية أمر غير صحيح في مجمله، فالأخطاء النحوية والصرفية إضافة إلى الركاكة في المحتوى واحتوائه في كثير من الأحيان - على تعابير مبهمة ومغالطات، يحتاج كل هذا إلى وقت طويل للتعديل والتصحيح، وهو ما لا يقارن بالوقت الذي يمكن أن تتخذه الترجمة البشرية التي تتقن مثل هذه المفاهيم والمصطلحات.

وغنيّ عن القول أن هذه السلبيات عن الترجمة الآلية والتي تحدّث عنها الكثيرون لا تُقاس بحجم الأخطاء والمخاطر التي قد تترتّب على هذا النوع من الترجمة والتي غفل الكثيرون في حديثهم عنها، ومن أبرزها:

- سيطرة لغة واحدة على عملية الترجمة؛ بحيث تكون هي اللغة المركزية بالنسبة للغات الأخرى، فعلى سبيل المثال: تلعب اللغة الإنجليزية دور المركز بالنسبة إلى اللغات الأوروبية، وهو ما من شأنه أن تكون هناك على المستوى العالمي شبكة من سلسلات الترجمة مؤسسة في مرجعيتها على عدة اصطلاحات وسيطة، حيث تعتمد الترجمة الآلية على الوساطة الحسابية أو ما يطلق عليه البغض «الخوارزمية» التي تتعلم من الأنماط والتكرارات التي يتم فيها ترجمة العبارات إلى لغات أخرى على الإنترنت. ولا شك في أن وجود هذه اللغة التي تلعب دور المركز، أو ما يطلق عليه في ترجمة «جوجل» منهج «التجسير» أي استخدام يطلق عليه في ترجمة «جوجل» منهج «التجسير» أي استخدام اللغة الإنجليزية كجسير بين اللغة العربية على سبيل المثال

واللغات الأخرى، كالترجمة من الألمانية أو الفرنسية إلى العربية أو العكس، حيث تقوم ترجمة جوجل بترجمة النصّ- أولاً- إلى اللغة الإنجليزية ثم منها إلى العربية، قد يسبب أخطاء إضافية، فلكلّ لغة منظومتها النحوية التي قد تختلف عن اللغة الأخرى، بل- ربّما- عن اللغة الوسيطة ناتها، فعلى سبيل المثال: اللغة العربية تستخدم التنكير والتأنيث للجمع، في حين أن اللغة الإنجليزية ليس فيها نلك. بل الأكثر من نلك عندما تتفاقم هذه المشكلة إذا ما نظرنا إلى الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، حيث يترتب على عملية الترجمة بخطوتين ضياع هذه المعاني كلها.

- عـدم النقّـة فـي المصطلحـات والمفاهيـم المسـتخدمة فـي الترجمة حتى بين اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى التي يتمّ ترجمتها مباشرة إلى الإنجليزية أو العكس، دون وجود لغات وسيطة، فعلى سبيل المثال: الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية قد تواجه صعوبات عدّة إذا لم تراع بنية الجمل العربية طبيعة بنية الجملة في اللغة الإنجليزية ، فَمثلاً ، حينما تبدأ الجملة العربية بالفعل ثم الاسم، تختلف في ذلك عمّا هو مُتَّبَع في بنية الجملة الإنجليزية التي تبدأ بالاسم ثم الفعل، ففى العربية تكون الجملة «جاء الرجل» أما في الإنجليزية فتكون الجملة «الرجل جاء»، وهو ما يؤدّي إلى ضعف في الجملة المُترجَمة. أضف إلى ذلك- مشلاً- حينما تكون الجمل العربية طويلة قد يتبع الفعل أكثر من عشر كلمات قبل ورود الفاعل، مما يجعل من الصعب على الترجمة الآلية أن تنقل الفعل إلى مكانه الصحيح في الجملة الإنجليزية، بل إن كثيراً من أنظمة الترجمة الآلية تصنف الفعل بالكامل، وهو ما قد يخلُ بالمعنى تماماً.

- ليس صحيحاً ما يدًعيه البعض من أن الطريقة التي تعتمد عليها الترجمة الآليّة في استفادتها من النخيرة اللغوية المنتشرة من مفردات كل لغة تمثّل المنبع الرئيسي الذي تنهل منه الترجمة الآليّة، وهو منبع كاف لتقديم ترجمة متميّزة عبر الإنترنت. إلا أن مثل هنا الافتراض لا يصنّقه الواقع العملي، فما يحدث اليوم في اللغات العالمية الأخرى، بما فيها اللغة العربية، يبحض مثل هنا الافتراض، لأن مفردات أيّة لغة متوافرة على شبكة الإنترنت مهما بلغ حجم نخيرتها من الحروف (مئات الميجابايتات)، لا يمثّل سوى الحدود الدنيا لحجم النخيرة التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على ترجمة معقولة ومقبولة، فالنخيرة اللغوية الممكن توافرها باللغة العربية - على سبيل المثال - لا تزال محدودة.

في ضوء هنه المخاطر والأخطاء التي تترتّب عن الترجمة الآلية، يصبح من المهمّ، بل من الضروري أن تكون هناك دراسات متكاملة حول كيفية معالجة مثل هذه المخاطر حفاظاً على المنظومة الخاصّة بكل لغة دون تحويرها. وتُعَدّ هذه المقالة خطوة أولى تدقّ جرس الإنذار على ما يترتّب على

الدوحة | 147

الترجمة الآليّة من مخاطر سلبية على اللغات الأخرى غير المركزية، خاصّة اللغة العربية، سواء بالترجمة منها أو إليها.

ومن الأهميّة بمكان، قبل أن ندلى برؤيتنا في هذا المضمار، أن نشير إلى أهمّ الأسباب وراء هذا التردّي الذي يصيب الترجمة الآليّة، خاصة فيما يتعلّق باللغة العربية، ومنها:

- إن القائمين على تصميم وإنتاج برمجيات الترجمة هم من المتخصّصين في مجال الحاسب الآلي على اختلاف تخصُصاتهم، ولا نكاد نرى بينهم عالماً متخصّصاً في اللغويات أو في اللغات المترجمة الأخرى، ومن بينها اللغة اللعربية. في حين إن معالجة اللغة الطبيعية تختلف، بشكل كبير، عن غيرها من تطبيقات الحاسب المختلفة؛ فهي تحتاج، بشكل أساسي، إلى مختصّين باللغة يعملون جنباً إلى جنب مع مصمّمي تطبيقات الحاسب، وهو ما يكاد يكون منعدماً عند تصميم أو تطوير برامج الترجمة بصفة عامّة، وترجمة اللغة العربية بصفة خاصّة.

- عدم اهتمام المؤسسات الكبرى في العالم العربي بقضية الترجمة المباشرة من اللغات المختلفة، فلا تزال تعتمد، بصفة رئيسية، على وجود اللغة المرجعية- الوسيطة- في عملنة الترجمة.

- طبيعة بعض اللغات وصعوبتها، ومنها اللغة العربية التي تتسم بالتنوع الواسع لمفرداتها وعباراتها، فضلاً عن تميزها بوجود عدد كبير من الطرق والوسائل البلاغية والاشتقاقات، إضافة إلى تعدّ الترجمات العربية للمصطلح الواحد بسبب عدم توافر القواميس العلمية العربية، وهو ما يربك القارئ الذي تعوّد على مصطلح معيّن، مما يجعله يرى أن الترجمة غير صحيحة. كل هنا يزيد من مستوى الصعوبة في معالجتها عبر البرامج المصمّمة لذلك، خاصة وأن غالبية المبرمجين ومصمّمي النظم يفضّلون المجالات الأكثر سهولة والتي لا تحتاج إلى أوقات طويلة، وتحقق لهم عائداً مادياً أكبر، حيث تغلب على عمليات الترجمة الآلية- عادةً- الدوافع التجارية والسعي إلى تحقيق الأرباح السريعة دون الاعتناء بجودة الترجمة أو السعى إلى تطويرها.

في ضُوء هذه الإشكاليات وتلك الأسباب وراء ضعف الترجمة الآلية، وتراجع مستوياتها بصفة عامّة، وخطورتها على المنظومة الخاصّة بكل لغة بما قد يتبادر إلى النهن من أن ثمّة حرب لغات أو لسانيات تجري في عالم الإنترنت، تستهدف التأثير على مستويات التقدّم والإبداع لدى البلدان الصاعدة، ومن بينها البلدان العربية، فإنه يصبح من الأهميّة بمكان وضع رؤية متكاملة لتطوير الترجمة الآليّة بصفة عامّة، والترجمة الآليّة بما يعظّم والترجمة الآليّة بما يعظّم من فوائدها ومزاياها، ويقلّل من مخاطرها وأخطائها، ومن أبرز أبعاد هذه الرؤية ما يأتي:

القائمون على تصميم وإنتاج برمجيات الترجمة هم من المتخصِّصين في مجال الحاسب الآلي على اختلاف تخصُّصاتهم، ولا نكاد نرى بينهم عالماً متخصِّصاً في اللغويات أو في اللغات المترجمة الأخرى، ومن بينها اللغة العربية.

- الحاجة إلى معجم عربي محوسَب يتضمَّن كل مفردات اللغة العربية بشكل يسهّل التعامل مع المفردات في كافة التطبيقات ذات العلاقة، و ذلك على غرار ما هو موجود في اللغات الأخرى، سواء أكان معجماً أحاديّ اللغة أو ثنائيّها أو متعدّد اللغات.
- تشبيع الجامعات ومراكز البحث العلمي للبدء في تطوير الترجمة الآلية في مجال اللغة العربية، وهو ما يتطلّب:
- تخصيص ميزانيات للبحث العلمي للجهات التي تعمل في هذا المجال.
- زيادة حجم الأبحاث اللغوية المتعلّقة بالترجمة الآليّة من اللغة العربية وإليها، وخاصّة في مجال التحليل الإحصائي؛ بهدف التعرّف إلى المشكلات التي تواجه عملية الترجمة الآليّة، ومنها: مشكلة الكلمات متعددة المعاني، مشكلة التحليل الصرفي، المشترك اللفظي، مشكلة فهم المعنى من السياق، مشكلة الإعراب والنحو، ومشكلة التشكيل.
- توحيد الجهود العاملة في هذا المجال وتنظيمها تحت مظلّة واحدة، ولتكن المنظمة العربية للترجمة؛ كونها المظلّة الأكثر قبولاً في هذا المجال.

خلاصة القول: إن الترجمة الآلية التي تتم عبر مواقع الإنترنت المختلفة- بغض النظر عن مسمياتها- تشترك في خاصية واحدة، هي اعتمادها على ما يُعرف بالترجمة الآلية الإحصائية، وإن غاية المختلف بينها هو في طريقة التنفيذ أو في طبيعة البيانات التي تعتمد عليها عملية الترجمة، بما يؤكّد أهميّة البحث عن أطر جبيدة تعالج تلك المخاطر وتحمي اللسانيات الموجودة من التحوير إلى لغات أخرى مؤسسة على منطق لغوي واحد يؤثّر، بدوره، على أنماط التفكير؛ كون اللغة هي الأداة الأولى والرئيسة لعمليّتَي التفكير والإبداع.

^{*} مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية في القاهرة

إيزابيللا كاميرا

الهجرة كمان وكمان

كتبت كثيرا عن الهجرة، لأنه موضوع يمسّني كوني إيطاليّة، ويرتبط بي ارتباطاً وثيقاً. ففي كل يوم يعرض علينا التليفزيون صوراً للقوارب التي تبحر على سواحلنا الجنوبية، مليئة بالبشر. ولكن، كان كل هنا يحدث من خلال الشاشة الصغيرة، أي أننا نرى صوراً تبيو بعيناً، والحقيقة أن شواطئ صقلية أو بوليا ليست ببعيدة عن روما، حيث أعيش، بيد أنه قد وقع شيء هنه الأيام يبيو غير عادي وخطيراً، ولا يمكن التظاهر بعدم رؤيته، يبيو غير عادي وخطيراً، ولا يمكن التظاهر بعدم رؤيته، الهجرة ينبع -فقط- من مشكلة لدى الآخر، لا، إنها الهجرة ينبع -فقط- من مشكلة لدى الآخر، لا، إنها مشكلة أنا أيضاً، ومشكلة كل من يسكن في حيناً.

قبل يومين نهبت إلى محطّة سكك حديد تيبورتينا، فرأيت عدداً كبير من المهاجرين، أغلبهم -على ما يبدومن إريتيريا أو إثيوبيا، وبالقرب من هنه المحطّة يوجد مطعم متعند الإعراق، فظننت أن كل هنا العدد -ربّما-اجتمع بالقرب من المطعم لكي يحصلوا منه على أطعمة تخصّهم، ويودون تناول غياء جماعي.

لابد أنني عميت عن رؤية ما يحدث، وفشلت في فهمه، وللم أدرك أي شيء عنه سوى بعد عدة أيام، عنما مررت بالمحطة نفسها، وما رأيته -حينناك- عَقَد لساني في فمي؛ لقد أصبح هنا المطعم مركزا عشوائياً لاستقبال جميع الأفارقة النين هبطوا على أحد شواطئنا، ونجحوا في الوصول إلى روما في انتظار مواصلة رحلاتهم إلى بلاد شمال أوروبا.

والمحلّ الذي كان يتسع لنحو مئة شخص أصبح فيه الآن 850 شخصاً، ناهيك عمّن لم ينجح في العثور على مكان فيه، فافترش الأرض في نواحيه.

منات من الأرتيريين كانوا - في الحقيقة - مبعثرين في كل مكان، على عشب الحائق وعلى الجيران، وخلف الأشجار: رجال، معظهم من الشباب، ونساء، وأطفال كثيرون، من بينهم رضّع، لا يطلبون أي شيء منا -نحن المارة المتعجلين الشاردين - بل كانوا يغضّون البصر عند مرورنا خجالاً من ظهورهم على هنا الحال غير الإنساني: بلا ماء وبلا طعام، يرتيون ملابس فقيرة لرُحُل غير مستقرين. أنا -أيضاً - لم أكن أعرف إلى أين أيمّم بصري، مخافة أن أخيش كرامة هؤلاء الأشخاص.

ولكنني كنت أموت كمناً وحزناً، وأكثر ما أحزنني إدراكي أنني لا أستطيع أن أمد إليهم يد الغوث والمساعدة. لكن، لحسن الحظ أن اليأس ليس جزءاً من أسلوب حياتنا، وهكنا- ومع بعض سكّان الشارع الذي أقطن به، في البياية، وانضمام شوارع الحي الأخرى إلينا بعد ذلك نظمنا أنفسنا وقرّرنا العمل، وفي وقت وجيز كانت جمعية غير حكومية قد تكوّنت، وأنشأت صفحة خاصة بها غير حكومية قد تكوّنت، وأنشأت صفحة خاصة بها على الفيسبوك، تطلب المساعدة، وتقدّم الإرشادات حول ما يمكن شراؤه من احتياجات وأدوية وحليب وصابون وفاكهة ومعلبات، باختصار: كل ما يمكن أن يساعد هؤلاء البشر النين لم يعد لديهم أي شيء في هذا العالم.

وفي شارعنا -بالتحديد- نشأ مركز تجميع هذه المعونات، وكانَ منظـراً يهـزّ القلـب حقّـاً أن تـرى كل هـنا الكَـمّ مـن السيارات التي اصطفّت لكي تحمل في حقائبها كافّة المنتجات التي استطعنا تجميعها، لتوصيلها إلى أماكن هــؤلاء الأشــخاص.كم هــو جميــل رؤيــة كل هــنا التضامــن بين البشر! ولكن الشرطة وصلت ونقلت، أمام أعيننا، هـؤلاء المهاجريـن إلـي مخيّمات أخـرى أعـدّت لهـذا الغـرض. كل هـنا -بالتأكيد-ليـس حـلًا دائمـاً وإنمـا هـو حـلُ مؤقَّت فـي انتظار أن تفتح البلدان الأوروبية الأخرى أبوابها لكي تسمح لهؤلاء الناس بالخروج من إيطاليا. لقد أفسد تدخّل الشرطة، والني كان عنيفاً في بعض الصالات، الصورة الجميلـة لتضامـن هـنا الحَـيّ الرومانـي. حاولـت الأسَـر أن تظـلً متماسـكة ، ولكـن ، لـم يتمكّـن الجميـع مـن الإقامـة فـي المطعم، لأن النسباء والأطفال ظلوا في المطعم الذي تحوَّل إلى ما يشبه عنبراً لنوم المئات منهم، فيما تمّ إبعاد الرجال، أو -بالأحرى- «ترحيلهم قسراً» إلى مخيّمات أخرى لا أحد بعرف مكانها.

كيف ستكون نهاية هنه القصة أنا لا أعرف، ولاحتى السياسيون يعرفون، ولكن الأمر المؤكّد أنني لن أنسى أبنًا فرحة هؤلاء الناس عندما رأوا تضامن الشعب الإيطالي معهم، وكذلك لن أنسى حالة الكرب التي انتبات جميع من اقتلعتهم الشرطة، وقد غزاهم رعب من أن يتم إعادتهم إلى بلادهم بعد كل ما كابدوه من رحلة كابوسية. كانوا يتصورون أنهم قد عثروا على الفردوس، فإذا ببعضهم يجدون الشرطة في انتظارهم.

وجدي الأهدل

لماذا كان الإنسان الحيوان الوحيد الذي يتمتَّع بالنّكاء؟ يُقدّم العلماء إجابات علمية ذكية عن هذا السؤال. لكن الجواب المُفرط في بساطته الذي لم يخطر ببال أحد، وسيبو مفاجئاً للعلماء، هو أن سبب تمتع الجنس البشري بالنكاء دون غيره من الحيوانات يعود بالدرجة الأولى إلى القصة، وموهبة حكاية القصص، والنزعة الفطرية في الإنسان لتفسير الوجود قصصياً.

الفعل عن طريق اللافعل

أرسى الفيلسوف اليوناني (أرسطو) قانون التأليف الأدبي في كتابه «فن الشعر» في وقت مُبكّر نسبياً، حوالي 330 ق.م، أي في فجر الثقافة الإنسانية، ونجد أنه حتى اليوم -رغم مرور القرون- ما يزال قانون «الصراع» راسخاً، وأمراً مُسلّماً به.

كتب أرسطو: "إن الصراع دون حل يودي إلى التوتر». وهذا ما يُشكل تقريباً وحدات البناء في الأفلام السينمائية والمسرحيات والروايات، وأنماط معينة من الرقص والموسيقى والرسم وغيرها من الفنون. في فن العمارة مشلاً، تخلق ناطحات السحاب نوعاً من الصراع مع محيطها الطبيعي، والأشخاص من ذوي الإحساس المرهف سوف يلمسون هذا التوتر.

هـل حقاً توصل (أرسطو) إلى القانون الأبدي التأليف الأدبي، وما عاد بمقدور أحد الخروج عليه؟ من الواضح أن الأدب -قديمه وحديثه - المتداول في العالم يقوم على فكرة «الصراع»، وأي شخص

يُمحّـص المسـألة، سـوف يتوصّـل إلـى أن وجـود «الصـراع» فـي العمـل الأدبـى أمـر حتمـى.

لكن أليس من الممكن أن توجد قِلَة، تُفكّر في المسألة من جنورها، وترجو تغيير هذا القانون الأرسطي، وكتابة نصوص أدبية تخلو من «الصراع»، وتنحو وسرد تأملي يجلب السلام للنفس؛ بصورة أخرى، هل من الممكن كتابة رواية مُكونة من أربعمئة حدث ذلك ألن نتذمر من تلك مدث ذلك ألن نتذمر من تلك الرواية ونصفها بأنها مُملّة؛ الجواب له علاقة بالتجديد الأدبي الذي طال انتظاره من وجهة نظر شرقية.

أحد المبادئ العميقة في العقيدة الطاوية ينص على: «الفعل - عن طريق اللافعل». وإذا أردنا تطبيق هنا المبدأ الطاوي على التأليف الأدبي، فإن هنا يعني أن الشخصية أو الشخصيات التي تحمل سمات الطاولن تستجيب لآلية التصعيد

الدرامي، وستقوم بمقاومة تطوير الصراع، وستسعى لاتخاذ «موقف - اللاموقف».

لدينا مثال جيد من القرآن الكريم، إذ تظهر شخصية أكثر حنكة من (أرسطو) ولديها القدرة على تفكيك مفعول قانونه الشهير، ويتعلَّق الأمر بقصة الرجل الصالح مع النبي موسى عليه السلام، التي وردت فى سورة الكهف، وفيها يطلب النبى مُصاحبة رجل أدنى منه مكانة، فيوافق الأخير بشرط أن يتخذ موسى عليه السلام موقف- اللاموقف.. لكن هيهات! لم يتحمل النبى موسى عليه السلام الأفعال الشنيعة أو العبثية لرفيقه، وفقد صبره واتخذ منه موقفاً.. فعل ذلك ثلاث مرات، وقد غلبته طباعه الإنسانية التي نمت وتجذّرت في تربة العقل الذي لا يرى سوى الظواهر، فاضطر (الخضر) لشرح وتبرير أفعاله، مُنهياً بذلك صحبته القصيرة مع واحد من أفضل الأنبياء.

تبدو الجملة الطاوية «الفعل-

عن طريق اللافعل» غامضة، وتحمل بداخلها تناقضاً يصعب حله، لكن قصة (الخضر) غير المألوفة تُقدِّم النصف المُضمر، وتُفسر غموضها الذي يتكشَّف في سياق الزمن. ونستنتج أن (الخضر) هو رمز له دلالات في العقل الباطن، وعلى ارتباط بما يُسمى فن ترك الأشياء تحدث من تلقاء نفسها.

في القرآن الكريم، تلفت الانتباه تفصيلة صغيرة في قصة النبي يوسف عليه السلام، حين عُوقِبَ لقوله لساقي الملك: «انكرني عند ربك»، فلبث في السجن سنوات، ربما أكثر مما لو أنه التزم بالصمت ولم يحشر نفسه في دولاب الصراع.

يقول (لأو تسو) في كتاب التاو تي تشنغ: «طريق السماء حيادي، ولكنه يبقى إلى جانب الشخص الطيب». تبدو هذه الكلمات وصفة نهبية أيضاً للتأليف الأدبي. لكن تطبيقها أمر في غاية الصعوبة، لأن نلك يتطلب تنحية العقل حانياً.

يشرح (لاو تسو) جوهر الطريـق السـماوي:

«ألين الأشياء في العالم / يقوى على أقسيء في يقوى على أقسى الأشياء في العالم / ما لا مادة له ينفذ إلى ما لا ثقوب له / من هنا جدوى أن لا تتدخل في مسار الأشياء / وأن تُعلم بدون كلمات».

هـنا النمط مـن التفكيـر يبـدو بعيـداً جـداً عـن الإدراك والتمثّل، ويُناقـض كليـاً مـا نـراه مثـلاً فـي الأفـلام السـينمائية الأميركيـة مـن نوعيـة «الأكشـن» التـي تُمجّد القـوة، وتُدمّر الخصـوم، وتعمل علـى تمريـن عضلـة الغـرور فـي نفـوس المشـاهدين، وزرع وهـم خطيـر التأثيـر فـي العقـول مفـاده أن البطولـة بإراقـة الـدم، وتوصيـف

الآخر بـ «الشرير»، هـى الحل الأول والأخير لمشاكل الحياة، والطريق المضمون لتحقيق احترام النات. ماذا فعل الأدب لينجو من هـذا المستنقع؟ لقد توصَّـل الأدب «الجيد» إلى القطب السالب (اللين) للقانون الطاوى: «الفعل-مصاكاة لفعل شخص آخر». وبهذا الأسلوب الأدبى - الغربي في معظمه - أمكن الاستدلال على القانون الطبيعي، بإظهار نقيضه غير الطبيعي، أي المصاكاة وفقدان النات لأصالتها، وهذا ما نجده بوفرة تثير الإعجاب في أعمال الأدباء الروس الكبار، وهذا هـو السر فـى عظمتها، وشعف القرّاء من شتى الأعراق والأديان ىقراءتها.

من وجهة نظر بونية، يمكن وضع التأليف الأدبي السائد اليوم في خانة الوجود الباطل المُتبدّل المُسحّى «سمساراً»، الذي لا ينتمي لطريق «النيرفانا».

لو قُيض لبوذا ملاقاة (أرسطو) وقد أدرك أبعاد نظريته في التأليف الأدبي لربما قال له: «لماذا تبحث عن التوتر.. أليس

الأجدر أن تبحث عن السلام الروحي؟!». وربما قلب نظرية (أرسطو) الأدبية رأساً على عقب بمقولة عكسية: «انطفاء الصراع هو الحل المؤدي للسعادة السماوية الكاملة».

سبقت الإشارة في البداية إلى دور الأدب - القصة في تطور نكاء الإنسان، وارتقائه عن سائر الأنواع الأخرى. إن تطور الجنس البشري رهين بتطور الأدب، وكلما تمكّن الأدب من تحسين موارده الإنسانية، فإن هنا سيترك تأثيرا الإنسانية، فإن هنا سيترك تأثيرا إيجابياً بيناً على عملية «الاصطفاء الطبيعي» لدى النوع البشري، وقد يتحقق الأمل الذي ناضل من أجله يتحقق الأمل الذي ناضل من أجله الجينات المسؤولة عن حب الخير والعدالة والسلام أكثر شيوعاً في والعدالة والسلام أكثر شيوعاً في

لِمَ يكون مؤلفو الأدب مصابيح تنير ليل هذا العالم؛ المسألة أبعد ما تكون عن المطالبة بتحول الكتّاب إلى وعًاظ، وإنما المقصود هو طرح قضية محورية في الأدب للنقاش العام.

الفلسفة الغائبة

منير اولاد الجيلالي

عندما نتأمًل لوحة رولان غرونبرغ «الإنسان بلا أجراس»، لابدوأن نستحضر تلك الاضطرابات الأنطولوجية للإنسان في إطار بحثه الدائم عن جوهره المفقود في خراب هنا العالم، كنات عارفة ومُعنّبة، مقطوعة عن حدسها العضوي وعن كلياتها الوجودية. إنه صورة ذلك الذي ينقصه شيء ما، وهو «يتقدّم نحو الأشياء» مُتردّداً بين صورتين: الصورة التي تمثل الحياة المعرفية الخالصة، والتي هي أيضاً حياتنا التأملية المليئة بالأكانيب والديماغوجيات الموجهة، والصورة الثانية التي تمثل الحياة المنضبطة، والتي هي أيضاً ويضاً حياتنا الأكثر عنفاً وفيتيشية، ولو أننا لا نعثر على ذلك أيضاً حياتية في محطات ومراحل مختلفة من إيماننا: بأن كل شيء حقيقي هو صورة تصورنا للحقيقة.

إن الانقلابات الجنرية التي عرفتها أوروبا الغربية أواخر القرن السابع عشر وبدايات القرن التاسع عشر كانت قد أحدثت تقويضاً حقيقياً للخطابات الفلسفية ذات المنصى التأملي، التي بدأت تتهاوى، بعدما لم يعدد هذا النوع من التفكير الفلسفى قادرا على تقديم تفسيرات موضوعية للعالم أمام التطوّر الذي عرفته العلوم والثورات الصناعية والتقنية. لقد وجدالإنسان الأوروبى نفسه فجأة بلا أجراس لإقامة شعائر الطمأنينة والفضيلة، لقد غدا فاقد الثقة في الخطابات المُنمّقة واليقينية، وأحسّ كما يصف ذلك (ميلس) بأن «التاريخ يمضي بسرعة، وبأنه لم يعد بالإمكان الاهتداء تبعاً للقيم التبي براعيها النباس.. لقد أدركوا غالباً ببأن الطرائق القييمة للتفكير والإحساس انهارت، وأن الالتباس الذي يكتنف الأشكال الجديدة للانطلاق يُوشك أن يُسبّب ركوضاً أخلاقياً». لنلك كانت الدوافع الجديدة للتفكير الإنساني أكثر إلحاحاً على إخراج العقل من عالمه الأخلاقي وتوجيهه نحو تبني طروحات نات تمثل انتفاعي للعلم من أجل فهم العالم والسيطرة على أسراره. ويمكن القول هنا، بأنه بعد هذه النقلة التي حرّرت

العقل الأوروبي تدريجياً من هيمنة اللاهوت الكنيسي لصالح المعتقد الجديد: بأن الإنسان هو محور الوجود، صارت طبيعة التفكير الجديد أكثر انسياقا وراء خطاب التقانة والأيديولوجيا بسبب ظهور الفكر الرأسمالي كشكل جديد لتنظيم المجتمعات وبروز طبقات اجتماعية مهيمنة باسم ما يمكن تسميته معتافزيقياً بدشيطان التقنية».

هذه التقنية التي، حسب ما ذهب إليه هايدغر، لم تعد مجموعة وسائل نظرية علمية بيد الإنسان، وإنما على العكس، إنها ما انفكت تحول ماهيتها الغامضة ماهية الإنسان نفسه إلى حقل تجربة ووسيلة مغتربة لها. حيث سيجد العقل البشري الذي سخر كل إمكانياته لخدمتها والسيطرة عليها خاضعاً لهيمنتها، إنه شقاء الوعي أن يحاول الفكر الخلاص من عبء الأسطورة ليعاود الدخول في الميتافيزيقيا، لأن التقنية لم تعد مجرد قيمة شاملة لعالمية العالم، بل أصبحت جوهراً كلياً للحقيقة نقيضاً لماهيتها الأصلية.

غير أننا نعتقد وبرغم ذلك، بأن مهمة التفكير الفلسفي يجب ألا تبقى فقط مجرد وعي نظري ونقدي لتاريخ الوجود والمشكلات، بل يجب أن تكون، ممارسة فعلية لهذا الوعي المفهومي، من حيث إن أولوياتها، مرهونة باستمرار بإنتاج المعرفة وتطويرها. وذلك من خلال التركيز بقوة على مهمتها الدائمة في «اليقظة» التي تشترط في استنتاجاتها الحكمة التي يتوصل إليها الفيلسوف أو العالم الباحث. بهذا المعنى لا يكون التفكير الفلسفي طريقاً يتم عبر صيروراته تحرير الفعاليات اللاشعورية والتأملية من سطوة العلم والتقنية. بل يصير التفكير «فلسفياً» في التقنية والعلم ومن خلالهما بمثابة التعبير الأكثر علمية ووقائعية عن اكتمال خلالهما بمثابة التعبير الأكثر علمية ووقائعية عن اكتمال حسا وجودياً متعالياً ومصدراً للمعرفة الإبستمولوجية، حيث اعتبرت الإبستمولوجية، حيث اعتبرت الإبستمولوجية، حيث اعتبرت الإبستمولوجيا دائماً بأن مهمة كل فلسفة يجب

أن تكون هي الحدود الفاصلة بين العلم والأيديولوجيا في الحدود التي تتيحها مجالات الدراسات النظرية.

معنى هذا، أن التأويل الذي يمكن أن ننحاز إليه في هذا النقاش «السديمي» الذي يستعيد ماهية التقنية وما تفكر فيه الفلسفة، فإننا ولا شك نجد فيه جزءاً كبيراً من صورة مفقودة عن الإنسان، ليس فقط باعتباره يوجد تحت قوة قدرية ومركبة لم يبق حُرّاً أمامها، بل باعتباره أيضاً ككائن وكحدث تاريخي. يبق حُرّاً أمامها، بل باعتباره أيضاً ككائن وكحدث تاريخي. فنا لا متناهياً لتشكيل الأحياث وصناعة المفاهيم، وما بين التفكير الفلسفي باعتباره بين التفكير العلمي كوحدة عقلانية منتظمة داخل مجموعة من الحدود والثوابت والقوانين. لذلك فإن الفلسفة، حسب يولوز، تحتاج بشكل أساسي إلى العلم المعاصر لها، لأنه يتقاطع على الدوام مع إمكانية المفاهيم. و لأن المفاهيم كذلك تحتوى إلماحات عن العلم بالضرورة.

من هـنا المنطلـق، وإنا كانت بعض التناقضات بين الفلسفة والعلم مصطنعة ويمكن تجاوزها، لأن ما يُشكّل مشكلة ليس العلاقة بين الفلسفة والعلم، بل بين الفلسفة واللاهوت على حَـد تعبير دولـوز، فإن الطريقة الممكنة للبحث اليوم في الفكر بشكل عام، ليست البحث عن التطابقات أو التمايزات المحتملـة بين المفاهيم، بل الأكثر ضرورة هـو في معاودة المتشار العقل من أجل تقويض ومجاوزة المفاهيم المسطحة والأفكار البوغمائية والشروع الجدي في إبناع مفاهيم جديدة قادرة على بعث صورة فلسفية «محايثة» لعالمنا المعاصر وتحرير العقل الإنساني من هذا السديم المفضي إلى الموت والدوار. إن الطابع الأكثر تميزاً والذي يمكن الانتساب إليه هنا، ليس هو ذلك الذي يختزل عمليات التفكير في كونها سمات علائقية لمختلف بُنى الوعي الحاضنة للهوية، بل في شكل بنية التفكير التي تشكل، بالموازاة مع البداهة الشاملة، شكل بنية التفكير التي تشكل، بالموازاة مع البداهة الشاملة، نمونجاً فكرياً قادراً على تحقيق نظام ذاتي متسام وسعيد.

يُعرّف دولوز الفلسفة بأنها ليست تأمّلاً ولا تفكيراً ولا تواصلاً وإن كان لها أن تعتقد تارة أنها هذا وتارة أنها ذاك نظراً لما لكل ميدان من القيرة على توليد أوهامه الناتية والتسيتر وراء ضباب يرسله خصّيصاً لذلك. إنها «فن تشكيل وإبداع وصنع المفاهيم». معتبراً من خلال هذا المفهوم المثالي والتبادلي ، بأن الفلسفة والعلم والفنّ هي المحدّدات الكبرى والرئيسية للفكر. فالفلسفة في خطوطها اللا هروبية تعمل على اقتطاع مسطح المحايشة كخرائط لتكثيف اللامتناهى عبر ترابط الأحداث والمفاهيم. في حين يتخفّي العلم، مُتخلياً عن اللانهائي، داخل لوحة الإحداثيات المرجعية للوظائف والقضايا التي يتشكّل بها ومن خلالها، أما الفن فهـو اللامتناهي مرئياً عبرٌ صحراء المتناهى نو الانزياحات الجمالية والأحاسيس المُركّبة العميقة والعظيمة. يمكن القول بأن للثلاثة، حسب دولوز، طرق تتقاطع وتتشابك لكنها تحتاج لتكميل بعضها البعض، ورغم التمييز المفاهيمي، فإن مصاولات التقارُّب بينها ظلَّت جليَّة و دائمة عبر مجموعة من المفترقات و نقاط العبور والعودة والتداخل والترحال. فالفن التجريدي مثلاً، هـو محاولة لتقريب الفن من الفلسفة، والمنطق هو في عمقه أقرب ما يكون إلى فلسفة خاصة بالعلوم، والصناعات الفنية هي تطبيق لا مرئى لجوهر التقنية على الموضوع الجمالي الذي يحاول تعويض العفوية الفنية بالنكاء الاصطناعي. إننا بالفعل أمام جغرافيا مُشتّتة ومجهولة على الفكر أن يُعيد مساءلتها وسبر أغوارها دون السقوط في مثالية أخرى للكينونة. فتاريخ الفكر هو باستمرار تاريخ إنتاج متواصل للنظريات والمفاهيم، والتي لا تكتمل في علميتها، حسب دولوز، إلا بالانفتاح المفاهيمي والممانعة. لأننا- على حَدّ تعبيره- لا نفتقر إلى التواصل، بل على العكس نفتقر إلى الإبداع، نفتقر إلى مقاومة الحاضر.

فقدان العمل

د.رضوی فرغلي*

هل نبحث عن العمل، أن نفتش عن الحياة بكل جوانبها، عن صورة النات والقيمة النفسية؟ هل «الوظيفة» بالنسبة لنا مجرد مصدر للدخل أم هويّة؟ وكيف يتركنا فقدان العمل صيداً سهلاً لاضطرابات الشخصية ما لم نحتّم بتكوين نفسي قوي يعصمنا من الانهيار؟

«أحمد» رجل أربعيني، حاصل على ماجستير من كلية التجارة، متزوج من مهنسة ديكور ولديه طفل في عامه الثالث. ظَلّ يعمل محاسباً في شركة استيراد قرابة 10 سنوات. بعدها تخلّت عنه الشركة ولم يجد عملاً آخر. استمر بلا وظيفة حوالي 5 سنوات، سافر خلالها مرافقاً لزوجته التي وجدت عملاً جيداً بإحدى الدول الأوروبية. وهناك أيضاً لم يستطع بسهولة إيجاد عمل، فوقع فريسة للاكتئاب.. انعزل عن العالم وأسرته تماماً. لم تنجح مساندة زوجته له في خروجه من وحدته.

يقول أحمد: «اضطررت لبيع كل ما ورثته عن عائلتي لأصرف على أسرتي، ولم يكنْ ذلك كافياً، كنت أشعر كأن في جسدي ناراً، خصوصاً إذا كان الأمر مُتعلقاً بمصروفات ابني، أقدمت على الانتحار مرتين لولا زوجتي التي أنقنتني في آخر وقت. خضعت للعلاج النفسي حوالي 6 أشهر، اقتنعت من خلاله أن الفرصة الوحيدة المتبقية أمامي هي أن أتماسك نفسياً حتى أستطيع إيجاد فرصة عمل جديدة وأن أبقى بجوار ابني وزوجتي. بالفعل بعد سنوات نجحت في إيجاد عمل ليس في تخصّصي ومجهد جداً إلّا أن إجهاده في إيجاد عمل وروجتي لا يساوي لحظة من وجودي في البيت بلا عمل وزوجتي هي التي كانت تعولني فأشعر كأني ميت. نعم ميت يمشي في جسد حي. العمل ردّ لي روحي مرة أخرى».

مثل حالة «أحمد» هناك حالات كثيرة تعانى آثاراً نفسية نتيجة لعدم الحصول على وظيفة. من هذه التأثيرات السيكولوجية ما ورد في دراسة أميركية حديثة، بعنوان «التغيرات الشخصية المرتبطة بالبطالة»، والتي أجراها Christopher J. Boyce, Alex M. Wood, الباحثون . Michael Daly, and Constantine Sedikides وكانت عينة البحث (6,308) أفراد تتراوح أعمارهم بين (17 و 61) سنة، يختلفون فيما بينهم في مدّة سنوات البطالة. وتشير الدراسة- التي نشرتها رابطة علم النفس الأميركية في فبراير/شباط الماضي- إلى أن شخصية الإنسان تختلف عبر الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها، تحديداً العمل كأحــد أهــم هذه الأدوار. وافتقــاد «الوظيفة» قــد يُحدث خللاً نفسياً خصوصاً إذا استمر لفترة طويلة. فالبطالة تخفض التواصل الاجتماعي وتقيّد فرصة المشاركة في الأنشطة والمهام الاجتماعية ، ومن المُرجِّح أن تؤثر «فترة البحث عن عمل» على طرق التفكير، والشعور، والتصرفات، ما يُعجِّل بتغيير ملحوظ في الشخصية.

ومن ملامح هنا التغيير النفسي، افتقاد السعادة والتي تمتد غالباً لفترة طويلة، ويمكن مقارنتها مع أثر الإصابة بالإعاقة أو فقدان الشريك، فالبطالة قد تقلب حياة الأشخاص بشكل غير متوقع. ويكفي أنها تصنع فجوة بين الإنسان والوصول إلى أهدافه، وتلغي قيمة الإنجاز، إضافة إلى أنها تُعجل بالتغييرات في الوعى أيضاً.

ويؤكد الباحثون على أن الوجود في عمل مدفوع الأجر، يرتبط بمتغيرات أخرى مثل زيادة المسؤولية الاجتماعية، والتي سوف تتأثر بحدوث البطالة، ومن ثَمّ ينخفض العمل الفني: René Magritte-بلجيكا

مستوى الاجتهاد. إن الحساة سلا عمل ترتبط بارتفاع مستويات الإجهاد النفسى والاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك، حيث إن بيئة العمل توفر مصدراً أساسـياً للدعم الاجتماعي، الذي قد يتبدُّد مع فقدانه ، مصحوباً بتدني احترام الفرد لناته ، ما يُولُد لديه المشاعر والسلوكيات وطرق الإدراك السلبية. ويوضح الباحثون أن أهمية العمل تنبع من كونه مثل باقى أحداث الحياة الحاسمة ، يؤثر في التنشئة والقدرة على التفاعل الاجتماعي، تبادل الأفكار، ويعلّم تقديم التنازلات، وكلها أنشطة يومية وجوانب نمونجية ومؤثرة داخل بيئة العمل، ومن ثُمّ فإن افتقادها، يعرّض الشخص إلى تهديدات نفسية، خصوصاً مع الأفراد ذوي التوجه الاجتماعي، وتقلل من سمات نفسية مثل، الوفاق النفسى، الانبساطية، والانفتاح على الآخر، بينما تزيد من الشعور بالوحدة وتدني احترام النات والإحساس بالوصمة كونه «عاطلاً» وما يترتب عليها من تصرفات سلبية. ومن الجدير بالذكر أن الأشـخاص الذين حافظوا على مستوى جيد من استقرار

الشخصية خلال فترة البحث عن عمل، هم النين نجحوا في إيجاد عمل جديد بعد فترة.

وتنوه الدراسة بأن درجة تغير الشخصية تختلف تبعاً إلى طول أو قصر المدة التي يقضيها الشخص عاطلاً عن عمل. على سبيل المثال، يكون الشخص في بادئ الأمر نشطاً في البحث عن فرصة عمل جديدة، وإذا فشل بعد سنوات، ربما يعاني انعدام الحافز أو قِلّة مواصلة السعي إلى وظيفة. هذا الإرهاق في دوافع البحث عن عمل، قد يكون هو شرارة التغيير في شخصيته. ومن ثمّ، فإن الأثر النفسي يعتمد على عدد السنوات فبعد سنوات يعتاد الفرد على الوضع الجديد وربما يكون قادراً على التأقلم مع البطالة، ومن ثمّ على تخفيف حدة التغيرات المصاحبة.

وفي النهاية، كشفت الدراسة أن التأثير النفسي للبطالة يختلف لدى كل من المرأة والرجل، بسبب تباين التفكير والشعور والسلوك بينهما. فالرجل يتبنى منهج التركيز على المشكلة وغالباً لا يبحث عن الدعم الاجتماعي، في حين أن المرأة تركّز أكثر على أعراض المشكلة، ومن ثمّ يعنيها كثيراً الدعم الاجتماعي، وربما هنا ما يجعل الرجل مناسباً أكثر للوظائف العملية بينما المرأة تلائمها المهن ذات التوجه الاجتماعي. في حين تتسبب البطالة في التهديد النفسي لكل منهما على السواء حسب طول المدة التي يقضيانها في البحث عن العمل، والتي تؤدي أحياناً إلى الطلاق، وإن كانت دراسات أخرى تشير إلى أن الشعور بالتهديد ربما يكون أقل لدى المرأة، إذ يعتبر كثير من النساء، الحياة بلا عمل فرصة للتفرغ لتربية الأطفال.

من هنا فإن البطالة تظلُّ اختباراً قاسياً لعلاقة الإنسان بنفسه وشريك حياه والمجتمع. تجربة صعبة يمكن أن يتجاوزها الشخص بسلام إلى أن يجد فرصلة عمل جديدة أو يقع في فخ عدم التوافق النفسي والمجتمعي إلى غير رجعة. ورغم أنها مشكلة لها أبعاد مجتمعية وتحتاج إلى حلول جنرية على مستوى الدول وليس الأفراد فقط، إلا أن الخلاص الفردي يظلّ ممكناً إذا اكتسب الإنسان مناعة نفسية قوية تحول بينه وبين أن يصبح مريضاً نفسياً أو مجرماً أو هارباً من الواقع أو مدمناً، خصوصاً إذا كان شاباً (أو فتاة) في مقتبل العمر ومازالت الحياة تحمل له فرصاً كثيرة رغم التّعثرات، أو كان مسؤولاً عن أسرة وأطفال ينتظرون منه الأمان النفسى قبل المادي والحماية الاجتماعية والنفسية قبل توفير الغناء. البقاء على قيد الصحة النفسية هو ما يضمن لنا القدرة على البدء من جديد في أي مرحلة من حياتنا، وتجاوز أي صعوبات وربما التنازل قليلاً بقبول وظائف لا توازى تعليمنا وقدراتنا أحيانا حتى يتوافر لنا الأفضل.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*} اختصاصية علاج نفسي

د. عاهد العاسمي

أصبحت شبكة الإنترنت تحتلّ حيّزاً مهمّاً من حياتنا اليومية؛ لكونها مصدراً من المصادر المهمّة للحصول على المعلومة، منافِسةً في ذلك الوسائط التقليدية في نشر الخبر أو المعلومة، مثل الجرائد والمجلّات والإناعات المرئية والمسموعة، فإلى جانب كون هذه الشبكة مصدراً مهمّاً للمعرفة، أصبح بالإمكان، ومع تطوّر الوسائل التقنية المساعدة في ذلك، خلق مساحة جديدة يمكن استثمارها في التسويق لبعض السلع أو الخدمات والوسائل المساعدة و تطوّر الطرق المختلفة الداعمة لعملية التسويق.

ضرورات التسويق الإلكتروني

وتتركّز فكرة التسويق الإلكتروني في «كيفية تسخير التكنولوجيا لجعل التسويق أكثر فاعلية، ولجنب انتباه الأفراد»، وكل هنا يعتمد على الإدارة الجيّدة للحملات التجارية والمنتج الأفضل وتصميم التسويق.

أسواق افتراضية

وأثبتت بعض الدراسات أن أكثر من 80 % من مستخدمي الشبكة قد صنعوا صفقات عن طريق الإعلانات البريدية على شبكة الإنترنت، وهنا أشبه بسوق تجارى للتسويق على الشبكة.

من الملاحظ، في السنوات القليلة الماضية، أن التجارة الإلكترونية شهدت تطوراً كبيراً على مستوى المنطقة العربية، وقامت معظم الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة بعرض منتجاتها وخلماتها وتسويقها عبر الإنترنت، كما يسعى التجّار والمستثمرون إلى اكتشاف أسلعار المنتجات عبر المواقع المختلفة. وهناك إقبال كبير من قبل الأفراد والتجّار والشركات على استخدام المواقع الإلكترونية في البيع والشراء، إذ إن التسويق الإلكتروني بات من أهمّ المتطلّبات، خاصّة للشركات الناشئة، لتوسيع قاعدة العملاء؛ لنا يتطلّب الأمر تأسيس مواقع إلكترونية لهنه الشركات الناشئة لتعزيز قدرتها التجارية.

تطور ونمو الشركات التجارية باتا مرهونین، بشکل رئیس، بمدی استخدام تلك الشركات وسائل التسويق الإلكترونية في توزيع منتجاتها، خاصّه بعد أن أصبح الإنترنت في متناول الجميع، إذ إن الشبكة العنكبوتية جعلت من العالم قرية صغيرة، وعالمية الإنترنت تلعب دوراً في خلق وسط تفاعلي، وفي امتناد مساحة انتشار تسويق السلع والمنتجات وتأثيرها، لتتعدى بنلك الصدود المحلية وتصل إلى أسواق لاتتيح الوسائل التسويقية التقليبية الوصول إليها بسهولة، شم إن التعبد الوظيفى الني توفره شبكة الإنترنت للتسويق الإلكترونى لا تستطيع أن توفّره، في دائرة واحدة، أية وسيلة اتصال أخرى من الوسائل التقليبية المعتمية وبالتكلفة المنخفضية والسرعة اللازمة أنفسها، فيما يتعلّق بعملية تفصيل المعروض حسب طلب المستخدمين والعملاء.

منافسة الـوسائل التقليدية

ومن هنا نجد أن التسويق عبر الإنترنت يُعَدّ من أكثر الوسائل الفعّالة للنهوض بالشركات التجارية والاستثمارية، وتوسيع قاعدة عملائها نظراً لانخفاض تكلفته مقارنة بالوسائل التقليدية في المبيعات، كما يُعَدّ وسيلة

مهمّة لدعم الحركة التجارية؛ لتمَيُّزه بالسرعة في إنهاء الإجراءات، كما يوفر بيئة عمل مثالية تستطيع من خلالها أية شركة الترويج لمنتجاتها وتوسيع نطاق أعمالها، ليس فقط على المستوى العالمي المحلّي، بل على المستوى العالمي أيضاً.

وهناك عنة عوامل تجعل التسويق الإلكتروني يتفوق على التسويق التقليدي، أهمّها: المساحة الجغرافية، وعامل التكلفة، وعنصر التفاعلية؛ أما بالنسبة للمساحة الجغرافية فيمكن للموقع الإعلاني أن يصل - عن طريق الإنترنت - إلى مختلف أنصاء العالم، على عكس عدد كسر جياً من وسائل الإعلام التقليدية التي تكون مقيِّدة - في أغلب الأحيان - بحدود جغرافية محدّدة. وحتى إذا تمكّنت بعض وسائل التسويق التقليبية من تجاوز «محلّيتها» فإنها لا تضمن نشر رسائلها الإعلانية إلا على عدد محدود من المتلقين في العالم؛ لنلك تسعى غالسة الوسائل الإعلانسة إلى شقّ طريقها واستحداث نسخة إلكترونية لهافى الإنترنت لتصل إلى أوسبع شريحة من العملاء والمستهلكين لتسويق السلع أو الخدمات المكلفة والتعريف بها وتحقيق غاياتها. أما عامل التكلفة، فيبرز- خاصّة- على مستوى التسويق التقليبي مثل االتسويق عن طريق الإناعة أو التلفزيون، والصحف

أو المطبوعات الأخرى مثل الكتالوغات وغيرها. والإعلان عن السلعة لتسويقها في تلك الوسائل له تكاليف باهظة أما التسويق عبر المواقع الإلكترونية وعلى شبكة الإنترنت فلا يحتاج إلى تكاليف باهظة، بل هناك مواقع إعلانية وسويقية مجّانية أيضاً؛ ومن ثمّ فإن انخفاض تكاليف التسويق سوف يؤدي بالتأكيد- إلى انخفاض سعر السلعة، أما عنما تكون تكاليف التسويق والإعلان باهظة فسوف يقوم صاحب المنتج أو الضافة بتعويض هنه التكاليف من خلال إضافتها إلى سعر السعلة أو الخمة؛ ومن ثمّ سيكون سعر السلعة أو الخمة مرتفعاً.

وبالنسبة إلى عنصر التفاعلية فيعد من أحد أهم الفروق التي تميّز التسويق الإلكتروني عن التسويق التقليدي، والنبي يكون، في بعض الأحيان، مباشراً، ويتيح عنصر التفاعلية للزائر والمستخدم أو العميل إمكانية التحاور والاستفسار المباشر، من خلال الشركة المسوقة أو مسؤول التسويق الموقع، كما يتيح إمكانية الحصول على المعلومات حول المنتج في أي على المعلومات حول المنتج في أي توضيحية أيضاً عبر البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى أن شبكة الإنترنت بهي وسيلة تسويقية تختلف عن

وسائل التسويق التقليية الأخرى، بوصفها وسيلة اتصال، في بعيين أساسيين: في الأول يقوم العميل أو المستخدم بالخطوة الأولى، وبفعل الاستجابة في اللحظة ناتها وفي المكان ناته من خلال البحث عن المعلومة، فالمستخدم أو العميل المهتم يأتى بحثاً عن المعلومات المتعلَّقة بسلعة أو خدمة معينة، وقد يتنبُّه إلى وجود سلع وخدمات أخرى لـم يكن منتبها إليها، وقد يقارن- إنا شاء- بين السلع والخدمات المختلفة، بل قد تتمّ عملية الشراء وتسليم السلعة، «بعض أنواع السلع» من خلال الموقع نفسه، أما البعد الثانى فهو إمكانية تبليغ الرسالة الإعلانية إلى أكثر من مستوى من مستويات الاتّصال، فهي ممكنة في إطار شمولية الجمهور الذي تخاطبه وتخصيص الرسالة الإعلانية وتفصيلها تبعاً لاهتمام المستخدم، وبالدرجة ناتها من التفاعلية التي يتيحها الإنترنت، حيث تستطيع الشركة المسوّقة تفصيل رسالتها الإعلانية والتسويقية بمقدار حاجة الزبون المقصود.

وبالتأكيد فإن النشاط التجاري الإلكتروني المنظَم يعمل على تشجيع ودعم التسويق الإلكتروني، كما هو الحال في بعض النول الأوروبية التي يمثّل فيها السوق الإلكتروني الحجم الأكبر، لأنه مواكب لمسألة التجارة

الإلكترونية المدعومة بقوانين، ولها تراخيص خاصّة بها، وتوجد مواقع ضخمة عالمية تخدم هنه المسألة وتدعم التسويق الإلكتروني، وعدد زوّار هنه المواقع يصل إلى الملايين، في هنه المواقع الضخمة وفي هنه في هنه المواقع الضخمة وفي هنه البلدان، صدى كبير يعود بفائدة كبيرة على الشركات التي تستخدم التسويق الإلكتروني لعرض منتجاتها وخدماتها. ومع ذلك فإن البعض يرى أن التعاملات التجارية عبر الإنترنت قد تتعيض للقيصنة أو الاختراقات

التعاملات التجارية عير الإنترنت قد تتعرّض للقرصنة أو الاختراقات التى قد تسرق الحسابات البنكية من خلال المعلومات الرقمية والشخصية التي تسجّلها في مواقع التسوُق عبر الإنترنت، ولكن، يمكن تفادي هنه الأمور في حال وجود تنظيم من الجهات المعنيّة، في كل بلد، لعملية التجارة الإلكترونية ووضع القوانين والضوابط الخاصة بالتسويق الإلكتروني لحماية المستهلك من وقوعه فى فخّ شركات وهمية أو غيرها من أدوات الاحتيال، ولا بدّ من ضرورة توفير حملات توعية ضدّ القرصنة الإلكترونية على المواقع التجارية المختلفة، والقيام بحملة إعلامية توعوية لتعريف المستهلك بأساليب النصب الإلكتروني وضمان صصّة التعاملات التجارية عبر الإنترنت.

حول ماهيّة الأدب

شعبان يوسف

منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت حركة نقدية وإبداعية ناهضة لتشين الأدب الواقعي، وهنا على المستوى النظري، وعلى المستوى الإبداعي، ففي مصر مثلاً كتب عبد الرحمن الشرقاوي قصيدته الشهيرة «رسالة من أب مصري الشرقاوي قصيدته الشهيرة «رسالة من أب مصري «أرض المعركة»، وبعد ذلك جاءت روايته «الأرض» التي تعكس الظلم الواقع على الفلاح المصري، ثم جاء، بعد الشرقاوي، يوسف إدريس ومحمد صدقي ومحمود السعدني وآخرون، وفي لبنان كان محمد مدوة ومحمود عيتاني وسهيل إدريس وحسين مروة وغيرهم يؤصلون هنا الاتجاه الواقعي نقداً وبداعاً.

ثم كانت المعركة الفاصلة والمحورية، التي نشأت بين طه حسين وصحبه من ناحية، ومحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس من ناحية أخرى، وكان الأخيران هما بطلا المعركة بلا منازع، وانساقت خلفهما خطى كتّاب ونقّاد ومبدعين كثيرين، وكان كتاب «في الثقافة المصرية» لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس (1955) هو الثمرة الكبرى التي أينعت في هنا المناخ، وصار الكتاب يعمل كمرشد ودليل لكتاب ومبدعي هنا الاتجاه الواقعي، بشكل يكاد يكون حرفياً.

وسادت حالة غير عادية ليرتفع التعبير الواقعي في الإبداع فوق أي تعبير آخر، وكانت سيادة هنا الاتجاه سبباً واضحاً لتغييب كتاب ومبدعين لم يسيروا خلف مقولات الأدب الواقعي، بالمواصفات الاشتراكية، والتي تعكس الواقع بشكل مباشر، ولم يؤمنوا بمقولات هنا التيار، وكان منهم إدوارد الخراط، الني ظهرت مجموعته القصصية الأولى «حيطان عالية» عام 1959، ولم يلتفت إليها أحد من النقاد.

لُذلك، وفي نهاية عقد الخمسينيات، بدأت نبرة جديدة معاكسة لهنا التيار السائد، وكان ممثّلها

الأوّل، الدكتور رشاد رشدي، أستاذ الأدب الإنجليزي، وتوافرت له في تلك الفترة بعض عوامل الانتشار، فكان يكتب في الصحف والمجلّات، ويتحدّث في الإناعة المصرية، ويحاضر في الندوات، بالإضافة إلى أنه راح ينشئ ويدرّب جيلًا من النقاد والكتّاب والمبدعين ليكونوا تلاميذ له، يعتنقون أفكاره لتسويقها ونشرها بشكل واسع.

وفي 1960 نشر كتابه «ماهو الأدب؟»، وعرض فيه أفكاره المضادة للاتجاه الواقعي بشكل مفصل، ووضع حاجزاً بين مايحدث في الحياة ومايحدث في الأدب، وكيف أن هناك فوارق لازمة وقاطعة بين الأدب والحياة، وكتب: «الإحساس الذي يخلقه العمل الفني، لاعلاقة له بالإحساسات التي تزودنا بها الحياة، كما لاعلاقة له بأي شيء خارج العمل الفني نفسه، ولذلك يؤمن النقد الحديث بأن الكاتب، بيل أن يدين بالولاء للحياة، يجب أن يدين بالولاء للذي ه

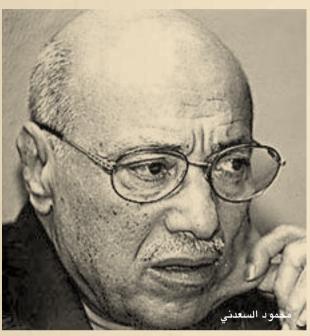
وهنا ثارت الحياة الأدبية كلُّها ضد هذا المفهوم، الذي تـمُ شرحه وتفصيله في هنا الكتاب الصغير الحجم، ولكنه كان بيانا شديد التكثيف، بيانا يعلن ما عرف في ذلك الوقت بـ «نظريـة الفنّ للفنّ»، وتصديى له عدد من النقاد المرموقين، وكان على رأسهم الدكتورين عبد القادر القط ومحمد مندور، فكتب القط مقالا في جريدة «المساء» بتاريخ 23 مايو 1960 جاء فيه : «لا شكّ أن الدعوة إلى اعتبار أن العمل الأدبى وحدة متكاملة لاتتجزأ لها كيانها الخاص الذي يختلف عمًا تمثّله في الحياة، دعوة صحيصة في جوهرها، ولكن الذي يؤخذ عليها هو مبالغة أصحابها في ذلك، حتى يحرموا - كما يقرر الدكتور رشدى - كل محاولة للحديث عن مضمون القصّية أوالقصيدة، أو ربطها بنفس كاتبها، أو التماس بعض التفاعل بينها وبين مجتمعها أوعصرها أوغير ذلك من المؤترات، ولا شكَّ أن هذه المبالغة قد جاءت كردُ فعل لظهور الواقعية الاشتراكية التي تهتم -قبل

أي شيء - بمضمون العمل الأدبي، وإن كانت لا تغفل شيكله الفني، فإن هذا الاهتمام الكبير -يتضمن إلى حدّ ما - ضرورة الفصل بين الشكل والمضمون، كما أرادت هذه النظرية أن تقاوم الاتّجاه النفسي الذي غلب على كثير من الدراسات النقدية بعد فرويد، فاندفعت إلى هذه المبالغة التي تفرض علينا -لو خضعنا لها - أن نكتفي، من النصّ الأدبي، بالتنوُق المحض دون أن نجرؤ، قَطّ، على تحليله ودراسته وإدراك مضمونه وعناصره الفنية المختلفة، وهي بنا تهدم النقد الأدبي من أساسه.».

والمدهش أن الدكتور رشاد رشدي لم يكتف بالكتابة والنشر وإذاعة أفكاره في الإذاعة، بل أعلى عن تكوين جمعية للنقاد وفقاً لمبادئه الفكرية والنقدية، وهذه الجمعية قامت لوضع حد لفوضى النقد الأدبي، مما اضطر بعض النقاد الحي الرد على هذه الجمعية، وبدأ الدكتور محمد مندور بإعداد ندوات في منزله، ونشر ملخصاتها على صفحات جريدة الجمهورية، وكان حضور هذه الندوة مكوناً من الأساتذة والدكاترة: لويس عوض، ومحمد القصاص، ومحمد غنيمي هلال، وعبد القادر القطاء ومصطفى ناصف، وملك عبد العزيز، وأنور المعداوي وغيرهم، وجاءت آراء هؤلاء النقاد لتحتج على وصف الحركة النقدية بالفوضى.

رشاد رشدي لم يصمت، ولم يستسلم لهذا الهجوم الجماعي، وراح يرد على مهاجميه، بل بدأ تلاميذه حذلك - يدخلون المعركة، ويردون على خصوم أستاذهم، وكتب الناقد عبد اللطيف الجمال مقالاً

في صحيفة «المساء»، يتَّهم فيه عبد القادر القطّ بالجهل، وبتوقّفه عند قراءات فات عليها خمسون عاماً.

ومن الطبيعي أن يشور عبد القادر القط لسببين: الأول هو تجنيد الدكتور رشاد رشدي أحد تلامينه للرد العنيف عليه، والثاني -كما يرى القط - عدم صحة ماجاء به المقال شكلاً وموضوعاً، وكتب القط في الصحيفة ذاتها ردّاً مطوّلاً يقول فيه: «اتهمني السيد عبد اللطيف الجمال -أحد تلاميذ الدكتور رشاد رشدي - بأني قرأت كتاب أستاذه بغير وعي، وبأني غير واضح التفكير، أسيء معنى فهم الأدب، ومازلت متخلفاً عن اتّجاهات النقد الحديث بأكثر من نصف قرن، وسأتجاوز عن تلك المهاترت السخيفة، وسأعتبرها مبالغة من التلميذ في إظهار الولاء لأستاذه، وإن كنت على يقين أن الدكتور رشاد رشدي لايقرة على هذا التهجم.».

ويستطرد الدكتور عبد القادر القطّ في إيضاح فكرته عن «الأدب للحياة»، وعن تفكيك النصّ إلى شكل ومضمون حتى يستطيع قراءة النصّ، وتكتمل عملية القراءة النقدية، وهذا لا يمكن أن يحدث لو تَمُ عزل النص عن منابعه الواقعية في الحياة.

ورغم أن المعركة فات عليها أكثر من خمسين عاماً، إلا أن الأجيال تعيد مفرداتها بأشكال مختلفة، وبوتائر أخرى.

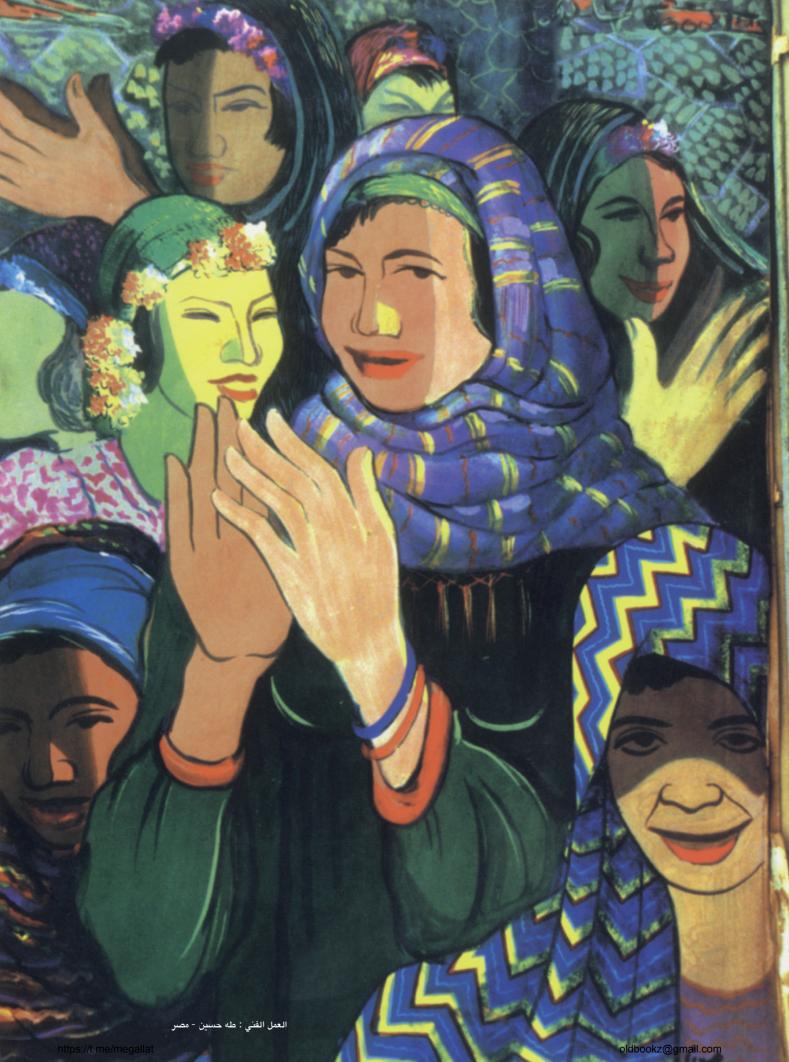
حمد فرج العزران

أين الأندية الأدبية في قطر...؟!!!!

أعلم جيداً ويتُّفق معى الكثير على أن دولة قطر مُهتمَّة جِداً بِالأَدبِ والثقافة والتراث من خلال وزارة الثقافة، أو الحي الثقافي (كتارا)، إضافة إلى وجود نادي الجسرة الثقافى وبعض الأقسام الأدبية في الجامعة أو الأندية الرياضية.. والعبء الأكبر يقع على عاتق الوزارة والحي الثقافي، وأعتقد بأن وجود ناد واحد مثل الجسرة في الدولة لا يكفي، خاصـة أن نادي الجسرة في رأييي الشخصي قَـلّ نشاطه في السنوات الأخيرة بعدما كان مركز شعاع فكري وأدبى وثقافى، وفى حركة نشطة ومستمرة، لنا نحن بالفعل محتاجون للمزيد من تلك الأندية نظراً لأهمية أن يكون لها الدور الفاعل في الأنشطة الثقافية، كذلك المساهمة في الحِراك الإنساني، كونها رافداً مُهمّاً في بناء الإنسان وتنمية المكان، وأن يكون لها حضور بفعاليات وأنشطة مُتجددة بعيدة عن التقليد. فدور الأندية الأدبية لا ينحصر في الشعر مشلاً، بل يتعدّى إلى إعداد الإنسان للحياة، والعمل على تحقيق تفاعله وتكيُّفه المطلوب مع مجتمعه من خلال التواصل الفكري والأدبى والثقافيي.

تلك التفاعلات ستثمر الكثير من الفوائد الجيدة التي تنعكس على الإنسان القطري وحتى المقيم،

وكان لى شرف تجربة تلك التفاعلات من خلال إقامة معرضي الإعلامي الأول عن دولة قطر خارج الحدود، وبالتحديد في مدينة أبها الجميلة، تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة عسير، برعاية نادي الجسرة الثقافي ونادى أبها الأدبى في أبها في نهاية الثمانينيات. فالأندية الأدبية وجودها أمرٌ ضروري، ففي قطر أرى بأن يكون هناك أكثر من ناد ثقافي أدبى يهتم بجيل الشباب من الجنسين وتتوزّع بشكل جغرافي في كل مدن قطر، سواء في الدوحة العاصمة أم الريان، والوكرة، والشعال، ودخان، إضافة إلى قيام الأقسام الأدبية في الأندية الرياضية بدورها على أكمل وجه، والتنسيق بين تلك الأندية ومدارس دولة قطر للاهتمام بالأجيال بمختلف مراحلهم السنية وتشجيعهم على ارتياد وزيارة تلك الأندية حتى نخلق جيلاً مُتسلِّماً بالثقافة والأدب والتراث، خاصة أن الجيل الحالى شعله عن ذلك التطور التكنولوجي والغزو الفكري الحاقد الذي أصبحنا نعيش تحت رحمته دون حسيب أو رقيب. الاقتراحات كثيرة وأبناء البلد طاقات متحمسة ويحتاجون فقط لمن يوجههم ويفجر طاقاتهم حتى لا تتوقَّف محركاتنا عن الحركة.

د.الكواري «على قدر أهل العزم»

ookz@gmail.com

صدر في سلسلة كتاب **الدوحة**

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة www.aldohamagazine.com على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني

وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة - قطر

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

اجتثاث منابت الفساد

يطبع الاستعمال اللغوي كلمات اللغة بعدد من السمات الدلالية التي تحمل في طيِّها تصنيفاً يجمع الكلمات المترابطة معنَّى، في حقل دلالي واحد، ومن هذه الكلمات كلمة «الفساد» وما اشتُقُ منها، التي تشير إلى معانٍ منمومة، باعتبارها انحرافاً عن جادة المعانى القويمة المستحسنة.

الفساد - في حقيقته - عدول عن الاستقامة إلى ضدّها، وهو ضدّ الصلاح، فهو، بهنا، سلوك غير مستقيم، وعمل غير صالح، وهو معنى جامع لدلالات كلّها سيئة؛ ومن هنا حنّرت كلّ الأديان السماوية من أخطاره، ونهت عنه لأنه يتعارض مع مبدإ الاستخلاف في الأرض الذي يبغي إصلاحها وإعمارها، لما فيه خير مَنْ عليها من البشر.

والفساد ظاهرة قديمة، ولكنها أصبحت عالمية في عصرنا الحاضر، لا يسلم منها مجتمع، ومع تشابه الأسباب المؤدّية إليها، في معظم المجتمعات، تبقى لكلّ مجتمع خصوصيّته بسبب اختلاف الثقافات والقيم.

وقد استشرى الفساد في المجتمعات فصار أنواعاً شتّى، ولكلّ بيئته الحاضنة «والذي خبث لا يضرج إلا نكدا»؛ ومن هنا تعدّدت مصاولات الإصلاح، وتنوّعت طرق مكافحة الفساد عبر جهود دولية وإقليمية ومحلّية، ومنها منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية تلتزم بكشف الفساد حول العالم، وتُصدر تقريراً سنوياً بمؤشّر الفساد، عبارة عن قائمة مقارنة للدول، من حيث انتشار الفساد فهها.

وقد أظهر مؤشر الفساد (2014) أن الدول العربية جميعها فشلت في الوصول إلى الحدد الأدنى لللوغ مرحلة الشفافية والنزاهة، وإذا أخذنا في الحسبان أن هنا المؤشر يقيس مستوى الشفافية في القطاع العام فقط، أدركنا -آسفين- أن هناك قطاعات أخرى يعيث فيها المفسدون، وتنعدم فيها الشفافية والنزاهة.

وما كان لهنا الفساد أن يستشري ويصبح ثقافة، عند ممارسيه، لولا غياب المساءلة وانعلم الشفافية اللنان يحتضنانه، ويهيّئان له البيئة التي ينمو فيها بلا رادع.

يعكس الفساد انحالالاً في منظومة الأخالاق لدى المفسدين أو إهمالاً وانعدام فطنة يترتب عليها انتهاك مبادئ النزاهة والاستقامة. وأوّل سبل مكافحته نشر ثقافة النزاهة والشفافية، وزيادة الوعي بمخاطره عبر مجالات التعليم والإعلام، مع تفعيل المساءلة بكل أنواعها، وإيجاد وسائل الردع العام التي تنذر برقابة صارمة تكشف كل فساد. ومتى استشعر الفرد قوّة الردع وعاقبة الفساد، وعلم أنه مُحاسَب -لا محالة- نزّة نفسه عن كل مطمع محظور، ومرتع وبيل.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

حمد فرج العزران

هيئة التحرير

سعيد خطيبي محسن العتيقي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألفـــي رشــا أبوشوشــة هــنـد المنصوري

الهبئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلي فخـرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الاكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : 4402295 (479+) تليفون - فاكس : 22404 (470+) حس.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتَّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

94

ثقافية شهرية

السنة الثامنة - العدد الرابع والتسعون شوال 1436 - أغسطس 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث البوحية - قيطير

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في دوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

120 ريالاً الأفراد 240 ريالاً الدوائر الرسمية

خارج دولة قطر

دول الظييج العربي 300 ريال 300 ريال باقسى الدول العربية

دول الاتحاد الأوروبي 75يورو

150دولاراً

كندا وأستراليا

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي

تلىغون : 44022338 (+974)

فاكس : 44022343 (+974)

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني:

www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفسة أو شيك بالريال القطرى باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث على عنوان المجلة.

الاشتراكات السنوبة

داخل دولة قطر

أمـــيـركـــا 100 دو لار

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريـن - مؤسسـة الهـلال لتوزيع الصحـف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسية العربيـة للصحافـة والإعـلام - أبـو ظبـي - ت: 4477999 - فاكس: 4475688 / سـلطنة عُمان - مؤسسـة عُمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 0096824649379/ دولة الكويت - شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكسّ: 0096524839487/ الجَمهُورية اللبنانيّة - مؤس نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فلكس: 009611653260 - فلكس: 00967777745744 - ت: 00967777745744 - الجمهورية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 000218213332610 / جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاعس: 200249183242704 / العملكة العغربية - الشركة العغربية القويقة للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاعس:0021252249214 الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق -ت: 00963112127797 -فاكس:60963112128664

الأسعار

ولة قطر	10 ريالات
ملكة البحرين	دينار واحد
لإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
ولة الكويت	ىينار واحد
لمملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
لجماهيرية العربية الليبية	3 دنانیر
لجمهورية التونسية	2 دينار
لجمهورية الجزائرية	80 ديناراً
لمملكة المغربية	15 درهما
لجمهورية العربية السورية	80 لدة

لجمهورية اللبنانية	3000 ليرة
لجمهورية العراقية	3000 دينار
لمملكة الأردنية الهاشمية	1.5 دينار
لجمهورية اليمنية	150 ريالاً
بمهورية السودان	1.5 جنيه
وريتانيا	100 أو قية
لسطين	1 دينار أردني
لصو مال	1500 شلن
ريطانيا	4 جنيهات
ول الاتحاد الأوروبي	4 يورو
لولايات المتحدة الأميركية	4 دو لارات
نئنا واستراليا	5 دولارات

صورة الغلاف:

Songye Community Power الكه نغه مقتنيات: Allan Stone - نيويورك

مجاناً مع العدد:

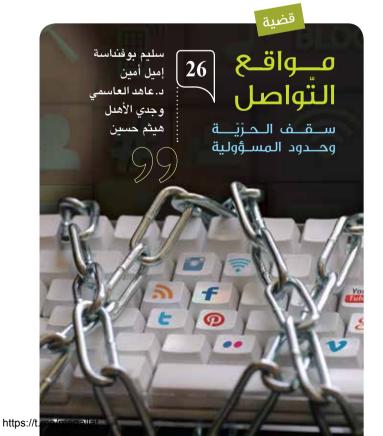
الواسطة في معرفة أحوال مالطة تأليف: أحمد فارس الشدياق

متابعات

شاحنو السكاكين في حواري باريس! (باريس: عبدالله كرمون) انتفاضية تاء التأنيث (نواكشوط: عبدالله ولد محمدو) حصار يُطوِّق منارس القنس (رام الله: عبنالله عمر) ورشات .. من أجل سياسة ثقافية جبيدة (الجزائر: نوّارة لحرش) دلفين مينوى تعود إلى جنورها (بيروت: موناليزا فريحة) نخب جبيدة في المشهد الثقافي بالمغرب (البار البيضاء: عبدالحق ميفراني)

مندنا مسيرة السّخرية لن تتوقّف (فائزة مصطفى)

24

لوك رويتر بنيونس عميروش د. محمد بن حمو دة فاتح بن عامر أحمد لطف الله عزيز أزغاي

مقالات

الثقافة التليفزيونية... (مرزوق بشيرين مرزوق)

هولبيك.. فوكو وصورة الإسلام (احميدة عياشي)

حداثة ما بعد الاستعمار .. في انبعاث دراسات المهمُّش (د. خالد طحطح)

المثقف والخبير (عبد السلام بنعبد العالي)

نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ..... (د. حسين السوداني)

دعوة للعزلة(أمدر تاج السر)

عزاء تافه..... (عبد الفتاح كيليطو)

لغز الكاتبة المجهولة(إيزابيللا كاميرا)

المثقّف والسويرمان(أمجد ناصر)

المبدعون العرب في كندا .. أصوات لا تصل (أسامة علّام)

الربيع العربي.. هل قتل الأدب والثقافة العربيّين؟!!! (حمد فرج العزران)

لينا هويًان الحسن: تجاهَلُنا ثقافات أكثر ألفة مع واقع الحياة (حوار: حمزة قناوى) في متاهة رشيد بوجدرة وعتمات الرّواية الجزائرية (حميد عبد القادر) البوح بما سكت عنه الطاهر مكّى!..... (صلاح حسن رشيد)

ترجمات 74

«حلمي ياووظ» مختارات شعرية (ترجمة: عبدالقادر عبداللي)

نصوص

.....(عزة كامل) نكريات

کتب

مالك الحزين شاهدٌ على الثورة(إيمان السباعي) تعرية «الوطن» من الداخل(جمال جبران) وقائع رجل اختار الهجرة(محمود حسنى) «شهرة الترجمان» أحوال الراوى الخَفِيّة (هيثم حسين) عطارد .. عندما نعيش الجحيم دون أن ندري (محمود حسني) جمع الأمثال النوبيّة (فيصل الموصلي) حين يُفلِس النقد الأدبي(بلال رمضان)

لىنا ھوٹان الحسن: تحاهَلْنا ثقافات أكثر ألفة مع

واقع الحياة

(المكسىك) تسعة أبام في ىلد التناقضات

(ناهد صلاح) دراما غريبة وخادعة..... الدراما اللبنانية تستفيد من نكبة جارتها السورية (رنا نجار) آدالين.. حينما يفقد الزمن سطوته(أحمد ثامر جهاد) «45 عاماً» .. نهاية عشرة (محمد هاشم عبد السلام) «ناهد».. اختيار ضد العاطفة (أمير العمرى) مسرحية «بتول» .. من البصرة إلى كل العالم (صفاء نياب) تحقىق الجمعيات الثقافية والفنية في المغرب .. الحاجة إلى المأسسة (الدار البيضاء: عبد الهادي روضي) صفحات مطوية طه حسين ومعاركه مع الشّباب (شعبان يوسف)

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

«على قدر أهل العزم» للدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري

سيرة فكرية في مستقبل الثقافة والتعايش الإنساني

محسن العتيقي

«حین تدخل أی مطار من مطارات العالـم، أو حيـن تتجـول فـي أيّـة مدينة كبرى من المدن العالمية قد لا تنتبه إلى أن البشر أقرب إلى بعضهم البعض مما نتصور، رغم الاختلافات الثقافية بينهم، وما قد يحملونه من نظرة غير متناسبة مع هذا الدفق الإنساني. فالثابت، في الأحوال جميعاً، أن البشر، حتى إذا لم نقبل بما في كلمة أخوّة من عمق إنساني يبدق للبعض مثالياً، سيستقلون- على الأقل - طائرة واحدة، أو يركبون قطاراً واحداً، أو يزورون حديقة واحدة» (ص:173). يمكن للقارئ، من خلال هنا الاقتباس الدال، كما من فقرات عديدة شبيهة، الدخول إلى عالم كتاب «على قدر أهل العزم»، السيرة الفكرية للدكتور حمد بن عبدالعزيز الكوارى، وزير الثقافة والفنون والتراث، الصادرة حديثاً عن دار بلومزبري ومؤسسة قطر للنشر، في 270 صفحة ، موزّعة على تسعة فصول مشتملة -في مجموعها- على نحو سبعين مقالة شاهدة وموثقة لرؤية معرفية وتجربة ممتدة فيى دواليب وشيعاب الدبلوماسية

يفيدنا، قبل عرض الكتاب،

الإشارة إلى نقطتين أساسيتين: الأولى تبدو في قيمة الكتاب الأدبية الممتعة والمفيدة، بما يتأسُّس عليه النص من تأديب أسلوبي للمعلومة وللفكرة، وتأصيل معرفي ينبني على التاريخ، والفلسفة، والفنّ، والأدب فى نتاجه العربى ونتاجه العالمي، والمواثيق والمرجعيات القانونية الدولية. والثانية هي الراهنية التي تكتسيها مضامين الكتاب باتّخاذها مواقف نقيية صريحة، على ضوء ما يعيشه عالمنا المعاصر من اختلالات عميقة في الفكر والأمن والهوّيات. وعلى هذا الأساس تستقصى فصول الكتاب مفهوم الدبلوماسية الثقافية، أنواعها، تطوّرها، آلياتها وأهدافها، وما يتَّصل بها من مسائل وقضايا تعنى بالتعليم والتربية والتراث

(1)

مانا يتمخّض عن الدبلوماسية الثقافية في نظر الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري؟ إن استعارة المطار والطائرة في مستهل الفصل

والفضاء العام، كما بحوار الثقافات

والتفاوض متعدِّد الأطراف، وصولاً

إلى الصناعات الثقافية والاقتصاد

الإبداعيي.

السادس (الصوار بين الثقافات) تفصح عن أبعاد وزوايا مركزية في هذا التساؤل؛ حيث «تمثّل الطائرة استعارة عن عالم مصغًر، يكشف جوانب كثيرة مما نعرفه في عالمنا الأكبر. وتاريخ البشرية يقوم شاهدا على أننا في رحلة مستمرة من مطار التنوع في الأديان والأعراق والألوان التنوع في الأديان والأعراق والألوان الضحت صورة المطار هنا -بوصفه مكثّفاً لصور التنوع الثقافي - فإن الطائرة إلى المطار في رحلة آمنة، الطائرة إلى المطار في رحلة آمنة،

إلى «مطار المواطنة ما بين الثقافات التي نصل إليها من بوّابة الصوار بين الثقافات». ومن هنا يصبح الرهان في سبيل (نشر ثقافة السِّلْم واللاعنف)، شرطاً يتحقِّق في رهان إبراز الاحترام المتبادل بين الثقافات وتنميته ودعمه. وإن كان هـنا ليـس حاصـلاً -بالضـرورة- فـي اعتقاد د. الكواري؛ مادامت تنمية الشعور الإنساني العميق بالانتماء المشترك عمليّة عسيرة ، وفي حاجة إلى إثبات ودعم، على غرار برنامج اليونسكو (العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم) الذي يمثّل الرهان الأكبر، وهو «رهان حماية الطائرة، هذه الإنسانية المجنَّدة في سماء ملبَّدة بالغيوم والزوابع والارتدادات، وحماية ركّابها أيضاً، حتى يصلوا إلى بَرّ الأمان في رحلة مريصة».

من توصيف راهن الواقع الإنساني، إلى تطلعات الثقافة في تحقيق النجاة من كبواته الارتدادية والمختلَّة، يستند د. الكواري -في صباغته لوصفة التوازن المأمول في تدبير الخصوصيات الثقافية-على مفهوم التفاوض في نطاق الدبلوماسية الثقافية، يتأسَّس على ما في وثائق حقوق الإنسان من طابع كونى بوصفه «المهاد الأخلاقي والقانوني الذي يمكن أن تنبني عليه الدبلوماسية الثقافية لتمتين الموقف الكونى... وبهنا تكون الدبلوماسية الثقافية أداة كذلك، وإن بطريقة غير مباشرة، لتعزيز حقوق الإنسان والإسبهام في تحقيق السّلّم وتنمية الرصيد الإنساني المشترك».

لكن، في هنا السياق، يتساءل د. الكواري: «ثمة معضلة كبرى: كيف تصبح الخصوصيات الثقافية

والتاريخية موارد تُعتَمَد في بناء تصور إنساني مشترك؟» لعل هذا السؤال الجوهري، بما ينطوي عليه من مرايا منكسرة وأخرى محدّبة، يضعنا في صلب المعاناة الثقافية في راهن الهوّيات والعولمة. يدعونا د. الكواري -تمهيداً للخروج من معمعة هذا الإشكال- إلى طرح أسئلة أخرى: «بم نفسًر احتجاج مواطنى بلد ما على حرب تنشب هنا أو هناك؟ وبمَ نفسًر عمل قوى المجتمع المدنى لمدّيد المساعدة، عند الكوارث الطبيعية مشلاً، إلى أناس من مجتمعات أخرى؟ وبم نؤوًل بعث منظمات مدنية دولية ضدّ الفقر والأمراض، أو الدفاع عن البيئـة ، أو عـن حرّيّـة الصحافـة؟».

لتلحيم آلية تعريف مناظرة لهنه المشاهد السائرة، وبتأمُّل ما تطرحه من أبعاد ودلالات كونية، يذهب د. الكوارى إلى الإقرار بأننا «نتُّجه -شئنا أم أبينا- إلى نوع من المواطّنة العابرة للثقافات أو -بالتدقيق- المواطنة المشتركة بينها... لقد استدعت القيم الكونية شكلاً جديداً من أشكال المواطنة التي سُمّيت «المواطّنة بين الثقافات». إنها مواطَنـة تتجسَّـد فـى الأنشـطة التـى يضطلع بها الناس، قولاً وفعلاً، على سبيل الدفاع عن مواطني دول أخرى و ثقافات مختلفة». إن الانكفاء على النات، بريف د. الكواري، بناءً على التساؤلات الآنفة، ومظاهر الانغلاق على الهويات جرّاء تسلّط العولمة: «ليس إلا تعبيراً عن ثقافة الخوف، التي تمثِّل -في المحصلة-رؤية جامدة للثقافة. والصال أن «ما نعاينه هو هذا الاستعداد العفوي للانضراط في المواطنة ما بين الثقافية لدى قطاعات عريضة من النـاس فـي أنحـاء المعمـورة». وهـو استعداد «لا بُدّ للدبلوماسية الثقافية أن تستثمره لمقاومة ظواهر العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ومناهضة السامية والإسلاموفوييا، من أجل نشر ثقافة السلم بين

الشيعوب.».

(2)

بصدد مزيد من التأمُّل في الراهن وفي مستقبل الثقافة فيه، ثمة استعارة أخرى يسحضرها د. الكوارى، إنها قصة سفينة نوح، التى نجدلها صيغاً أخرى متنوّعة في المورو ث الثقافي القديم «صُنِعت السفينة لإنقاذ العادلين من الماء الذي أغرق الحرث والضرع والزرع، وللحفاظ على بنرة الحياة من دمار الطوفان الجارف». ولعلها استعارة تضاعف تأمُّلنا مرَّتين: فمن جهة، تمثل رمزيتها توصيفاً لصورة الواقع المعاصر، ومن ناحية ثانية فإن إنقاذ السفينة هو ما تتطلّع إليه البشرية بما تدَّخره من تعدُّد غنی، وتقدُّم علمی حرّی به صناعة سفينة النجاة الكونية.

يدعونا د. الكواري -مرّة أخرى-إلى تدقيق النظر في «طوفان من الأفكار والتصورات والمنجزات العلمية والثقافات يحمل معه -كما يحمل السيل الجارف- أمشاجاً من المصالح المتناقضة وخليطاً من الأنانية ونزعات الهيمنة والقهر والإذلال وحطاماً من المرض والحرمان والعنف». إنها صورة تضعنا في وجه الرياح والتيارات الجارفة، تقابلها -في الآن نفسه-صور التقدُّم التي خطتُها البشرية، والتى يجب تدعيم ركائزها ما دمنا «فــى ســفينة واحــدة متنوّعــة تســع الجميع، وتمثّل قوس قرح رائعاً من الثقافات والأجناس والأعراق والديانات... والأحلام المشتركة، بالخصـوص».

ليس الوقوف عند نقد الواقع الراهني غايةً في حَدِّ ذاته، أو دقًا لناقوس الخطر، فهنا يخوض فيه الكثير، وإنما للقارئ أن يجد في الكتاب مرجعاً فكرياً في طرح حلول ومفاهيم متمركزة حول تبيان كيف أن التحدي المطروح هو في الثقافة بالأساس، وكما يبيّن د. الكواري فإن «اتّجاه البوصلة الذي حَدّته

الفلسفات والأديان، وما أبدعه المثقّفون، على اختلاف روافدهم، من تصورات، قد حَدَّد لنا المسار ووَضَع الإحداثيات»، ويتساءل: «ما الذي يمنعنا من إنقاد السفينة رغم نُذَر الطوفان وهبوب الرياح؟» فإنه يضع الرهان كله في الثقافة التي تشكِّل عنده «صنو المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في السياسات الداخلية، والخارجية، والوطنية، والدولية». وهي قناعية متأتية من انشعاله الممتدّ بالشانين: الثقافي والدبلوماسي، من مواقع متقدّمة، استوى خلالها منظوره للثقافة في شموليتها الضامنة لمفهوم العيش المشترك.

هكذا يضعنا الكتاب، وهو ثمرة عقود من العمل في قضايا الثقافة والتربية والإعلام والدبلوماسية، أمام التحدي المطروح على تدبير الثقافة، بوصفها بوصلة، وفي سياقات ذلك يسائل الجميع، بنبرة عالية، عن «مراجعة النات على النطاق الإنساني: هل هي من مهام الأمم التي تقود العالم؟ أم من مهام النخبة الفكرية والثقافية؟.

من بين القضايا المرتبطة بالتحدي والرهان الثقافيّين، من المهمّ التوقّف عند أحد الإنجازات الهامّـة في هـنه المسيرة، فقد كانت احتفاليـة «الدوحـة عاصمـة للثقافـة العربية» -كما يحكي د. الكواري-«فرصة لي... للتفكير في أقْوَم السبل، لجعلها صورة من صور التفكير الحديث في قضية ، كثيرا ما تطرح -شأنها شأن قضايا عديدة في الثقافة- بطريقة حادّة، كما لو كانت تفرض عليك أن تنصاز إلى أحد طرفي التناقيض، وأقصيد مسألة الخصوصية الثقافية، والنزعة الكونية». وتمثّل هنه التجربة-أيضا- محكًا، اختبر فيه د.الكواري مسألة في غاية التعقيد الثقافي، كما هـو الشـأن فـي معادلـة الخصوصـي والكونى، لقد «أصبح التوتّر بين المحلّى والكونى توتّراً لا يخلو من

قمقمها، وصار الناس يتساءلون عن مستقبل ثقافتهم المحلية في خضم تنفق البضائع والمنتجات والخيرات الثقافية من كل حدب وصوب»، وفيما يتعدّى التكهنات عن مصدر هذا الخوف، نحن أمام وضع عالمي للصناعات الثقافية تجعل التحدي على النصو الآتى: «المزيد من الحرص على تفعيل دور الدول في حماية ثقافتها، والإلحاح على دور المنظمات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية، فى حماية التنوُّع الثقافى»، لكن رغم هنا العالم المشبع بالإعلام والاتّصالات والتقنيات، فإن الواقع يؤُكد -تماماً- في نظر الكواري «أن عمليات التحديث المتواصل بنشر القيم الثقافية الغربية لم تتمكن من إلغاء الخصوصيات الثقافية هنا وهناك». ومردّ هنا التأكيد نابع من مظاهر كثيرة دالة على استيعاب الثقافات الخاصة بالمنتوج الثقافي وإدراجها في بيئتها وسياقها، لكون المواد الثقافية «ترفض التنميط، وتصنع -بالضرورة- الاختلاف والغيرية، فللثقافات المستندة إلى تقاليد صلبة مرونة وقدرة على التكيّف بما يجعلها في صيرورة مستمرّة وبناء متواصل، فلا تكتمل أبداً، وإن شُبِّه لنا».

بهنا المعنى تنجلي في أنهاننا مفارقة الخصوصي والكوني، أو الأحرى- تتجسّر. إن كثيراً مما يُطرَح في مناقشة هنه الثنائية ليبو للبكتور الكواري: «طرحاً مغلوطاً لا يوافق حقائق الأمور»، فالواقع المعيش يثبت، في ما يراه، نزوع البشرية إلى ترسيخ اختلافها المخصب. بهنا تعاين تقويضه للزعم المتعاول بكون الحاشة، بأصولها الغربية، نزّاعة إلى إدخال الجميع في جلباب واحد، لا سيما أن أكثر ما يميز الحاشة، تبريراً لهنا التقويض، هو الانفتاح والرغبة عن التنميط. إضافة

إلى أن هنه القناعة تنطوي على تجربة خاصّة وميانية في معاينة الثقافة داخل القطر، وفي الجغرافيا العربية، كما في مدن وعواصم ثقافیة کبری، وهی معاینة بمثابة أرضية في نقاش مسألة الخصوصي والكوني، ينطلق منها د. الكواري على نحو يرى فيه أن كل ثقافة تُررج -بأسلوب خاصّ بها- المنتج الثقافي المُعَوْله، في سياقها الخصوصيي. بحيث يكون هذا الإدراج في صورة تعايش الحديث والقديم على أساس التجاور، أو بالتمازج حَدّ الانصهار، كما بإعادة تشكيل الحديث للقديم وإخراجه على صورة جبيدة، وأيضاً بإدراج الحديث في القديم.

بوري بهذه المعاينة، نفهم تجنُّر الثقافة

عند د. الكواري، إنها «محليّة» بالضرورة وبالطبع، لا تنزول إلا بنوال المجتمع الني أنتجها. وبتجذرها تكون مناعة في وجه جبروت ألة التوزيع العالمي للمنتج الثقافي المصنوع». غير أن هنه الثقافات المحلّية -في الآن نفسه-«ليست بمعزل، عن تحوّلات التاريخ وعوامل الزمن، ولا يمكنها أن تكون جامدة، بل عليها -كي تبقى وتستمر وتشري وتزكو وتورف دوحتها- أن تستوعب تلك التحوّلات دون أن تفقد فرادتها بفضل ما تختص به من سلوكيات وعقائد دينية ومميزات في الطعام والفنون واللهو والجد والطقوس...»؛ من هنا يأتى الاهتمام الطردي بآفاق الثقافة.

متأمِّلًا صور التفاعل الثقافي بين مختلف مناحى الحياة، كونــة مظهراً من مظاهر التنمية الشاملة التي تدمج الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، ينتقل د. الكواري إلى وضع الاعتبار الحقيقى للثقافة ضمن التنمية الشاملة، بحيث لا يتوقُّف هذا الاعتبار عند حدود دعم الإنتاج الثقافي والإبداع الفنِّي، وإنما يتجاوز ذلك، نحو أن يكون الإنسان، بقيمه ورموزه، في قلب التنمية الشَّاملة، فهو: «مبتدقَّها، وخبرها، وأداتها، ومحرِّكها، وغاية الغايات». وفي نيّـة هـذا المقصيد -من منطلق اتَّضاد البعد الثقافي مكوِّناً أساسياً فى كل تنمية شاملة - تطوير مفهوم الرفاهية العامّة كمطلب من جملة ما يقوم عليه «تطوير القدرات الإبداعية للفرد والتمتع بالخدمات الثقافية وإتاحة الفرصة للهوية الجماعية كى تكشف عن مكنونها، وللهوية الفردية كي تتشكّل، وتتعامل مع محيطها البشرى تعاملا نقليا عقلانيا تواصلياً متفتِّحاً. وكل هنا يتجه نحو غايـة أسمى هـى تغييـر السلوكيات الفرديـة والجماعيـة، حتى يكـون الأنس والتآلف والأمل ببيلًا من الوحشة والضياع واليأس».

(3)

ولتمجيد دور الثقافة، يخصّص د.الكواري، في تأصيل نلك، فصلاً من سيرته الفكرية بعنوان «الاستكشاف الجمالي للعالم»، يناقش فيه الآداب والفنُّون ومفعولها في مَدّ جسور التواصل بين الشعوب: «حيث تترابط الصلات بين الأدب والحياة، ليبدو الأدب ضرورة لا غنى عنها، وليس بذخاً جمالياً لا طائل من ورائه». يُضرج هذا الفصل المفاهيم من برودتها، ويذكّر بأصولها عند كبار الأدباء الحائزين على جائزة نوبل للأدب، على وجه الاستدلال والتحليل وتبيان ما للأدب «من قدرة على تجاوز الإيديولوجيات والحدود القومية والفوارق العرقية واللغوية،

وإبراز الصلات بين الأدب والحقيقة والفكر والحرية في المقام الأساسي. من باب التركيز على قضية بعينها في هذه المحاضرات، يتوقف د. الكواري عند تحليل لمحاضرة زميله في الدبلوماسية الشاعر المكسيكي أكتافيو باز، الذي تناول في محاضرته، عقب تسلمه جائزة نوبل للأدب، وعلى نحو مأساوي نوبل للأدب، وعلى نحو مأساوي (كما يصف د. الكواري) مسارات التقافية بين الشعوب، والبحث عن زمن الحداثة.

يستدل د. الكواري بعبارة باز القائلة: «يوجد جسر ما بين التقاليد والحداثة. وعندما يجري فصل إحداهما عن الأخرى تركد التقاليد، وتتبخَّر الحداثة. أما عندما يلتقيان فإن الحداثة تبثُّ الحياة في التقاليد، بينما تردّ عليها التقاليد بالعمق والرصانة». وبدون تحفّظ، لا يخفى د. الكوارى اتّفاقه مع ما ذهب إليه باز من الشعور بأننا «طُردنا من الحاضر» في زمن نيويورك وباريس ولندن. كما لا يخفى كون صياغة العلاقات الثقافية بيننا نحن -العرب- وبين التقاليد الأوروبية، «كثيراً ما تبدو مبنيّة على الانفعال، حتى بنا الوعى بهنا الانفعال سمة من سمات تاريخنا الروحي». غير أنه - بقس ما سَبِّب هنا الإحساس بالانفعال التوتّر والمراجعة الدائمة، في نظر د. الكواري، وبقدر تحوُّله إلى إدانة سرعان ما تنقلب إلى وعي، فُسُلوك، كان محفَزا لمعرفة العالم الخارجي واكتشاف النات فعلياً؛ لذلك كان على المكسيكيين، كما على العرب، الشروع في مغامرة البحث عن الزمن ، زمن الحداثة!. ويخلص د. الكوارى من هذا

ويخلص د. الكواري من هنا التحليل -مستنا على محاضرة التحليل -مستنا على محاضرة أكتافيو باز- إلى كون «جلل ثنائية التقليد والحداثة يتصل بالشَّعر والأدب، بقدر ما يتصل بمختلف مناحي الحياة، وأنه جلل يشكل «عين الإشكالية التي عاشتها، منذ أكثر من قرن، ثقافتنا العربية، وما

تزال تخوض، على نصو حادً، هنا التناقض المزعوم».

من يمتلك الحقيقة النهائية في عالم متعدّد متنوع ليقرّر ما يصلح الناس وما لا يصلح؟ ومن في مقدوره أن يميّز «الأفكار القاتلة» من «الأفكار المبدعة»، والحال أنها تحتاج إلى حوار وتفاوض ونظر وتدقيق؟ شم، مَنْ يمنح الرقيب سلطته غير صفته التي يستمدّها من جهاز الدولة؟ ومن يضمن ألّا ينحرف- إذا سَلَمنا، بوجاهة فعل الرقابة على الأفكار-عن مهمّته الأصلية، ليصنع النفسه- شأن جميع البيروقراطيين- لنفسه- شأن جميع البيروقراطيين- مدوداً جديدة أضيق، وحواجز مانعة أكبر وأقوى؟

أسئلة من ضمن أخرى يطرحها د. الكواري في الفصيل الثالث المُعَنْوَن بـ«من (المجلس) إلى الميديا الجديدة». يحلل د. الكواري هذا الالتباس النسبي الناجم عن حدود التعبير وأخلاقياته، انطلاقاً مما حقّقته الحداثة وتقنيات التواصيل من تقدَّم هائل أوجد حقائق جديدة في التواصلات الاجتماعية، «فلم يعد من الممكن الفصيل بين المواطنين وغير المواطنين والأصيلين والغرباء. إننا نشهد عصرا وصفه نيكولا بورداس فى كتابه «الفكرة القاتلة»، ب(ما بعد المجتمع)». وبما أنه مؤشَّر على تحطّم الحواجز، ولو افتراضياً، فقد أفضى إلى توسيع الحدود والتخوم حتى أصبح الفرد «يعيش اليوم في أكثر من عالم، وفي أكثر من مجتمع في آن واحد». فإن الفيصل في عالم على هنا النصو يخضع -في نظر د. الكواري- إلى الاحتكام لأخلاقيات الصوار والمعايير النولية في حرّيّة التفكير والتعبير.

وأمام هنا الواقع الإعلامي المستحدث الني أفرز -بالنتيجة- إشكالية الرقابة، فإن «أقوى رقابة، بمعناها الإيجابي، إنما هي الرقابة التي تقوم على التعديل الناتي والالتزام النابع من الفرد بالقيم الإنسانية والكونية. أما الإخلالات

والانحرافات والأفكار القاتلة، بالمعنى الحرفي، فتُواجَه بتحصين الأفراد أخلاقياً وثقافياً، أو بالحوار العمومي المعمَّق ليواجَه الفكر بالفكر، والرأيُ بالرأي».

من جهة أخرى-ونحن بصدد تأمًل هـنه الحرّيّـة الرقميـة، والتفاعليـة المعمّمة التي قوامها النوع الجديد من أجهزة الاعلام (الميديا الجديدة)- فإن ما حدث -كما يُوصّف د. الكواري-«هـو قطع جنري مع أهـمّ وسيط للمعلومة، وهـو الصحافي»، انتهى، من جهـة، إلـى تحويـل أي مواطـن مشـترك فـي الشبكة إلـى صحافـي بالقوّة. وإلـى كسـر احتكار النخبـة المثقفة والإعلاميـة الحـق فـي إبـداء الرأى، من جهـة ثانيـة.

إن سحر هذا التحوّل، الذي يستحضر في سياق تحليله ما يتردد من قطائع ثقافية يخلفها العالم الرقمى المفتوح، يراه د. الكوارى غير منفصل عن تصوّلات جنرية داخل المجتمعات والثقافات، «إنه جزء من أزمة الديمقراطية نفسها»، بتعبير آخر إن «تكنولوجيات المعلومات والاتصال قلبت العلاقة بين النخبة والجمهور، ونشَّطت القدرات التأويلية للأفراد، وبالقدر نفسه تهاوت صورة المثقف التى سادت في الستينات والسبعينات، إذ لم يعد يحتكر النقد أو إنتاج الرأى، ولم يعدله امتياز الإدراك الصحيح للواقع، وفهم «الوعى المزيّف» الذي تغرق فيه الجماهير.

نفهم، من هنا السياق، انتصار الميديا الجديدة وإعلام المواطن، وهو تفوق ساهمت العولمة في تسريعه، مثلما قلبت العلاقات بين التواصل والثقافة. فأين التحدي أمام مفترق الطرق هنا؟ ونفهم -أيضاً-، كون القرن الواحد والعشرين هو قرن التعايش في قرية كونية، بات الأفراد فيها على دراية بمجريات الأمور أكثر من أي وقت، والحال أن التواصل والتقاسم مع الآخرين لم يعد مطلباً صعباً، بقدر ما هي

ضرورة تدبير الخلافات المهدّدة لهذا المكتسب. من هذا، نعقد الرهان، مع د. الكواري، على أفضال الثقافة لتنظيم التعايش بين الآراء المختلفة وتحقيق واجب احترام الهويات في الإطار المكتسب من تقنيات التواصل؛ فربط هذه التحديات بالميدان الثقافي إنما هو «الفضاء الذي يشيّد جسور التلاقي والحوار، وتبرز فيه هويّات وخصوصيات الشعوب في تنوع تعبيراتها وأشكال فنونها، كما يبرز القيم الإنسانية فنونها، كما يبرز القيم الإنسانية الكبرى باعتبارها جوهر التعبير عن علاقة كيان الفرد والجماعة بالوجود والمصير».

(4)

«... كان لابد من تغيير اتجاه البوصلة». تستند هذه الجملة المفصلية التي نقرؤها في مقالة ضمن الفصل الرابع (في الدبلو ماسية الثقافية)، والمقالة بعنوان «الثقافة وقوس قرح»، على خبرة طويلة داخل أروقة الدبلوماسية الثقافية في مراكز عالمية ، وفي غمارها يفضى د. الكواري: «لم أتخلّ عن إحساس عام كان يغمرني، وكنت أتبيّنه -شيئاً فشيئاً- داخل المجتمع الدبلوماسي: ما المشترك الذي يمكن أن نبني عليه؟ كيف نقلُص مسافة الاختلاف في الأهداف والمصالح السياسية، ونوسّع فضاء الائتلاف؟ كان هذا رهاني بين المحلّي والكوني، وبين المصلحي والإنساني: كيف نكون هنا وهناك في آن واحد؟».

يتطرق هذا الفصل إلى فن معقد، هو الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية متعددة الأطراف بوصفها مجالاً في بناء العلاقات والالتقاء والتفاهم من مفاهيم وتعريفات وغايات، مروراً بمحطات ولحظات معيشة أملتها الظروف السياسية، فكان لا مناص -في خضمةا - من النظر إلى الجزء المملوء من الكأس. كانت أمتع الفرص، بتعبير د. الكواري،

خاصّة في الفترة التي كان فيها ممشلاً دائماً لدولة قطر في الأمم المتحدة (1984 - 1990)، وقبلها في منظمة اليونسكو، ويأتى سرد هذه التجارب، بالنسبة لرجل دولة، من منطلق المسؤولية التي تقوم على اتّخاذ قرارات جماعية «أشبه بخلطة عجيبة من مصالح الدول والتجمّعات الإقليمية، ومن العلاقات الشخصية، والميول المتقاربة، والتفكير العقلاني، والبحث عن المصلحة المشتركة»، إنها مصلحة، وجد فيها د. الكوارى -استناداً إلى منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو-عنواناً في الأجندة الجديدة لتغيير العالم، بعد الدرس المريس، غداة الحرب العالمية الثانية، وغاية هنا التغيير كانت، «صياغة فصول التاريخ على جملة من المبادئ والمثل والأخلاقيات المعبّرة عن الجوهري من أحلام الشعوب»، ولا تـزال كذلك. كان هـذا هـو هـدف اليونسكو (بوصفها منتدى للصوار فى مستقبل البشرية) حين رفعت إعلان «الخروج من بوتقة الثقافات المحلّية والقومية إلى أفق أوسيع هو الثقافة العالمية. وما كان لها أن تكون كذلك إلا بالتحوّل- تدريجيا-إلى عقل جماعي يفكّر في ما له صلة بالإنساني المشترك والكوني الجامع»، غير أن هذا التحوّل، يقرّ د. الكواري، لم يكن «بديها ولا موضوع إجماع»، فكان مسلك الدبلوماسية متعبدّدة الأطراف داخيل اليونسيكو هو الخيار «لبناء مستقبل مشترك يقوم فيه العلم والتربية والثقافة بدور المحرّك الفاعل والقاعدة الصلبة للتغيير تماشياً مع برامج الأمم المتحدة للتنمية». ويسجِّل د. الكواري، أنه -بسبب مشاكل التمويل وتضارب التصورات في مفهوم التنمية- كانت هناك إخفاقات، بيد أن التصور الجديد الذي تبنُّته اليونسكو، مثلما مَكِّن من ولوج ملايين الأطفال إلى المدارس، فإنه،

أن تبلغه الدبلوماسية الثقافية، من خلال التفكير والممارسة من وضع أسس منظومة كونية للتعليم والتربية، تستند إلى نمانج ناجحة وناجعة، وتصورات عميقة تربط بين المبادئ الكونية والخصوصيات المحلّة».

وعلى صعيد آخر، يشير د. الكواري، إلى أن النمط التقليدي للدبلوماسية الثقافية المدعّمة من طرف الحكومات بات في حاجة إلى المراجعة؛ لما تثيره هنه الدبلوماسية من تساؤل حول مشروعيتها وحيادها، في الوقت الني تمتلك فيه الشعوب مجتمعا مدنياً واعياً ومتطلعاً إلى اتّصال ثقافي مبنيّ على الاحترام المتبادل. من هنا، يأتى تأكيدد. الكواري على أن أية دولة «لا يسعها، في مجال الدبلوماسية الثقافية (على عكس المجالات الأخرى) أن تقدِّم شيئاً دون دعم قوي من الفاعلين الثقافيين غير الحكومييــن».

في ختام هنا العرض الذي لا يستوفى الكتاب في جلّ مضامينه، لا شك أن الإعلام الجديد، الذي يفتح آفاق الحرّية على أبواب ارتدادية فى بعض الأحيان، وعمليات التواصل، يمثلان -معاً- إحدى أعقد القضايا في عالمنا المعاصر: إنها مسألة السِّلْم والحرب. ولعل الدرس من هذه السيرة الفكرية هو طرح الثقافة كصمّام أمان وبوتقة لـ «آغورا» جديدة، يلتقى فيها المجتمع المدنى بالمؤسَّسات، في إطار شراكة تعزَّزها الدبلوماسية الثقافية، بما لها -في قناعــة د. الكــواري- مــن «دور فاعــل في التقريب بين الشعوب ودعم الحوار الثقافي، إنا بُنِيَت على احترام التنوع والتعدد والاستعداد للتصاور والتفاعل الثقافيين، والالتزام بقيم الحرّيّـة وحقوق الإنسان، والتمسُّك بمقتضيات الالتزام بقيم الحريّة وحقوق الإنسان، وبمقتضيات الالتـزام الأخلاقـي والاجتماعـي، مـن خـلال الثقافـة».

وبالنتيجة، يبرهن «على ما يمكن

شاحذو السكاكين في حواري باريس!

باريس: عبد الله كرمون

قال أحد الرهبان ليَتِيم كان قد رباه، ولاحظ عندما شُب وصار يافعاً أنه لا يصلح لإتقان أية حرفة: «سوف تصبر شاحذ سكاكبن!».

قَـرِمَ الكثيرون، بعدهنا اليتيم، إلى المدينة الأخطبوطية باريس، حاملين القَـر نفسه بين جوانحهم: مُزاولة مهنة سَـنُ السكاكين.

إن البوادر التاريخية الأولى لظهور هذه المهنة تعود إلى سنة 1300 الميلادية، ما يدل على قدمها وعراقتها، كما أنها توجد في بلاد أخرى من المعمورة، مع اختلافات تفرضها كل ببئة وكل محيط.

فأن تصادف شاحد سكاكين، أو مُنظّف مداخن، أو مُرمِّم الأواني المنزلية كان أمراً عادياً جياً في الماضي، إذ كانت الحرف تُزاوَل حينها في ممرات الحواري، في الساحات العامة وعلى ضفاف السين. ذلك أن الباريسيين كانوا يربون، إلى وقت قريب، الدجاج والأرانب والماعز في بيوتهم، حتى شُرّعت القوانين التي بيوتهم، حتى شُرّعت القوانين التي الحائطية التي تصدر جرساً قوياً، مثلما نشهد على أن المداخن ممنوعة في أيامنا هذه.

تطلعنا الكتب التاريخية التي تناولت باريس، والروايات التي أتت على وصف جوانب من فضاءاتها، بأنها كانت غارقة في الوحل وفي بؤس باد للعيان حتى أبواب القرن

التاسع عشر، وأنها كانت تعج بأنواع متباينة من الصناعات البدائية والمهن الشعبية، وذلك حتى قبل تحويل السوق الهائلة التي كانت بشاتليه إلى الضاحية.

لكن مدينة باريس، هي من أكثر المدن تبدلاً. فلا يكاد ملمحها يدوم على حال، بل يتحوّل عبر السنين. فما يبقى فيها على حاله، مقاوماً عاديات الأيام، يستحق أجَلُ اهتمام. فالمهن العتيقة اندثرت تماماً،

ونلك جراء زحف التقدّم التقني، ونلك جراء زحف التقدّم التقني، وتغير الأزمنة. ولا يكاد يأبه بنلك سوى النين يدرسون الصيرورة الاجتماعية والبشرية للمدينة، أو يعض أهل النوستالجيا، النين يستبد بهم، من حين إلى آخر، الشغف والحنين إلى الماضي. ولكن، ألست باريس من أجمل مدن الدنيا، وأكثرها سحراً! إذا كان الصال على نلك، فما الحاجة فيها- إذاً- إلى غبار الماضي؟

يبدو أن شاحني السكاكين وغيرها من الأدوات الحادة، معروفون بخروجهم من قراهم وحملهم العصاعلى الغارب، يجوبون القرى والمدن، فتارة يهبطون الوديان، وتارة أخرى يصعدون إلى المرتفعات من الأرض، حينما لا تكون دوماً سهلاً هيناً. فيصلون إلى المدن الدانية وإلى الدساكر النائية. فبهذا الشكل وصل الكثيرون-إناً-إلى باريس، بينما نهب آخرون وحلواً بسويسرا، وبيلاد الجرمان.

كثيراً ما يضطرون إلى ممارسة مهن جانبية أخرى، عندما يقلً الطلب على خدماتهم الأساسية. إذ إن شظف العيش هو مما لا ينكرون ولا يهابون.

لبث النين استقروا منهم في باريس، يمارسون مهنتهم، واستبدلوا قطع المسافات الطويلة في أصقاع بعيدة، بنرع كل واحد كان نلك بالقسطاس بين أهل الصرف الكثيرين في أول عهودها، حيث كانت، مع كل نلك، منظمة، وخاضعة للمراقبة، مع تعاونية صناع السكاكين أنفسهم.

الجيل الأخير

الحديث عن شاحذي السكاكين اليوم في باريس قد يُثير استغراباً. ومن هنا المنطلق ارتأينا أن نثير هنا الموضوع، إذ ما ينزال في المدينة بعض من أهله، فهناك من يُقدّر الباقين منهم بستة أشخاص، ويبدو أنهم قِلّة بالمقارنة مع مساحة باريس الشاسعة، كما أن المتبعين يرجحون كون أعمار الباقين منهم قد تجاوزت الخمسين، ما قد يجعل المهنة في صيغتها القديمة في قاب قوسين من النوال.

التقينا مع أحد شاحني السكاكين الباريسيين في الدائرة الخامسة، منذ سنوات خلت، وكان لنا معه حديث عن المهنة وعن تاريخ مزاولته

إياها، فأفادنا كونه قد ورثها أباً عن جد، وكنت قد التقطت له صوراً بإذنه. وقد صادفته مرة أخرى في الدائرة السابعة من فترة قريبة. لم تتغير هيأته، ولا حركاته عما كانت عليه من قبل. حتى أنه بدا لنا متشبثاً أكثر من أي وقت مضى بعربته وتركة الأجداد، كوعد دائم لا يُنقض إلا بالموت.

لن يدع هؤلاء حرفتهم تضيع أبداً، بل سيصرخون في شوارع المدينة المتحضّرة: من سيشحذ سكيناً؟ من سيشحذ حديدة أخرى؟

فقدوم شاحد السكاكين يُعرف بجرسه الخاص، ثم بمرآه، وهو يدفع آلته مُتوغلًا في الأزقة، إذ يتنقل على الأقدام إناً، ويدفع قدامه عربة ذات عجلتين كبيرتين، ينقل بواسطتها حجر مسن هائل، أو حجرين صغيرين، وتُعَدّ من أهم أدواته على الإطلاق، ثم لديه أيضا أدواته على الإطلاق، ثم لديه أيضا أدية مملوءة ماءً، يصلح لبلً نصل السكاكين قبل شحنها وفي أثنائه. كما أن العربة تتوافر على دواسة يُحرِّك بها الرجل حجر الاستدقاق أشناء انهماكه في البرى.

وقد لا يعدم الشاحد مطرقة

وسنداناً صغيرين، قد يحتاج إليهما كي يُقوّم بعض اعوجاج باد في نصل السكاكين أو آلات أخرى تُعرض عليه.

أما الجرس الذي يكون في حجم لا بأس به فهو علامته المميزة. وهو أول ما يُسمع قبل أن يظهر في قلب الحي الذي يقصده.

ظروف معادية للحرفة

كان شاحد السكاكين، في السابق، من الوجوه المألوفة في باريس، هيو ومُوزَع الحليب وبائع الفصم وغيرهم. أما اليوم فقد صار وجها نشازاً في نسيج المدينة التي اختفت فيها عناصر الألفة، والانتباه إلى الحرف الصغيرة.

تطورت صناعة السكاكين وكل ني حدد ونصل، ولم يعد الناس يأبهون باستعمال سكين عريقة ومن طراز ممتاز. لأنها تستدعي الشحن والاستدقاق من حين إلى آخر. ولا يضطلع بهنا الشأن سوى حِرَفي عارف بأصول هنا الفن.

وجَعل نمطُ الحياة المتغير- الذي فرضته ظروف العمل- الطهيَ في خانة الاهتمامات الثانوية في منازل

الغالبية الساحقة من الناس، مثلما أضحى المطبخ بأوانيه فاقداً لمكانته الأساسية، ونلك بتوافر الأكلات السريعة والخفيفة في كل أرجاء المدينة.

وبالرغم من كل هذا فإن هؤلاء الحرفيين ما يزالون يحملون مشعل أجدادهم: ألم يفتحوا عيونهم على المجلخة الدائرية وهي تدور وتبري، في كل دورة، أنصال السكاكين؟ ألم تطرق آذانهم رنات جرس آبائهم قبل أن يتعرّفوا إلى صوت آخر دونها؟ ثم، ألم يكبروا بدورهم ويشبوا من ربع عمل آبائهم هنا؟

سيستمرّ الباقون منهم، لا محالة، في مزاولة حرفتهم التي ورثوها، والتي لا يتقنون مهنة أخرى غيرها. بالرغم من أن كل العوامل معادية لاستمرارهم على قيد الوجود.

وعندما سينقرضون تماماً وإلى الأبد، سوف نعود حينها إلى تاريخ الفن، كي نتملّى أجمل اللوحات التي خُصّصت لهم ولآلاتهم عبر القرون، أو لنتوقّف في ركن بأحد أحياء الدائرة الباريسية الرابعة ونرفع أعيننا إلى واجهتّيْ مبنيَيْن، حيث يتربّع تمثالان أهديا إليهم كمجد أول.

انتفاضة تاء التأنيث

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

تزاحم المرأة الموريتانية الرجل في الآداب والفنون والإعلام كما تنافسه في مراكز صنع القرار، مفصحة عن تصوّراتها الفكرية لقضايا بنات جنسها أو أمتها، كاتبة بيراعتها عن رؤاها، راسمة بريشتها أحلامها، وهي تُسجّل بامتعاض، على لسان الدكتورة تربة بنت عمار، ميراثاً من الغبن والتهميش بلتاريخيين مُورسَا على إبداعها عبر عقود، ساعية إلى تجاوز واقع يرمق كبرياءها بعيون الازدراء.

البحث عن وجود

ترنو المرأة الشاعرة ورائدة القصيدة النسائية الحداثية مباركة بنت البراء إلى المرتقى الرّفيع بإصرار لفرض «الأنا» على «زمن بليد»، رافض لوجود هنه المرأة التواقة إلى السمو في عالم لا يُصغي كثيراً إلى صوت الأنثى، إنه البحث عن وجود متصدر لمسيرة التاريخ، تكون الشاعرة فيه «نقطة البدء»، ليس بمنة رجل يمنحها نسبة تفضيلية، بل بارتقائها مكاناً علياً تنتزعه بمقارعة كوابح شموخها، فهي مُشهرة رمحها في نحر كل العوائق، صامدة في كفاحها حتى تتحقق مطامحها، وتقول:

«سأرفع طاقتي للخلود... وأشرع رمحي بقلب الوجود فيفهم هذا الزمان البليد بأنى هنا

علم للصمود

بأني نقطة بدء».

إن هنه الشاعرة تتغنّى بالعشق، لكنه عشق من نوع خاص، له ميثاقه، عشق النات الشاعرة، وهي بهنا العشق تأتي أمراً جللاً يهز عروش القيم الغزلية الشعرية السائدة؛ لنا نراها تسكّن من روعها بهنه الجملة المتكرّرة «لا تحزني»، طالبة من ناتها البحث عن خلاص لجسدها المنبوذ الذي هو رمز كبريائها:

«قال لي الوتر:

للعشق دستورٌ فيا شاعرتي لا تحزني لا تحزني وحاولي أن تنقذي جسدك المنبوذ

لا تحزني شاعرتي».

إن العشق الرجولي توشيح لجسد المرأة بلآلي الثناء، بينما تنعكس الآية هنا، فتصبح المرأة الشاعرة هي مصدر التوشيح، تخلع من عليائها أو «أنجمها» وشاحاً على صدور الرجال، حيث مكمن العشق، وتضع وساماً على رقابهم؛ مصدر التحكم، إنها تمنحهم من سموّها ما به يزدانون ويرتقون:

«وضعتُ للرجال منّي أنجماً على الصّدور أتحفتهم أوسمة على الرقاب». وتقاسم الشاعرة الراحلة خديجة بنت عبدالحي بنت البراء هذا الشعور بزهو

الأَنا وشَّمُوخه النَّي يتسامى كَباسُـقةُ النخل رافضاً كل هوان:

«نخلة ها هنا أنا أخواتي/كبريائي

تأبى قيود الهوان».

إن الشاعرة بنت البراء مهوّمة مبحرة في تيه من الضياع بحثاً عن وجود، ورفيقُها في هذه الرحلة شطرُها الآخر؛ أو الشاعر، تعاني النّفي في عالم رجوليّ، لكن سلاحها هذه المرة ليس الرمح، وإنما هو مقول الصوت الصّداح وريشة الإبداع:

«ضائعة ووتري مثلي ونحن العاشقان ضائعة ضائعة منفية لكن لي روحين لكي علي المدينتي يا مدينتي لي ريشة ولى لسان».

هموم أمة

تعالج الشاعرة حواء بنت ميلود قضايا أمتنا الخانعة المستسلمة بطريقتها الخاصة في قصيدتها «عفواً سيدتي»، وهي تعلن التخلّي عن صفتها كامرأة شامخة أبية، لتتحوّل إلى رجل سلام خانع وديع بعد أن تخلّى هذا الرجل عن «معتصَمِيّتِه» إزاء صرخات المظلومين، وهي بهذا التحوّل إلى الرجولية في لحظة اليأس والضعف تُعيد بأسلوبها الخاص فكرة شموخ المرأة واستعلائها على الرجل لدى الشاعرة بنت البراء،

14 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

فلم تعد بنت ميلود تلك المرأة العظيمة الشامخة ، بل أصبحت هيّنةً هوانَ الرجل خانعة خنوعَه:

«عفواً سيدتي! سيدتي...

أرجوك لا تصرخي ...

أرجوك لا تستنجدي...

كم من مرّة قلت لك إنني لست المعتصم!

وأن صراخك لا يُثير في نفسي أية حمية ...

أنا يا سيدتي أصبحت «رجل سلام»... سيدتي..

> لقد نفّذت جميع بنود الاتفاقية.!.. مزّقت دفاترى وأوراقي ...

مرت دفاتري واوراقي ... واستوردت نوعاً جديداً من الأقلام لا يعرف الكتابة إلّا عن «السلام»! يا سيدتي

فأنا لم أعد «أنا»..

بل أصبحت رجلاً يبحث عن السلام». وفي قصيدة الشاعرة بنت البراء «مواطنون من العالم الثالث» تأبين

لأحلام أمة، حيث تتحوّل فيها من صيغة الإفراد «ضائعة ووتري مثلي، ضائعة منفيّة» إلى صيغة الجمع «مواطنون، مُمْتَهنون، محنطون» والضمير الجمعي «كلُّنا لكننا ...» فالجميع يعيش خارج الأطر الطبيعية، مغتربون في وطنهم ساكنون مخدرون في زمن متحرك، تطحنهم المصائب ويدفعون ثمن تضحيتهم:

«مواطنون كلُنا لكننا بلا وطنْ مُمْتَهنون كلنا لكننا بلا مهنْ محنطون غارقون في توابيت الزمنْ وكلما مرّث محَنْ

كانت دماؤنا الثمنْ».

أما الشاعرة بنت عبد الحي فتصوّر، بمرارة، حال أمة لبست جلباباً من الشؤم، واتخذت من الخطابات الجوفاء جُرَعاً مهدئة؛ لكي تبقى لاهية عن همو مها:

«لا در يُرجى في وهاد أترعت من نقع طير الشؤم تهوي كالظلل ما في الخطابات الطويلة سلوة خسئت خطابات الحديث المرتجل

مهما بقينا وحدنا حول الطلل لتظل من خلف الستائر زمرة

في الكهف لا يدرون ماذا قد حصل». وتلوذ الشواعر الموريتانيات في معالجة هموم أمتهن أو قضايا المرأة بإرادة قوية، لا ينال منها الساخرون من أحلامها، فلها رصيد من الصبر لا تصل إلى كنهه أو تدرك مداه الأقمار الكاشفة، تقول بنت البراء:

«إذا شددنا الحبل لم يفل في عَضُدِنا داعية مهرّج ولا أفانينُ الكلامْ ولم يقاربْ ذهننا تمرّدُ ولا اعتصام نِعَمُنا محسودة من الجميعْ لم يستطيعوا الآن فهمَ سرّها لم تكتشف أقمارُهم مخازنَ الصبرِ ولا مصانعَ الوعودِ والكلامْ».

لقد عالجت الموريتانية قضايا الأمة بقلب مشفق مثقل بالجراح، لكنها، في علاجها قضايا المرأة، لم تخلص من عقدة الشعور بهيمنة الرجل، فوجهت إليه سهام نقد لانع بخطاب منتفض موتور فيه قدر كبير من الاستعلاء على رجولته.

جرع مهدئة تزيد عناءنا

حصار يُطوِّق مدارس القدس

رام الله: عبدالله عمر

طالما كانت القدس بؤرة صراع عربی- إسرائيلی، علی مدی عقود طويلة، وطوال هذه الفترة لم تتوانً الدولة المحتلة عن طمس كل معلم فلسطيني، وتضييق سُبل العيش على سكان المدينة المُقدّسة.

وامتدت مصاولات المؤسسات الإسرائيلية، سواء الرسمية أم الأهلية، إلى السيطرة على قطاع التعليم كونه من أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر على ثقافة المجتمع وطريقة تفكيره عبر التلاعب في تنشئة الجيل الجديد على أفكار ومعتقدات تناسب سياستها الاحتلالية على الأرض.

هنه التوجهات الخطيرة بدأتها إسرائيل عبر عدد كبير من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة منذ احتلال القسس عام 1967 وحتى هنا اليوم، في سبيل تغيير المناهج التعليمية الأردنية التي كانت تعتمد عليها آلية التعليم في المدينة منذ الشهر الأول لاحتلالها. وبعد هذا القرار جاء ما هو أهم

المواد الدينية، فعمدت إلى تغييب

منه بفرض مناهج تعليمية تطبقها في المدارس العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، ومع تعاقب السنوات لم تأل جهدا لإدخال المناهج الإسرائيلية إلى السياسية التعليمية تدريجياً، فاستبدلت كلمة إسرائيل بفلسطين، وكلمة القدس بأورشليم، وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا من خلال وصف التاريخ الإسلامي بأنه

وحول هنا يوضح الدكتور كمال الشاعر أن إسرائيل، وبعد احتلالها المدينة بعامين فقط، أصدرت قانوناً أطلقت عليه اسم «قانون الإشراف على المدارس»، والذي أدى إلى الإشراف الكامل على جميع المدارس بما فيها المدارس الخاصة بالطوائف الدينية إضافة للمدارس الأهلية

تاريخ فتن وحروب.

وبناءً على هنا القانون سيطرت إسرائيل على تراخيص المدارس الجديدة، ومصادر تمويل هذه المؤسسات التعليمية، مع التدخل في المناهج التعليمية، وخصوصا

السور القرآنية المتحدّثة عن بني إسرائيل ومنع تدريسها بشكل قطعى في هذه المدارس، وامتدّ الأمر إلى مواد التاريخ والجغرافيا أيضا.

وبؤكد المتحدّث نفسه أن المحاولات الإسرائيلية لم تتوقف إلى هنا، بل طالت فرض تدريس بعض الأفكار التوراتية، ضمن مواد الأدب، واعتماد قصص إسرائيلية، ناهيك عن تدريس اللغة العبرية بشكل أساسي وفرضها على كل المدارس لتصبح هي اللغة الأم.

وجدت إسرائيل ثغرة أخرى تنفذ إلى المنهج الفلسطيني، وهو ادعاؤها أن المنهج الفلسطيني يعاني من ضعف المستوى، وأن تدخلها هذا مبرر في سبيل تنقيحه وتعزيزه بما يواكب التطوّر العلمي والمعلوماتي، ومن هنا بدأت ببث المغالطات.

فيما يشير وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ناجى اللوح إلى أن الحكومات الفلسطينية، منذ اتفاقية أوسلو وحتى اليوم، وقفت عاجزة عن تغيير هنا الواقع، وكل ما يدور الحديث عنه هو مقاومة

16 | الدوحة

هنه التوجّهات الإسرائيلية فقط، وأن هنه المقاومة لم تعد كافية في ظِلَّ ما تعانيه المدينة من واقع أمنى وسياسى شددت فيه إسرائيل الخناق على كل مناحى حياة السكان فيه. ويعترف اللوح بأن هناك مسؤولية حقيقية للسلطة تجاه القس بوجه خاص، وأن عليها التفكير في افتتاح مدارس جديدة تناسب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، كي لا يضطر البعض إلى إرسال أبنائهم إلى مدارس إسرائيلية. مؤكداً أن منع افتتاح هنه المدارس أدى- وفق دراسات موثقة لمؤسسات دولية- إلى زيادة أعداد التسرُّب الدراسي، مما نتج عنه ارتفاع نسبة الأمية والعنف داخل المجتمع.

أما عن دور الوزارة فيقول إن الوزارة تعمل كل ما في وسعها فعله، من خلال وضعها ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، من خلال برامج تربوية وإرشادية للحدّ من العنف، وتجهيز المدارس بمتطلبات التكنولوجيا وتوظيفها في التعليم، وتدريب المعلمين وفق معايير وطنية،

وبرامــج الإرشــاد النفســي والمهنــي، وتطويــر المنهــج الفلســطينـِي.

لكنه عاد ليشير إلى أن هناك قضايا لابد فيها من تدخل دولي لإعادتها إلى نصابها، للسماح ببناء مدارس بالقدس، وتحسين ظروف التعليم، وعدم المساس بالمنهج الفلسطيني، وأن بعضها الآخـر يعتمد على الحالة السياسية وفق الاتفاقيات التي يمكن الوصول لها مستقبلاً بين الطرفين. ويضيف: لا يختلف اثنان على توجهات إسرائيل الرامية إلى إفراغ مدينة القدس من سكانها بالدرجة الأولى، وإلى تزييف وعيهم بالدرجة الثانية، وإلى إضعاف صورتهم وثقافتهم بالدرجة الثالثة، وكل هنه المصاولات تبدأ بالتلاعب بسلك التعليم، والنظام المتبع، من مدارس إلى وظائف وصولا إلى مناهيج، وتصل إلى مبتغاها كلما نجحت في إغلاق مدرسة قديمة ، أو تحويل أعداد من الطلاب إلى الدراسة في مدارسها المختلطة والمنتشرة في الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلّـة. فهي تسعى من خلال

ضغوطاتها إلى إفراغ المدارس العربية من طلابها، وإجبار الأهالي لإرسال أبنائهم إلى مدارس تسيطر هي بالكامل على مناهجها التعليمية، التي حرّفت فيها كتب التاريخ والجغرافيا والأدب وحتى الدين.

من جهته، يوضح الخبير التربوي خالد يونس أبرز ما يعيق التعليم داخل المدينة بالتفصيل قائلاً: «هناك مشاكل وصعوبات عدّة يعاني منها قطاع التعليم في القسس المحتلة، فمنع إنشاء مدارس جديدة أدى إلى اكتظاظ شديد في أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتقصير داخل الفصول الدراسية، وتقصير وزارة التربية والتعليم أدى إلى نقص حاد وكبير في المختبرات، وضعف حاد وكبير في المختبرات، وضعف التجهيزات الرياضية أيضاً، ما عدا النقص الواضح في أعداد المعلمين.

وهنه التحديّات في ظِلّ الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على مدينة القيس أدت إلى عجز مادي لسكان المدينة كان صعباً إيجاد بديل عبر المدارس الخاصة التي تسلّل إليها بعض من المناهج الإسرائيلية بعدما أحكمت سيطرتها على هذه المدارس، مما أدى إلى نتائج كارثية على الواقع التعليم.

ومع زيادة هنه الأعباء توجّه العديد من طلاب المدينة للبحث عن فرص تعليم مجانية في من وقرى الضفة الغربية، وهنا تتجلّى معاناة جديدة لهؤلاء بالهجرة القسرية لمنعهم من العودة للإقامة في القسس بحجة قانون إسرائيلي يقضي إلى منع سكان المدينة من العودة إليها في حال أقاموا عاماً خارج المدينة.

ويُعد ما تقترف إسرائيل هنا جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، التي تدين الاحتلال بشكل أساسي وكل ما يترتب عليه من إجراءات في حق السكان الأصليين، غير أن إسرائيل تضرب بهذا كله عرض الحائط وتواصل إجراءاتها لتعسفية والقمعية والإجرامية في حق التعليم ومؤسساته.

ورشات

من أجل سياسة ثقافية جديدة

الجزائر: نوّارة لحرش

انطلقت، مؤخراً، «الجلسات الثقافية في الجزائر»، وهي بمثابة ورشات، فتحها ناشطون وفاعلون ثقافيون، من داخل «مجموعة العمل حول السياسة الثقافية بالجزائر»، والتي تأسست عام 2011، بمبادرة من مثقفين وإعلاميين وباحثين، يؤمنون بالفعل الثقافي المستقلّ، وبالمبادرات الثقافية الحرّة. المجموعة، ومنذ انطلاقتها، تشتغل بمسعى جدي يتطلّع إلى التأسيس لحركية طموحة تدرس بعمق واقع القطاع الثقافي في البلد.

فبعد عقد خمسة لقاءات حول السياسة الثقافية سنة 2012، وإنجاز مشروع السياسة الثقافية للجزائر في سنة 2013، وتنظيم مجموعة ورشات لتعزيز قسرات الفاعلين الثقافيين المستقلين على مستوى الوطن في المستقلين على مستوى الوطن في السياسة الثقافية بالجزائر» تطلق السينة 2015 «الجلسات الثقافية»، ويمثل هنا المشروع المرحلة الأساس في مسعى تعزيز الجزائر بسياسة ثقافية ناجعة.

هذه المبادرة الخاصة، التي تسعى إلى إحداث وتفعيل سياسة ثقافية مستقبلية، سيسمح «التقرير» الذي سيرفع عنها، بوضع اليد على ما يتوجّب مباشرته من إصلاحات على

القطاع الثقافي من جهة، كما سيعزز من جهه أخرى ويدعم مشروع السياسة الثقافية الدي أنجزته «مجموعة العمل حول السياسة الثقافية بالجزائر»، والتي تسعى إلى التحسيس بأهمية القطاع الثقافي المستقل وأخطار الثقافة الرسمية.

أطلقت مجموعة الغمل، ورغم التحديّات التي تقف أمامها، دعوات لتنظيم جلسات ثقافية عبر ربوع الوطن لوضع جرد دقيق للقطاع الثقافي في البلاد، وقد لاقت الفكرة استحساناً من قبل الفاعلين في المجموعة ذاتها عدة اقتراحات من قبل جمعيات وأفراد، من مدن مدن قبل جمعيات وأفراد، من مدن الجلسات التي من شأنها أن تضع التقاط على الحروف في الكثير من التجاوزات التي طالت القطاع الثقافي والوقوف على حقيقة وكيفية تسيير هذا القطاع.

مجلة «الدوحة» اقتربت من أصحاب المبادرة، وسألتهم عن أصحاب المبادرة، وسألتهم عن المثافية في الجزائر، وعن الأفاق والتطلعات والاستراتيجية المنتهجة في هنا المسعى. وعن أهم التوقعات حول نتائجها، وهل ستتحقّق على أرض الواقع، وتصبح ملموسة ومُبشرة بالأمل في ظِلَ السياسة الثقافية الرسمية؟ أم ستظل مجرد

ورشات مفتوحة على أحلام بعيدة المنال؟

لامركزية الثّقافة

في هنا الشأن، يقول النّاشط الثقافي، وعضو مجموعه العمل حول السياسة الثقافية ، عزيز حمدي: «مشروع جلسات الثقافة في الجزائر هو نداء استغاثة لمجموعة تعمل حول مشروع سياسة ثقافية في الجزائر وتتطلع لإرساء قواعدها، المشروع يتمثل في مجموعة من اللقاءات مع أخصائيين وخبراء فنانين وممثلين من المجتمع المدنى لدراسة الوضعية الحالية لستة مجالات ثقافية، هي: المسرح، التراث، الموسيقي، الكتاب، السينما، والفنون الجميلة. وتكون بذلك فرصة لضمّ شمل العائلة الثقافية وفتح المجال للجميع للتعبير عن أي نقص مسجل أو لتقديم مقترحات حلول، والتي ستُنقل، عن طريق تقرير، شامل، للوزارة الوصية وكل مهتم بالشان الثقافي».

المتحدّث نفسه، أضاف، موضحاً المتحدّث نفسه، أضاف، موضحاً أن الآفاق المراد بلوغها، من خلال هنه الورشات: «هي إعادة الثقافة للى حيويتها التي تعرف ركوداً في كل النواحي من السياسة إلى أبسط التعابير الفنية، ولهذا سعت مجموعة العمل إلى إشراك كل الممثلين الثقافيين في المشروع ولم تتوقف

عائشة بلعابيد

مرزاق حمداش

عمار كساب

عند هنا القدر بل وجّهت الدعوة لكل الفاعلين في المجتمع، لأن هنا الأخير هو المستفيد الأول من الثقافة بصفته مستهلكاً لها، وستنتهج المجموعة خطة لتحقيق اللامركزية في هنا المشروع والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة حسب تقاليد كل منطقة».

حمدي، الـذي قال إن مشروع الخارطة الثقافية الذي سيرفق مشروع الجلسات الثقافية يُعدّ الأول من نوعه في الجزائر. أضاف مستطرداً: «نتوقع تحقيق بعض النتائج المهمة، لسنا نحن من يضيء هنا الواقع المظلم ولكن المؤكد أننا سنساهم في وضع هذه الشرارة التي ستشعل المشعل، الذي سيتناوب على حمله الجميع، وأود أن ألمح إلى شيء هو أن هذه النتائج لن تكون فورية بل قد تستغرق سنوات، فتبني سياسة ثقافية مهم، وتحضير المجتمع ثقافية مهم، وتحضير المجتمع لاحتضانها مهم كذلك».

وفي معرض حديثه عن العراقيل التي تواجه المجموعة، وضح حمدي قائلاً: «ربّما أغلب العراقيل تكمن في الجهات الرسمية التي تتهرب من المبادرات المستقلة، فمن المستحيل أن تكون الثقافة حكراً على شخص أو مؤسسة، شم أن بعض القوانين لا تعيق عمل المجموعة فحسب، بل تعيق النشاط الثقافي كله، فقوانين الجمعيات والسينما والكتاب يجب مراجعتها، ومن بين النقاط المسجلة مراجعتها، ومن بين النقاط المسجلة

عزيز حمدي

أيضاً الإعلام الثقافي العاجز عن إثارة التغيير عكس السياسي».

خارطة رقمية للقطاع

أما النّاشط الثقافيي، مؤسس مجموعة العمل حول السياسة الثقافية، الدكتور عمار كساب، فيقول من جهته: «الجلسات الثقافية في الجزائر هي عبارة عن مجموعة ندوات موضوعاتية، تشمل مختلف التخصّصات الفنيّة، والتي ستسمح برصد حال القطاع الثقافي بالجزائر بدقة، سيكون الفاعلون بالجزائر بدقة، سيكون الفاعلون والثقافي قلب الثقافيون ومحترفو الثقافة في قلب هاته الجلسات، لتُسجَل آراؤهم واقتراحاتهم بأمانة قصد

كتابة تقرير شامل حول واقع الفنون والثقافة في الجزائر، بشكل يغطّي كل الاختصاصات الفنيّة، وسيسمح هنا التقرير بوضع اليد على ما يتوجّب مباشرته من إصلاحات على القطاع الثقافي من جهة، كما سيعزّز، من جهة أخرى، ويدعم مشروع السياسة الثقافيّة للجزائر الني أشرفت عليه مجموعة العمل حول السياسة الثقافيّة بالجِزائر».

عمار كساب، وهو يتحدّث عن المجموعة في هنا المسعى، قال: «الاستراتيجية المنتهَجة هي جعل الالتفاف حول هذه المسادرة على أكبر قدر ممكن، التفاف من طرف الفنانين والكتاب والمبدعين بصورة عامة ، ونستعمل في ذلك كل وسائل الاتصال المتاحة. أما عن الآفاق والتطلعات فأهمها تزويد القطاع الثقافي في الجزائر بمعالم سليمة، مبنية على معلومات دقيقة عن واقع الساحة الثقافية ومتطلبات العاملين الثقافيين فيها. كما سنزود القطاع الثقافي كذلك بخارطة رقمية تسمح بمعرفة كل ما يجري ثقافياً وفنياً في الجزائر وكل ما هو موجود من هياكل ثقافية وجمعيات فنية وتراث مادي، نسعى كذلك إلى التحسيس بأهمية القطاع الثقافي المستقل وأخطار الثقافة الرسمية».

كساب، الخبير في السياسات الثقافيّة، أضاف في السياق ناته:

«الأكيد ستكون هناك نتائج ملموسة. كانت الجزائر قد صادقت على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز أنواع التعبير الثقافي منذ ثلاثة أشهر، ولم يكن ذلك ليحدث لولا عمل المجموعة منذ سنوات للتحسيس بأهمية المصادقة على هذه الاتفاقية. كذلك بدأت وزارة الثقافة التفكير في فتح المجال للجمعيات الثقافية للعمل أكثر في القطاع وتسهيل الاستثمارات فيه من طرف الخواص، وكل هذه الافكار دافعنا عنها في وقت كانت الدولة تحتكر بصورة مطلقة الفعل الثقافي».

الدكتور كساب، يرى أن العراقيل التي تواجههم لا تكاد تذكر، إذ يختتم تصريحه بالقول: «لا تواجهنا عراقيل كثيرة، لأننا نعمل بصورة مستقلة عن المؤسسة الرسمية. مع ذلك عن المؤسسة الرسمية. مع ذلك أن نقدم مشروعنا انطلاقاً من قاعات تابعة لوزارة الثقافة (قاعة فرانس فانون برياض الفتح) لأن هذه الفضاءات ملك لكل الجزائريين. ومع أننا نقوم بحجز القاعة ونتفق على مبلغ الكراء، إلا أن مسؤولي القاعة يسارعون في آخر لحظة إلى إلغاء

الحجز. عراقيل كهنه تواجهنا ولكنها لا تضعف قناعاتنا من أجل بناء قطاع ثقافي قوي يلمع في سماء المنطقة».

من جهته، يقول الناشط الثقافي، مرزاق حمداش: «الواقع الثقافي هش ومهزوز، ويرجع هذا لغياب سياسة ثقافية واضحة المعالم، وهذا الأمر من قبل المؤسسة الرسمية لأنها تحاول بكل الوسائل والطرق أن تجعل المثقف رهينة لديها وتسد أمامه كل الأبواب والمنافذ التي من شأنها أن تجعل منه مُتحرّراً يخوض في القضايا المهمة للبلاد وينقد الواقع المعاش».

حمداش، المعروف بنضاله الثقافي، أضاف: «إن مجموعة العمل حول مشروع السياسة الثقافية تنشط منذ سنوات من أجل إثبات أحقية القطاع في نص قانوني يكون مصادقاً عليه من طرف الحكومة يعطي تعريفاً دقيقاً للثقافة الوطنية ويُحدد أهداف الحراك الثقافي والوسائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف وهنا هو المتعارف عليه

وفق الهيئات الدولية، كما تصاول المجموعة ترسيخ مفه وم الثقافة بما يضدم أفراد المجتمع ويحترم المبدعين ولايغفل حقوقهم. للأسف هذا المفهوم غائب تماماً عن الثقافة الجزائرية لأنها لا تخضع لنص الجزائرية لأنها لا تخضع لنص رسمي يُحدد الأهداف التي تقام من أجلها التظاهرات والملتقيات وإنما تبقيها دوماً حبيسة المناسبات مما يجردها من الفاعلية والتأثير في المجتمع».

التحرّر من التّبعية

المجموعة، حسب حمياش، تتطلع، دائماً، إلى تحرير القطاع الثقافي من التبعية الرسمية والرعاية «التي تجعله دوماً في حيز ضيق «لايخدم المجتمع المدني وإنما يخدم فقط بعض النين يُنسبون للقطاع الثقافي زوراً من خلال استغلال الميزانيات، التي تُعطَى كدعم للسيير التظاهرات والملتقيات، وهنا ما يستوجب وضع معايير رادعة للتدييق في المال العام، وهو ما تمتنع عنه المؤسسة المسؤولة

ويمتنع عنه بعض المثقفين النين ألفوا الانغماس في الريع».

ويستدرك حمياش: «لانتكر على المثقف حقه المشروع في تقاضي مستحقاته المادية مقابل خدماته ولكن التمييع الحاصل في الوسط الثقافي لا يُبشّر بالخير، ويجعل المجموعة في صراع ليس مع المؤسّسة المسؤولة فقط، بل مع هؤلاء الأشخاص الانتهازيين النين يُعطلون عجلة التقدّم والتطور الحضاري».

حمياش انتقد، سياسة وزارة الثقافة للقطاع، إذا قال بصريح العبارة: «القطاع الثقافي في الجزائر يعانى من هيمنة فاضحة ، فكلما عُيّنَ وزير ثقافة جديد نجده يُدير القطاع بأفكاره الخاصة دون الرجوع للمثقف الذي هو أدرى بما يدور في القطاع». المتحدّث نفسه لا يُنكر أن هناك الكثير من العراقيل التي تواجه أصدقاءه في المجموعة: «تعاني مجموعة العمل حول مشروع السياسة الثقافية من بعض العقبات التى يتوهم أصحابها أنها ستنقص من عزيمتهم أو تجعلهم يحيدون عن موقفهم، فتارة يمنعون عنهم حجز قاعـة لإلقـاء محاضراتهـم، وتـارة يلفقون لهم إشاعات بأنهم يريدون زعزعة القطاع الثقافي والتشويش على عمل القائمين عليه، وغيرها من الألفاظ التى ألفناها حتى أصبحت ماركة مسجلة باسم المسؤولين عن القطاع».

ويرى حمداش، في الأخير، أن المثقف الحقيقي، في الجزائر، ينتظر الكثير من هنه المجموعة التي تناضل من أجل بناء صرح واضح المعالم للثقافة الجزائرية يتشارك فيه الجميع ويعود بالنفع والفائدة على المجتمع المدني، فالمجموعة تضم خيرة أبناء الوطن من أساتنة ودكاترة وخبراء، وتفتح المجال للجميع لمشاركتها بالأفكار البناءة ومناقشة المواضيع الجادة التي من شأنها أن ترفع الغبن عن القطاع الثقافي.

وتنهب الباحثة الجامعية عائشة بلعابيد، التي استمرت متابعتها لعمل مجموعة السياسة الثقافية في الجزائر مدة 3 سنوات تقريباً، (فترة عرفت فيها الجزائر والمنطقة العربية تحوّلات سياسية ألقت بظلالها على باقي المجالات). إلى القول إن: «ريح باقي المجالات). إلى القول إن: «ريح حتى عصفت في بعض الأقطار أدّت حتى عصفت في بعض الأقطار أدّت بالحريّات والحقوق، من ضمنها هذه بالحريّات والحقوق، من ضمنها هذه المجموعات التي تعمل على تحرير الفعل الثقافي وتمكين المثقفين من الفعل الثقافي المستقل دون ضغط سياسي أو أيديولوجي أو مالي».

وبالنسبة لمجموعة السياسة الثقافية في الجزائر، تقول بلعابيد، إن وجودها كتكتل يواجه العديد من التحديّات لأن أهدافه لا ترضي دائماً السياسة الثقافية المتبعة في الجزائر والتي تقوم أساساً على التخطيط المركزي والتنشيط الفلكلوري والاكتفاء ببعض الولايات الكبرى كواجهة دون عمل حقيقي تستفيد منه كل المناطق في البلاد.

وفي السياق، تواصل بلعابيد: «وجود هنه المجموعة في نظري ضروري ليس فقط للأهداف التي سيطرها فريق العمل ويسعى إلى تحقيقها، بل لأنّها تمثل المرآة

الوحيدة العاكسة والقادرة على القيام بالرقابة على ما تقدّمه الأجهزة الثقافية في الجزائر ابتداء من وزارة الثقافية وهياكلها، ومن جهة أخرى هي حلقة وصل مهمة لأن المواطن يحتاج إلى من يزرع الوعي وينبهه إلى ضرورة الثقافية في حياة الناس وهنا الدور الذي شرعت في القيام به مؤخراً من خيلال (الجلسات الثقافية)».

وتستخلص بلعابيد: «ما يمكنني أن أقدمه كملاحظة نقدية يتعلق بجزئية مهمة في نظري تتعلّق بإلغاء وزارة الثقافة أو تهميش دورها، أعتقد أن المستهلك الجزائري لم يتعود بعد على وجود نشاط ثقافى يدفع فيه مقابلاً ليستمتع بمشاهدة مسرحية أو زيارة متحف أو معرض فني، إذ- ولسنوات طويلة- عملت الوزارة على اتباع سياسة مجانية المنتوج الثقافي. ومن ثُمّ أعتقد أن الأولوية ليست إلغاء وزارة الثقافة لأن دورها ضروري في الصيانة والإنتاج (بما أنها تتحكّم فيه إلى حدما) بقس ما هو التقرب من الوزارة وتغييرها من الداخل، تغيير يجب أن يكون مصحوباً بتوعية المجتمع على ضرورة نسيان مجانية المنتوج الثقافي (الثقافة صناعة والصناعة ليست مجانية)».

دلفين مينوى تعود إلى جذورها

بيروت: موناليزا فريحة

في محطة قصيرة في بيروت، في طريقها إلى إسطنبول، وقعت الكاتبة والصحافية الإيرانية- الفرنسية دلفين مينوي كتابها الجديد (دار سوي-باريس) «أكتب لكم عن طهران»، الذي هو عبارة عن جولة في قلب إيران تكشف بجرأة وموضوعية تناقضاتها وأسرارها. أما زيارتها إلى بيروت فكانت برعاية مؤسسة «بان كلوب» العالمية، فرع لبنان.

دلفين مينوي التي التقتها مجلة «الدوحة» في العاصمة اللبنانية تبدو كاتبة وصحافية جريئة خاضت غمار قضايا شائكة في المنطقة الشرق أوسطية الأشئ اشتعالاً وتوتراً، ومكنت من كتابة ريبورتاجات مهمة، ووضعت كتباً كان لها وقعها في فرنسا وفي العالم عبر ترجماتها. وهي في العاشرة»، الذي يتناول وهي في العاشرة»، الذي يتناول مأساة الطفلة اليمنية التي طلقت مأساة الطفلة اليمنية التي طلقت غلى الزواج منه، وقد تُرْجِمَ هنا الكتاب إلى حوالي ثلاثين لغة، من ضمنها العربية.

لم تشأ دلفين في كتابها الأخير إلا أن تتحدّث عن إيران «كما هي». رفضت تأطير هذا البلد الذي أمضت فيه سنوات ساعية وراء جنورها العائلية، في فكرتين متناقضتين ومتطرفتين.

المراسلة الخاصة لجريدة «لو فيغارو» في الشرق الأوسط، تحدّثت بشغف عن إيران، بحسناتها وسيئاتها بعيداً من الكليشيهات المتطرّفة التي يُروّج لها صحافيون يمضون بضعة أيام في إيران. هؤلاء في رأيها يرون

إيران مجرد «نساء بشادورات سود، وبلد بلا حرّيّات، وإسلام مُتشدّد». ترفض مينوي أيضا الفكرة النقيض أيضا التي توردها بعض الصحف الفرنكوفونية مركزة على شبان ينهبون للتزلج ويشربون الكحول ويسهرون في الحانات ويدمنون المخسرات في السهرات ويعيشون على الطريقة الغربية. في منظور مينوي إيران الحقيقية تكمن بين هاتين النظريتين المتطرفتين. لكن مينوي التى عاشت عشر سنوات في إيران، تبدو متفائلة بالمجتمع المدنى الحيوي والناشط جدا، على رغم كل هذه القيود. تقول لـ «الدوحة»: «في الجامعات تعبئة سياسية ناشطة ونقاشات واسعة حول الديموقراطية، وما إذا كانت الديموقراطية تتعارض والإسلام. وفي غياب أحزاب سياسية معارضة حقيقية، باستثناء تلك التي تحظى برضى السلطات، تضطلع الصحف بدور المعارضة الحقيقية والسلطة الرابعة».

تبدأ دلفين كتابها ساردة حكايتها مع صورة جدّها الإيراني، باباي، الذي ظلّ يُمثّل لغزاً في حياتها على رغم قربها الشديد منه. فالجدّ الإيراني أدى دوراً أساسياً في حياة حفيدته الفرنسية الصغيرة. فهو الذي أعطاها الدروس الأولى في اللغة الفارسية، شعراء الفرس، مثل حافظ وسعدي شعراء الفرس، مثل حافظ وسعدي والخيام وسواهم، من دون أن يعلم أنه كان يرسم بدروسه هذه مسار دلفين ومستقبلها، لاسيما في عالم الكتابة.

وبعين الصحافية وهاجس الكاتبة سعت مينوي إلى الغوص في البحث عن شخصية هذا الجد، هذه الشخصية

الغنية في تعقيباتها، فوجدت نفسها خلال هنا البحث كأنها تبحث عن صورة إيران نفسها. وحيال نهوض الحنين إلى إيران جدها في ذهنها، راحت دلفين مينوي تكتب ما يشبه المنكرات والمشاهدات والانطباعات، وسكبتها كلها في نص يقارب أدب الرحلة والسيرة الناتية في آن واحد. وشاءت أن تعتمد تقنية أدب الرسالة فأدرجت النصوص كلها في شكل رسالة تتوجّه بها إلى جدّها الإيراني، المُلهم والمعلّم الأول، وراحت تخاطبه راويــة لــه أحــوال إيــران والتحــوّلات التي طرأت عليها. إنها تسرد له إيران ما بعد 1997 السنة التي زارت فيها إيران لتقيم فيها عشر سنوات، أي حتى 2007..

لُعلُ العنوان بحد ذاته «أكتب لكم عن طهران»، يلا على الغاية التي سعت إليها الكاتبة. لكنّ القارئ قد يسأل: عن أيّ طهران تكتب مينوي؟ هل تكتب عن العاصمة التي تربطها بها علاقة حنين، أم عن العاصمة التي عملت فيها بصفتها صحافية ومراسلة، أم عن المدينة الساحرة التي لم تكن تتصوّرها بهذا الجمال وهذه الفتنة والتي لا تخلو من التناقضات؟

هكذا عمدت مينوي، من خلال لغة سردية وموضوعية، إلى نقل تفاصيل مدينة تقوم على نظام الثنائيات المتقابلة. تُدخل القارئ في صميم عالم جاذب في غموضه، حتى لتغدو شهادتها نوعاً من الكشف عن الوجه الآخر للمدينة، وجهها الخفي والمجهول: الاحتفالات الممنوعة والسهرات الخاصة التي دخلتها، ولعلاقات والصداقات. حاولت دلفين في كتابها أن تظهر وجهَي المدينة المتأرجحة بين القمع والارتقاء.

هنان الوجهان اللنان يصنعان مزاياها الفريدة: مدينة التناقضات التي تتقاطع فيها نسوة التشادورات المحافظات والخاضعات للسلطات المُتعددة والنسوة المثقفات المعجبات بالنمط الغربي والمتحررات، ولو بالسر، واللواتي يقرأن رواية «لوليتا» في لقاءات مغلقة، كما تشير الكاتبة انار نفيسي في روايتها الشهيرة «أن تقرأ لوليتا في طهران».

أسال مينوي لمانا اختارت السفر إلى إيران عام 1997، وهو عام شهد أحداثاً كبيرة، تقول: «كنت قد نلت للتو شهادتي في الصحافة، وأصبحت جاهزة لخوض السياسة الإيرانية، وقد دفعني إلى السفر

المناخ السياسي الذي أعقب انتخاب محمّد خاتمي رئيساً للجمهوريّة، وهو كان بمثابة بداية حقيقية لحقبة جديدة في تاريخ إيران. وهي حقبة الانفتاح على الغرب بعد فترة انغلاق إيران على نفسها منذ أن حصلت الثورة عام 1979. وقد حمل مجيء خاتمي أمالاً كبيرة للشعب الإيراني الذي كان ينتظر مثل هذه اللحظة التاريخية، لكن الآمال راحت تتضاءل».

وتضيف مينوي عن هذا الخيار بالعودة إلى بلادها الأم في تلك الآونة قائلة: «حمل سفري إلى إيران أهدافاً بارزة: أوّلاً لأكتشف النات الإيرانية الكامنة في والتي ورثتها عن أبى، وثانياً لأعود إلى

جنوري الضاربة هناك وأتمكّن من المصالحة.. جزء منى أجهله وهو الذي ورثته عن أجدادي الإيرانيين. و ثالثاً لأتمكن من الكتابة الحقيقية عن إيران من قلب البلاد وأرسم صورة واقعية أقدمها للقراء الفرنسيين والغربيين الذين لا يرون في إيران سوى الإرهاب والتعصّب وسوء معاملة المرأة والشادور والإسلام المتطرّف، وإيران لا يمكن حصرها في هذه المواصفات فقط. هناك شعب إيرانى حقيقى يحلم بالتطور والحداثة والانفتاح. أؤكد أن المجتمع الإيراني يضج بالحياة. ورحت، في مقالاتي، كما في كتابي، أنقل قصيص طهران التي يجهلها الآخرون تماماً».

ولكن، من الملاحظ أن الشعب

الإيرانى لم يتأثر بالثورات المندلعة حوله في العالم العربي. ما سرّ عدم التفاعل هنا؛ أسألها فتجيب مبتسمةً: «كان الشعب الإيراني واعياً جياً بما يحصل في العالم العربي، وكثيرون من السياسيين والصحافيين الذين هم على خلاف مضمر مع السلطة رحّبوا بمثل هنه الثورات، وربما أخنوها مثالاً. لكنهم حنرون جداً، ولا يريدون أن يحصل خراب في إيران كما يحصل في العالم العربي الملتهب. لعلهم ينتظرون رحيل خامينئى ليمضوا فى ثورة إصلاحية هادئة لكنها صلبة. لا أخفيك أن من يزور إيران ويحتك بالنخب السياسية والثقافية يشعر أن شيئاً ما تستعد له إيران أو الشعب الإيراني. ويشعر الزائر أيضاً بأن هناك غلياناً في المجتمع ولدى الأجيال الجديدة. الفساد واضح والسلطة ساهرة وقاسية. ومن الملاحظ أيضاً أن الإيرانيين اليوم باتوا متمرّسين رغماً عنهم في فنّ الكنب الاجتماعي، فهم لا يجرؤون على التصرّف بحرّيّة خوفاً من التهم والوشايات والقمع».

نخب جديدة في المشهد الثقافي المغربي

الدار البيضاء: عبدالحق ميفراني

عندما توجت جائزة كتارا، هذا العام، كلاً من الروائيين المغربيين عبدالجليل التهامي الوزاني، وزكريا أبو ماريا، في صنف الروايات غير المنشبورة، أعاد الوسيط الثقافي المغربي اكتشاف اسمين غير متداولين في الإعلام الثقافي. خصوصاً أن الروائي الثاني زكريا أبو ماريا سبق له أن تُوج بجائزة الطيب صالح السودانية في صنف المسرح، وبحكم انتمائه لما يُعرف بـ «المغرب الهامش» فقد ظُلّ الاسم غير مكرّس في المشهد الثقافي. وسيق لروائي آخر هو عبدالرحيم لحبيبي أن وصلت روايته «تغريبة العبدي» إلى اللائصة القصيرة للبوكس السنة الماضية، وفجأة استيقظ الوسط نفسه الذى اعتاد تكريس أسماء بعينها يسأل عن صاحب الرواية، بل لقد استطاع بعـض الإعلامييـن أن يعيـدوا تكـرار العتاب نفسه على المبدع، وكأنه المسؤول المباشر عن عدم معرفة المشهد الثقافي بإنتاجه!

وفي تصريح لافت حينها، عَبَرَ الروائي لحبيبي عن إحساسه بثقافة الاعتراف المتأخر، غير أنه يعد الكتابة، دائماً، جزءاً من تكريس لوجوده الخاص، ولإثبات حضوره بقوة. هو يعي انتماءه إلى «الهامش»، وهو هنا يتقاطع مع رأي المبدع الآخر زكريا أبو ماريا، لكنهما معاً ينتصران

لقيم الكتابة ويجعلانها طرفاً أساسياً في هنه المعادلة لتكريس هوية، ليس فقط «اسميهما»، بل كتابة جديدة رهينة بشروطها التاريخية وبنائها الخاص. لم يعد محمد برادة وسعيد يقطين وعبدالفتاح كيليطو وعبدالله العروي هي الأسماء الرنانة، والتي تهيمن، بشكل لافت، على المشهد الثقافي، بل انضافت أسماء المشهد الثقافي، بل انضافت أسماء معروفة، ولم تكن، أبناً، منخرطة في أي استراتيجية خاصة ولا منخرطة في أي معركة إعلامية.

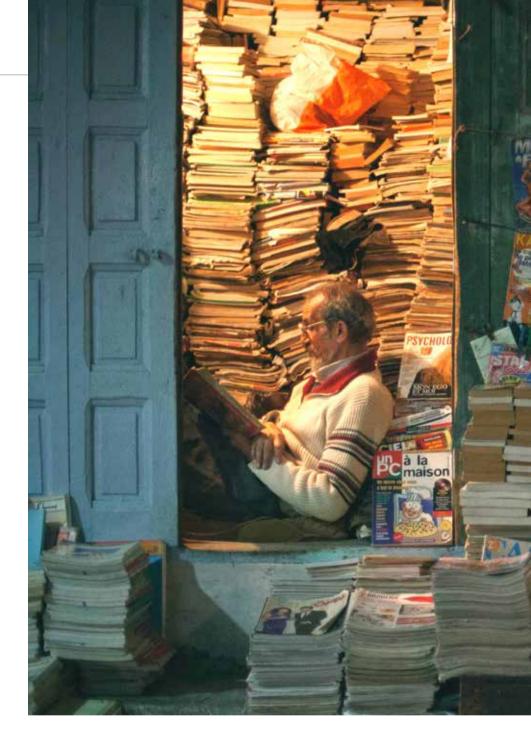
إن هنا التكريس العربى والدولي أيضاً أعاد تنكير الحقل الثقافي في المغرب باختلالاته المعتادة، والتي كانت موضوع نقاشات سابقة، وفي الوقت نفسه كشفت عن «فاعلين» جدد جاؤوا من سياقات مختلفة، لم ينتظروا أن تكرسبهم أجندة سياسية ولا حزب سياسي، ولا مؤسسات ولا أسماء مكرسة. أسماء وفاعلون جدد ينتمون إلى مختلف أجناس التعبير الإنساني، كل في مجال اجتهاده. وساهمت مختلف المواقع الاجتماعية وفضاء التداول الرقمى في تقديم أسماء جديدة، بل والتعريف بها، بينما ظل الإعلام مرتبطاً بالأسماء المكرســة.

الكثير من هذه الأسماء الجديدة في مجالات (الرواية، الشعر، الترجمة، المسرح، السينما...) وجدت نفسها ضيفاً جديداً على الوسط الثقافي،

وأصبحت بعض الإطارات الثقافية المعروفة هي من تطلب منها الانخراط، رغم أن البعض منها لا يجد نفسه معنياً بالدخول في تجانبات لم يكن طرفاً فيها يوماً ما. ومن ثُمّ يظلّ صوت المبدع والكاتب اليوم «زئبقياً» و «نسبياً»، لا يمكن أن يخضع لأجندة خاصة كما كان في السابق، كما تغيّر العديد من القيم والتي ظلَّت تحكم الوسط الثقافي. وانضاف تغير تداول الفعل الثقافي اليوم في ظلِّ الوسائط الجديدة والتغيرات المجتمعية، من التفكير في خلق ترسانة جديدة لتداول المعرفة اليوم بين أجيال تعانى أساسياً من انحسار المقروئية، وقدرة لا محدودة على التفاعل الإيجابي مع الوسائط التكنولوجية الحديثة.

إطار آخر جديد في المغرب، كشبكة القراءة في المغرب، استطاع اليوم أن يتحوّل لفاعل جديد داخل الوسط الثقافي، بقدر ما انخرط في الإشكالات المرتبطة بالنشر والقراءة والكتاب في البلاد، وأضحى ينظم ندوات وطنية ويدافع في اتجاه خلق ترسانة قوانين قادرة على حل جزء من إشكالات الوضع القرائي وانحساره في المغرب.

إذاً، ما يمثله إطار كالشبكة، وما تمثله هنه الوجوه الأدبية الجديدة، هو تحوُّل تدريجي في الوسط الثقافي المغربي. وهو تحوُّل، رغم أنه طبيعي أيضاً وينساق لطبيعة ما شهده المغرب الثقافي السنوات

الأخيرة، إلا أن جرءاً من انتكاسات المشهد واخت الات الوسط وتراجع دور ووظيفة بعض الإطارات التقليدية الثقافية وأفول دور المثقف والكاتب المغربي، جزء مهم من هذه المعطيات التي ساهمت بشكل قوي في ظهور تركيبة وفئة جديدة أمست اليوم تقترح نَفَساً جديداً للوسط الثقافي في المغرب.

فتكفي الإشارة مثلاً، إلى أن المسرح المغربي، السنوات الأخيرة، بدأ يشهد تحوّلات هيكلية بفعل ظهور كوادر شابة بتوجهات جمالية جديدة أعطت نفساً مختلفاً للمسرح. في المجال

السينمائي أمسى العديد من الوجوه الشابة اليوم، والتي سبق لها أن قدّمت أفلاماً قصيرة، وكرّست اسمها وتجربتها في المجال، انتقلت إلى المجال السينمائي وإلى إنتاج أول أفلامها الروائية الطويلة. (رابور) حركة عشرين فبراير معاد الحاقد، ظهر في سياق جديد وقعًد اسمه وحضوره بما اقترحه من أغان «ثورية» علما بأن اسمه لم يكن معروفاً من قبل. مجموعة من الشعراء والشاعرات والنين جاؤوا من فضاءات التواصل والنين جاؤوا من فضاءات التواصل مهرجانات وملتقيات شعرية عربية.

هذه الجسور من التعارف الجديدة والتواصل السريع بين المبدعين في مختلف أقطار العالم العربي، أصبح يقدّم لنا مجموعة من القصاصين والروائيين جاؤوا من هذا الوسيط الإلكتروني، ورسّخوا أسماءهم وسط المشهد خارج وصاية وتقاليد الوسط الثقافي في المغرب. بل حتى الوسط الإعلامي لم يسلم من هذه السّمة.

إلى أي حد يستطيع هنا التحوُّل أن يفيد الوسط الثقافي في المغرب؟ هل أضاف على مستوى الرؤية واستراتيجيات الكتابة شيئاً مختلفاً وأفقاً مغايراً للمشهد الأدبي في المغرب؟ هل خلخل طبيعة منظومة الوسط الثقافي وهيمنة أسماء مكرًسة بعينها؟ قد يتناسل العديد من الأسئلة، لكن الأجوبة لا يمكن تلمسها حالياً، بل هي نتيجة طبيعية لما يحدث السوم.

جزء من طبيعة التصوّلات التي يشهدها الوسط الثقافي في المغرب والنسبيج الأدبى اليوم، هو خلخلة لغة «المركز والهامش»، وأصبح الهامش اليوم منبعاً للعديد من الإشراقات الثقافية والعديد من الأصوات الإبداعية والتي أمست اليوم في مقدمة المشهد. المنجز الإبداعي نفسه خرج من سياق تلك النظرة التي ظلّت تحكمه، ومن المواضيع التي ظلّت مهيمنة عليه نفسها، واغتنى المنجز كله بطرق كتابة جديدة، وأصبحت معالم السرود مفتوحة على تواريخ مجهولة، واتسعت القصائد نحو صيغ وقوالب كتابة جديدة تجاوزت تلك الرؤى التقليدية، وأصبحت النات حاضرة بقوة، والتباسات اليومي شعاراً أساسياً. الأكيد أن هامش الحريبة اتسبع أكثر، وأصبيح المبدع أكثر ميلاً لاختراق أقاصى وتابوهات لم يسبق أن وطئ بقلمه ومتخيله أفقها.

مسيرة السّخرية لن تتوقّف

فائزة مصطفى

لم تكد تمضي دقائق على نشر خبر توقيف البرنامج الشهير «لي غينيول دو لانفو» (دمى الأخبار)، حتى أثارت وسائل الإعلام الفرنسية وشبكات التواصل الاجتماعي ضجّة واليمين، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بعودة العالم، الأمر الذي دفع برئيس العالم، الأمر الذي دفع برئيس مجلس إدارة قناة «كنال بلوس» فانسون بلوري إلى التراجع، ووعد باستمرار السلسلة «خلال الموسم القادم، لتواصل توثيق أكثر من ربع قرن من حرّية التعبير.

ربما هو تصريح عابر أفاد به رجل الأعمال ومالك قناة كنال بلوس المشفرة لجريدة ساخرة، كشف فيه عن احتمال توقيف برنامج «لي غينيول دو لانفو»، واعتبر أنه لا يُقدّم شيئاً إيجابياً مقارنة بتكلفته الباهظة في ظِلَّ الأزمة الاقتصادية، لتبدأ غداة ذلك عاصفة إعلامية من 25 ألف شخص عريضة تنديد، واستبدل السياسيون والمشاهير بروفايلاتهم في التويتر والفيسبوك بصور الدمى الكاريكاتورية التي يستخدمها البرنامج للتعبير عن

شخصياتهم، وحتى الرئيس الفرنسي الذى طالما صوره البرنامج كشخص عفوى وغير ناضج سياسياً، أثنى على البرنامج الكاريكاتوري واعتبره من أهم البرامج التي دخلت تاريخ التليفزيون في البلاد، بل واستغرب الكثير من الإعلاميين والعامة من الناس دفاع هؤلاء السياسيين عن أكشر البرامج التي عرضتهم إلى السّخرية وفضحت ممارساتهم، حيث يقول باتريك ايفرو أستاذ في تاريخ وسائل الإعلام في جامعة السربون الفرنسية: «من المفاجئ أن يدافع هـؤلاء عـن لـي غينيـول دو لانفو، فعادة لا يحب رجال السياسة الكاريكاتور، ولكن في الوقت ناته يحتاجون هم أيضاً إلى حرّيّة التعبير والانتقاد»، ويرى ايفرو أن الفن الساخر يجسّد ميراث الديمو قراطية وإرث الحرّيّات في فرنسا، ويمنع القادة والمسوؤولون من أن يأخذوا حجماً أكبر من المسؤولية المتاحبة

شر البلية ما يضحك

ولم تهدأ العاصفة إلا بعد تغيير طاقم إدارة قناة كنال بلوس الفرنسية

الخاصة، وإلغاء بعض برامجها الشهيرة في مقدمتها: «لوغرون جورنال»، الذي ينيع ضمن فقراته «لي غينيول دو لانفو»، وهنا بسبب تكلفته المالية الضخمة التي تفوق نسبة مشاهدته في ظِل المنافسة نسبة مشاهدته في ظِل المنافسة الشيدة للأعمال التليفزيونية الموازية، فيما يتم البحث حالياً شاكلة «التوك شو» تعود من غن بديل له ربما سيكون على شاكلة «التوك شو» تعود من خلاله «الدمى الكاريكاتورية» بدءاً من الخريف القادم، ويعود معه أكثر من الخرين والتقنيين والمقرجين والمؤلفين للعمل.

ورغم لهجة السّخرية والاستهزاء التي يعتمدها أشهر برنامج إعلامي فرنسي منذ انطلاقه عام 1988، إلا أنه لم يتعرّض قط إلى مشاكل أو مضايقات من قِبَلِ السياسيين النافذين أو قادة العالم، ولم تُسجّل ضده أي قضية قذف أو مساس بهيئة أو أشخاص، حيث يعتمد «لي غينيول دو لانفو» على النقد المُبطّن والهادف لجميع القضايا المتسعصية والطابوهات، ويستعين بأسلوب موضوعي في انتقاد السياسيين موضوعي اليسار إلى أقصى اليمين من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين الفرنسيين، ولا يكل في الدفاع عن

هفواتهم إلّا أنه تخلّى عن الدمى وعوّضها بتقنية رسم المتحرك.

بعيداً عن السياسة

وفي المقابل، حافظت التجربة

المصرية في هنا المجال على استخدام الدمى فقط، دون أن تحاكى نشرة الأخبار وتقليد شخصيات سياسية، بل تُمّ خلق شخصية خيالية جديدة تتمثل في «أبله فاهيتا»، وعلى طريقة برامج «التوك شو»، تنقد على طريقة ربات البيوت تداعيات الواقع الاجتماعي المصرى وتغيراته المتسارعة، وتستضيف عدداً من الفنانين إلى جانب مشاركة طفليها الدميتين «كركورة» و «بودي»، ومنذ ظهورها في برنامج «البرنامج» الساخر للإعلامي المثير للجدل باسم يوسف أصبح برنامج «أبله فاهيتا فى الدوبلكس» على قناة سى بى سي أشهر من علم، وأصبحت هذه الشخصية الكرتونية مطاردة في كل مكان لمعرفة صاحب صوتها المستعار، حتى لجأت القناة آنناك لفرض السرية على فريق العمل. ليقرر الفريق إنشاء قناة خاصة على موقع «بوتيوب»، تضمّنت فيديوهات تسخر فيها الشخصية الكارتونية من المشاهير من الفنانين والإعلاميين، وأخرى تروى فيها تفاصيل يومياتها.. وفي غضون أيام قليلة تعدت سقف المليون معجب على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وشاركت في ومضات إشهارية وشاركت في فيديو كليب إلى جانب الملصّن والمورّع الموسيقي حسن الشافعي في أغنية بعنوان: «ما يستاهلوش»، حقّق هـو الآخـر أكبـر نسبة مشاهدة قاربت عشرة ملايين متابع. وتبقى لغة «أبله فاهيتا» بعيدة عن المواضيع السياسية، فهي تدرك جيداً الخطوط الحمراء. التي لا يجب تخطيها في المشهد الإعلامي المصيري.

عربية من عالم السياسة والفنّ والرياضة، حيث تُقدّم كل حلقة قراءة في الواقع السياسي التونسي والمغاربي والعربي.

وكانت هناك قنوآت لبنانية سباقة لشراء حقوق برنامج «لي غينيول» الفرنسي، حيث تبث فضائية أل. بي. سي برنامجاً أطلقت عليه «دمى قراطية»، هو الآخر يجسد شخصيات سياسية من مختلف التيارات الحزبية وصراعاتهم في هنا البلد الرائد في مجال حرية الصحافة. كما أنه يحاكي التطورات الأمنية في المنطقة ويعيد تقييم الأخبار بطريقة «اسكتشات»

وتنكر تجربة الجزائر أيضا، حيث ظهر في الأيام القليلة الماضية برنامج يسمى «جي تي فو» أو نشرة الأخبار المجنونة يبث على قناة الشروق، وإن حافظ على نفس الصيغة وأسلوب البرنانج الفرنسي الشهير، مثل: إعادة تقديم المستجدات الأخبارية بطريقة هزلية ومساءلة رجال السياسة والأعمال واصطياد

جميع الآراء والتوجهات من النقيض إلى النقيض، وكثيراً ما دافع عن المهاجرين والجاليات العربية والمسلمة في ظِلِّ تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلد.

دمى القراقوز العربية

لم ينتشر صيت برنامج «لي غينيول دو لانفو» في العالم فحسب، بل استنسخته قنوات تليفزيونية في دول أوروبية عديدة، ومع بداية أحداث الربيع العربي سنة 2011، استوردت الفضائيات العربية هنه التجربة التي تحاكي نشرات الأخبار، حيث اشترت قناة «نسمة» المغاربية بتونس حقوق البرناميج وأطلقت عليه لي اسم «غينيول المغرب»، وحافظت على نفس اللهجة الساخرة التي لا تخلو من الطرافة والمتعة والخيال، وطالت مسؤولين في تونس لم تستثن منهم حتى الرئيس وأعضياء الحكومية، بيل وامتيدت في تناولها إلى أكثر من ثمانين شخصية

هنا ما سنحاول مناقشته في قضية «الدوحة» هنا الشّبهر.

هي حدود المسؤولية فيها؟

مخاطر حياة معلنة

سليم بوفنداسة

منحت وسائل التواصل الاجتماعي الشعوب العربية فرصة للهروب إلى حياة بديلة، تمارس فيها ما عَرَٰتُ ممارسته في ظِلِّ الديكتاتوريات والإكراهات التي تفرضها التقاليد الاجتماعية على الأفراد، غير أنَّ هنا الهروب- رغم إيجابياته الكثيرة- بدأ يفرز أمراضا إيجابياته الكثيرة- بدأ يفرز أمراضا الأزمات العربية المختلفة، التي انتقلت من الحياة نفسها إلى الفضاء الأزرق.

اكتشف الناس، فجأة، أن بإمكانهم لعب أدوار بطولة في عالم جديد: بإمكانهم تقديم الآراء في السياسة والثقافة والاجتماع ، بإمكانهم أن يتحوّلوا إلى فقهاء في تكتيكات كرة القدم، وأن يحبّوا أجانب أو أجنبيّات، وأن يحصّلوا ما صَعُب تحصيله من متع في واقع يضع الأشواك والأسوار بين الأفراد.

وفضًل كثيرون أن يضربوا خيمهم على الشبكة، ويعيشوا هناك، حيث يُلاحظ أنْهم يقومون بنقل وقائع حياتهم: ما ظهر منها، وما كان يُفترض أن يبطن، إلى صفحاتهم، فيعرف الناس ماذا أكلوا ومانا شربوا، ومتى ناموا ومتى استيقظوا، ومواعيد عطلهم وأسماء أقاربهم وأصحابهم، وخصوماتهم الزوجيّة وإخفاقاتهم في الحب؛ أي أنهم يمسرحون حياتهم الخاصة ويُقدّمونها على هنا الرّكح الكوني مباهاة واستعراضا وشكوى وطلبا للنصيحة وتمرّداً وغضباً، وبات من السّـهل علـى المختـصّ أو حتـى علـى الملاحظ الفطن أن يرصد المعيش النفسيّ للأفراد وطباعهم، من خلال الطريقة التي يقدّمون بها أنفسهم

على هنا المسرح، أما النارس فسيجد مادة ثمينة وعيّنات توفّر عليه الوقت والجهد.

يجرى كل ما سبق باندفاع آلى، أي بدون تفكير، كأنّ الفرد سلّم نفسه إلى مكائد ألته الصغيرة وإغواءاتها، وانقاد لما تقترحه عليه بثقة المكتشف المتهور الذي أعفى نفسه من مشاق التوقّع أو التوجِّس، فاستدعى أبطاله الأثيرين كي يتقمّصهم ابتغاء بطولة كثيراً ما ضنت بنفسها عن العامة ، وانصارت لممثلين ومطربين ورياضيين وساسة احتلوا الشاشات وشغلوا الناس، وليس الإسراف في نشر الصور فى مختلف الوضعيّات سوى مصاكاة للنصائج السينمائية والتليفزيونية الكامنة في خيال طالب البطولة التوّاق إلى ظهور يبرز أهميّته المهدورة.

ويرى «العاديُّ»، هنا، أنه خرج من ظلام نفسه إلى الضوء فيشرع في التأريخ لذاته كعضو له شأن، بل وسيكلف نفسه عناء الإفتاء في القضايا العامة وقد صار له، أخيراً، منبره.

ولا ينفرد المواطن العادي بهنا السلوك، بل نجد بين الكتّاب والمثقفين والإعلاميين من ينخرط في هنه اللعبية، أخنا بالوسائل الجيية الضامنة للانتشار أو لترويج أعماله، و(الأخطر) لإعلان «أمراضه»، وقد امتلك وسيلة للانتقام من وسائل النشر التقليبية وما كانت تفرضه من قواعد صارمة، ورقابة، ولم يعد في حاجة إلى مقال أو مقابلة صحافيّة كي يدلي برأيه، بل إنه يجود بآرائه في كل حين وفي كل

وريّما كان الخوف من فقدان «المكانـة» أمام الطوفان الـذي أتـاح للجميع حظّ الكلام، وراء انسيّاق المثقّف، أيضاً، ونقله حياته ومقولاته إلى الشبكة الاجتماعية متخلياً عن الرزانة والتمحيص و مستسلماً لكل ما يمليه الانفعال الظرفــيّ، أي، ممتثــلًا لغوايــة البـثّ المباشس للحيساة ومسسرحتها ومعبّسرا عن المواقف بسرعة وبدون انتظار؛ ما وضع مثقفين في مواقع كاريكاتوريّـة إن لـم نقـل مأسـاويّة، فتجد كاتبا لا يبيع عشرات النسخ من كتبه يخاطب الجماهير من موقع الأليف المألوف المعروف في كل حارة وبيت، وكأنَّه ميسى أو رونالدو، أو من موقع الزعيم الملهم المرشد، ناسياً أن هذه الجماهير لا تقرأ الكتب ولا تعرف الكتّاب، ويبدو الكاتب المسكين المنتفخ على النت فى حاجة إلى رعاية صحية، فضلاً عن كونه سيرسخ صورة مشؤومة يلصقها السّاسة والعامّة بالمثقفين والكتَّابِ: صفة المغفِّل الذي لا يعرف عن الحياة سوى ما يتخيّله.

وقد فاجأت ثورات الربيع العربي الكثير من المثقفين، وجعلتهم يتخلون عن تحفظاتهم ويلتحقون بالجماهير على شبكات التواصل، وتحوّل بعضهم إلى نشطاء يبشّرون بالعهد الجديد الذي سوف يتحقّق بنضال، أقلّ وقوده الكلمات. هنه الحال، على الأرض نفسها مع الغوغاء، وقد يردد ما تردد مع الغوغاء، وقد يردد ما ترد مجرى السّيل دون أن يمنح نفسه مجرى السّيل دون أن يمنح نفسه فرصة للتأمّل أو للتحليل. وكذلك فعل صحافيّون: عمدوا إلى التغريد

سلوكيات «سكان الشبكات» بدأت تثير انتباه الباحثين والدارسين، فإنا كان الكثير من المثقفين اليساريين على وجه الخصوص، فى فرنسا، من أصدقاء بورديو وتلامنته- قد ظلّوا يحنّرون من خطر انفجار الميديا على الإنسان المعاصر الذي يجري تنميطه وبرمجته لصالح قوى مهيمنة سياسياً واقتصادياً، فإن تحوّل هـذا الإنسـان إلـي فاعـل افتراضـي بـدأ يثيـر المخــاوف علــى الثقافــة والفكــر بسبب ما يتهدد القيّم المعرفية جرّاء وجودها في السلّة نفسها مع الهنيانات الشعبية، مضاوف تعبّر عنها أحسن تعبيس الصرخلة التلي أطلقها أمبرتو إيكو مؤخرأ مستهجنآ

«منح حرّية الكلام للحمقى» النين أتاح لهم الفيسبوك أو تويتر تبليغ حماقاتهم على أوسع نطاق، وقال الكاتب الإيطالي الكبير إن النين كانوا يصرخون في الحانات ويتم إسكاتهم، صاروا يصرخون على شبكات التواصل، منبها إلى أن «كلام رجل الشارع أصبح في منزلة كلام الحائز على جائزة نوبل».

في العالم العربي يبدو الأمر أخطر، لأن شبكات التواصل ستتحوّل إلى وجهة لطالبي حرّية غير موجودة في الواقع، يستخدمها السابحون كتعويض عن مفقود، فيصبحون في قلب اضطراب سيكولوجي، لأن الإفراط في التعويض سيجعل الفرد في وضعية باتولوجية تصل إلى حد «إنكار الواقع» الذي هو آلية دفاعية تحيل إلى الشيزوفرينيا.

دفاعيه تحيل إلى الشيزووريديا.
من جهة أخرى، لوحظ استخدام
هذه الوسائل في إثارة العنصرية
والتمييز في الاضطرابات التي
يعرفها العالم العربي، حيث تسود
حروب منهبية وطائفية وإثنية،
إلى جانب استغلالها من قبل
متطرّفين في الدعاية، بل وحتى في
تجنيد مقاتلين في جماعات مسلّحة
في مجتمعات تختفي فيها البني

العشائرية تحت القشرة المدنية. والأمر، هنا، لا يتعلَّق بعمليَّة تسفيه لدور شبكات التواصل الاجتماعي، التي تبقى في النهاية، مكسباً ووسيلة من وسائل إشاعة الحريّة وبناء الديموقراطية في بليان تفتقر إلى قنوات الصوار بين مكونات المجتمع بفعل الغلق الني تمارسه أنظمة لازالت تعيش خارج التاريخ، ولكن بانتباه إلى الأمراض الجديدة التي تنتقل من هذه الحياة المغلقة إلى فضاء مفتوح عن آخره. ولأن هذه الوسائط تبقى مجرد وسائط، رغم ما يُعطَى لها من أبعاد سحرية، فهي بطبيعتها، وبالقدر الني يمكن الاستفادة منها في التنمية وبناء الإنسان العربي، يمكن استخدامها في الاتجاه المعاكس، ويبقى مستوى الأداء مرتبطا بالتنمية البشرية والتدرب الشاق على الحرية غير القاتلة التي تقوم على احترام الآخر المختلف واحترام رأيه وحقه في الوجود وحقه في إبداء الرأي. ومن السناجة أن ننتظر حضوراً إيجابياً للإنسان العربى في «الافتراض»، الآن، وهو منسحب من الواقـع.

بين الحرّيّات وأمن البشر

إميل أمين

من بين أفضل التعبيرات التي يمكن للمرء أن يشير إليها إذا أراد تعريف الحرّية ، القول إنها: «مقدرة الإنسان على اختيار قيوده بنفسه»؛ وعليه فإن فضاء حرّبته برتيط ارتباطا مطردا بقيود المسؤولية التي تولدها الحرّية، وقد يبدو للعوام أنّ الأمر يسير، لكنه في حقيقة الحال عسير جياً، ذلك أنه من يضع حيود الحرّية؛ ومن يرسم قيود المسؤولية الأدبية والمادية معاً؟ ثم خذ إليك ما يلي، إذا كان شاأن التعريف السابق قد يصبح في حالة الأفراد والكيانات التشرية؟ فهل تنصيرف التعريب على القضايا التكنولوجية الحديثة التي أفرزتها وسائل العولمة، وفي المُقتّمة منها أدوات الاتصال بين البشر؟

الشاهد أنه إذا كان اختراع الهاتف قد عُدَّ مدرسة جديدة في عالم الاتصالات، فإن وسائط التواصل الاجتماعي باتت تُمثَّل جامعة في هنا السياق. غير أن تبعات واستحقاقات هنه الجامعة ربما أدت إلى اضطراب في المشهد الاجتماعي المحلي، والإقليمي، والعالمي، ذلك أنها- وعن حق أسقطت السيود وتجاوزت الحيود، وبدا وكأن الفضاء السيبراني عالم قائم مناته.

هل يمكن إجراء مقاربة حقيقية بين أدوات التواصل الاجتماعي في الماضي القريب وحالها الآن؟

الشاهد أنه عندما تَمَ اختراع الهاتف قبل مئة عام، ظهر في الأوساط الاجتماعية نوع من القلق، بوصفها أدوات تؤدي إلى تجاوزات أخلاقية، وتساعد على تدمير العلاقات الإنسانية،

فعلى سبيل المثال: تحدّثنا البروفيسورة «ميغان مورينون» أخصائية طب المراهقة في جامعة ويسكونون ماديسون في الولايات المتحدة الأميركية فتقول: «كان اختراع الهاتف كفيلًا بتقويض مجتمعنا، فالرجال كانوا سيتصلون بالنساء ويمطروهن بوابل من التعليقات، وستكون النساء معترمة متحضرة» هل يتسق محترمة متحضرة» هل يتسق الماضي على صورته المتواضعة مع الحاضر بفوراته وثوراته في عالم الاتصالات الاجتماعية؟

بالقطع نحن أمام مشهد مغايس تماماً، نلك أنه إذا كان العالم قد أضحى قرية كونية صغيرة - على حَدّ تعبيس عالم الاجتماع الكندي الشهير «مارشال ماكلوهان» - فإن وسائط الاتصال الاجتماعي هي الأداة التي عزّت هذا الطرح الفكري الصائب، ولعل النين يستخدمون المواقع الاجتماعية الشهيرة على الشبكة العنكبوتية مثل الشهيرة على الشبكة العنكبوتية مثل «الفيسبوك»، و «تويتر» يعلمون إلى أي حدّ ومدّ، قد قُدر لها أن تنشئ عالماً افتراضياً له معاييره ومحانيره في الوقت ناته.

لقد أتاحت وسائط الاتصال الاجتماعي، وربما هي المرة الأولى في تاريخ البشرية، درجة غير مسبوقة من سرعة التلاقي: صوتاً وصورة، كتابة ومحادثة، تعليماً وتعلّماً، ومشاركة في الأخبار بصورة آنية محدَّثة دائماً، وهي طفرة لم تعرفها الحضارة الرومانية في أوج عظمتها ما أفرز بناء قاعدة معرفية ومعلوماتية هي الأكثر ثراء وغنى في

تاريخ الإنسانية، ولا شك.

في هنا الإطار الجديد للتقارب الإنساني، كان لابد لوجه العملة الأخر أن يظهر، ومعه بدأ السؤال يطرح ذاته: «هل هنا العالم مُتحلّل من القيود؟ بمعنى آخر: هل من حدود لحريّة وسائل الاتصال هنه، أم أنها تمثل وحشاً معرفياً ومعلوماتياً واتصالاتياً كاسراً لا مُروّض له، ولا راد لهجماته وتبعاته السلبية في الحال أو الاستقال؟

المقطوع به أن هناك اتهامات كثيرة وُجهت لتلك الوسائط في الأعوام الأربعة المنصرفة، وبنوع خاص في عالمنا العربي، ومحيطنا الشرق أوسطي، الذي شهد نوعاً من الثورات، لعبت فيها أدوات التواصل دوراً مُتقدّماً جياً في حشد الشباب الثائر، وكان التساؤل الذي طُرحَ ولا يزال: هيا كانت هناك أياد خارجية استغلّت كانت هناك أياد خارجية استغلّت هذه الآليات الحديثة لترتيب الصفوف، وحشد الآلاف بل الملايين في الميادين المنتفضة عبر تلك الوسائط؟.

المؤكد أننا لسنا بصدد البحث عن جواب مُحدد للسؤال المتقدّم، لكن مما لاشك فيه أن السؤال صادق بالفعل في جزئية المقدرة التي تجلّت بهذه السرعة والدقة في الأداء، فكان الفيسبوك، والرسائل الهاتفية، وتويتر، أسلحة «الربيع العربي»، التي غيّرت من شكل المنطقة، مهما يكن من نتائيج التغيير: سلباً أو إيجاباً، وقد بعت كالربي الهادرة، حيث لا يعرف أحد من أين تهب، ولا إلى أين تمضي!.

والثابت أن السوال عن البداية

والنهاية للحرّيّات عبر تلك المواقع والمواضع قد أضحى كذلك قضية أمن قومي في العام الماضي الذي شهد نشوء وارتقاء ما عرف بـ «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام»، فقد أدت تلك الآليات إلى تواصل الأفكار «الداعشية» مع البشر حول الأوروبي لمكافحة الإرهاب «جيل لأوروبي لمكافحة الإرهاب «جيل دوكيرشوف» لأن يحنر من التهديد الني باتت تشكله مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها وسيلة في يد تنظيم داعش لتجنيد الشباب للانضمام اليبه.

ولَعلٌ رئيس وزراء فرنسا «مانويل فالس» قد أشار، بدوره مؤخراً، إلى خطورة الوضع، إذ أشار، إلى أنه بنهاية العام 2015 سيكون هناك قرابة عشرة آلاف أوروبي قد انضموا إلى داعش.

أما ما لم يقله «فالس» فهو أن غالبية هؤلاء قد وجنوا طريقهم إلى سورية والعراق وليبيا وغيرها من البقاع والأصقاع حول العالم عبر

التلاقي الفكري المطلق، وليس النسبي، في فضاءات وسائل الاتصال حيث لا نواميس إلهية ولا شرائع وضعية تحدّد طرق وآليات الالتقاء ومآله وتوجّهاته: السلمية، والعنيفة على حَدِّ سواء هل يعني هنا أنه قد حان الوقت لإعلان الحرب على «تويتر وفيسبوك» على سبيل المثال؟

في حقيقة الحال يتبدى لنا أن هناك ضغوطات متزايدة في الآونة الأخيرة من جانب السلطات الأوروبية للحدّ من التجنيد وجمع التبرعات، وتتلقى هذه المواقع تحنيرات قضائية من مواجهة رقابة حكومية أكثر صرامة إنا فشلت في تطبيق معايير تحديد النشاطات تمكنت وحدة مكافحة الإرهابية وإزالتها من شبكاتها. وقد الإنترنت في بريطانيا، في السنوات الخمس الماضية، من إزالة تسعة آلاف سفحة ومشاركة من تويتر مرتبطة بنشاطات إرهابية، بحسب مصادر بريطانية.

يطرح المنظور الرؤيوي المتقدم

علامة استفهام: «هـل سـنجد عمـا قريـب حرّيّـة الإنترنـت بـكل وسـائله ووسـائطه مقموعـة مـن قبـل الأنظمـة الحكومية؛ بمعنـى: هـل هـنه الحكومات هـي التـي سـتحدّد بدايـات حرّيّـات العالـم الافتراضـي هـنا ونهاياتـه؛».

السؤال جد خطير من جهتين: أولاً من كونه يمكن أن يتعارض مع حقوق الإنسان في المعرفة وحرّية الرأي، وثانياً لأن المشهد على هنا النصو يجعل الحلول الأمنية والسلطوية هي الحلول الأعلى صوتاً، ودائماً تكون هي الأيسر والأسهل في التو واللحظة، لكن في المنيّيْن: المتوسط، والبعيد عادة ما تخفق في إيجاد حلول لأية مشكلة حقيقية.

وما بين الأمرين، نجد فريقاً ثالثاً يتحدّث بعقلانية ما عن الطريق الثالث، بمعنى: كيف تم التوفيق بين الحريّات وأمن البشر؛ أو هل من دستور أدبي أخلاقي يمكن أن يكون مرشنا ودليلا لوسائط التواصل الاجتماعي، تستطيع من خلاله الشركات والمؤسسات والأفراد إعمال

المراقبة الناتية دون شريك أو رقيب أو طرف ثالث؟

السؤال المُتقدّم يعكس حالة القلق العالمي من مشكلات الممارسات التجاوزية والعدائية على الإنترنت وما يمكن لها أن تولّده عما، قريب؛ لنا فالإجابة في حاجة إلى رؤية مجتمعية لا فردية، رؤية يُقدّم من خلالها رجال علم الاجتماع وصفة عصرانية، شريطة أن تتوافر النوايا الحقيقية لبلورة القضية بصورة سيسيولوجية، تتسق وأبعاد المشكلة، لأ أن نستمع فقط إلى أولئك النين اخترعوا الإنترنت وجعلوا منه أداة لحروب العقول، أحدث أجيال الحروب القائمة والقادمة معاً.

ببورنا هنا نطرح طرحاً جبيداً:
«هـل النامـوس الطبيعـي والأخلاقـي
كفيـل» بترسـيم حـبود ببايـات عالـم
الإنترنـت ونهاياتـه؟ القانـون المنظـم
للفكر أو الطرح السابق هـو «ما لا تريـد
أن يفعـل الناس بكـم، لا تفعلـوا أنتـم
مثلـه بهم»، أو «أحبب لأخيك ما تحب
لنفسـك».

غير أنه في عالم القرن الصادي والعشرين، حيث الصروب الطاحنة والاستعمار بآليات مغايرة عما رأيناه في القرون السابقة، قد يصبح من السناجة بمكان الاقتناع بأن أصدأ يُعير سمعاً لهذه المنظومات الأخلاقية الطهرانية أو اليوتوبية.

هل يحتاج الأمر إلى تشريع دولي جديد، يعادل إعلان شرعة حرّية الرأى في إعلان حقوق الإنسان؟

المعروف أن الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان (1948) يميّز بين نوعين من الحريّة: الحريّة السلبية وتعني أن يكون الإنسان حرّاً من وصاية الآخرين في كل أفعاله وقراراته.

والحرّيّة الإيجابية: أي أن يكون الإنسان حرّاً من كل العوامل المعرقلة لحرّيّته كالجوع والمرض وعدم الأمان والفاقة والاحتياج.

والشاهد من جديد أنه أمام إفرازات وسائط التواصل الاجتماعي المثيرة والمخيفة، كثيراً ما تتداخل الأنماط

السابقة للحرية، وعوضاً عن المقاربة بين الحريّات وأنواعها لاختيار الأنفع والأرفع للإنسان، تبقى المفاضلة بين الحريّة، والأمن، وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة مع تهدينات «الإرهاب الإلكتروني» الذي لا يحدّه حدّ، ولا سعدة سعد.

تبين التجربة أن فرض الحريّات أو وضع علامات للبداية وللنهاية من قبل الجهات الأمنية والاستخباراتية هو حل عقيم، ذلك أنه بمجرد إغلاق تلك المواقع أو المدونات، فضلاً عن صعوبة إغلاق جميع المواقع التكفيرية تقنياً، كثيراً ما يلجأ القائمون على تلك ومعلوماتها وموادها إلى مواقع أخرى جبيدة تظهر على الإنترنت، ما يعني الستحالة وضع حدود للحريّة على الشبكة العنكبوتية، ويصحح أن نسميها الصود المتحرّكة غير الثابتة».

ما الذي يتوجّب قوله في الختام؟

باختصار غير مخل يمكن الإشارة اللى أنه إنا كانت وظيفة الدولة هي ضمان حقوق المواطنين، ومن ثمّ منع إعمال العنصرية والتمييز، وقطع الطريق على العنف، وتقليل فرص الإرهاب العالمي، فإن المجتمع الدولي والدول المُتقدّمة المُصدّرة لآليات هذه الوسائط منوط بها كنلك حماية حرّية التعبير عن الرأي في كافة مناحى

الحياة، دون أن يؤدي ذلك إلى أعمال عنف أو حروب أو إرهاب.

لقد حوّلت هنه الوسائط كل مستخدم لها إلى كاتب أو صحافي يُروّج الأخبار، ويهدف من ترويجه هنا إلى تحقيق مدرك أو إنجاز عقلى أو مادى بعينه، وهنا فإن القانون الأخلاقي الطبيعي، يلزمه الالتزام بحدود الحرّيّة الحقيقية، والتي تتمثل في الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة: الحقيقة الكاملة، وهو ما يعنى عدم استخدام وظيفته لكتابة أفكار مسيئة، أو نقل الأكانيب لتحقيق أهداف شخصية، وأول جريمة قد يرتكبها مستخدم وسائط الاتصال الاجتماعي، وتهدم حدود حرّيّته الحقيقية، هي استخدام قلمه في التحرّيض على آفتني الكراهية والعنصرية اللتين تجران على العالم الويلات المريرة. إن كل عملية اغتيال للحرّية هي

إن كل عملية اعتيال للحرية هي واقعة فشل لثقافة ما في احتضان كمية الحرية التي بحوزة أبنائها... فهل حاضر ومستقبل وسائط الاتصال الاجتماعي اليوم دليل على حالة فشل ثقافي عالمي، تعيشها البشرية في فترة انتقالية حرجة بين نظام عالمي قيم وآخر جديد، لم يُقدّر له أن يدوم لأكثر من عقدين، وفي انتظار ملامح نظام آخر يمرّ، الآن، بأوقات المخاض العصيدة؟.

فواصل بين الواقعي والافتراضي

د.عاهد العاسمي

تعدّدت، في السنوات الماضية، شبكات الستواصل الاجتماعي واستأثرت باهتمام جمهور واسع من المتلقين، ولعبت الأحداث السياسية والطبيعية في العالم دوراً بارزاً في التعريف بهنه الشبكات، كما ساهمت في إيصال الأخبار السريعة والرسائل النصية ومقاطع الفيديو عن تلك الأحداث، الأمر الذي ساعد في شهرتها.

تقوم فكرة شبكات التواصل الاجتماعي على بناء وتفعيل المجتمعات الحيّة على الإنترنت؛ حيث يتشارك الناس اهتماماتهم وأنشطتهم من خلال برمجيات تحقق صفة الاجتماعية، وهي تحقّق اتصالات تفاعلية باتجاهين.

و «مواقع التواصل الاجتماعي» مصطلح يُطلق على مجموعة من

المواقع على شبكة الإنترنت، وقد ظهرت هذه المواقع مع الجيل الثاني للويب؛ لتساعد الأفراد على التواصل والتفاعل في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو انتماء أو مشاركة في قضية بعينها. والشبكات الاجتماعية هي مواقع تعطى المستخدمين مجموعة من الخدمات على أساس تكنولوجيات تسمح للأفراد ببناء محتوى خاص بصفحة شخصية، ونظام من العلاقات الاجتماعية المُتعدّدة ومشاركة الآخرين والتواصل معهم دون قيود جغرافية أو مكانية أو زمنية.. إناً، هي عبارة عن تطبيقات تكنولوجية إلكترونية قائمة على أنظمة لتحقيق التواصل والتفاعل بين مختلف الأفراد المنتشرين حول العالم بالمراسلات المكتوبة، والمسموعة،

والمرئية، مع تحقيق الاتصال الفوري بما يحقق أكبر فائدة لتجميع الشعوب في موقع للتواصل عن بعد.

ونستطيع القول إن مواقع التواصل الاجتماعي لها أهمية كبيرة في إتاحة المجال واسعاً أمام الإنسان للتعبير عن نفسه وعن آرائه الشخصية ومشاركة مشاعره وأفكاره مع الآخرين، خاصة أن هناك حقيقة علمية هي أن الإنسان اجتماعي بطبعه ويفطرته يتواصل مع الآخرين، ولا يمكن له أن يعيش في عُزلة عن أخيه الإنسان. وقد أثبت كثير من الدراسات والبحوث العلمية أن الإنسان لا يستطيع إشباع جميع حاجاته البيولوجية والنفسية دون التواصل مع الآخرين، فحاجاته هنه تفرض عليه العيش مع الآخريين لإشباع هذه الحاجات. أما

الاحتياجات الاجتماعية فلا يمكن أن تقوم أساساً دون تواصل إنساني مع المحيط الاجتماعي، ولذلك فالإنسان كائن اجتماعي بطبيعته لا يمكن أن يعيش بمفرده. ومما لا شك فيه أن مواقع التواصل أصبحت همزة وجسراً متواصلاً بين الشعوب وبين النول: البعيد أصبح قريباً.

ويرى بعض الإعلاميين أن أدوات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدرا للمعلومات بالنسبة للإعلام الرسمى أو التقليدي نظراً لسرعة نقل هنه المعلومات وإثارتها، في حين أشار البعض الآخر إلى ضرورة وجود «استراتيجية وطنية للمحتوى الإلكتروني» تماماً كما هو الحال مع استراتيجية التنمية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أحدأهم المصاور الأساسية للتعبير عن الحرّيّة الفكرية، ورأى البعض ضرورة الدخول في هنا الاتجاه الإعلامي الجبيد وعدم وضع حواجز أمامــه، وأن العالــم يعيــش حتميــات الحرية التي استطاعت إسقاط أنظمة استبدادية عتية، وأن الشباب هم النين «تسيّدوا» المشهد الإعلامي عبر أدوات التواصل الاجتماعي، فقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورأ ريادياً في التصرّكات الشعبية في البلدان العربية، وإن أبطالها هم أناس عاديون من جيل الشباب، المحرومين من أبسط الحقوق المدنية في الحرّية والعمل وإبداء الرأي والتجمهر والتظاهر، هنا الجيل من الشباب اختار أن يقف بوجه الصكام الطغاة ويطالبهم بحقوقه المشروعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. والتى تعتبر متنفسا وملانا للبعدعن القهر والظلم المجتمعي الذي يعانى منه الأفراد في بعض المجتمعات، خاصة فئة الشباب، للتعبير عن آرائهم بحرّيّة تامة، وخير دليل على نلك ما حدث في 25 ينايس 2011 واندلاع شرارة الشورة في مصر من

خــلال مواقـع التواصــل، ثـم تبعهـا ظهـور الصفحـات المواجهـة لفسـاد الدولــة.

وتحوّلت هذه الظاهرة الى مصدر قلى المعدن المعض الأنظمة الحاكمة في الدول العربية، وهو ما حدا بها إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من استخدام تلك الوسائل وتضييق مساحة الحرّية أمام مستخدمها.

لقد استغلّ ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي حول التطوّرات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، بحرّية كاملة، وسمحت للشباب بالشعور بأهمية التعبير عن آرائهم، والمشاركة الفعلية في المجتمع.

لكن هنا الأمر يعرّضهم- أحياناً-لتحريش المتضررين من هنه الحرّيّة، وأحيانا يصل الأمر إلى حد الأذى الجسدي، خاصة أن الشباب المتداخلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُمكن أن نطلق على أحدهم صفة «الإعلامي»، لأن البعض يفتقد لأساسيات المهنة الإعلامية، أثناء نقله لخبر مُعيّن أو تصويره لمقطع ما، بحيث يتجاوز المحانير الأمنية التى ربما تضرّ بالأمن الوطنى أو بأمن بلاده، إضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك نوع من التسرع والشعور بالمشاركة الفعالة قد تنفع بعض الشباب عبر تلك الوسائل إلى اختراق حرّيات الآخرين وكرامتهم، لربما بقصد أو بدون قصد

في ظِل غياب الأمن الإلكتروني. كما نجد تناخل الخطوط الفاصلة بين حرّية التعبير وحق الخصوصية في وسائل الإعلام عامة، ولكن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فتح الباب للعبيد من التأويلات بخصوص ما يتم نشره، وذلك في غياب التشريعات القانونية التي تنظم عملها، وتُجَرّم التهديدات واختراق خصوصية الأفراد عبرها، وهنا ليس على مستوى المجتمعات العربية فقط وإنما على مستوى

المجتمعات الغربية والعالم أجمع. ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الحدود الجغرافية والسياسية بلا معنى، وأصبحت عبارة «حرّية التعبير» تُستَغل من قبل تلك المواقع للوصول إلى الحياة الخاصة بالأفراد، والعبث ببياناتهم، والتشهير بهم.

وطبعاً لا يجوز التنوع بحرية التعبير، واستغلالها من طرف المواقع والمستخدمين للمساس بالحياة الخاصة للأفراد، والعبث ببياناتهم الشخصية، وإعطاء الحق في التسلل أو الاختراق لمواقع الآخرين، أو نشر أفكار وأخبار تثير جدلاً وحالاً من التشويش في المجتمع أو بين المواطنين، والتي قد تؤدي إلى المساس بالأمن العام للبلد وهنا كله بحجة حرية التعبير، فهل استعمال مواقع التواصل الاجتماعي متاح بحرية دون ضوابط أخلاقية أو انوينة?..

ومن شمّ أستطيع القول إن حرّية التعبير ضمن مواقع التواصل الاجتماعي لا بد أن تتسم بضوابط أخلاقية، ويجب على المستخدمين والناشطين أن يكونوا حريصين كل الحرص على نشر المعلومة بشكل موضوعي بعيداً عن مجال الإشاعات وفبركة الأخبار، وضرورة احترام أخلاقيات النشر عند طرح أفكار معينة والحفاظ على حرّيّة الآخرين قبل أن يقوم المستخدم بممارسة حرّية التعبير عن مواقفه وأرائه الشخصية، ولا بدمن وجود برنامج للرقابة على الشبكات الاجتماعية تقوم به جهات مستقلة في كل بلد، وضرورة القيام بحملات التوعية للمستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، بحيث يتم طرح أفكارهم وممارستهم لحريّة التعبير دون الإساءة للآخرين وبنفس الوقت وجود ضوابط قانونية تحمى المستخدمين من بطش حكامها، خاصة في بعض الدول العربية.

جائع لم يتكلّم منذ يومين

وجدى الأهدل

لاحظت أن مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الاختراع الأكثر حداثة في وقتنا الراهن، لم تنجح في تغيير سلوك الفرد. كما أنها أخفقت - وهنا الشيء الأكثر غرابة في الحدّ من مشاعر الوحدة والعزلة التي يشعر بها الرجل والمرأة في الأرض.

يتفاخر أحدهم بأن لديه خمسة يتفاخر أحدهم بأن لديه خمسة آلاف صديق في موقع فيسبوك، بينما هو، في الواقع، على الأرض الصلبة، لا يمتلك صديقاً واحداً موثوقاً، يمكن أن يُفضي إليه بأسراره، ويأتمنه على روحه. لا أقول جديداً إذا قلت إن العدو رقم واحد للبشرية، في زماننا،

ليس المرض ولا الفقر ولا الجهل، وإنما الشعور القاتل بالوحدة. ربما يعيش الإنسان في مدينة تعدادها كذا مليون نسمة، وقد يكون مُحاطاً بأشخاص رائعين ودودين في الصباح وفي المساء، ولكن روحه محبوسة في قفص يتفرج عليها الآخرون، ولا يمكنهم فعل شيء لإطلاق سراحها، وهو ناء يُعنبه

هناك جوع إلى الكلام يجتاح العالم، وفضيلة الصمت تكاد تنقرض. وإذا حسبنا معيل استهلاك الإنسان من الكلمات التي تصير عنه في اليوم الواحد، عبر الهاتف والواتس آب والرسائل النصية وتويتر وفيسبوك والبريد الإلكتروني، فسنجد أنه الأكثر ثرثرة منذ بدء الظيقة.

يستميث الإنسان المعاصر في التعبير عن نفسه، ولكن المفاجأة أنه هو ناته بحاجة ماسة إلى من يُساعده في التعرُف إلى نفسه! الجميع يُفكرون هكذا: سأكون في الفيسبوك لأرسم صورتى المثالية

في أذهان الآخرين. وهنا يتطلب نوعاً من العمل اليومي الدؤوب والنشط لتلميع هنه الصورة، وإضافة المزيد من اللمسات.. عمل شاق ولا نهائي ألزم به الإنسان نفسه، ولا يتقاضى عليه أي أجر، ولو سمع به الأولون لَهَزُوا رؤوسهم أسفاً.

لكن، كما أسلفت، فإن هنا النشاط صار بالتريج ضرورة ولم يعد ترفأ.. ومن يتخلف عنه فسوف نعد بدائماً.

لا يحتاج فتح حساب لمستخدم جديد في موقع فيسبوك إلى إجراء اختبار للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، ولو كان مثل هـنا الاختبـار مطروحـاً، لمـا تمكـن أحدمن اجتيازه، ولا حتى مؤسس الموقع «مارك زوكربيرغ» نفسه. أي شخص يشعر بجوع للكلام، هـو واقـع تحـت واحـد أو أكثـر مـن العلل النفسية، وكلما اشتدت هنه الحاجة ، دلّ ذلك على اشتداد مرضه النفسى.. هكذا يبدو موقع الفيسبوك عيادة نفسية يتمدد فيها المرضيي على الأسرّة للبوح بمكنونات نفوسهم، أكثر منه موقعاً للتواصل مع الآخريين حقاً.

ومع نلك، شكراً لـ«مارك زوكربيـرغ» لأنه وفر لنا عيادة نفسية مجانية نعالج فيها أمراض عصرنا، وهنا عمل عبقري لم يتأت لأحد من قبلـه.

المرض النفسي ليس عيباً بل لازمة، لأن الإنسان ما إن يضع قدمه في المدينة حتى يُصاب بالعدوى، وتتغلغل فيروسات المرض النفسي في أخفى زوايا روحه.

توفر لنا خاصية «الحظر» الضلاص من هنيان النرجسي والفصامي، وهراء المصابين بعقدة النقص وجنون العظمة وغيرها من الآفات النفسية والعصبية، ولكن هنا الحل ليس كاملًا، لأنه يُشبه ارتناء القفازات بعد حدوث التلوث. كلمة مُتهافتة لا يُلقى لها أحدهم

بالاً، قد تسبب دماراً نفسياً أو عطباً في الجهاز العصبي، نحتاج إلى سنوات لنبرأ منه، وأحياناً قد ينفد الوقت من بين أيدينا ونصن لمّا نتمكن بعد من النهوض مرة أخرى من تلك الضربة.

وتعاني المرأة ضغطاً أكثر من الرجل، وأشكالاً من المضايقات تكفي لانقراض هنا الجنس من بيئتنا، وغالباً لا تكون هنه المضايقات في شكل إساءات، وإنما في التعبيرات والأوصاف المفخمة المؤلهة التي قد تترك أثراً لا يقل ضرراً عن شتيمة صديحة.

يلعب الكبت الجنسي الذي يُغلَف العالم العربي بغلالة من الضباب الكثيف دوراً محورياً في فقدان البعض لقرتهم على التحكّم الأمور والأشخاص بطريقة تخلو من العقلانية. ونجد أمثال هؤلاء الصراع، فهم ينقرون هذا وذاك بمنشوراتهم للتباهي بنكورتهم،

بمثل هذه النفسيات لم يعد الفيسبوك موقعاً للصداقة، بل موقعاً لجندلة الأصدقاء، ومبارزة غير الأوفياء، وفرض الهيمنة كما قال فرعون عن نفسه: «ما أريكم إلا ما أرى».

وهـنا الفرعـون الصغيـر إذا خـرج عـن حــدود اللياقـة والأدب، وتعـدى على حق الآخرين في الاختلاف، قد يلقى الكثيـر مـن تسـجيل «الإعجـاب» فيظـن أن هـنا الانحـراف السـلوكي هـو عيـن الصـواب.

لكن، بعيداً عن هذه النظرة السوداوية، وتغاضياً عن الأذى الذي ينفث، يمكننا أن نأمل في تحسن تريجي للمنظومة الأخلاقية في العالم الافتراضي، إذا نحن ساهمنا جماعياً في الالتزام بقواعد معينة للمنشورات، وتقسيمها إلى نوعين: منشورات بيضاء، وأخرى سوداء. والمنشورات البيضاء هي التي

تحترم الرأي والرأي الآخر، وتلتزم بآداب الحوار والحديث. وأما المنشورات السوداء فهي التي قد تحتوي على ضغينة شخصية، أو تهييج سياسي أو مناطقي أو طائفي، وكذلك التحريض على العنف الديني، وتلك الدعوات إلى تقييد حرّية القول والحجر على التفكير.

والهدف هو الضغط الجماعي على صاحب المنشور غير المناسب ليسحب منشوره، أو يُعلّل فيه ويمحو ما هو مسيء.. وشيئاً فشيئاً يمكن لهذا العمل الجماعي أن يؤتي ثماره، ويُوسّع من ائرة المنشورات البيضاء، ويجلب تعديلاً سلوكياً إيجابياً في طباع الناس وأخلاقهم، وضبط أمزجتهم، والتنفير من الغلو في الرأي والشطط في الخصومة.

يبدو هذا تبسيطاً لا يتفق مع التنوع الهائل في الآراء، ولكننا بحاجة عاجلة لممارسته. وقد تواجهنا مشكلة: «مَنْ يُقيّم مَنْ؟». والأسوأ حدوث الانحياز إلى صف من يُصادر حرّية الفكر، ويُجرّم الرأي المختلف. ولعلّ من يُفصح عن وجهة نظر متقدّمة على رؤية معاصريه، قد يجد نفسه الشاة السوداء المطرودة من القطيع!

قال تعالى: «يَا أَيُهَا النَّيِنَ آمَنُواْ الْخَلُواْ فِي السِّلْمِ كَافًةً وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُواْ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَيُو فَمُبِينٌ». (سورة البقرة - الآية 208). مُبِينٌ». (سورة البقرة - الآية 208). وإذا نحن اتخذنا من هنه الآية ستوراً أخلاقياً، فإننا نقول - بيقين تام - إن أي شخص يدعو للسلم الاجتماعي هو إنسان مُرحب به وأهل لصاقتنا، وأما من دعا إلى عصبية حزبية أو دينية أو طائفية أو عنصرية فهو الشيطان - وإن أو عنصرية خهو الشيطان - وإن ادعى نقيض ذلك - الذي حنرنا الله من اتباع خطواته.

مختبرات الحرية والمسؤولية

هيثم حسين

لُعلِّ الواقع الذي يعيش فيه العربيّ يفرض عليه نوعاً من التعاطى مع التكنولوجيا بشكل عام، ووسائل التّواصل الاجتماعي بشكل خاصّ، بحيث إنّ تعاطيه، أو استخدامه لها، ينطلق، في جوانب منه، من واقع الكبت والقمع والضغط والقهر والعنف، ليتجلَّى في كلمات وصور ومنشورات وتعليقات وتحنيرات وتلفيقات وعداوات مُتجدّدة، تكون استمراراً لعداوات متأصّلة في النفوس، وأخرى مستجدة تفرضها حالات انقطاع التواصل، برغم ما يبدو من أنه تواصل مفترض، لحظيّ، ومباشر، أكثر من السابق. معلَّوم ومتاول أنّ حرّيَّة الرأي

والتعبير مقنسة. لكن، هل تقييس تلك الحرية يكون في سياق التعدي على الأخ، أو الآخر، في الوقت الذي يزعم المرء فيه مظلومية ما، سواء اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية؟ هل يتم تدنيس فكرة الحرية والتنكيل بها من خلال ممارسات شائنة باسمها؟ هل تكون قناعاً لإخفاء النواقص والعيوب بدلاً من ترميم الجراح والبحث عن دروب لتفعيل التواصل وتمكينه؟

هل يمكن القول إن الأنظمة فخضت المجتمعات العربية لتكون على أهبة التعارك، ومتسلّحة بعدة إساءة الفهم، تلك التي تكون عتبة العراك الذي من شأنه زيادة

تفتيتها، وإبقائها بعيدة عن الالتئام والتصافي ذلك أنّ إدامة الاستعداء يحفظ الألغام الموقوقة في مواقعها المزروعة بها، لتكمل دورها في منع التواصل الاجتماعيّ وحجبه، حتى إن كان الغطاء لتنفيذ ذلك مسمّى بدوسائل التواصل الاجتماعي».

وسائل التواصيل هي أفكار المرء وتمثّلاته وتخيّلاته وأحلامه وأوهامه كما تتراءى له، وكما يتمكّن من تحويلها إلى مادّة للعرض والنشر، ونقطة انطلاق للتعبير عن نفسه، في بحر من التخبّط وسوء الفهم، بحيث إنّ السؤال الني يقابل به الفيسبوك مستخدمه: «بمانا تفكّر؟» قد يكون فضًا، أو استدراجاً للمستخدم

الذي يجد نفسه يجيب عن السؤال، ويملأ الفراغ بما يفكر به، وينشره.

تراكمات الكبت

لا يخفى أنّ سينوات القميع المديدة، وكمّ الأفواه، خلقت تراكماً مديداً من الكبت والاحتقان لدى الناس في العالم العربيّ، بحيث كانت الرقابة - وما تـزال - علـي المرء، في حِلْـه وترحاله، شبيدة، تصل أحيانا إلى محاصرته في تفكيره، ولم يكن ليسمح له بالتصريح عمّا يعترك فى داخله، وكان سوَّال «بمانا تفكّر؟» بمثَّابة اتَّهام ضمنى أنَّه يفكَّر بمَّا يناهـض السلطة هنـا أو هنـاك، أي تـمّ تصوير حالة التفكير كاتِّهام مبطَّن، فى سياق مكيدة تعطيل التفكير لدية، وجعله منقاداً لما يُملِّي عليه، وعمل ما يُساق إليه من دون مناقشة أو اعتـراض.

لا تثير علاقة العربى الملتبسة مع وسائل التواصل الاجتماعيّ أيّـة غرابة ، إذا تعمّقنا في تحليل بنيات الواقع العربيّ، ذلك أنّ فسحة التعبير الواقعيّـة المتاحـة لـه تـكاد تكـون معدومة، وجاءت وسائل التواصل لتفسح له مجالاً للتصريح والتعبير، ما أشعره بأنه امتلك زمام أمره من حيث طرح أفكاره وآرائه على الملأ، من دون أيّـة رقابـة، فـى الوقـت الـذي تكون هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتقه، تتجلى في دخوله عالما مختلفاً، يتعامل معه بعاداته السابقة في الصدام والمواجهة، بحيث يصوّل التواصل إلى تعارك لفظيّ، يتجلّى بصيغ عبثيّة من انتقاص الآخر والنيل منه.

"كلّنا مدوّنون"، "كلّنا مغرّدون"، وغير نلك من التوصيفات التي تطرب مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتوهمه أنّه خرج من عباءاته وحطم قيوده ودخل مرحلة القوة والتأثير، بحيث يبدأ التجبّر على مخالفيه بالرأي، ويحضر العنف اللفظي كصورة للعنف الذي يختزنه واقعياً، ويكون مستعناً لتصديره، وتوسيع دوائره.

ما يلفت الانتباه في وسائل

التواصل هـ و سيادة مزاج مناسباتي بيـ ن اليـ وم والآخـ ر، كأن المسرء فـي لعبـة، أو متاهـة الأوانـي المسـ تطرقة، إذ تتصـادى الأفكار وترتحـل وتعـاود الظهـ ور بصيغـة أو أخـ رى، ويتعاظـم الضجيـج المنفلت من عقاله، وقد يبني عراك مفترض على منشور ملفق، أو تدييس على أحدهم، فيغيو ذلك أشبه مـا يكـون بإبـرة تفقـاً دمّلـة ملتهبـة، ويحـل التهجّم قبـل التحقّق من الأمر محـل التهجّم قبـل التحقّق من الأمر محـل التهبّر والتمهّل والتـروّي.

التعطّش للتعبير عن النات، وعن الأفكار التي تجول في بال المرء، يقوده للبحث عن سبل تأكيد ناته وإثباتها، وإن كان نلك عبر خلق حالة من التباعد بدلاً من التواصل، إذ إنّ الأمر لا يتوقّف على مجرّد التعبير عن الرأي، والاكتفاء بالتصاور والتناقش، بل يتعدّى نلك إلى تحصين الرأي بإنشاء تكتّلات مفترضة، أو واقعية، لمحاربة الآراء المختلفة، أو التشهير بالمختلفين، وكأننا بتنا في دوّامة من التصارب الذي يكون أحد تجليات الحروب المستعرة، والمرشّحة للتفجّر بين الوقت والآخر.

انقسام واقعى وآخر افتراضى

يتنامى شعور الاستياء من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الغربي، كما في العالم العربي، كما في العالم العربي، ويمكن تلمّس جانب من نلك في رأي مثير للإيطالي أمبرتو إيكو الذي وجّه انتقادات قاسية لشبكات التواصل الاجتماعي واصفاً إيّاها بأنها «تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممّن كانوا يتكلّمون في البارات فقط بعد تناول كأس من البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر المجتمع، وكان يتم إسكاتهم فوراً. اللهجتم، وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو اللهاء».

يمكن الاختلاف نسبيًا مع إيكو في توصيفه الذي يتسم بتعميم غير مرغوب، إذ إنّه يستحيل منع الناس من إبداء آرائهم، بل تحضر ضرورة تحليهم بالمسؤوليّة تجاه آرائهم ومواقفهم، وعدم تحويل جدران العالم

الافتراضي إلى ألواح للمجانين، يشرثرون ويهنون فيها كيفما يشاؤون، لأنّ الكلمة مسؤوليّة، وهي بطاقة تعريف المرء بنفسه ومحيطه في عالمه الواقعيّ والمفترض معاً. خطوط بداية الحرّيّة ونهايتها هي خطوط النار في جانب، وخطوط الالتحام والتعارك من جانب آخر، وفي جزء صغير تكمن مساحة تضيق يوماً بيوم، تكون موقوفة للتعارف والتسامح والتصافي.

تظلّ حرّية الملوّن أو المغرّد أو الناشط في دائرة من المسؤولية، إذ لو تخلّت عن المسؤولية كنقطة بداية ونهاية فإنها ستنغمس في مستنقعات من الفوضى التي ستترتب عليها نتائج وخيمة، ولا يختلف اثنان على أن الفوضى التي تجتاح عدداً من الدول العربية لا تحتاج إلى مزيد من التأجيج أو النفخ أو التوسيع، وحريّ بأيّ امرئ أن يسأل نفسه قبل نشر ما يفكر به، ويتمعّن فيه، كي نشر ما يفكر به، ويتمعّن فيه، كي الموجودة وتعميقها.

الانقسام في العالم الافتراضي يعكس الانقسام الواقعي، تكتلات متأهّبة للانقضاض بعضها على الآخر، جيوش إلكترونية تتربّص بمخالفيها، حملات تخوين وتشهير تحضر بين المنقسمين المتحاربين، وتكون الكلمة رصاصة مؤجّلة في بحر الأحقاد والضغائن.

لا يخفى أنّ هناك، في القيعان والأعماق، بِوراً مرشّحة للتفَّجُر، وجمرأ كامنأ تحت رماد الضغائن التي يمكن استخراجها من نقاط الخلاف والاختلاف التاريخية، داخل المجتمع نفسه وضمن أفراده، ومع الجوار ومجتمعاته، يمكن لوسائل التواصل أن تكون سبلاً للنفخ فيها وتحويلها إلى شرارات لمعارك لفظيّة، وواقعيّة قائمة، أو قادمة، كما يمكن أن تشكّل جسورا للتواصل وتبديد سوء الفهم. وهنا يظلّ العربيّ في عالمه الواقعي وفي عالمه الافتراضي أمام امتحان الإرادة والمسؤوليّة والحرّيّـة والوجود، فأيّ معسكر سيختار؟ ومن أيّ بئر سيمتح؟!

مرزوق بشير بن مرزوق

الثقافة التليفزيونية

في جميع الدول العربية- وبدون استثناء- هناك وزارة للتربية والتعليم، من أهم مسؤولياتها تعليم الأجيال وإعدادها لبناء المجتمع في كافة مجالاته ونواحيه.

يقضى الطلبة ما يعادل ست ساعات في فصولهم الدراسية، وتسعة أشهر من العام، وعلى مدى اثنى عشر عاماً، يتم تجهيزهم بالأدوات العلمية التي يفترض أن يواجهوا بها معضلات الحياة، ويجدوا لها الحلول، أو تطوير ما هو قائم فعلاً من إنجازات علمية إنسانية. لكن ومن جانب آخر، يقضى الفرد-سواء أكان تلميناً أم فرداً عادياً في المجتمع-ضعف تلك الساعات والأيام والسنوات في متابعة وسائل الإعلام الجماهيرية، وخصوصاً مشاهدة برامج التليفزيون المتنوّعة. ولقد أصبح التليفزيون المصدر الأول في تلقّي الفرد لمعلوماته، والمصدر الأول للتنشئة الاجتماعية، متجاوزاً بنلك المدرسة والكتاب والمصادر التعليمية التثقيفية في المجتمع. كما أصبح التليفزيون المصدر الأساسي في تعزيز القيم في داخل الفرد، ومن ثُمَّ في داخل المجتمع، وربما يتجاوز في نلك تعزيز القيم الصادرة من الأسرة، أو المجتمع المحيط بالفرد، أو حتى من المؤسسات الدينية ذاتها. هنا التأثير الذي يحدثه التليفزيون في نمط الحياة

هذا التأثير الذي يحدثه التليفزيون في نمط الحياة الاجتماعية في مجتمعنا العربي وفي مجتمعنا المحلي، للجتماعية في مجتمعنا العربي وفي مجتمعنا المحلي، لم يأخذه الكثيرون في الاعتبار، فهناك تجاهل، للرجة العناد، وعدم اعتراف علمي وأكاديمي وبحثي بأن هناك مصدراً ثقافياً مهماً يتشكّل في مجتمعنا، وهو ما يسمّى «الثقافة التليفزيونية» أو ثقافة خطاب المشهد التليفزيوني. هنا المصدر الثقافي ينافس، أوربما- يتجاوز المصادر الثقافية الأخرى، مثل الكتاب، والصحيفة وغيرهما من المصادر التقليبية، ولقد

أصبح للثقافة التليفزيونية روّادها ونجومها، لهم جانبية خاصة يتفوقون بها على جانبية كبار الكتّاب والمؤلفين، ولهم تأثيرهم المباشر على متلقيهم.

في شهر رمضان، لهذا العام، تمكّنت حلقة واحدة ضمن مسلسل تليفزيوني من لفت أنظار المشاهدين إلى ما تقوم به المنظمة الإرهابية (داعش)، وربما ما أحدثته تلك الحلقة التي تعرّضت إلى جزء من أفعال تلك المنظمة، بشكل ساخر، من تقريب الصورة النمطية حولها أو بناء صورة مغايرة عنها، على الرغم من أن ما تَم تناوله في تلك الحلقة لا يرقى علمياً وتحليلياً إلى ما أوردته الكتب والمطبوعات المختلفة عن تلك المنظمة.

لقد سمّى الكاتب المعروف الدكتور عبدالله الغنامي، في كتابه، هذه الثقافة الجديدة بـ«الثقافة البصرية» وهي مرحلة بشرية تغيّرت معها مقاييس الثقافة كلها، إرسالاً واستقبالاً وفهماً وتأويلاً... والحق أن الصورة و(الكلام هنا للدكتور الغنامي) تعتدي علينا فعلاً، فهي تقدم إحساسنا الوجداني، وتتدخل في تكويننا الفعلى، وتتحكم في قراراتنا الاقتصادية... إلىخ.

هذه الثقافة الجديدة في حاجة إلى اعتراف أكاديمي وعلمي بها، لتكون جزءاً من المناهج الدراسية، وجزءاً من البحو ث والدراسات الأكاديمية، كما أن هذا الجهاز المُسمّى بالتليفزيون في حاجة إلى تسليمه إلى قيادات مهنية وعلمية، ووضع معايير عالية الجودة في قبول من يديرون كافة جوانبه الإنتاجية الغنية والبرامجية، وأن ترقى تلك المعايير إلى تلك الطبقة في قبول الأساتذة في جامعاتنا، والمهنسيين في مؤسساتنا المهنية، والأطباء في مستشفياتنا، لأن هنا الجهاز في النهاية هو من يُشكل عاداتنا ومسيرتنا وقراراتنا البومية.

هولبيك، فوكو وصورة الإسلام

احميدة عياشي

منذ أيام، جمعنى لقاء بباحثة بولونية مقيمة في فرنسا، وكانت أطروحتها حول الأوروبيين عموماً، والفرنسيين خصوصاً، النين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية، ولقد فهمت منها أن معظم هـؤلاء ينتمون إلى عائلات من الطبقة الوسطى، ونوو مستويات تعليمية عليا، ومعظمهم اعتنق الإسلام وهو في أوروبا وليس على أرض بلنان عربية أو إسلامية، وفهمت منها كنلك أن معظم هؤلاء المنخرطين في النشاط الإسلامي كانت مشاكلهم ذات طابع وجودي وهم في حالة غضب ضد أنفسهم، وضد الثُّقَافة التي رضعوها منذ نعومة أظافر أصابعهم، حيث لم يجنوا منها سوى الإحساس المهول بالضياع والشعور بالضواء العاطفي والرّوحــى.

مثل هنا البروفايل، هو ناته الذي يرسمه لنا الكاتب الفرنسي ميشال هولبيك (58 سنة)، في روايته الأخيرة «خضوع» التي أسالت الكثير من الحبر، وأثارت الكثير من السجالات في الميبيا الفرنسية، والأوروبية بشكل خاص، وأيضاً شيئاً من الإثارة في أوساط النخبة العربية والإسلامية.

هناك صورة ترسنخت وسادت في أوساط المثقفيان من المسلمين والعرب، عن صاحب رواية «خضوع» أنه معاد للعرب وإسلاموفوبي، ولهذا فهم كانوا ينتظرون أن تكون روايته، قبيل

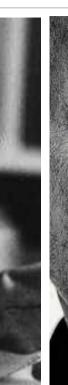
صدورها، هجوماً شرساً على دينهم، وتأجيجاً للكراهية ضدهم، خاصة أنهم أصبحوا خلال سنوات انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المجتمع الفرنسي، الهدف المفضل للسياسيين الباحثين بأي ثمن عن أكباش فداء، لكن ما حدث هو العكس، فهولبيك بيل مواصلة استفزازهم لهم ولدينهم، راح يستفز المخيال الفرنسى ليس بإسلام مُتطرّف وعدواني، بل بإسلام معتدل، إسلام ينتقد الفرنسيين أنفسهم وطبقتهم السياسية من اليمين المُتطرّف الممثّل بزعيمة الجبهة الوطنية التى كانت قاب قوسين من الوصول إلى قصر الإيليزيه، لولا تحالف اليمين واليسار مع محمد بن عباس، رئيس حزب «الأخوة الإسلامية» وممثل الوسطية الإسلامية الذي سيقدّم حلولا وعلاجا لفرنسا المريضة بماضيها وفلسفتها فى الحياة وبانحطاطها الأخلاقي والاجتماعي والسياسي.

يدعى بطل«خضوع» فرونسوا، يقضي سنوات في التحضير ليقضي سنوات في التحضير والناقد الفني هيومانس (1848 المحبح أستاناً في السوربون، تتميز حياته بالتفاهة وبالمزاج المتقلّب والكآبة والنضوب العاطفي والعبثية الجنسية المتسمة بالبلادة.. حياة بيون معنى تنصر نصو مستوى لا حَدّ له من البؤس والركاكة، وفي لحظة انسياد

سياسى حقيقى يتمكن المترشح للرئاسة محمد بن عباس، باسم حزب «الأخوة الإسلامية» من إنقاذ فرنسا الجمهورية من النمين المُتطرّف.. يجلب لها السعادة الروحية بعد الشقاء المادي، والرخاء بعد الأزمة، والطمأنينة بعد الخوف، والانسجام بعد التفكُّك، والخلاص الروحي بعد عناب الوحدة والشك، فتعرف فرنسا حياة أخرى، حيث تصبح شريعة الإسلام المعتدل هي السيدة، فتختفى، في ظِلَّ المجتمع الجديد، مظاهر الاختلاط الجنسى، ويتولى الإسلاميون قطاع التربية والتعليم، وهنا من أجل تطبيق استراتيجيتهم في إعادة تأهيل المجتمع الذي كان في ضلالة.. وينتهى بطل «خنوع»إلى اعتناق الإسلام..

طبعاً، العالم الذي يقدّمه لنا الروائي، هو عالم أسود مليء بالسخرية الصامتة المتدثرة بالخضوع شكلاً ومضموناً، ومتوسلة هجائية ضمنية ذات طابع مازوشي... ويبين لنا هولبيك وهو يرسم لنا بروفايل أوغي 2020 أنه غير مُعاد للسامية في 2020 أنه غير مُعاد للسامية وفي علاقة حسنة مع المؤسسات اليهودية.. أي أنه يُقدّم لنا هنا الإسلام الذي يتمناه الغرب للمسلمين أو لقادتهم الممتثلين للنصيحة الأوروبية، هنا الإسلام المتشبه بصورتهم، بنظرتهم، بإسقاطاتهم، وذلك بالرغم من تلك البهرجة

النمطية المعششة في المخيال الغربي عن ذلك القالب الاستهلاكي الميديائي للإسلام..

لقد قامت «خضوع» على جنس أدبى هو المزج الهجين بين الحقيقي وغير الحقيقي، بين السياسي والخيالي، بين حب المسلمين وكراهيتهم في الآن نفسه، وبين الرغبة في البقاء على قيد الحياة والاندفاع الجامح نصو الانتصار، لكنها أيضاً جاءت لنكتشف خلال قولها الأدبى الكئيب لحظتين فرنسيتين تجاه الإسلام. اللحظة الفرنسية الأولى، حدثت في 1979، وعَبّر عنها الفيلسوف ميشال فوكو (1926 - 1984) وذلك من خلال الصورة التي قتّمها عن الإسلام، ومن شُمّ دوره كفاعل اجتماعي وسياسي، وكمشروع ثقافي ودنيوي..

لم يتخيل ميشال فوكو أن مسلماً معتدلاً، يصل إلى السلطة في لحظة حرجة من حياة الفرنسيين، ليطرح مسألة الإسلام كانشغال سياسي وفلسفي، بل كان الإسلام يطرح نفسه بوصفه سؤالاً غير مسبوق كفعل سياسي وثوري، وكانت الأحداث التي اندلعت فتائلها كافية لتجرّهنا الفيلسوف كى يعيد صياغة

تلك العلاقة التي كانت سائدة في أوروبا مثل اليقين، الذي لا يتسرب إليه الشك بين البين والسياسة، والدين والثورة، والدين والدولة، وهذا ما جعل ميشال فوكو يفتح طريقاً آخر في التفكير وفي مقاربة الدين، الذي كان عنصراً محركاً في لعبة التغيير أيام الثورة الإيرانية غير المسبوقة، ولقد طرح تلك الفكرة التى سماها بـ«الروحانية السياسية»، ولم تكن نظرته مستمدة من القراءة أوالملاحظة البعيدة عن الميدان، فلقد انتقل فوكو إلى إيران، واقترب من الثورة كمحقق صحافى ذهب حيث «تولد وتموت تلك الأحداث التي هي الأفكار»، وكان ذلك ضمن مشروع يتشكّل من فريـق من المثقفين ينزلون إلى الميدان تدعمه اليومية الإيطالية الكبيرة «أخبار المساء» أو «Corriere della Sera». وكانت النظرة التي شكّلها فوكو من خلال مجموع كتاباته الصحافية التي أنجزها عن الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه تشير إلى أن «الإسلام لیس مجرد دین فحسب، بل نمط حياة وانتماء لتاريخ معين وحضارة مُعيّنة، يخشي أن يشكّل فتائل انفجار هائل يُقاس بمئات الملايين

من البشر»، وكذلك يستخلص فوكو «أن مشكلة الإسلام، بوصفه قوة سياسية، هي مشكلة جوهرية بالنسبة إلى عصرنا وفي قادم السنوات، ويعدّ الشرط الأول للاقتراب منه، بالقليل من النكاء، هو ألّا نبا بالكراهية تجاهه».

هكنا يُعبّر فوكو عن اللحظة الفرنسية الأولى من الإسلام، التي تتمثل في عدم البدء بالكراهية تجاهه، أما اللحظة الثانية والتى عَبّر عنها ميشال هولبيك فى «خضوع» فإنها تكشف لنا، حتى وإن اتكأت على الرؤية الموظفة لصورة الإسلام المعتدل الذي سيحكم فرنسا في 2020، عن مدى نزوعها إلى إنشاء خطاب يصبّ في صناعة خوف مولد للكراهية تجاه الآخر، عنينا به الإسلام والمسلمين، وذلك ليس فقط في مجالهم العربى الإسلامي، بل أيضاً كقوة بشرية وثقافية داخل المجتمع الأوروبي عموماً، والفرنسى على وجه الخصوص كونهم جزءاً لا يتجزأ من معادلة هذه المجتمعات على صعيد التنوع الثقافي، وكنلك على صعيد صناعة القرار السياسي.

حداثة ما بعد الاستعمار فى انبعاث دراسات المهمَّش

د. خالد طحطح

اقتصر، في البداية، استعمال مصطلح التّابع أو المُهمّش «subaltern» على المعنى الجغرافي للكلمة؛ المُهمّش فقصد بهما مناطق الضواحي التي تتميّز بفقرها العام، لكن، سرعان ما وَسَمَ البعض، بالمصطلحين، الشعوب ذات الثقافات البسيطة، وكلا المعنيين يحملان دلالة التعبير عن فئات ظلّت خارج منظور التاريخ الرسمي.

تبلورت مدرسة دراسة التّابع عملياً من التطوّر الناسع اللهي شهنته الكتابة التاريخية منذ القرن التاسع عشر، مروراً بأبرز التيارات التاريخية المعاصرة، مثل المدرسة الماركسية الإنجليزية، ومدرسة الحوليات الفرنسية، والتاريخ المصغّر الإيطالي، وتاريخ الحياة اليومية الألماني، ثم ما لبثت أن انتقلت دراسات المهمّش إلى علوم إنسانية أخرى خاصة في الدراسات الأنثروبولوجية، والأدبية، والسوسيولوجية.

تُقَدِّمُ لنا مقاربة تاريخ المُهمَّشِين منظوراً مختلفاً للتاريخ، غرضها فهم حياة الناس العاديين النين عاشوا في الماضي، وذلك من خلال نقل تجربتهم الخاصة؛ فعلى نقيض المدرسة الوضعانية، التي ركَّزت على الأحداث وتاريخ العظماء، برز التاريخ الاجتماعي المرتبط بمدرسة الحوليات الفرنسية، والذي اهتم بدراسة الكتل التي ظلَّت على هامش السلطة.

نقلت الحوليات اهتمامها من دراسة الأحداث السياسية والعسكرية إلى دراسة البنيات الاقتصادية والاجتماعية، مُتجاوزة، بنلك، «التاريخ البيوغرافي»، و «التاريخ الوقائعي»، لصالح «تاريخ الأمد الطويل»، و «تاريخ

الهامشيين»، و «تاريخ الجسيه»، و «تاريخ النهنيات».

وفي مجال كتابة السير، ومن خلال الدخول في متاهات التاريخ الصامت، وتاريخ الرجال العاديين، انتقلنا من بيوغرافيات الأفراد العظماء إلى الغوص في سير الأشخاص النين ليسوا من المشاهير، بل وأحياناً هم من المغمورين تماماً؛ ما يعني إعطاء الأولوية للبحث في الهوامش، وفي المواضيع المسكوت عنها؛ فعبر التركيز على سير الفئات والأماكن المهمشة برز الى الوجود شيء اسمه «التاريخ المنسي».

شهدنا مع جيل «التاريخ الجديد» توظيف أدوات تحليل علماء الأنثروبولوجيا، وخير مثال على الانصهار الجيد بين التاريخي والأنثروبولوجي، كتاب «ناتان ووشتل»، «نظرة المهزومين، هنود البيرو إزاء الغزو الإسباني»، الصادر عام 1971، الذي أعاد الاعتبار لذاكرة الشعوب التي تعرَّضُ صوتها للإقصاء في الكتابة التاريخية. إن مقاربة هذا المؤرخ ساهمت بشكل أفضل في فهمنا لتاريخ شبعب الإنكا وفترة الغزو الإسباني من وجهة نظرهم، ومن المعلوم أن تاريخ الهنود الحمر بقى مغيّباً في كتابات المؤرخين الأميركيين طيلة القرن التاسع عشر؛ فقد ركز هؤلاء على حقبة ما بعد اكتشاف القارة الأميركية، فظل، بذلك، تاريخ المحليين مجهولا، ولم تبدأ عملية إعادة كتابته إلا مع ثلاثينيات القرن العشرين. اتسعت بعد هذه الدراسة وغيرها دلالات كلمة مُهمَّش في دراسات المؤرخيـن الماركسـيين البريطانييـن، مع ازدهار أبحاث التاريخ من أسفل، وقد وظّف المفهوم تلامنتهم من مؤرخي المدرسة الهندية الجديدة، وعلى

رأسهم راناجيت جوها قائد مجموعة «دراسات التابع، Subaltern Studies».

ونشير إلى أنه صدر عن دار (مشروع كلمة) سنة 2011، كتاب مترجم إلى اللغة العربية بعنوان «مواطن الحداثة: مقالات في صحوة دراسات التَّابع»، وهو كتاب ينطلق من تساؤل جوهري سعى المؤلف ديبيش شاكرابراتي، أستاذ التاريخ واللغات والحضارات لشرق آسيا في جامعة شيكاكو، إلى تحليله وفق منظور جديد، إنه سؤال إشكالي يجعل من طرق توطين الحداثة في الهند أنمونجاً لدراسته؛ إذ كيف يمكن، في بلد مُتعدّد اللغات والثقافات والأديان، تحقيق حداثة ما بعد التنوير بعد استعمارية تتخطّى أخطاء حداثة ما بعد التنوير

يقترح المؤلف حداثة مغايرة، حداثة بديلة تحترم التقاليد المحلية، وتنفتح على الرؤية الكونية، دون أن تقع أسيرة التنوير الأوروبي، تلك التي يسمّيها بدحداثة ما بعد الاستعمار»، وهي رؤية تتفق، في مضمونها، مع جوهر أطروحات من يُسَمّون «روّاد دراسات التّابع»؛ فالحداثة كما قدّمها الكاتب شاكرابراتي، الذي وُلد وترعرع في الهند، ليستْ سيرورة متجانسة، فهناك-في نظره- دوماً،مجال «للبدائل» داخل الحداثة. وقد قدّم ملامح من رؤيته هذه في مؤلفاته السابقة، وبالخصوص من رؤيته «ترييف أوروبا: الفكر ما بعد الاستعماري والاختلاف التاريخي» و «إعادة التفكير بتاريخ الطبقة العاملة: البنغال 1890 - 1994».

النخبوي الذي يتبنى رؤية التنوير المتعالي، انطلقت مجموعات دراسات التابع من مدخل مختلف لإعادة النظر في تاريخ بلدهم.

لقد وكَدت دراسات التَّابِع في الهند على ضرورة إعادة النظر في الحقبة المرتبطة بالاستعمار البريطاني، وتضم المجموعة نخبة من المؤرّخين والأنثروبولوجيين النين انتقدوا التاريخ المكتوب من قبل المؤرّخين المتأثرين بالسياسات الكولونيالية، واقترحوا مراجعته على ضوء مفاهيم مغايرة متصلة بالتاريخ الشفاهي الذي استبعدته الاتجاهات النخبوية، التي مثلها آنناك تياران اثنان هما: مدرسة كامبريدج، ومدرسة المؤرخين القوميين.

لقد تمّت إعادة الاعتبار- مع دراسات التَّابِع الهنديةللمجموعات المهمَّشة؛ فقد تَمَ الاعتراف بها، وأتيحت
لها فُرص إسماع صوتها. وهنا ما ولَّد سلسلة من
الكتابات خضع فيها التاريخ نفسه، بوصفه معرفة
أوروبية، للتمحيص والنقد، وقد أسهم في هنا المشروع
كل من الأكاديمي بجامعة هارفرد «هومي بابا»، والناقدة
الأدبية الهندية الأصل «غايتري سبيفاك» من جامعة
كولومبيا، ومعها من الجامعة نفسها المفكّر الفلسطيني
إدوارد سعيد؛ فهؤلاء- ومعهم ثُلة من المؤرخين الهنديينجعلوا من دراسات التَّابِع مشروعاً يتحاور مع الدراسات

مناهبج هنه الدراسات مجالات أخرى

السياحة في ظل الإرهاب

أشكال السياحة عديدة ومتطورة، ففي حين يتنافس العرب على النسب الضئيلة المُتبقية من السياحة العالمية، طورت هذه الأخيرة مفهوم السياحة حتى صرنا نسمع بسياحة تحت الطلب، وسياحة بيئية، وسياحة طبية، إلى غير ذلك، بل وسياحة الفضاء! وتحت أعماق البحار!

أوضاعنا العربية، في العقد الأخير، عرفت هزّات أمنية، واختلالات بنيوية انعكست على الاستثمار بشكل عام، وعلى القطاع السياحي على وجه الخصوص.

العالم من زيارة أماكن غير آمنة، كما لا يُشجّع الذهاب إلى مدن وبلدان غير مهيأة لاستقباله بشكل لائق.

تطرح هذه المقالات ملاحظات حول المسائلة السياحية في بلادنا العربية وسُعبل تحريك مؤشراتها واستثمار مدخراتها الثقافية والعمرانية...

السياحة الثقافية

مجال التعريف بالقيم الإسلامية

د. محمود الذوادي*

نُلقي في هنا المقال أضواءً على ظاهرة السياحة الثقافية في المجتمعات العربية من خالال رؤية العلوم الاجتماعية لها. منهجياً، نحتاج إلى تعريف الثقافة في المقام الأول. ونظراً لوجود عدد كبير من التعريفات للثقافة في علوم الإنسان والمجتمع، فإننا سنقتصر على ذكر أشهرها، من ناحية، والتركيز على مفهومنا الخاص للثقافة، والذي نسميه البعد الثالث للإنسان، من ناحية ثانية.

فقدان اللغة في أشهر تعريف للثقافة

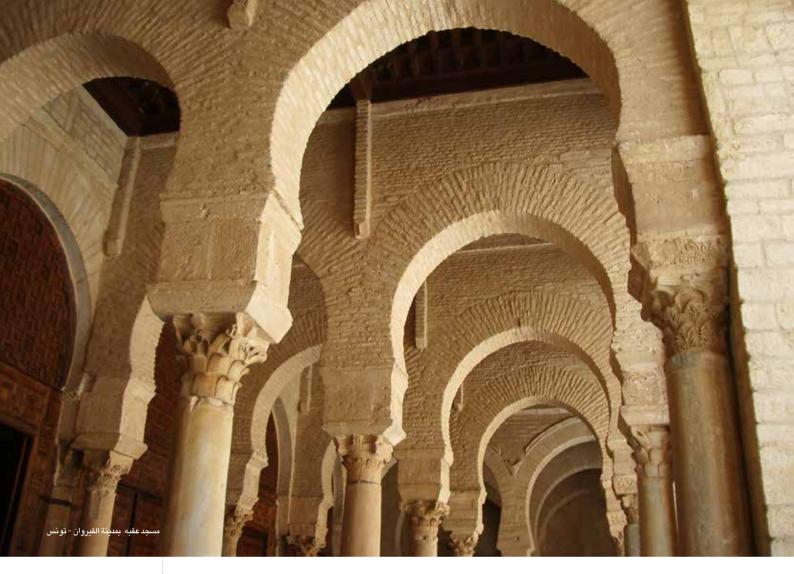
رغم مركزية مَلكَة اللغة في هويّة الإنسان، ومن شمّ في بروز منظومة الرموز الثقافية في المجتمعات البشرية، فإن أشهر تعريف لمفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية الغربية المعاصيرة لا ينكر اللغية كعنصير مركزي في صلب منظومة الثقافة. فقد عرّف عالم الأنثربولوجيا البريطانى إدوارد برنارد تيلور (1871)الثقافة (Culture) مأنها «ذلك الكل المعقد الني يتضمّن المعرفة والعقيدة والفنّ والأخلاق والتراث وأى مقدرات وعادات يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع». لا يشير هنا التعريف الكلاسيكي إلى اللغة ولا يعطيها الصدارة في مكونات منظومة الثقافة، والحال أن اللغة هي منشئة ظاهرة الثقافة نفسها كما سنبيّن. أي أن هناك علاقة عضويـة جـداً بين اللغة ومنظومة ثقافتها. ومن ثمّ، يجوز الحديث عن قصور تعريف تيلور لمفهوم

الثقافة بسبب أنه لا ينكر- بكل وضوح-صدارة اللغة في تعريفه للثقافة البشرية.

ظروف ميلاد البعد الثالث للإنسان

بعد العودة، في أواخر الثمانينيات (1988)، إلى أرض الوطن، تونس، عقب الدراسة والتريس في أميركا الشمالية وغيرها من البليان في آسيا وإفريقيا، بيأت مسيرتنا البحثية الفكرية الجثية في محاولة فهم طبيعة الإنسان وحركية المجتمعات البشرية من منظور العلوم الاجتماعية. فتبنيت في خطة تفكيري في هنا الموضوع الخطوات التالية: 1- طرح علي هاجس فضولي المعرفي بعض الأسئلة البحثية والفكرية حول إمكانية إرساء إطار فكري منبثق من تخصصي في علمي الاجتماع والنفس، لفهم وتفسير سلوكيات الناس وحركية المجتمعات والحضارات البشرية. فقلت لنفسي بكثير من الثقة رداً على ذلك الطرح: هنا الأمر ليس بالمستحيل.

2- ثم ألقيتُ على نفسي السؤال المنهجيً الآتي: أين ينبغي عليّ الشروع في سبر ألغاز الموضوع ؟ فكان الرد على ذلك الإستفسار في العبارات الآتية: عليّ البدء- أولاً- بتحديد المواصفات الخاصة التي يتميز بها الجنس البشري عن غيره من الأجناس الأخرى. لأني رأيتُ أن العثور على تلك المواصفات يضع مسيرة بحثي في المربع الأول الصحيح كون تلك المواصفات المميزة للبشر ترشحها بقوة

لكى تكون عوامل حاسمة لصيقة ومباشرة للتمكين من الفهم والتفسير لسلوكيات الأفراد وحركية الجماعات والمجتمعات الإنسانية. 3- وجدتُ أن ما أسميه البعد الثالث في الإنسان (اللغة، والمعرفة/العلم، والفكر والديانات، والقوانين، والقيم، والأعراف الثقافيـة...) هـي تلـك المواصفـات التـي يتميـز بها الإنسان عن بقية الكائنات. جاء ميلاد مفهوم البعد الثالث للإنسان عندى كحصيلة لاعتبار أن هويّة الإنسان تتكوّن من ثلاثة معالم هي:الجسد، والروح، والبعد الثالث أو منظومة الرموز الثقافية أو الثقافة بالمعنى المتناول بين عامة الناس. تبيّن لي أن التعمُّق فى دراسة البعد الثالث/منظومة الثقافة هو مربط الفرس للفهم وللتفسير في دنيا الإنسان والمجتمع البشري. ونتيجة لذلك أصبحت معظم كتاباتي تتأثر قليلاً أو كثيراً بمقولة نظريتي القائلة إن الإنسان هو الكائن نو البعد الثالث، وفي طليعتها كتاباي باللغتين العربية والإنجليزية الصادران أخيرا حول علم الاجتماع الثقافي (النوادي 2010، -Dha ouadi 2013) في تونس والولايات المتصدة الأمركسة.

4- وعند تساؤلي عن عنصر في البعد الثالث يكون له الدور الأول والحاسم في ميلاد بقية العناصر الثقافية، اتضح لي أن اللغة البشرية هي العامل القوي الحاسم والفريد الذي أدى إلى ميلاد بقية عناصر منظومة الرموز الثقافية للبعد الثالث وتجسدها عند الجنس البشرى. لنا، وصفتُ اللغة بأنها أم الرموز الثقافية جميعاً في البعد الثالث، الأمر الذي يُعطى مشروعية لتسمية الإنسان: الكائن ذا البعد الثالث اللغوى الثقافي بالطبع. أي أنه ليس بالكائن الناطق فحسب، كما وصفه الفلاسيفة والمفكرون القدماء، بل هو أيضاً فى الوقت نفسه كائن يلبس دائماً كسوة البعد الثالث للرموز الثقافية. ومن ثم، يجوز تلخيص دور اللغة المتميز في ولادة البعد الثالث للإنسان في الآتي: أستعمل لغة؛ إذا أنا إنسان.أي أن بنّى البشر يكسبون هويتهم الإنسانية بواسطة هبة اللغة في شكليْها: المنطوق، والمكتوب.

معنى السياحة الثقافية استناداً إلى معطيات الإطار الفكري للبعد الثالث للإنسان، فإن مدلول مصطلح السياحة الثقافية يفيد إعطاء عناصر البعد الثالث للإنسان، في المجتمع، أهمية خاصة يتعرّف إليه السياح من داخل البلد ومن خارجه. وبالتحبيد، تعنى السباحة الثقافية وفقاً لمنظورنا دعوة معشر سياح أهل الوطن ونظرائهم الأجانب للتعرف بالتراث الثقافى للبعد الثالث للإنسان في البلد المعين والتمتع به. وبعبارة أخرى: السياحة الثقافية تركز، في المقام الأول، على الجوانب غير المادية/ الثقافية والروحية للمجتمع. وجدير بالنكر فى هنا الصدد الإشارة إلى أن كلمة الثقافة تستعمل أحياناً كمرادفة لكلمة حضارة في العلوم الاجتماعية. أي أن كلمة ثقافة culture تساوى كلمة حضارة civilization. ومن جهة ثانية، يتبنى بعض العلماء موقفاً يميز بين الثقافة والحضارة. فالثقافة تعنى عند هؤلاء الجوانب غير المادية في المجتمع، أي معالم البعد الثالث للإنسان (اللغة والمعرفة/العلم والفكر والديانات والقوانين والقيم والأعراف الثقافية...). وأما كلمة الحضارة فتشير عندهم إلى المعالم المادية في المجتمع من العمارات والصناعات المتمثلة في أشياء مادية، كالسيارات والأثاث المستعمل في المنازل، مثل الكراسي والأسرة والتليفزيونات وغيرها من الصناعات. واعتماداً على هنا الفرق بين الثقافة والحضارة، فإن المقال يولي اهتماما رئيسياً بالجوانب الثقافية في سياسة توجّهات السياحة الثقافية في المجتمعات العربية.

ثقافة المجتمعات العربية

يرى المختصون في العلوم الاجتماعية الحديثة أن عاملي اللغة والدين هما أكثر العوامل الثقافية المُحدّدة للهوية الثقافية.

فالهوية الجماعية الثقافية للمجتمعات العربية هي هوية عربية إسلامية، ومسيحية، ويهودية، بمعنى أن اللغة العربية وديانات الإسلام والمسيحية واليهودية هي العناصر الثقافية البارزة في المجتمعات العربية. علما بأن الدين الإسلامي هو دين أغلبية سكان الوطن العربي. ويعني هنا أن اللغة العربية والدين الإسلامي هما قطبا منظومة الهوية. ومن ثم، فالثقافة الدينية الأم في أغلبية المجتمعات العربية هي ثقافة إسلامية. وأما الثقافة المسيحية واليهودية فهما ثقافتا الأقلية في المشرق والمغرب العربيين. وعليه، فإنه

من الضروري أن تولي لوائخ وسياسات السياحة الثقافية، في معظم المجتمعات العربية أهمية خاصة إلى معالم تراث الثقافة الإسلامية في البعد الثالث للإنسان في العالم العربي. وهو ما تميل إلى تهميشه بعض المجتمعات العربية، كما سنرى.

فاللغة العربية والدين الإسلامي يمثلان أبرز عنصرين ثقافيين في معظم التراث الثقافي في المجتمعات العربية، لأنهما المكوّنان الرئيسيان لمنظومة الهوية العربية الإسلامية الثقافية لأغلبية تلك الشعوب. ويتمثل التعامل السليم مع التراث الثقافي في معلميْن رئيسيين: المحافظة على رصيد التراث في شكله المادي والمعنوي، من جهة، وحضور روابط نفسية قوية لدى المواطنين لصالح نلك التراث، من جهة أخرى. وبعبارة أخرى: نلك التراث، من جهة أخرى. وبعبارة أخرى: حياة الشعوب لا يأتيان من مجرد استمرار وجودهما المادي فحسب، بل يأتيان -في المقام الأول- من العلاقات النفسية المتعاطفة مع معالم التراث.

السياحة التونسية والتراث الإسلامي

يؤكد المفكر التونسي هشام جعيط أن هوية الشعب التونسي هي هوية عربية إسلامية بامتياز: «لا ينبغى خداع النفس بالنسبة لإمكانية استمرار الحضارة الفينيقية والثقافة اللاتينية والآثار اليونانية على الأرض التونسية. فالإسلام استطاع القضاء نهائيا على الكل. فإفريقية/تونس القرن الثامن كانت كما هي اليوم: أي بلد مسلم عربي».. لكن يردد خطاب كثير من النخب التونسية مقولة أن تاريخ تونس هو تاريخ 3000 سنة. يشير ذلك- ضمنياً- إلى عدم إعطاء الأهمية الأولى إلى التراث العربى الإسلامي في هوية الشعب التونسي. فجاء التركيز على التراث القرطاجني، والفينيقي، والروماني ومعالمه المعمارية الذي يعطيه قطاع السياحة التونسية أولوية يُقاد إليها السياح الأجانب فى زياراتهم إلى البلاد التونسية. ويعود هنا إلى أن أصحاب القرار السياسي في تونس بعد الاستقلال 1956 نوي التوجه الثقافي الغربى أولوا المحافظة على التراث المعماري لما قبل الفتح العربي الإسلامي عناية أكبر، تقرباً للغرب.

تأصيل السياحة الثقافية

إن السياحة الثقافية في الوطن العربي يمكن أن تشمل عدة أنشطة ثقافية تعرّف السياح الأجانب ببعض معالم الأصالة في منظومة الثقافة العربية الإسلامية. وكأمثلة ننكر ثلاثة:

1- حفز السياح على تعلّم شيء من اللغة العربية بتقديم دروس مجانية لهم من طرف وزارات السياحة العربية، صحبة معارض للخط العربي الذي يلقى إعجاباً لدى الغربيين. 2- إن فنّ ترتيل أو تجويد القرآن الكريم مجال آخر جدير بتعريف السياح به عبر الأصوات الجميلة المختلفة من المرتلين والمجوّدين. هناك روايات عديدة تفيد أن دخول غير المسلمين إلى الإسلام تم بعد سماعهم المصوات المجوّدين.

3- في زمن اقتران الإرهاب بالإسلام ينبغي على المجتمعات العربية تبني سياسات ثقافية تعرف السياح بوجه الإسلام الحقيقي الذي ينادي بالمساواة الكاملة بين الناس، بغض النظر عن ألوانهم ولغاتهم وسلالاتهم العرقية. وهو ما تلخصه الآية القرآنية: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عندَ اللهَ أَتْقَاكُمْ».

وصية ابن خلدون

وتماشياً مع حفز السياح على التعرّف بثقافتنا، يدعو ابن خلدون إلى الاعتزاز

بصوت عالٍ إلى ضرورة محافظة المسلمين على حصانتهم في مربط فرس تراث الثقافة الإسلامية. يتحدّث ابن خلدون عن الفلسفة اليونانية التي كانت نات أثر كبير على فكر الكثير من فلاسفة المسلمين ومفكريهم فيقول: «فليكن الناظر فيها متحرزاً جهده من معاطبها، وليكن من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه، ولا يُكِذِّن أحد عليها وهو خلو من علوم الملّة فقلً أن يسلم لذلك من معاطبها...». ولا يكاد يوجد شك أن ابن خلدون سيقف اليوم إلى وانب النخب العربية الإسلامية التي تنافع عن تأصيل قطبَى قراث الهوية العربية

بالتراث الثقافي الفكري الإسلامي. فهو ينادي

77

"

السياحة الثقافية في الوطن العربي يمكن أن تشمل عدة

أنشطة ثقافية تُعَرِّف السياح

ببعض فعالم

الأصالة في

منظومة

الثقافة

العربية

الإسلامية

الأحانب

والمثقف، والمفكر المسلمين.

المراجع

الإسلامية في اللغة والفكر والعقيدة، لأنه قد

حنّر من معاطب الاستلاب الفكري للفيلسوف،

^{*} عالم الاجتماع - تونس

⁻ بن حتيرة، صوفية (2008) الجسد والمجتمع: دراسة انثروبولوجية لبعض الاعتقادات والتصورات حول الجسد، بيروت، الانتشار العربي.

⁻ محمود النوادي (2010) المقدمة في علم الاجتماع الثقافي برؤية عربية إسلامية، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.

Dhaouadi, M (2013) Cultural Sociology within-Innovative Treatise: Islamic Insights on Human Symbols, Lanham, USA, University .Press of America

سياحة السكّان المَحَلِّيين

جمال الموساوي

تُشكّل السياحة واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية، إلى جانب الفلاحة، في عدد من البلدان العربية، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية الموجهة للتصدير المعتمدة على النفط أساساً في عدد آخر. لهنا اعتمدت دول مثل المغرب وتونس ومصر، على سبيل المثال، استراتيجيات مُتعدّدة السنوات لتنمية قطاع السياحة بغية استقطاب مزيد من الوافدين الأجانب. وذلك من خلال توفير بنيات الاستقبال وتنويع العرض وتعزيز ذلك بحملات للترويج والتسويق. تهدف هذه الاستراتيجيات- بشكل خاص- إلى الرفع من مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الإجمالي التي تصل في بعض البلدان إلى أكثر من 8 في المئة، حسب تقارير مختلفة لمنظمة السياحة العالمية صدرت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

متغيرات كثيرة جعلت السياحة تشهد فترات من الشكّ ومن عدم الاستقرار، في ما يتعلّق بالوافدين الأجانب على بلنان المنطقة. وما من شك في أن الأحداث التي ميزت الـ15 عاماً الأخيرة، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الخصوص، مروراً بما يمكن تسميته، تجاوزاً، الآثار الجانبية لحرب الخليج، وصولاً إلى أحداث ما يسمى للربيع العربي، وحالة عدم الاستقرار التي تلتها، والأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، قد أشرت سلباً على القطاع، وأدت إلى انخفاض في عدد السياح وفي العائدات معاً.

السياحة الداخلية لمواجهة أزمات السياحة الوافدة

يمكن تعريف السياحة الداخلية، كما تقدمه المنظمة العالمية للسياحة وغيرها، بأنها انتقال داخل حدود بلد ما للمواطنين والأجانب المقيمين، بقصد الاستجمام والترفيه وغير نلك، بعيداً عن مكان إقامتهم الرئيسية، وخارج بيئتهم الاقتصادية الاعتيادية التي يزاولون فيها أنشطتهم اليومية.

ويمكن توسيع هذا التعريف، كما تشير إلى نلك بعض الدراسات(1)، ليشمل العمال المهاجرين خارج بلاانهم والنين يعودون خلال فترات عطلهم السنوية لقضاء أوقات مع أسرهم، مساهمين بنلك في تنشيط الحركة الاقتصادية، وفي تنمية مداخيل القطاع السياحي.

وحيث إنه من غير المؤكد، في المدى المنظور، أن تستقر الأوضاع السياسية والاجتماعية في المنطقة، فإن استمرار التركيز على السياح الوافدين من الدول الأجنبية سيؤدي- لا محالة- إلى المزيد من التراجع في القطاع وإلى خسارة نقط مهمة من مساهمته في النمو الاقتصادي وفي إسناد المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة.

مؤهِّلات وأرقام

وضع مُعقّد بهذا الشكل؛ أي تحقيق معادلة

الإبقاء على السياحة كقطاع اقتصادي أساسي فى سياق يتسم بغموض نسبى وغير مُستقر سياسياً واجتماعياً، يفترض توجيه الاهتمام أكثر إلى تنمية السياحة الداخلية بوصفها سوقاً مضمونة إلى حَدِّ ما بالمقارنة مع الأسواق الغربية أو أسواق الشرق الأقصى. وتمتلك البلدان العربية كل المقومات التي تسمح بتنشيط هذا النوع من السياحة، سواء أتعلق الأمر بالرساميل اللازمة للقيام باستثمارات(2) هائلة في البنيات التحتية السياحية، أم تعلِّق بالمقومات الطبيعية التـــ تتميز بالتعدُّد والتنوّع، أم بالمقومات المرتبطةٌ بالإرث الحضاري المتنوع أيضاً، خاصة أن بليان المنطقة- بيون استثناء- شهدت على مَـرّ التاريـخ تعاقـب أمـم شـتى حكمتهـا وخلفـت بصمات تدل عليها، وهو ما مكنها من ثراء ثقافي وعمراني وحضاري، لكنه يستقطب الوافدين الأجانب أكثر مما يجتنب السياح

وإذا كانت السياحة عموماً تشكّل، في بعض البليان العربية مثل المغرب وتونس والأردن...، واحداً من القطاعات الأساسية من ناحية الموارد السنوية(3)، فالسياحة الداخلية تختزن في ثناياها إيجابيات عديدة تساهم، بيورها، في الدينامية الاقتصادية وفي السعي نحو تحقيق التنمية.

وقبل استعراض بعض من تلك الإيجابيات، من المهم إيراد بعض الأرقام المستقاة من مصادر مختلفة بشأن هذا النوع من السياحة.

فهى تمثل، في الجزائر، ما يزيد على 97 في المئة من مجموع النشاط السياحي، أي أن المساهمين الأساسيين في تنشيط القطاع هم من السكان المحليين حسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة برسم سنة 2013. أما في المغرب فقد بلغت نسبة ليالى المبيت للسياح المحليين من مجموع الليالي المتحققة، منذ إطلاق «رؤية 2020» للنهوض بالسياحة، في أواخر سنة 2010، ما قدره 28 في المئة ،حسب ما أدلى به وزير السياحة المغربي السنة الماضية. وفي السياق نفسه كشفت الأرقام المقدّمة في معرض السفر العربي المنعقد قبل أشهر بدبى فى الإمارات العربية المتحدة أن إيرادات المملكة العربية السعودية من السياحة الناخلية تعدّت 18 مليار دولار. هنه الأرقام تبين الأهمية الاقتصادية لحركة السكان المحليين في تنشيط القطاع السياحي، وفي ضبخ البينامية والحيوية في البورة الاقتصادية وفي إنعاش الناتج الداخلي الإجمالي، وفي تحقيق أهداف حيوية من

1 - خلق فرص العمل:

حيث يودي الطلب على السياحة الداخلية تلقائياً إلى تحفيز الاستثمار في مجال توفير بنيات الاستقبال خاصة الفنادق والمنتجعات والمطاعم والموانئ الترفيهية.. وفي البنيات التحتية الأساسية كالطرق والسكك الحديدية والمطارات وغيرها. وهو ما يعني تجميعاً للعوامل المساعدة على تحقيق التنمية

"

الأحداث التي ميزت الـ ١٥ عاماً الأخيرة جعلت السياحة تشهد فترات من الشك ومن عدم الاستقرار

"

الاقتصادية مع ما لها من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من خلال خلق فرص عمل كثيرة وتوفير موارد للعديد من الأسر. بهنا تكون السياحة الداخلية مدخلا من مداخل تحقيق الهدف الأول ضمن أهداف الألفية للتنمية، أي تقليص نسبة الفقر، خاصة في المناطق الهشة القروية والنائية، التي تتوافر -في الغالب- على مقومات مهمة في مجال السياحة الجبلية وسياحة الاستغوار والمغامرات.

2-الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي:
يؤشر تراجع السياحة المرتبطة بالوافدين
الأجانب، بسبب العوامل المشار إليها سابقاً،
على الموارد التي يتم استخلاصها لفائدة
ميزان المدفوعات من العملة الصعبة. وهو
ما يتسبب في أعباء اقتصادية كبيرة للبلدان
العربية غير النفطية بالأساس، التي تعتمد
في تكوين احتياطها على تحويلات أبناء
جالياتها في المهجر، وعلى السياحة.

باليانها في السهار، وعلى السليانة. وكما تساهم السياحة الداخلية في تغطية تراجع النشاط السياحي نتيجة تراجع تدفق الأجانب، فهي- بكل تأكيد- تساهم في استقرار الاحتياطي الوطني والحدّ من تسربه بعدم الضغط عليه لتغطية تكاليف السفر والإقامة في الخارج، إلّا أن تحقيق هنا المسعى يتطلب

جهوداً من الدولة ومن باقي الفاعلين في هنا المجال.

3 - تثمين الرصيد الحضاري والطبيعي: تتوافر البليان العربية على رصيد حضاري وطبيعي غاية في الغنى والتنوع، ويشكلفي الغالب- عامل استقطاب مهماً للأجانب، ولكنه يظل مجهولاً لدى مواطني هذه البليان. وتمثل السياحة الداخلية فرصة لتثمين هنا الرصيد، والتفكير أكثر في تطوير السياحة الثقافية والبيئية التي يمكنها أن تشكل مصيراً مهماً للدخل، وعاملاً لتحفيز الحركة الاقتصادية في المناطق المعنية.

وقد انتبه العديد من بلنان العالم العربي لهذا الأمر، كون الحفاظ على الإرث الثقافي وعلى الرصيد البيئي هو حفاظ على حق الأجيال القادمة في الشروات الحالية، أي على أحد المبادئ الأساسية لمفهوم التنمية المستدامة، فضمنته في استراتيجياتها لتطوير هذا القطاع، كما هو الشأن في المغرب والسعودية ومصر، على سببل المثال.

معوقات السياحة الداخلية وتحدّياتها

بالرغم من السياسات التي تم تبنيها في عدد من البليان العربية للنهوض بالقطاع السياحي، بما في ذلك السياحة الداخلية، فإن

هنه الأخيرة تجد نفسها في مواجهة عديد من الإكراهات والمعوقات، يحتاج تخطيها إلى بنل جهود أكبر وإلى تعبئة الفاعلين المحليين: مستثمرين ومستهلكين للخدمات السياحية، وتحفيزهم (4).

1 - الوجهات السياحية الدولية المنافسة في سياق معولم يبدو التحكّم في السياسات الداخلية للبول وتحقيق الأهداف المرتبطة بها تحدياً في حَدّ ذاته. فقد بات تدفُق المعلومات، بوتيرة غير مسبوقة، هو الموجّه لتصرفات الناس ولأذواقهم ورغباتهم واختياراتهم في تلبية حاجياتهم، بما في ذلك أماكن قضاء إجازاتهم. وتبدو بعض الوجهات السياحية الدولية، القريبة- في الغالب- مثل تركيا وإسبانيا، أكثر اجتناباً للسياح من جنسيات عربية. يساهم في تغنية هذه المنافسة تطور تقنيات التسويق واعتمادها على الوسائط تقنيات التسويق واعتمادها على الوسائط

2 - التركيز على الأسواق الأجنبية:

ما سبق لا يعني أن البلدان العربية لا تروّج لسياحتها، فهي تنفق من أجل ذلك ميزانيات ضخمة، لكن جهودها، لاعتبارات تتعلّق بتنمية أرصدتها من العملة الصعبة وبتحسين صورتها في ظِل الأحداث التي تعرفها المنطقة، موجهة أكثر للأسواق السياحية الأحنية.

إن هذا التوجّه يعيق تطوّر السياحة الداخلية في البلدان العربية، ويحدّ من مساهمتها بفعالية أكثر في النمو الاقتصادي، ويدفع السياح العرب لاختيار وجهات أجنبية، خاصة أن تكاليف الإقامة والخدمات تبدو أقلّ في الكثير من الأحيان.

3 - ضعف مداخيل الأسر:

تعيش نسبة كبيرة من السكان في البلدان العربية تحت خط الفقر في حدود 7.4 في المئة (5)، أي النين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم، تضاف إلى ذلك نسبة أكبر من ذوي الدخل الضعيف، فوق هذه العتبة، أو الدخل المتوسط المرهقين بأعباء المتطلبات اليومية. هؤلاء، النين تغيب لديهم- في الغالب- ثقافة العطلة والاستجمام، لن يكون الغالب تقافة العطلة والاستجمام، لن يكون بناء على ذلك الحاجة إلى رؤية قائمة على مرتكزين أساسيين مرتبط كل منهما بالآخر أشد الارتباط، أولهما توفير فرص تنمية دخل هذه الغئات، وثانيهما التفكير في عروض

سياحية تناسب وضعيتهم.

4 - عدم تثمين الرصيد الحضاري والطبيعي قد يكون هذا انطباعاً خاصاً، غير مؤسس على معطيات موضوعية، لكن الملاحظ أن هناك ضعفاً في الوعي العام بالأهمسة الاقتصادية للمعالم الحضارية وللمؤهلات الطبيعية التي تتوافر عليها البلدان العربية. وقد يعكس ذلك، بشكل غير مباشر، النقص في عدد المتاحف، وضعف الاهتمام بالمجال البيئي وعدم القدرة على إبداع الأفكار، أو اقتباسها على الأقلِّ، للنهوض بالدور الاقتصادي الممكن لهذا الرصيد. ولهذا ارتباط بعوامل أخرى من بينها التعليم والإعلام. وختاماً يمكن القول إن بلدان العالم العربي تتوافر على كل الظروف المساعدة لإعطاء مفهوم السياحة الداخلية بعداً إقليمياً، سواء من ناحية الأموال التي يمكن استثمارها في المجالات المرتبطة بالسياحة أم من ناحية سوق الاستهلاك، وذلك في إطار التكامل الاقتصادي الذي بقى مجرد فكرة في عالم يتجه أكثر فأكثر نصو بناء تكتلات اقتصادية. لأجل ذلك تحتاج هذه البلدان إلى إرادة وإلى رؤية مشتركة في المجال السياحي لتجاوز حالات المدّ والجزر التي تميز الأسواق الغربية والأسواق الآسيوية، والتي تؤثر على مردودية القطاع وعلى الحركة الاقتصادية بشكل عام وتنطوي على آثار سيئة أكيدة على استراتيجيات التنمية في المنطقة.

هوامش:

ينظر- على سبيل المثال- البحث الذي أعده، باللغة الفرنسية، محمد بريان، لنيل شهادة النكتوراه سنة 1989 تحت عنوان «السياحة الوطنية والهجرة الترفيهية بالمغرب».
 ثشير أرقام نسبت إلى المنظمة العربية للسياحة إلى أن الاستثمارات العربية في القطاع السياحي بلغت سنة 2013 نحو 55 مليار دولار.

8) يمكن الإطلاع على تطور الإيرادات السنوية من السياحة، في الفترة بين 2010 و 2013، على موقع البنك الدولي.
 4) في سنة 2012 أطلق المغرب، في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص، برنامج «كنوز بلادي» لتنمية السياحة اللاخلية، لم تتوافر معطيات بخصوص حصيلته بعد مرور ثلاث سنوات.

5) التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لسنة 2014، ينظر الفصل الثاني المتعلّق بـ «التطورات الاقتصادية والاجتماعية»، وتعود الأرقام المقدّمة في هذه الوثيقة إلى العام 2012.

"

المرهقون بأعباء المتطلبات هؤلاء، الذين تغيب لديهم في الغالب ثقافة العطلة والاستجمام، لن يكون بإمكانهم تنشيط السياحة السياحة

"

الدوحة | 55

العمارة بصفتها «موقعاً» سياحياً

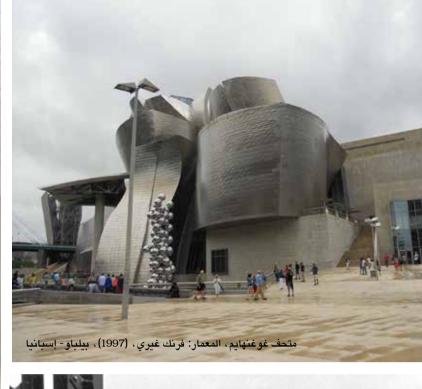
د.خالد السلطاني*

يتمظهر وجود العمارة و«كينونتها»، وفق مستويات عديدة ومختلفة. فهي بحضورها المادي الملموس، يمكن لها أن تبلغ «رسائل» متنوّعة إلى المتلقى. فهى «وظيفية» و «تعبيرية» و «عضوية» من حيث طبيعة الأشغال، و «جميلة» أو «بشعة» من ناحية التقييمات الإستطيقية، و«كلاسيكية»، و «حداثية» و «ما بعد حداثية»، وفقا للتعاقب الأسلوبي. كما أن وجودها في المكان، يجعلها أداة للمعرفة وللثقافة و.. «للسياحة» أيضاً. وهي بهذا التنويع الماثل، تعيد صنقية أطروحـة الفلاسـفة القائلـة بـ«الطبيعـة الثانيـة للأشياء»! بمعنى أن أي شيء يمكن أن يخفى فى وجوده الجوّاني، إضافة إلى طبيعتة الأساسية والأصلية، التي بها تتجسد شرعية كينونته، طبائع أخرى، يمكن لها أن تكون-وبالتوازي- جزءاً من تلك الطبيعة.

وإذا اقتصرنا على مفهوم العمارة بصفتها «موقعاً» سياحياً، وهو موضوع حديثنا هنا، فسنجد «تناقضاً» معرفياً في العنوان المصطفى. صحيح أن للعمارة «طبائع ثانية» عبيدة بصفتها أداة للسياحة الثقافية، التي هي إحدى تنويعات «السياحات» المعاصرة، التي يتبناها نلك المفهوم، لكن الالتزام بالمصطلحات، للك المفهوم، لكن الالتزام بالمصطلحات، سياق ترادف الكلمات في العنوان. بمعني سياق ترادف الكلمات في العنوان. بمعني آخر: قد تكون «العمارة» موقعاً جانباً وجناباً، وحتى.. سياحياً، انطلاقاً من «طبيعتها الثانية»، لكنها، ووفق اشتراطات أخرى، لا يمكن أن تكون كنلك! فمفهوم «السياحة» الذي يمكن أن تكون كنلك! فمفهوم «السياحة» الذي لهيئة الأمم المتحدة، يشير إلى أن السياحة لهيئة الأسم المتحدة، يشير إلى أن السياحة

«نشاط السفر، بهدف الترفيه أو التطبُّب أو الاكتشاف، وتوفير الخدمات المتعلّقة بهذا النشاط»، كما تُعرّف المنظمة نفسها: السائح بأنه «..ذلك الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة لمسافة ثمانين كيلو مترأ على الأقل من منزله». في هنا التحديد، لا يمكن أن تكون «العمارة»، أية عمارة: مميزة أم غير مميزة، «موقعاً» سياحياً لِسَكُنة جميع المنن وضواحيها، التي تنهض بها تلك النماذج المعمارية، ذلك لأن شرط التحديد، يفترض حضور «السفر»، وقرينة وجود «المسافة»، التي لا تقلُّ عن ثمانين كيلومتراً، وهما أمران لا يمكن الوفاء بهما لِسَكّنة تلك المدن وضواحيها، لأنهما يقيمان بتلك المدن والضواحي. لكن ذلك، بالطبع، لم يكن عائقاً في استمرار تبنّى وجود العمارة، كحدث ثقافى بامتياز، يرتقى لأن يكون حدثاً سياحياً.. أيضاً، بمراعاة مفهوم «السياحة»، والتقيد بمصطلح «السائح»! فالعمارة المميزة، والفريدة، العمارة «الأيقونية» والمشهية، ما انفكت تثير اهتمام سَكنة المدن التي تقع فيها تلك العمارة لجهة قيمتها الثقافية والحضرية، ويوصفها مفخرة لهم وموضع اعتزازهم بمدينتهم وبمعالمها وأحداثها. وبالنسبة إلى الآخرين، و«السباح» ضمنهم، يمكن أن تكون تلك العمارة مثار فضولهم وعنايتهم ومادة لحب استطلاعهم، لناحية فرادة التصميم وحسن العمارة وأهميتها المكانية. أي أن ثمة «طباقاً» Counterpoint مفاهيمياً، يندمج في «كيان» تلك الكلمة، بمقدوره أن يرد الاعتبار للعمارة... بوصفها موقعاً سياحياً.

لقد ذكرنا، للتو، أن «السياحات» التي يشير

متحف غوغنهايم، المعمار فرنك غيري، (1997)، بيلباو- إسبانيا، تفصيل.

شكل من أشكال التعبير الفني. كما يشمل هنا النوع من السياحة، حضور وزيارة الفعاليات الثقافية مثل المعارض أو المهرجانات الموسيقية أو المسرحية والغنائية وغيرها من الفعاليات التي تدخل فيما يعرف بالنشاط الثقافي. وبحكم اقتران هنه السياحة بالثقافة بمنتجها الإبداعي، فإنها تظلّ «المقوم السياحي غير المتكرّر، أو المتشابه أو القابل للمنافسة». وهنا تحديداً، في مجال السياحة الثقافية، يمكن للعمارة أن تكون أداة مهمة وأساسية في تفعيل هنا النوع من

إليها (مصطلح السياحة)، كثيرة ومتنوّعة. منها السياحة الترفيهية، والسياحة الدينية، والسياحة البيئية، والسياحة البيئية، والسياحة البيئية، مثلما هناك سياحة للتأمل. وطبعاً هناك السياحة الثقافية، التي يكون الباعث الأساسي لها (الثقافة) بكل تجلياتها. وهي معنية بزيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، والاطلاع على المتاحف، والتعرف إلى الصناعات والمشغولات التقليبية، أو أي

الفعالية السياحية وتنشيطها.

فالمنجز المعماري والعمراني، بما ينطويان عليه من خصائص مثيرة للاهتمام، أو نادرة في مجالها، أو المقترنة بأحياث معينة موحية بدلالات رمزية، أو مصممة من قبل معماريين لهم مقاربتهم وإنجازاتهم المميزة، يمكن أن يكون كل ذلك وقائع «لمواقع» سياحية جاذبة للكثير من المهتمين وغيرهم، ممن يودون زيادة معارفهم وثقافاتهم عن المنجز المعماري والعمراني. ثمة مبان معينة، مصمَّمة حديثا، أو ذات طابع تاريخي لا يـزال حضورهـا المكاني، بمثابة مواقع أثيرة في المدن التي شيّدت بها. كما أن الخطط العمرانية المهتمة في تأشير المسالك والمسارات نات الطابع المُعبّر والفريد، والمهمة تاريخياً، هي الأخرى تسترعى انتباه كثر من السياح. فالكثير منهم معنى بإعادة تقاليد تلك المسارات، ولكن بمنتج جديد يليق باشتراطات السياحة المعاصرة وبخدمات يفترض السائح وجودها في تلك الأمكنة، التي تسهم في تحقيق رغباته السياحية، والقيام بتحقيق جولاته الجماعية والفردية بنوع من

تسترعي العمارة اهتمام كثير من المشاهدين، ويزداد ذلك الاهتمام عندما تكون تلك العمارة "

لا تقتصر شهرة عمارة المباني سياحياً، على تلك المشيدة سابقاً لوحدها. ثمة عمائر لمبانٍ حداثية، يمكن لها أن تنافس سياحياً مواقع المباني القديمة

7

وهنه الإثارة قد تكون بيواعث مختلفة، إذ قد تكون بسبب شهرة معمارها، أو بدافع أهمية مقاربتها التصميمية، أو بقصد ما تنطوى عليه من سمات تصميمية مُحدّدة، أو بسبب استخدام مواد بنائية أو أساليب إنشائية غير عادية. كما أن باعث تلك الشهرة يمكن أن يكون أيضاً لقيمة العمارة تاريخياً، أو لمكانتها الحضرية أو لخصوصية موقعها المكاني. وتزداد، بالطبع، عناية المشاهدين، و(السياح ضمنهم)، بتلك العمائر، فيما إذا انطوت إحداها على أكثر من سمة، التي تجعل من تلك العمارة، مثيرة للاهتمام وتحظى برعاية شعبية عالية، ويكون موقعها في هذه الحالة، موقعاً سياحياً بامتياز، ومن ثمّ مزاراً للكثير من السياح. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون نوعية عمارة مبنى «امباير ستيت بيلاينغ، Empire State Building الشهير، الواقع في الجادة الخامسة بنبويـورك، ذات أهميـة معماريـة كبيـرة، فلغـة المبنى التصميمية، وفق رأي كثر من النقاد، متواضعة ، كما أنها ليست الأفضل في نماذج مقاربته المعمارية التي تعرف بـ«الأرت ديكو». لكن ارتفاعه العالي عُدّ، وقتها، ارتفاعاً «أسطورياً»، وصل إلى 443 متراً (ضمنها سارية التلفاز)، متكوناً من 102 طابق. وظلّ محتفظاً بلقب «أعلى مبنى في العالم» لمدة استمرت أربعين سنة. كما أن قصر مدة تنفينه، التي استمرت سنتين فقط (من 17 مارس/ آذار 1929، إلى 18 إبريل/نيسان 1931)، وذلك باستخدام ألواح وعناصس نات أبعاد مقيّسة، كانت من ضمن أسباب شهرته وصيته الواسىعين، بحيث يـزوره حوالـي 3.8 مليـون زائر سنوبا. ولا تقل سمعة ومكانته مبنى آخر وهو «برج إيفل» بباريس، عن نظائره من المبانى المشهورة سياحيا. وفد أنشئ البرج بمناسبة تنظيم معرض باريس الدولي سنة 1889، التي صادفت، في حينها، مرور مئة عام على الثورة الفرنسية. وقد وصل ارتفاعه إلى نصو 300 متر، وعُدّ، لنلك، من أعلى مبانى العالم وقتها. وظلَّ محافظاً على سجله القياسي العالي إلى حين بناء «كرايسلر بيلدينغ» في نيويورك سنة 1930. ويستقطب البرج المعدنى كثيراً من السياح، بلغ عددهم وفقاً لإحصاءات موثقة، من فترة إنشائه وحتى الوقت الحاضر، حوالي 250 مليون زائر، وفي عام 2012 وحده بلغ عدد السياح النين زاروا

البرج حوالي 6.180.000 زائر، ويُعدّ البرج من أكثر المبانى التى تتم زيارتها بتناكر في العالم. لا تقتصر شهرة عمارة المباني سياحياً، على تلك المشيدة سابقاً، ثمة عمائر لمبان حداثية، وحتى..«ما بعد حداثية»، يمكن لهاً أن تنافس سياحياً مواقع المبانى القديمة. ولعلٌ عمارة «متحف غوغنهايم» في بيلباو بإقليم الباسك في إسبانيا، الذي افتتح مبناه فى 18 أكتوبر 1997، لمصممه «فرنك غيري» Frank Gehry، يمكن أن يكون مشالاً للمباني التى تزار لجهة التعرف على عمارتها لناتها أكثر بكثير من رؤية كنوزها الفنية التي تحتويها قاعات المتصف! فاللغة المعمارية التي اصطفاها «غيرى» تعتمد بمرجعيتها التصميمية على المقاربة «التفكيكية»، وهي مقاربة ما بعد حداثية ظهرت في الخطاب المعماري العالمي في التسعينيات. وفي عمارة هنا المبنى المدهشة وغير المسبوقة، يُغيّر المعمار قيم النائقة الجمالية المعتادة، ويستعيض عنها بأخرى، لم تكن معروفة، أو حتى مقبولة من قِبَل كثر، لكنه استطاع أن يخلق لنا عمارة، عُدّت بمثابة لحظة مهمة في الثقافة المعمارية. وقد بلغ عدد زوار المتحف رقماً قياسياً، إذ بلغ 1.011.363 زائراً في عام 2014، معظمهم من الأجانب (حوالي 64 % من عدد زواره)، بزيادة اكثر من 8.6 % على عدد زوار المتحف لسنة 2013. وكل ذلك حصل بفضل تلك العمارة المذهلة والمثيرة

وتثير مواقع عمارة «زهاء حديد» المعمارة العالمية ذات الأصول العراقية، اهتماماً كبيراً لدى كثر من الناس، النين يتطلعون لزيارة تلك المواقع ورؤية تلك العمارة غير العادية موقعيا، رغم أن وظيفة تلك العمارة أحياناً، قد لا تهم سياحاً كثيرين، لكنهم حريصون على التمتع بزيارة تلك العمارة الفريدة ومشاهدتها. فعلى سبيل المثال، أعتبر المبنى المتواضع وظيفياً، والمُشيّد عام 1993، في «فايل آم راين، Weil am Rhein» بألمانيا، والخاص بمحطة «إطفاء الحريـق» مزاراً سياحياً، وموقعاً أثيراً، فقط لكون المبنى مصمماً من قبل المعمارة زهاء، عمارته التي لا نظير لها، تستهوي أنظار سياح كثيرين، يرغبون التمتع لرؤية موقع العمارة المثيرة، بزيارة تلك المدينة الصغيرة الواقعة في أقصى الجنوب الغربى للبلاد.

ر. ي . في الغالب، تمثل مواقع العمارة القبيمة، في

منطقتنا بالشرق الأوسط، أمكنة جنب سياحي، من قبل سياح محليين وأجانب. فمنطقتنا الغنية بآثارها ونمانجها المعمارية المتنوّعة والفنة، استقطبت الحركة السياحية العالمية وحظيت باهتمامها.

وتُعدّ منطقة أهرامات الجيزة بالقرب من القاهرة في مصر، من المواقع السياحية المعروفة والشهرة عالمياً. وفيها تحضر العمارة: عمارة الأهرامات كأحد العناصر الأساسية في هنا الموقع. وتُعدّ عمارة هرم خوفو المبنى ما بين (سنة 2560 ق.م 2540-ق. م)، من أكثر العمائر المثيرة للجلل والنقاش، لجهة أسلوب وطريقة بناء الهرم وأبعاده الضخمة، الذي عُدّ من عجائب الدنيا السبع. فأبعاده القياسية التي وصل ارتفاعه بنصو 146.5 متر (يصل ارتفاعه بالوقت الحاضر إلى 138.8 م بسبب التآكل)، في حين وصل طول ضلع القاعدة المربعة له 230.4 متر. وقد قُدّر وزن كتلة الهرم بنحو 5.9 مليون طن، مما أثار حوله كثيراً من الرويات، وحتى الأساطير، عن كيفية بنائه وطرق تنفينه. وقد ظَلَّ الهرم الأكبر، أعلى مبنى في العالم طيلة 3.800 سنة! ولكل تلك الخصائص التي تتسم بها منطقة الأهرامات، فإنها تُعدّ موقعاً سياحياً جاذباً ومثيرا، يزوره عدد كبير من السياح المحليين والأجانب سنوياً.

لقد تنوّعت المواقع السياحية في منطقتنا، في الوقت الحاضر، وأفرد إلى العمارة، دور مهم وأساسي في الترويج السياحي. وفي هذا المجال تُعدّ المباني المعاصرة، مُتعبَّدة الوظائف، والمشيدة حديثاً، جزءاً من السياحة الثقافية المرتبطة بالمعمار. وربما كان «برج خليفة» في دبي، والمصمم من قِبَل مكتب «سوم» SOM، الذي بَدأ تشييده في 21 سبتمبر/أبلول 2004، وتم افتتاهه، رسمياً، في 4 يناير/كانون الثاني 2010، وهو البرج الأعلى في العالم اليوم، إذ يبلغ ارتفاعه 828 متراً ويضم 180 طابقاً، كما يُعَدّ، بخصائصه المميزة نات الأرقام القياسية المتنوّعة، معلماً حضارياً لمدينة دبى فى الإمارات، وهو، أيضاً، وبسبب فرادة عمارته المميزة، «أيقونة» بصرية للمدينة التي تتجدّد دوماً وتتوسّع، و «كموقع» سياحي فيها، جانبةً نحوها أنظار السياح العديدين من مختلف أنصاء العالم.

"

بحكم اقتران هذه السياحة والعمارة فإنها تظلّ تعتبر المقوّم السياحي غير المتكرّر، أو المتشابه أو المابل للمنافسة

77

سیاحة حرب وحُبّ

منذر بدر حلوم

فيما انكفأ السياح الغربيون عن السياحة إلى مصر مع اندلاع الميان الذي أطاح بمبارك، وقل معهم عدد الروس النين ألفوا التردد إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ وغيرهما، استغل بعض الحماسيين فرصة الميان، وحاولوا تنظيم سياحة إليه، وراحت الصحف الروسية تتباهى بجرأة مواطنيها وحب المغامرة لديهم، ذلك قبل أن يصبح الميان ممتاً.

وعلى الرغم من تدهور السياحة بالاتجاهين، العربية إلى أوروبا والأوروبية إلى بلاد العرب، نتيجة صعوبة حصول العربي على تأشيرة في ظل لجوء أعداد كبيرة من بلدان الربيع العربى إلى العالم والبلدان الأوروبية بالدرجة الأولى، وتراجع مجيء السياح من أوروبا إلى الدول التي شملها (الربيع) خوفاً من إرهاب على الأرجح لن يكون آخره عملية سوسة المجرمة في تونس بعد عملية باردو، وهما عمليتان استهدفتا قطاع السياحة بالنات، فثمة فارق بين بلد عربي وآخر. فما زال الخليجيون ينعمون بالصظ الأوفر للحركة وبتسهيلات أكبر للحصول على تأشيرات، طمعاً من الدول مانحة التأشيرات بالمال ولتضاؤل احتمالات بقائهم هناك وطلب اللجوء، وما زالت بلاانهم الأكثر أمنا وصلاحية لاستقبال السياح، فيما ازدادت السياحة العربية البينية تعقيداً، وتراجعت على خلفية موجات اللجوء من البليان التي أتت عليها نيران الربيع إلى تلك التى تنتظر

دورها.

بعد عملية سوسة الإرهابية، ألغي قسم كبير من الحجوزات الأوروبية، وفعل ذلك-خاصة- البريطانيون والألمان، وبدرجة أقل الروس، على حَدّ تعبير مجيد قلاوي، رئيس مكتب السياحة التونسي في موسكو. فهل يكون الحل فعلاً بمنتجعات يحرسها مسلحون، فإذا بها أقرب إلى معسكرات؟ ثمة إجراءات جبيدة، من بينها إعادة تأهيل الشرطة السياحية وتسليحها، وتشييد الرقابة الأمنية.. لكن السيلاح عيو السياحة! فمع محدودية سياحة الأعمال وسياحة المؤتمرات، والسياحة العلمية والعلاجية الطبية، يدفع الناس المال من أجل أن يستجموا ويستعيدوا قواهم ويحسّنوا أمزجتهم.

وهكنا، فوفقاً لمعطيات وكالة السياحة الفيدرالية «روستوريزم» المستقاة من إدارة منافذ الحدود الروسية فإن عدد السياح الروس المغادرين إلى خارج البلاد، سنة 2014 الخفض بنسبة 4 بالمئة قياساً بعام 2013، وبلغ 17.6 مليون سائح روسي. وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة السياح الأجانب القادمين إلى روسيا بنسبة 3 بالمئة قياساً بسنة إلى روسيا بنسبة 3 بالمئة قياساً بسنة بأن وجهة السياح الروس لم تتغير. فبقيت بأن وجهة السياح الروس لم تتغير. فبقيت الدول الثلاث المفضلة لدى الروس: تركيا على رأس القائمة، وقصدها حوالي (3.3) مليون سائح روسي سنة 2014، بزيادة بلغت 6,5 مالمئة عن السنة التي سبقتها؛ ثم مصر (2.6)

الروس إلى مصر في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الأول من 2010 بصدود 65 بالمئة. إذ تراجع عدد السياح الروس من 576.853 إلى (201.608) سياح، فيما زاد في الفترة نفسها إقبال السياح الروس إلى الإمارات العربية المتحدة، من (81.516) إلى (112.053)، أي ينسية 37 بالمئة، كما زار تونس عدد من السياح الروس أقل بـ 37 بالمئة، فقد تراجع عددهم من (1604) إلى (1004) سياح. فيما تشير مؤشرات سنة 2011 الإجمالية، مقارنة بمؤشرات 2010، إلى تراجع سفر الروس إلى مصر بنسبة 34 بالمئة، وإلى تونس بنسبة 19 بالمئة، مقابل زيادة في الاستجمام في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 38 بالمئة. ولعل من المفيد أن ننكر هنا أن الخارجية الروسية كانت قد أوصت مواطنيها، سنة 2011، بعدم زيارة مصر، فيما روّجت بعض وسائل الإعلام لسياحة المينان، ونقلت- غير مَرّة- صور سياح روس من هناك.

ومن الواضح أن ميزان السياحة مع البلدان العربية يميل لمصلحة العرب، ذلك أن عدد الروس الذين يمضون فترات استجمام في مصر والإمارات والمغرب وتونس لا يقارن بعدد العرب الذين يزورون روسيا سائحين. وفيما لا يبدو أن حال بلدان الربيع العربي نحو تحسن من وجهة نظر سياحية، فإن حال روسيا الاقتصادية لا تبشر بمواسم سياحية طيبة إلى بلاد العرب في القريب.

حدود 13.6 بالمئة عن السنة السابقة لها. وفيما يخصّ السياحة الروسية إلى البلدان العربية فقد استمر التراجع وفق مؤشرات الربع الأول من العام الجاري قياساً بالربع الأول من سنة 2014. فقد قصد منتجعات مصر، في هذه الفترة، (402.625) ألف سائح مقارنة بـ 542.065 ألف سائح في الربع الأول من العام الفائت، أي بتراجع يبلغ 26 بالمئة، كما أن النين قصدوا الإمارات العربية المتحدة من السياح الروس قُلِّ إلى النصف، من (215,652) إلى (107.659)، وهنا يمكن ملاحظة دور العامل الاقتصادي الداخلي الروسي. ففي حين يبدو، للوهلة الأولى وكأن تراجع السياحة الروسية إلى مصر يعود إلى أسباب أمنية، يأتى مثال الإمارات المستقرّة أمنياً ليشير إلى غير ذلك. إلَّا أن اللوحة تبدو على شاكلة أخرى، حين نستعرض التراجع الحاد في السياحة الروسية إلى تونس والذي بلغ 95 بالمئة. فقد تراجع إقبال الروس على منتجعات تونس من (2102) سائح إلى (104) سياح في هذه الفترة. ويشار هنا إلى أن نسبة التراجع الإجمالية في السياحة الروسية إلى هذه الترويكا العربية بلغت 40 بالمئة، وهو رقم كبير يترك آثاره السلبية على هنا القطاع، خاصة إذا علمنا أن السائحين الروس يشغلون مرتبة مُتقدّمة بين نظرائهم في

مليون سائح بتراجع فاق 34.4 بالمئة عن سنة 2013، تليها اليونان في المرتبة الثالثة، بعدد سياح فاق المليون بقليل، وبتراجع في

التسوُق من البلدان التي يقصدونها.
وبحال مؤسفة تبدو السياحة العربية إلى روسيا الاتحادية، فلم يشغل أي بلد عربي، السنة الفائتة، مرتبة بين الدول الخمسين الأولى التي يقصد مواطنوها روسيا، الهائلة المساحة والشديدة التنوع والغنية بمعالمها وإرثها الثقافي وأماكن الاستجمام والصيد فيها. على أن مصر، في الربع الأول من العام الجاري، وربما على خلفية التحسن العلم الجاري، وربما على خلفية التحسن مع موسكو في عهد السيسي، احتلت المرتبة مع موسكو في عهد السيسي، احتلت المرتبة عدد السياح القاصدين روسيا، وبلغ تعدادهم (899) شخصاً.

وبالعودة إلى ثورات الربيع العربي والأوضاع التي تزامنت معها وأعقبتها وانعكاساتها الأمنية التي تترك أثرها على السياحة بالدرجة الأولى، يلاحظ تراجع في إقبال السياح

"

في حين يبدو- للوهلة الأولى- وكأن تراجع السياحة الروسية إلى مصر يعود أمنية، يأتي مثال الإمارات المستقرة أمنياً ليشير إلى غير ذلك

77

صيف لبنان الاستثنائي

بیروت: نسرین حمود

لَعلٌ نصيحة أي سائح يضع لبنان على صفحات «أجنته» الصيفية هي أن يُدير ظهره لنشرات الأخبار المتلفزة، وأن يقاطع المواقع السياسية الإلكترونية، وأن يشق أن كلاً من التهويل والتضخيم والضجيج المرافق للحياة السياسية المهترئة يسقط عند أعتاب الصيف. كما عليه أن يوقن أن حبل السرة الذي يربط اللبنانيين بالأزمات بأنواعها السياسية والأمنية والاجتماعية، منذ نشوء كيانهم، لطالما أسهم والاجتماعية، منذ نشوء كيانهم، لطالما أسهم موازية» تغالي في الفرح، وتعانق الشمس عناقاً حاراً، وتصل الليل، بالنهار وتلثم كف الحياة!

ما تقدّم ليس بمبالغة أو دفن للرأس في الرمال تلافياً لملاحظة اللهب المتصاعد من جوار الجغرافيا اللبنانية أو بتعطيل طوعي للشعور عن ارتداد «زلزال» الإرهاب الذي يهز بلاد العرب ويدفعهم إلى الرقص- مكرهين-على الجمر، إنما هو ملاحظة ناتجة عن جولات ميدانية على ليل بيروت، ومجاورة بعض شواطئ الساحل في عطلات نهاية الأسبوع، والقراءات لبرامج المهرجانات التي تتجاوز المئة في بيروت والمناطق...

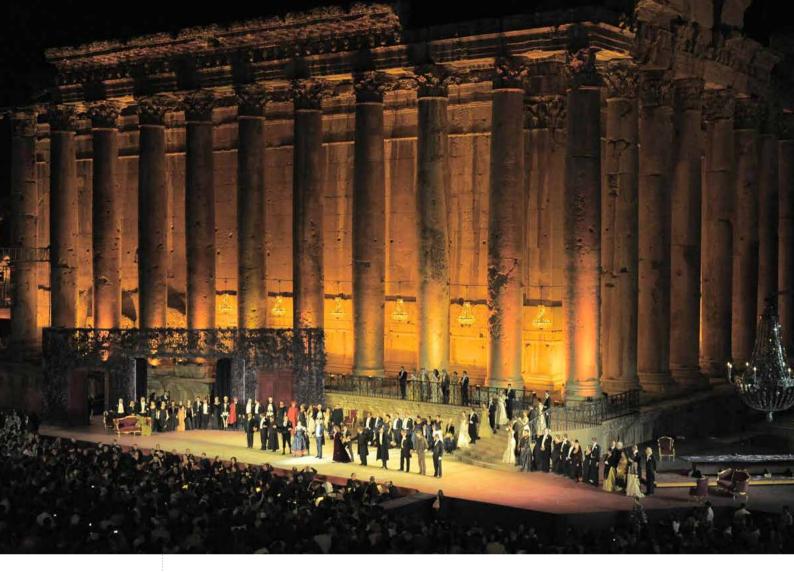
تتجاوز المئة في بيروت والمناطق...
يُفيد تقرير «إرنست اند يونغ» عن أداء الفنادق
من فئتي الأربع والخمس نجوم في منطقة
الشرق الأوسط، أن معتل إشغال الفنادق في
بيروت بقي مستقراً على أساس سنوي على
بيروت بقي مايو/أيار من العام الجاري، مع
ارتفاع متوسط تعرفة الغرفة إلى 180 دولاراً
أميركياً في الشهر الخامس من العام أي بنسبة
مدرياً في الشهر الخامس من العام أي بنسبة
غرفة متوافرة هي 111 دولاراً أميركياً أي بنسبة
غرفة متوافرة هي 111 دولاراً أميركياً أي بنسبة

بدوره، يتوقّع تقرير «ماستركارد» للمدن العالمية السياحية أن تحتل بيروت المرتبة السابعة بين 21 مدينة في الشرق الأوسط وإفريقيا لجهة إجمالي إنفاق السائحين الدوليين هذا العام، بمعنل 1130 دولاراً أميركياً للسائح، بارتفاع 62.5 %، بالمقارنة بالسنة الفائتة. كما ينكر التقرير أن عدد السائحين في بيروت سيسجّل 1.15 مليون سائح، مع نهاية العام الجاري.

في وزارة السياحة، يصرّح مصدر لـ«البوحة» بأن التدابير متخنة لإنجاح موسم الصيف، وأن التقديرات واعدة في هنا المجال، في ظِلّ الساق الخطتين: الحكومية، والأمنية، ناقلاً تطمين وزير السياحة ميشال فرعون للسائحين من العرب والأجانب وتأكيده أن الوضع الأمني مستتد.

تتضمّن خطة الوزارة لهنا الصيف عِنّة بنود، أبرزها: تسويق مشروع «أنا» لجنب اللبنانيين المقيمين في دول الاغتراب للسياحة بلبنان والربط بين «الدياسبورا» اللبنانية والوطن الأم، وتنمية السياحة الريفية من خلال تعزيز مفهوم بيوت الضيافة، ودعم المهرجانات بفرعيها: المناطقي، والدولي.

السؤال عن الجنسيات الأكثر تردداً إلى الربوع اللبنانية، أخيراً، يبرز لائحة مؤلفة، تباعاً، من: العراقية، والمصرية، والأردنية، والسعودية، والكويتية. أمّا في الجانب الغربي فيفيدنا مصدرنا أنّه يصعب الإحصاء، نظراً إلى أن بعضاً من اللبنانيين النين يعيشون في الخارج يدخلون البلد بجوازاتهم الأخرى (الفرنسية والكندية والأميركية...)، وهؤلاء ليسوا بقليلين. وإذ يقر الأخير بأن حركة الاستثمارات السياحية متراجعة لغياب

بالمسرح أو الرقص. في هنا السياق، تجسر ملاحظة الوفرة في كمّ المهرجانات، ولو أنّ كلاً من النوع والصفة النولية لا يعوز الرئيسة بينها (بعلبك، وبيت الدين، وبيبلوس...). علماً بأنّ ما تقدّم لا يصول دون أن يسأل الباحث في بعض الأحيان عمّا تعنيه «الدولية» الملصقة، خبط عشواء، بمهرجانات مناطقية تستضيف مشاهير غربيين أفل نجمهم أو ممن هم في طور الاعتزال، أو فرقاً موسيقيةً غائبة عن مهرجانات عالمية مرموقة. على كل حال، تبيو الملاحظة سالفة النكر ثانوية، حين نعرف أن من بين العروض الأبرز التي يستضيفها لبنان واحد بعنوان «إلك يا بعلبك» يجمع العشرات من الفنانين اللبنانيين ذائعي الصيت في مجالات الشعر والموسيقي والغناء والمسرح والرقص على أدراج «معبد باخوس». لمهرجان بعلبك إرث عريق، إذ تعود إليه أسبقية نشر الفلكلور اللبناني، زمن الأخوين رحباني الراحلين، بصوت السيدة فيروز، كما أنه يحتفل في العام المقبل بالنكرى الستين لتأسيسه (انطلق في 1956 في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون). قُبيل تكريم «مهرجانات

الثقة نظراً إلى الوضع الحالى (التأخر في انتضاب رئيس للجمهورية، مترتبات الصرب في سورية...)، تقضى الموضوعية عدم القفز فوق إشارة بعض النقابيين المولجين أمر المصالح المرتبطة بالخدمات السياحية إلى أن التقارير الدولية والمجلية الإنجابية المتصلية بالسياحة بلبنان تركّز على العاصمة وفنادقها الفارهة، ولا تلتفت إلى أحوال المناطق والفنادق المتوسطة والصغيرة. كما أن التحسّن الطفيف في النصف الأول من العام الحالي فى حركة مطار بيروت لا يعوض الخسائر المتراكمة في السنوات الفائتة، بعد أن قاطع السائحون الخليجيون لبنان، مع صعوبة التكهنات المستقبلية، نظراً إلى أن تاريخ كتابة هنه السطور يتزامن مع شهر رمضان، حيث يفضّل العرب قضاء هذه الفترة في بلادهم. لا يستقيم الحديث عن صيف لبنان، بدون الإطلالة على المهرجانات التي انطلق بعضها، مع ملاحظة أن كلّ صنوف الموسيقي (شرقي و«بوب» و«سول» و«ار اند بی» و «جاز» و «أوبرا» و «فانك» و «ديسكو»...) متوافرة فيها، بدون إغفال بعض المواعيد المتصلة بعلبك» في «اكس أون بروفانس» الفرنسية أخيراً، قابلت «الدوحة» رئيسة «مهرجانات بعلبك الدولية» نايلة دي فريج، التي أسهبت في الشرح عن أهمية الافتتاح المتمثل في «إلك يا بعلبك» والجامع فنانين مرموقين لبنانيين أو من أصول لبنانية، مُتحدّثة عن إمكانية نشر هنا العرض في العالم وتطعيمه بفنانين محليين من الدول التي سيجول فيها مستقبلاً، في صورة ناصعة عن حوار الثقافات.

سـؤال دى فريـج عـن تصحيـح المعتقد الخاطـئ الرابط بين موقع المهرجان والأحداث الأمنية فى الجرود، وعن توافر خطط بديلة في حال التوتر، كما تمّ منذ سنتين (2013)، حيث كانت نقلت فعاليات المهرجان إلى «خان الحرير» في منطقة سد البوشرية (شرق بيروت)، تجيب عنهما قائلةً: «إن الغالبية، حتى من اللبنانيين، تجهل التضاريس الجغرافية»، مضيفةً أن «بعلبك تبعد 40 كيلومتراً عن منطقة رأس بعلبك التي تردّد اسمها من قبل عند الحديث عن توترات أمنية، ولو أن الوضع آمنٌ، اليوم». هي تؤكد أنها تلقت التطمين اللازم من جهات أمنية عِـدّة حتى يـدور المهرجـان في «بيتـه»، آملـة أن تطـول قوافـل اللبنانييـن والسـائحين، هذا العام، إلى بعلبك (تبعد 86 كيلومتراً عن بيروت)، حيث يمكن زيارة بعض المناطق السياحية المجاورة لها قبل موعد المهرجان (عنجر، وزحلة، وراس العين...)، مع عدم تفويت مشهد غروب الشمس الأخاذ في «مدينة

من جهة ثانية، تبدو لجنة المهرجان العريق والدولي عن حق مدركة رسالتها الثقافية وأهمية «المقاومة الثقافية» في ظلّ الأحداث المتوترة، إذ يتجلّى الأمر، بوضوح، من خلال المواعيد المنوّعة التي تضربها للبنانيين والسائحين (من 31 يوليو/تموز إلى 30 أغسطس/آب)، مع بعد عن الحفلات ذات الطابع التجاري، والحرص على الاتصال المواعيد النخبوية، فضلاً عن معرفة وثيقة بأهواء الفنانين الغربيين ومن يهمّه من بينهم إحياء الحفلات في الشرق الأوسط.

لناحية المناطق السياحية الشهيرة، كانت جبيل أُعلنت «عاصمة السياحة العربية لعام 2016» من قِبَلِ «المنظمة العربية للسياحة» أخبراً، مع الإشارة إلى أن البرنامج الخاص

بهذا الإعلان سَيُعرَض- بحسب وزير السياحةفي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. لكن، لا يمكن
إغفال كثافة النشاطات حالياً في هذه البقعة
الجغرافية الواقعة شمالي بيروت والقريبة من
العاصمة (تنأى 39 كيلومتراً عن بيروت).
ثقدّم المدينة، التي تملك بنية تحتية سياحية
راسخة لزائرها، مهما اختلفت مشاربه
والميزانية التي يرصدها لهدف السياحة،
التاريخ من خلال بعض المواقع (القلعة
والمرفأ والسوق القيمة وبعض الكنائس...)،
والفنادق والمطاعم والمسابح وحياة الليل

في باب المهرجانات، تقترح المدينة على زائرها المرور بليالي مهرجانها (من 13 يوليو/تموز إلى 18 أغسطس/آب)، الذي يتصف بخصوصيات عدة، من بينها استقطابه الفئات الشابة خصوصاً، ومضاهاته بعض المهرجانات العالمية أهمية، نظراً إلى برمجته الغربية الغالبة. في هذا الإطار، تقول رئيسة «مهرجانات بيبلوس الدولية» لطيفة اللقيس فى حديث إلى «الدوحة» إن لجنة المهرجانات تنسق مع وكالات السياحة والسفر لتشمل نشاطات السائحين في جبيل المشاركة في بعض حفلات المهرجان، موضحة أن مؤشرات السياحة للصيف الجارى جيدة نوعاً ما حتى الساعة، بدون أن يعنى الأمر أنّها تصاعبية نتيجة الوضع السياسي المتوتر، كما أن كمّ المهرجانات الوافر يشتت الناس!

معلوم أن لكل موعد في هذا المهرجان ذائقة، إلّا أنه- بحسب اللقيس- من الملاحظ أن الشباب الخليجيين (إلى جانب اللبنانيين والأوروبيين) يقبلون كل سنة إلى جوار بحر جبيل للمشاركة تصفيقاً وتفاعلاً مع الفنانين العالميين المدعوين، متمنية من الإعلام البعد عن تعظيم أخبار الساسة والحوادث.

لدى تكرار السؤال عن مدى سهولة أم صعوبة استقطاب الفنانين الأجانب لإحياء الحفلات في لبنان، تجيب اللقيس ضاحكة أن «البعض منهم يضع شروطاً بالجملة قبل مجيئه ويطلب التنقل بسيارة مُصفّحة، إلّا أنّه يُدهَش حين يعاين أرض الواقع، فيتخلّى عن حنره المفرط، ويتيقن من التضخيم الإعلامي لأخبار الشرق الأوسط!».

عبد السلام بنعبد العالى

المثقف والخبير

مقابل سياق النشأة الفرنسي لـ«المثقف»، يُصرّ البعض على تأكيد المولد الأميركي لـ«الخبير»، فهنا «المفهوم» من صنع أميركي (made in USA) على حدّ قول أحد النارسين الفرنسيين الذي يشير إلى استغلاقه و «طابعه الغامض»، ومن ثمة صعوبة نقله إلى الفرنسية. لنا فإن هذه اللغة تستعمل ترجمة لـ«Think» عبارات مُتعدّدة يمكن أن ننقل بعضها إلى اللغة العربية بـ: خزّان الأفكار، فضاء الفكر، مختبر الفكر... يرى البعض ضرورة أخذ البعد العسكري للعبارة الإنجليزية بعين الاعتبار، بل ربطها بالوجه العسكري للعبارة للمولد الدريفوسي للمفهوم الفرنسي، إلّا أن هنا لا يبدو للنا أهمية فيما يخصّ تحديد المعنى الذي سيعطيه لياه التعاول العربي. فلنكتف إناً بالقول إن الأمر يتعلّق برعلبة أفكار» قياساً على «علبة أدوات» الصانع Boite

هـنا التقابـل فـي مولـد المفهوميـن ونشـأتهما سـيظل يطبعهما فـي أثناء تداولهما عندنا نحـن العـرب، بحيـث إننا سـنظل نتشبث بالفصـل بينهما، فكريـاً علـى الأقل، فـلا نـرى فـي الثانـي إلا بديـلا يغنينـا عـن الأوّل ويقـوم مقامـه، نلـك البديـل القابـل وحـده لـ«مـلء الفـراغ» الـني خلّفـه «مـوت» المثقـف.

حلقه «موت» المعققة. غير أننا سرعان ما نتبيّن أن الد «ثينك تانك» يتمتع بخصوصية قد تصول بينه وبين أن يودي تلك الوظيفة. فهو لا يحيل إلى أفراد مثلما هو الشأن بالنسبة للمثقفين، وإنما إلى مؤسسات. الخبير مرتبط بمؤسسات خاصة مستقلة هي عبارة عن «نواد للفكر» تضم رؤساء مقاولات وجامعيين ورجال بحث «يفكرون جميعهم في نقطة بعينها من أجل هدف مُحدد». الخبير، على عكس المثقف، هو أصلاً نو هوية مؤسساتية، ومن ثمّ فإن ظهوره مرتبط أساسا بالشروط الموضوعية التي تحدد نشأة المؤسسات وترعى ازدهارها وتحدد مهامها. الخبير لا يكون كذلك وترعى ازدهارها وتحدد مهامها. الخبير لا يكون كذلك «أفكار» مقابل ما بجلبه منتوجه من مكافآت. ما أبعننا

عن الحوافز الأخلاقية والنوافع «النضالية» التي كانت تحرك المثقف. لا شيء من هنا في عالم تحكمه قيم المصلحة ونجاعة الفعالية. فبينما كان المثقف يستمد قيمته من الدور الذي يلعبه، والقيم التي ينافع عنها، و«الالتزام» الذي يحفزه، فإن الخبير منتج أفكار تستهدف المردودية الآنية والمنفعة المباشرة. فالأمر لا يتعلق هنا برسم آفاق وتحقيق مطامح، وعلى الفكر على سببل المثال.

من شأن كل هذا أن يدفع إلى اليأس من تعليق الآمال على الخبير كي يشغل مكانة المثقف. وعلى رغم ذلك، فأمام العجز الذي أصبح يعترض الفعل الثقافي في شكله المتوارث عن «تحويل الواقع»، أو التأثير فيه على الأقلِّ، لا يرى البعض مندوحة من اللجوء إلى من يعوّض المثقف في غياب البديل المطروح. لعل ذلك هو ما أخذ يسمح بنشأة ما نلحظه عندنا من نمو لظاهرة لا تخلو من غرابة تتجلَّى في ظهور مثقفين من نوع جديد، مثقفين يسكنهم خبراء، مثقفين «تقنيين»، لا هم ينتمون فعلياً إلى «مختبرات الأفكار»، ولا إلى الأنتلجنسيا التي تمتهن الدّفاع الطّوعي عن قيم بعينها والتي تكون «يسارية بالطبع». إنهم مثقفون من طينة أخرى، عبارة عن «رصيد من المهارات»، تحرّكهم الظرفيات ويصنعهم الإعلام، أو يصنع أسماءهم على الأصح. صحيح أنهم يظلون يستهدفون المردودية المباشرة، وصحيح- أيضاً- أنّ ما يظلّ يحرّكهم هـو منطـق المصلحة، وهم في ذلك أشباه خبراء، إلَّا أن المصلحة التى يَجْرُون وراءها ليست مصالح مؤسسات كبرى تستفيد من خبراتهم و «تستثمرها»، وإنما مصلحتهم هُم بما هم أفراد يتوافّرون على معارف، ويتقنون مهارات، بما فيها مهارة التأقلم مع تقلُّب الأحوال، والتكتف مع تبدّل الأزمنة.

كان احتكاك الأوروبيين مع غيرهم من الشعوب مُقدِّمة لنهضة علوم اللسان والإنسان، وهي النهضة التي نَبِينُ لها بما حصل من تطوُّر في العلوم الإنسانية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ

د. حسين السوداني*

تثار المسألة اللغوية في كلّ حدث تواصل بشري، فتختزل كل الأبعاد الرمزية للإنسان إذ يتعرّف إلى إنسان آخر. والذي يراجع التاريخ الإنساني يجد، في المنعرجات الكبرى من تاريخ الإنسان، حضوراً للغة بوصفها مشكلة للوعي بالآخر التواصل، نفسياً واجتماعياً وفكرياً وحضارياً. وإذا أخننا اللغة بمفهوم من الرموز التي تُنشئها المواضعة من الرموز التي تُنشئها المواضعة لتأدية معنى، فإن تبنينا هنا التعريف لم تنحصر دائرة المعنى

فيما نريد إبلاغه، وإنما يغدو عالمُنا كلُه: ملبسُنا ومأكلُنا ومشربُنا وكيفياتُنا في أداء التحية جميعاً، أنظمة دالّة. والسائح الذي يدخل فضاءً اجتماعياً معيّناً إنما يدخله بمقتضيات ذلك القانون التواصليّ: فهو في عين من يفِدُ عليهم دالِّ بكل ما اقترنت به وفادته، وهو مستدل بملامح الفضاء الجديد على أهل ذلك المكان.

ومن طريف ما يجسّد هنا الناموس التواصليّ ما اقترن به اكتشاف «كريستوفر كولومبوس»، (1451 من 1492، من

مواقف حاول تزفيتان تودوروف، رضدها في كتابه «اكتشاف أميركا: مشكلة الآخر». فمن خلال المواقف التي يعرضها تودوروف تتضح في شخص كولومبوس صورة الأوروبيّ الذي يتكلّم لغة واحدة فيظن أنّ كل متكلّم يرى العالم والأشياء على متكلّم يرى العالم والأشياء على نصوه هو. وهي وضعية تكشف نصوه هو. العلم وضعية تكشف رؤيتنا وتقييمنا للأشياء. فقد بدت المعضلة الأساسية لكريستوفر كولومبوس إزاء العالم الجديد وسكانه مشكلة لغوية تواصلية واصلية

لنلك يقدر المؤرخون للعلم اللساني الحديث بأنّ إرهاصات نشأة علم اللسانيات إنما بدأت في إطار هذا التثاقف الذي فرضته الاكتشافات الجغرافية الكبرى. فالذي يراجع تاريخ الدراسات اللسانية يجد أنّ البعثات العسكرية والجغرافية والعلمية قد مثلت إطاراً مُهمّاً حمل الأوروبيين على مقارنة ثقافتهم بثقافات الشعوب التى اطلعوا عليها، فكان لذلك أثران علميان مهمّان، أولهما نشأة الأنثروبولوجيا بوصفه علماً يدرس الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي، فتأسس اتجاه بحثى في القرن التّاسع عشر ينشغل بدراسة الشعوب، لا سيما ما كان منها بعيداً عن أوروبا مركز الحضارة الحديثة. وتزامن ذلك مع شغف شديد لدى الأوروبيين باكتشاف كلّ جديد والتطلّع إلى كل غريب قادم من بعيد، واختُصر ذلك في هالة تضفي على كلُّ وافد غريب مادياً كان أو معنوياً، فيوصف على سبيل الدهشة بأنه «exotic».

أما الأثر الثاني فيتمثل في عمليات مقارنة كانت بداياتها عفوية وبسيطة انطلاقاً من ملاحظات مستكشفين أوروبيين، ثمّ تطوّرت فكانت هذه المقارنات أرضية للدراسات التاريخية المقارنة في القرن التاسع عشر لاسيما بعد أن نشر «فرانز بوب»، (1867 - 1791) باكورة بحوثه سنة 1816 بعنوان «عن نظام التصريف في اللغة السّنسكريتية مقارَناً بنظيره في كل من اليونانية واللاتينية والفارسية والجرمانية». فمن البدايات الأولى للمنهج التاريخي المقارن ما قام به الأب الفرنسي كوردو، (1691 -1779) حين أعلن سنة 1767 عن العلاقة بين السنسكريتية واليونانية واللاتينية ثم نشر ذلك في بحث أظهره للناس قُبيْل وفاته. وبالتزامن مع ذلك أبدى السير «وليام جونز»، (1746 - 1794) القاضي في المحكمة العليا بالبنغال إشارة لغوية دقيقة،

ما إن نكرها في تقرير له سنة 1786 حتى أنكت روح البحث العلمي المقارن في لغات الشعوب في مطلع القرن التاسع عشر، ومفاد ملاحظة وليام جونز أنّ السنسكريتية واليونانية واللاتينية بينها أوجه قرابة قوية لا يمكن أن ترد إلى محض الصّدفة.

على هنا النصو كان احتكاك الأوروبيين بغيرهم من الشعوب مُقدّمة لنهضة علوم اللسان والإنسان، وهي النهضة التي نَبِينُ لها بما حصل من تطوّر في العلوم الإنسانية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

ورغم هذه الحصيلة العلمية المهمة فإن أهداف تلك السياحة الأوروبية في العالم لم تكن من جنس أهدافها المرسومة سلفاً، فقد كانت الغايات تجارية استعمارية بالأساس، فتحققت النتائج بما يشبه الصدفة على نحو ما فعل كريستوفر كولومبوس حين اكتشف أميركا وهو يبحث عن طريق إلى الهند.

وإذا كان الأمر على ذلك النصو فى وضعيات حضارية لم تكن اللغة فيها مكونا ضمن سياسة مُحدّدة، فإنّ الأمر يختلف حين تحتضن المسألة اللغوية أطرّ علميةً واستراتيجية على درجة عالية من الدقة. فالاكتشافات الأنثروبولوجية الكبرى خالال القرن العشرين قد تمّت فيما يمكن أن نعده سياحة علمية فتحت أعين الدارسين على أنّ الإنسان واللسان هما طرفا المعادلة في الحضارة الإنسانية. فكان الإنجاز المنعرج في هذا المضمار حين كشف «كلود ليفي ستروس» (1908 -2009) أنّ أنظمة القرابة هي أنظمة تحاكى مؤسسة اللغة فيما تحتكم إليه من علاقات وقيم، ففي السياق الاجتماعي يحتكم الناس إلى قوانين صارمة لا تقلّ عن قوانين اللغة صرامة وإلزاماً، فتضبط سلوكهم ويمتثلون لها في أقوى علاقاتهم كالمصاهرة والزواج والميراث. وقد

أتيح لكلود ليفي ستروس البحث في ذلك ميدانياً من خلال رحلتين إلى البرازيل عامي 1935 و1938 إذ اطلع بفضلهما على أحوال الهنود الحمر في ضواحي ساو باولو وفي أريافها البعيدة. فكانت تلك السياحة العلمية مفتاحاً لتأسيس من استثمار اللسانيات البنيوية انطلاقاً في الأنثروبولوجيا، وكان المنتوج في الأنثروبولوجيا، وكان المنتوج الأول بحثاً صدر سنة 1945 بعنوان والأنثروبولوجيا»، ثم طُور ليكون كتاباً ضخماً صدر سنة 1958 بعنوان كتاباً ضخماً صدر سنة 1958 بعنوان كتاباً ضخماً صدر سنة 1958 بعنوان الأثروبولوجيا البنيوية».

على هذا النصو تنامى خلال القرنين الماضيين إدراك لمركزية اللغة في علوم الإنسان، وبلغ هذا الوعى أوْجَهُ بتطور علوم الإدراك (cognitive sciences). فأصبح الدارسون يتعاملون مع الألسنة بوصفها ثروات علمية حقيقية. وبذلك لم يعد المجال متعلّقاً بالمفاضلة بين اللغات واستنقاص ما لم يكن له رصيد من مقومات الحضارة الحديثة، بل إنّ الأمر مبنى، فى تقدير العلماء المتخصصين، على معادلة أخرى هي أنّ اكتشاف تلك الألسنة الأقرب إلى البداوة يُعدّ ثروة حقيقية، وهنا الأمر شجّع جمهور الباحثين إلى نوع جديد من السياحة الاستكشافية يهدف إلى الاستثمار العلمى للمكتشفات اللغوية الجديبة. فمن ذلك صيحة الفزع التى أعلنت من خلال ملف جعلته مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» للغات المهددة بالاندثار، وذلك في عدد يوليو/تموز 2012، فقد أشار «روس ريمر»، من خلال أمثلة عايشها إلى ما يتهدّد العديد من لغات الشعوب المغمورة من خطر الاندثار. وإزاء الخصوصيات البنائية لهذه اللغات فإنّ اندثارها يحرمنا من القناة التى نتطلع بها إلى ذاكرة الشعوب الناطقة بتلك اللغات ويتلف الأداة التي بها يمكن أن نعرف وجهة نظر

التعدّد اللغوي في خدمة السلام بين الإنسان والإنسان.

هوامش:

1- Tzvetan Todorov, La Conquête de l'Amérique, La Question de l'autre, éditions du Seuil, 1982.

2- Russ Rymer, VanishingLanguages, in National Geographic,July 2015.

3- Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Ed. Odile Jacob, 2002.

4- Louis-Jean Calvet , Le Marché aux langues : Les Effets linguistiques de la mondialisation. Ed. Plon, 2002.

5- Stephen A. Wurm, Atlas Of The World's Languages In Danger Of Disappearing, ED. UNESCO, 2002.

6- Daniel Nettle and Suzanne Romaine, Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages, Oxford University Press, USA, 2000.

7- Tzvetan Todorov, La Conquête de l'Amérique, La Question de l'autre, éditions du Seuil, 1982.

8- Robin Tolmach Lakoff, The Language War, University of California Press, 2001.

9- Henry Hitchings, The Language Wars: A History of Proper English, Picador, 2012

*أستاذ باحث. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. فشكّل هؤلاء الباحثون تياراً نشأ بشكل متزامن، فمنهم في الفضاء الفرنكفونى كلود حجاج وجون لوي كالفاي، ومنهم في السياق الأنغلوفونى «دانيال ناتل» و «سوزان رومان(6) وإزاء واقع الصراع اللغوي الكونى أصبح السؤال عن مستقبل لسان معيّن هاجساً علمياً ملحّاً من منظور لسانى تقنى، وواجباً قومياً حارقاً من منظور حضارى ثقافي. وبنلك نشأ مفهوم جبيد شعل تيارأ بحثياً كاميلاً هيو مفهوم «الحروب اللغوية». فشكّل موضوع كتابات عديدة منها ما يدرُس مركزية القضية اللغوية في الصروب كما في بعض كتابات «تزّفيتان تودوروف»(7). ومنها ما يقتفى أوجه الصراع بين الألسنة البشرية كما في كتابات «روبان تولماتش لايكوف»(8) و «هنرى هيتشنغز» (9) إنّ التقدير المنصف للرابطة اللغوية في النسيج الإنساني يجعلنا نرى أنّ الأطر الحمعياتية الميافعية عن الألسينة المحلّية يمكن أن ينظّم نشاطها إطارٌ أوسع مدى وأجلُّ أثراً، وذلك حين يبنى النظر في العلاقة بين اللغات على أساس من التنوع المتكامل لا على خلفية من التنازع والصراع، وهو ما يمكن أن يكون انطلاقاً من تأسيس منتدى عالمي للغات والتواصل، وسيكون من مهام هذا المنتدى العالمي أن يوظف للعالم والأشياء تختلف بالضرورة عن كيفيتنا في رؤية الأشياء (2). واليوم تثير الباحثُ في أمر اللغات معلومةٌ تواترت حتى غدت مسلّمة، وهيى أنّ ثمة لغة تموت كل أربعة عشر يوماً. وعلى هنه المعلومة الأساسية بنى التونسى الفرنسي كلود حجاج كتابه الصادر سنة 2002، بعنوان في صيغة صيحة فزع «أوقفوا موت اللغات(3)»، «Halte à la mort des langues» ولئن ارتبط المنعرج التاريخي بين القرنين العشرين والصادى والعشرين بفكرة العولمة، فإنّ ما فرضته وسائل الاتصال في السياق العالمي الجديد قد جعل للهوية اللغوية، بكل ما ترتبط به، أولويةً اعتباريةً، وذلك فيما أصبح يختصره البعض فى أنها نهاية الجغرافيا وعودة

وفى واقع العولمة كفت اللغات عن أن تكون مجرّد أدوات تواصل ومكوناتِ هويةِ ينبغى تحصينها.ً فالمنظومة الجديدة فرضت حدّاً من التبادل والتفاعل لا مهرب منه. وهو ما اختزله «جون لوى كالفاي»، في عنوان كتابه «سبوق اللغات: التأتيرات اللغوية للعولمة»(4). وقد تجلّى هنا الوضع اللغوى الكوني في سياسة المنتظم الأممي بارتباط نهاية الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثة باتجاه مهم في سياسة الأمم المتحدة هو الاهتمام بالهويّات اللغوية. وقد تجلّي ذلك فى شكل صيحة فزع إزاء الموت الذي يُهدّد كثيراً من الألسنة البشرية. وتزامن ذلك مع اهتمام أكاديمي بهذه الظاهرة في الأوساط العلمية. فقد جعلت منظمة النونسكو عدد مجلتها لإبريل/نيسان من سنة 2000، بعنوان صادم هو «حرب اللغات وسلمها»، وأصدر «ستيفن وورك»، سنة 2002 «أطلس اللغات المهدّدة بالاندثار في العالم»(5). وفي السنة نفسها اتجه لسانيون عديدون إلى الاهتمام بقضية موت اللغات.

أمير تاج السر

دعوة إلى العزلة

كنت شاهدت في إحدى القنوات التليفزيونية، حواراً قصيراً مع الممثلة البريطانية «كيت وينسلت»، التي أدت دور «روز» في الفيلم العظيم: «تايتانيك»، أحداً فضل الأفلام التي أنتجت حتى الآن. تقول في الحوار حين سُئِلَتْ عن سبب هدوئها الشديد، وهي نجمة لها ملايين المعجبين، بأنها لا تسمح للأشياء التي لا تريدها أن تضجرها، ولذلك فهي لا تشاهد أي فيلم لها بعد الانتهاء من تمثيله، ولا تشاهد حواراتها التليفزيونية، أو تقرأ تلك المكتوبة في الصحف والمجلات، ولا تملك حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تأخذ منها بعض الوقت، وهي في الأصل فنانة، وليست شخصاً آخر.

ما نكرت النجمة البريطانية، إن كان صحيصاً، فقد تخلَّصت بالفعل من كل الشوائب الضارة التي تفتك بالعملية الإبداعية، والأعصاب، أيضاً، في هنا الزمان. فالدخول في التكنولوجيا بجميع تفرعاتها من إنترنت وهوات ف محمولة، وقنوات تليفزيونية فضائية، يجعل من المستحيل لأي مبدع أن يُمارس إبداعه متخفياً وهادئاً وبعيداً عن أي تطفّل غير ضروري. ساعات طويلة يتم إنفاقها في تلك الأجواء المشحونة بالجانبية، يضيع فيها إبداع، كان من الممكن أن يحدث، من تويتر إلى فيسبوك، إبداع، كان من الممكن أن يحدث، من تويتر إلى فيسبوك، الناقل غير الواعي لكل شيء كما أسميه، والذي يمكن أن يظل نحلة طنانة طوال اليوم، مع اختلاف التوقيت في يظل نحلة طنانة طوال اليوم، مع اختلاف التوقيت في يول العالم، ليأتيك بما تريده، وما لا تريده، وما يمكن أن يقتلك أيضاً، وتجد نفسك في مجموعات تتحدّث عن أفضل

هدف أحرِزَ في مرمى برشلونة، وأنت لا تعرف شيئاً عن برشلونة، عن التواء ساق ممثلة في مسرح ما في بلد ما، ولا تكون محباً حتى للتمثيل، وهكنا، مما يجعل حتى الشخص العادي، مُشوّش النهن، ويحسّ برغبة شديدة، في أن يعود إنساناً مرة أخرى بعد تلك التحوّرات غير الإنسانية.

إذاً، أين وقت الإبداع؟

أين الوقت الذي يمكن أن تنكتب فيه صفحات مشرقة في رواية، أو أبيات رقراقة في قصيدة؟ بل، وأين الوقت الذي يمكن أن ينفرد فيه المبدع بأفكاره الخاصة لينتقي منها فريقاً، يوظّفه في عمل جديد؟

بعض المبدعين يقولون إن مواكبة التكنولوجيا، بكل مآسيها، شيء ضروري، ووجود المبدع على صفحات التواصل مهم، حيث يمكنه أن يحاور الناس فيفيدهم قليلًا، ويستفيد منهم أكثر، وهناك أعمال روائية، قامت كلها على فكرة وجود مبدعين ملتصقين بصفحات التواصل، ويتلقون الأفكار، التي يحولونها إلى أعمال أدبية. أيضاً الدعاية للنصوص، حيث يمكن لكل مبدع أن يعلن عن كتابه في زمن تعددت فيه النصوص بشكل مزلزل، وأصبح من الصعوبة أن تعرف ما هو الجيد منها، وما هو الرديء.

شخصياً، أقرّ بهذا الطرح، لكن أفضّل أن يكون الوجود الافتراضي في أماكن الافتراض مصوداً للغاية، بحيث لا يؤثر علي المسألة الإبداعية.

أَخْيِراً، سواء أكانت «كيت وينسلت» صادقة أم لا، فقد نكرت أشياء مهمّة، لا بدّ من الالتفات إليها والتحاور حولها.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

غاليانو وتحطيم العالم

ربّما، يمكن القول إن إدواردو غاليانو (1940 - 2015) كان أحد المقربين من قلب هذا العالم؛ فقد قضى الكاتب الأوروغواياني سنينه التي جاوزت السبعين في قراءة هذا العالم، ولم يكتفِ أبداً، لم تكفِهِ الرؤى الكثيرة وزوايا النظر، ولم يكفِهِ الفهم الجاهز، وكذلك النظرية، لم يلتزم بشيء مفروض أو موجود، بل نهب ليحطِّم الأشياء التي لقيها في حياته إلى شيظايا، ويعيد تركيبها بما يخدم الفن والأرض والإنسان.

مختارات شعرية لحلمي ياووظ

وُلِـد حلمـي يــاووظ في إســطنبول عــام 1936، وبعــد الثانوية التحق بكلّية الحقـوق، ولم يكمل دراســته فيها، وغادر إلى إنجلترا، ودرس هناك الفلسـفة إلى جانب عمله في القســم التركي لهيئة الإناعة البريطانية

67

الدو oldbook @gmail.com

تعربة (الوطر·)» من الداخل

رشيد بوجدرة

وعتمات الرواية الجزائرية

كان بوجىرة أوّل كاتب جزائرى يتجرّأ على تنـاول موضوع الجسـد روائياً، وهو أوّل من أعطى للفرد مكانــة فــى النّـص الروائــى، حيـث تطرّقت رواية «التطليق» لسيرة شاب يتعرّض للقهر في مجتمع بطريركي، ویصف، عبر بوحه، مدی کرهه لوالده البرجوازي المتسلط.

لقدكان بوجدرة الأقرب إلى تيار الرواية الجديدة، كما ظهر في فرنسا مع كلود سيمون، وصاحب جرأة في تناول المستور، والاعتراف بتفاصيل الحياة الحميمة لأبطالـه، مثلما هو الصال في روايته الثانية «الرعن»، شم في روآية «المرث» التي مُنِعت من النشر في مصر سنة 2012.

مالك الحزين شاهدٌ على الثورة

64

ذكرياتعزة كامل

86

لينا هويّان الحسن

تجاهَلْنا ثقافات أكثر ألفة مع واقع الحياة

لا تتوقُّف الروائية السورية لينا هويَّان الحسن عن مناوشة التاريخ والأسطورة في رواياتها، واستطاعت، منذ روايتها الأولى «معشوقة الشمس»، الصادرة عام 1998، أن تلفت الانتباه إلى خصوصيَّتها السردية المتوجِّهة إلى عوالم البادية والصحراء، والقبائل البعيدة وآثارها الدارسة، قبل أن تواصل أعمالها الحفر في المسار نفسه، وهى تتنقَّل من عمل إلى آخر في حواضر التاريخ ، محاولةُ ترسيخ حمولة معرفية في هنا الحقل شديد الخصوصية ، الذي لا يقترب منه الروائيون كثيراً.

99

حوار: حمزة قناوي *

لا تتوقّف الروائية السورية لينا هويّان الحسن عن مناوشة التاريخ والأسطورة في رواياتها، واستطاعت، منذ روايتها الأولى «معشوقة الشمس»، الصادرة عام 1998، أن تلفت الانتباه إلى خصوصيّتها السردية المتوجّهة إلى عوالم البادية والصحراء، والقبائل البعيدة وآثارها الدارسة، قبل أن تواصل أعمالُها الحفر في المسار نفسه، وهي تتنقّل من عمل إلى آخر في حواضر التاريخ، محاولة ترسيخ حمولة معرفية في هنا الحقل شديد الخصوصية، الذي لا يقترب منه الروائيون كثيراً.

أنهت لينا روايتها العاشرة «سلطانات الرمل»، وقبلها العديد من الأعمال الأخرى، المتمسّكة بخصوصية الحياة السورية، انفتاحاً على المحيط العربي كلّه، ومن بينها «رجال وقبائل» و «نازك خانم» اللتان تفكّر في تحويلهما إلى عملين دراميين، بشروط تلقّ مختلفة، و «بنات نعش». مؤخّراً، وصلت روايتها «ألماس ونساء» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، 2015، في إضافة جديدة إلى سجل حافل بالتكريمات والجوائز.

في هذا الحوار التقينا صاحبة «التفاحة السوداء» في تقاطعات فكرية حُرّة حول الأدب والهويّة والبادية وتقاطع التاريخ مع الأسطورة.

المُخيِّلة بعثُ موازٍ لحياة الإنسان

لينا هويّان الحسن

تجاهَلْنا ثقافات أكثر ألفة مع واقع الحياة

طابعاً خاصًا ينسجم مع حقيقة أنى

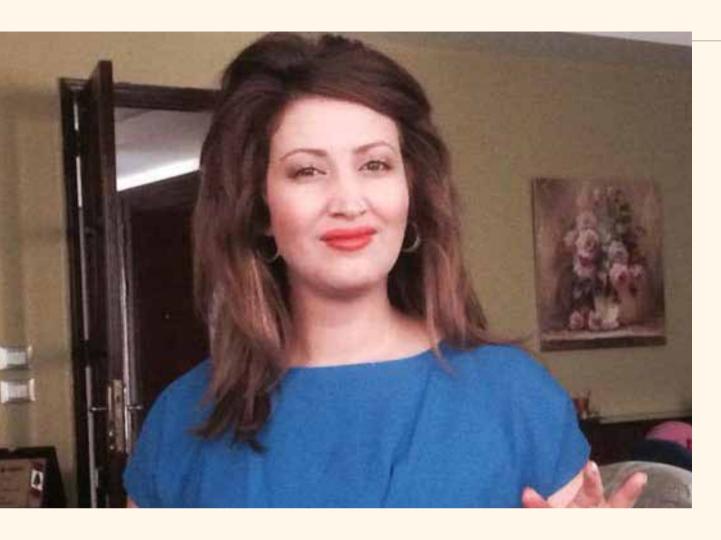
■ تُشكُل «البادية» والصحراء المُرتكُز والتاريخ والأسطورة التي أحمِلُها بحكم الأهمّ والنواة الصلبة لأعمالك، تكرّرت السورية، حيث ثمّة ذاكرة صحراوية «معشوقة الشمس»، «مرآة الصحراء»، حظيت بها بسبب علاقتي الوطيدة «بنات نعش»، «سلطانات الرمل».. مسقط رأسي، رغم أني عشت معظم وغيرها. ما الوشيجة التي تربطكِ حياتي في دمشق قبل أن أنتقل حالياً إنسانياً ومعرفياً بهذا المحيط تحديداً؟ سوريا. لهذا أخذتُ عدّة نصوص كتبتها

- إنها تلك الحمولة الكبيرة من الذاكرة

كرًست قلمي للدفاع عن الوجود والناكرة والثقافة في البادية. ألم يقل ألبير كامو نات يوم: «إن تفكير أيّ إنسان هو قبل كل شيء حنيني»؛ يلازمني حنيني كلما أردت كتابة رواية جديدة، على رغم أنني كرًست روايتيً الأخيرتين لمدينة لمشق، رواية «نازك خانم»، وراويتي الأخيرة «ألماس ونساء» الصادرة مؤخراً عن دار «الآداب»، فدمشق مدينة جنّابة

72 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

ومغوية، تمتلكُ تاريخاً من الأسرار النسائية التي يهواها الأدب عادةً.

■ قلت، من قبل، إن الكتابة يجب أن تفضي- بالضرورة- إلى «الدهشة والإمتاع»، ولكني ألاحظ أن هناك قيمة ثالثة مضافة تحرصين عليها في أعمالك الروائية، وهي تقييم «المعرفة» و «التاريخ».. إلى أي مدى من الممكن ألا تتلاقى هذه المسارات عند الاشتغال على عمل روائي؟

- الأدباء كالقطط، أي يمتلكون الحسّ المرهف الذي يسمح لهم باستشعار الهزّات الأرضية قبل البشر. الروائي الذي لا يؤمن بأن الجنون التقني الذي يطيح بكل ما حولنا من عادات اجتماعية تآلفية يُفتَرض أن يتمّ التنبّه له. لقد تجاهلنا ثقافات أكثر ألفة مع واقع الحياة، بل هي تُشكّل توازناً رائعاً مع الكون، لهنا استثمرت كل رائعاً مع الكون، لهنا استثمرت كل الأسطوريات المتاحة لديً، سواء في

رواياتي عن البدو أو في رواياتي عن دمشق. يمكن للروائي أن يمتلك ناصية نصّه، بحيث يتقن خلطته الروائية التي تجمع الإمتاع مع الدهشة والمعلومة، فالمعلومة هي قوام الدهشة في أيّ نصّ. لكن، يبقى الدور الأقوى للأسلوب الذي يمكن أن يستخدمه القارئ، وهنا قد يوفّق الروائي أو لا يوفّق، تبعاً لمقدرته وتجربته.

■ اعتمدتِ في كتابك «رجال وقبائل» على
«الوثيقة» واستقصاء وقائع الماضي..
لجأتِ إلى التاريخ مرةً أخرى في «ألماس
ونساء». هل ترين أن من مهام الروائي
إعادة كتابة التاريخ وفق قراءة معطياته
بشكل مختلف؟ هل تخلقين عالماً موازياً
للتاريخ الكلاسيكي في أعمالك؟

- الأدب خلق بالأساس؛ منذ البنايات الأولى للتاريخ كان الأدب الوسيلة المفضّلة لتنوين التاريخ، كـ «الإلياذا» و «الأوديسا» و «جلجامش». زمن

الملاحم لم يكن إلا تاريخاً مكتوباً بلغة الشعر الروائي، أيضاً لا ننسى «سيرة بني هلال» أو «الزير سالم» أو «الظاهر بيبرس». الأمثلة كثيرة على ذلك، ثم إني أجعل أبطالي، أي الشخصيات الخيالية، في المقام الأول، بينما الشخصيات التاريخية تنحصر في المقام الرواية تنفر من فكرة كتابة التاريخ الرواية تنفر من فكرة كتابة التاريخ بحنافيره، هنا شأن خاص بالمؤرّخين، والروائي لا يجعل التاريخ نصب عينه قبل فكرة الرواية.

وفي روايتي «ألماس ونساء» قدَّمت رؤية كوزموبوليتانية، تقوم على فكرتَي التسامح بين شعوب العالم، وحوار الأديان.

■ تستعنين لتحويل روايتيك الشهيرتين «نازك خانم» و «سلطانات الرمل» إلى عملين دراميين.. الأدب والدراما فنّان مختلفان في آليات الإنتاج والتلقّي، وفي أدوات صناعتهما بين اللغة والمشهد. ألا

تخشين ألّا يُحقّقا مكانتهما المستحقّة، من خلال اختلاف معالجة المضامين بأدوات مغايرة، كما حدث لكثير من الأعمال الأدبية التي أخفقتِ عند تحويلها درامياً؟

- الخوف قائم ومشروع، ربّما لأنني أعتنق الحكمة القائلة «إننا عندما نخاف، نفشل»! سأقدم على هذا المشروع، لأنه يكفل انتشاراً أوسع للنصّ الروائي، فالعرب هم أكثر شعوب الأرض التصاقأ بالشاشة الصغيرة، بينما القراءة ليست عادة رائجة بين شرائح كبيرة، وهي تقتصر على نُخَب قليلة من الناس. من دون شك، الأدب يتحالف مع الخيال، وكل روائي يفضَيل أن تبقى شخوصه الروائية رهن المخيلة الخاصّة بكل قارئ.

■ تزاوجين بين الأسطورة والواقع في روايتك «بنات نعش»، إلى أي مدى تستطيعين خلق التوازن بين الناكرة الشخصية واستقراء الوقائع؟ وهل تحاولين، من خلال هنا النهج الإبداعي، تأصيل هويّة ما؟

نحن - البشر- نصبح أغنى وأكبر وأكثر عُمقًا عندما نحله، فالمخيّلة جديرة بإنتاج حياة أكثر كثافةً وأكثر تماسكاً، وهنا هو دور القصيص؛ أي أن تمنح القارئ ما لا بملكه، وما لا بمكن أن يعيشه، والأسطورة هي حكاية استمرّ حضورها فى الناكرة الشعبية رغم مرور آلاف السنين. باختصار، لا شكّ في أنني أتعمَّد إحياء المورو ث الشعبي السحري الذي يتلاشى كل يوم أمام زمن جديد مدجِّج بالتقنية التي تكرِّس وحدة الكائن البشري وتعزّز عزلته. كلَّما كتبت نصًّا جديداً أتوخَّى أن يتاح للقارئ أكبر قس ممكن من الاستمتاع، وفي الوقت نفسه تمرير ما أنتقيه من جماليات الموروث والماضى، ليكون ذخرا حقيقيا لمواجهة مستقبل بشري مجحف بحقّ الروح الإنسانية.

■ يقولون إن «الجغرافيا تصنع التاريخ»، إلى أيّ مدى تحاول أعمالك أن ترصد تجلّى هذه المقولة ؟

- أنامل التاريخ لم تكفّ يوماً عن تسوية ملامح الجغرافيا، لا براءة للتاريخ إزاء

الجغرافيا. لعلّ ما حاولته في هذا الشأن كان محاولـة مندمجـة بالمتـن الروائـي لتوضيـح بعض المعالـم الجغرافيـة التي عبث بها التاريخ، ففي كل أعمالي البدويـة تحضر «ديرة الشـمبل» و «قصر ابـن وردان» و «الأندريـن» كأمكنـة لا تعلود الحضـور في نصوصي تنفك تعاود الحضـور في نصوصي الصحراويـة. فالمـكان يوطّـن الحنين، ويويـة. فالمـكان يوطّـن الحنين، بالأبيض والأسـود لقصر «ابـن وردان» بالأبيض والأسـود لقصر «ابـن وردان» المفضّلة.

■ أسئلة مشروعك الروائي، محطّاتها الأهـم، غاياتها.. ما الـذي تطمحين إلى إضافته إلـى العالـم من خـلال إنتاجك الأدبي القائم على مراكمة المعرفة، وعلى محاورة الإنسان والمكان؟

- درست الفلسفة في جامعة دمشق، وأُعُدّ نفسي تلميذة سارتر الذي يرى الكلمات أفعالاً، ويؤمن بأن الأدب يغيّر الحياة. وما تيقّنت منه، خلال رحلتي مع الكلمات، أن الكاتب لا يمكن أن يكون كذلك عبر المصادفة؛ الأدب جهد ومثابرة وشغف وهوس، الأدب يتطلّب- أيضاً- تنظيماً دقيقاً للوقت، وللحياة نفسها. الأدب مَنحني الطمأنينة الكافية لأستمرّ في الحياة، بوصفي كاتبة لديها مشروعها الروائي الخاصّ. أؤمن بأن الأدب رسالة ومسؤولية، في أي مكان يمكن أن يوجد فيه.

في روايتي «سلطانات الرمل» أعرف أني سلطت ضوءاً قويًا على عالم منسيّ ومتجاهَل ومغبون وساحر. وفي روايتي «نازك خانم» وجُهت رسالة «مفخّخة» إلى كل النساء الشرقيات، ولعلّ روايتي الأخيرة «ألماس ونساء» حملت أهمّ ما أردت قوله حول التسامح وقدراتهن الحقيقية المخبَّأة وراء وقدراتهن الظاهرة.

^{*} شاعر وكاتب مصري مقيم في الخارج

عبد الفتاح كيليطو

عزاء تافه

خلال «مائدة مستديرة» في باريس، سمعت كاتبة لبنانية تشكو من قلّة اهتمام الفرنسيين بالأدب العربي. نحن نقرأ ما يكتبون، نعرف أدبهم، بينما هم يهملوننا، قالت ساخطة من هنا التفاوت الصارخ. إنها في العمق حكاية حبّ غير متبادل، قصّة غيظ غرامي: العرب مفتتنون بالفرنسيين، لكن هؤلاء لا يأبهون بهم، العرب يُعطُون لكن، بلا مقابل. وبحنق غير مكتوم أشْهَدَت الكاتبة الجمهور على نكران الفرنسيين للجميل. خلت نفسي، حينئذ، في مسرحية لرّاسِين: «عملت كل شيء من أجلك، لكنك ترفضني، وتشيح بوجهك عني».

قد يتمرّد الأديب العربي على هنا الوضع فيدّعي أنه متفوّق (معرفياً) على قرينه الأوروبي. أليست له، في الغالب، لغة «زائدة»، أدب إضافي؟ وقد يتساءل: أليست لي ميزة معرفة الآخر، بينما الآخر لا يعرفني؟ ألا يعاني من نقص، لمجرّد أنه لا يعلم شيئاً عني؟، لكنه عزاء تافه.

في سياق مماثل، أقام كاتب بولوني، كازيميرس براندي، موازنة بين الطالب الفرنسي والطالب البولوني: «للطالب الفرنسي نواقص في الثقافة العالمية أكثر من الطالب البولوني، إلا أن ذلك يجوز له، لأن ثقافته الخاصّة تتضمّن - إن قليلاً أو كثيراً - كل إمكانيات وكل مراحل التطور العالمي.».

الاختلال في العلاقة يولد رغبة جامحة في اعتراف الآخر بي؛ ما يمكن تفسيره كطموح في تجاوز الإطار القومي والاندماج في الإطار العالمي، أو- كما يقول ميلان كونديرا في كتابه «السّتار»- «العزم على الانتقال من السياق الصغير إلى السياق الكبير». كُتّاب أميركا الجنوبية ينعمون برفاهية السياق الكبير، بينما الكتّاب العرب يراوحون، في الغالب، في السياق الصغير. كان هذا، إجمالاً، إحساس الكاتبة اللبنانية اللبنانية اللبنانية

إذا كان الفرنسيون لا يبالون بنا، وإذا كانت لهم غراميات أخرى.. طيب، سوف نمنحهم، مع ذلك، فرصة للاعتراف بنا، سنرغمهم- بمعنى ما- على أن يقرؤونا، سنقدّم لهم أدبنا بلغتهم: إما مباشرة بالكتابة بها، أو بأن نقوم نحن بترجمته. وهكذا لن يكون لهم عنر أو مسوّغ لتجاهلنا.

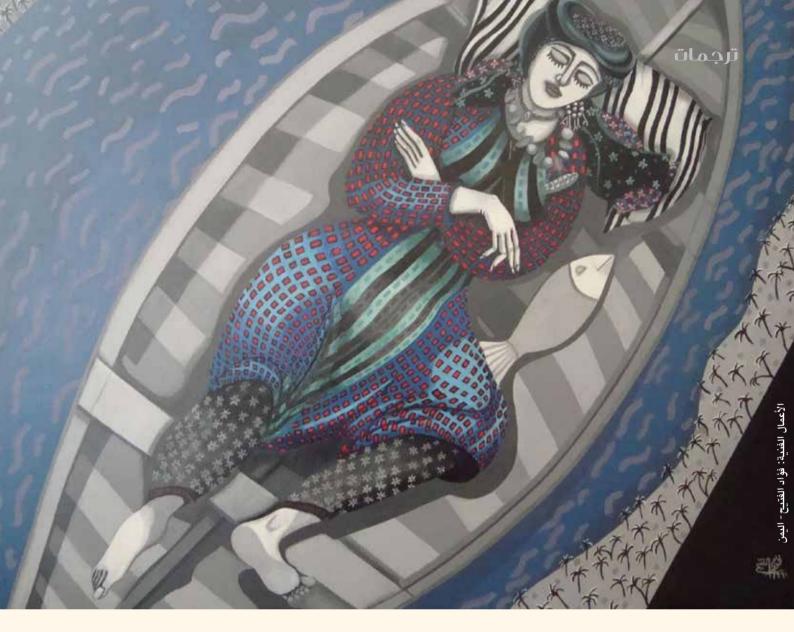
وفي هذا الصدر قدَّمت دراسة جامعية قريبة عهد إضاءةً مفيدة لهذا الجانب (فاتحة الطايب، «الترجمة في زمن الآخر»، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2010). يتكون متن الدراسة من روايات مغربية قليلة في الواقع، لا تتعنى العشر، مكتوبة

بالعربية ومترجمة إلى الفرنسية. تسجّل الباحثة الاهتمام الضعيف للور النشر الفرنسية بالإبداع السردي المغربي، وتؤكّد أن المؤلّف نفسه، أو وسيطاً مغربياً، يقوم- عادةً- بالتعريف به. وعلاوة على ذلك، فإن أغلب الترجمات من إنجاز مغاربة: «الخبز الحافي» لمحمد شكري، ترجمه الطاهر بنجلون، «لعبة النسيان» لمحمد برادة، نقلها عبد اللطيف غويرغات (بالاشتراك مع إيف غُونزاليس كِيخانُو)... ولا يقتصر الأمر على الترجمات بالفرنسية، بل يتعداه إلى الإسبانية، يقوم بها، في الغالب، مغاربة. لمن؟ للفرنسيين؟ للإسبانين؟ لا، للمغاربة.

وللتدليل على هذا، تطرّقت الدراسة إلى مسألة النشر المشترك الذي يتيح اقتناء المؤلّفات بثمن معتدل. حين يعاد، في الرباط أو في الدار البيضاء، نشر كتاب مغربي ظهر في فرنسا، فإن القارئ المستهدف هو-أساساً-القارئ الفرانكفوني المغربي. وهكذا فإن مغاربة يترجمون مؤلّفات مكتوبة بالعربية، وينشرونها لمغاربة: بضاعتنا رُدّت إلينا! يكتب مؤلّفون بالعربية، ويتوجّهون إلى القراء، إلى مواطنيهم، بواسطة لغة أجنبية، لغة تمنحهم شرعية، بل أكثر من ذلك: تهبهم- بمعنى ما- الوجود. إنها تقود اللعبة إلى النهاية، لعبة مرايا، تأكيد النات عبر اللغة الأجنبية.

يمكن ملاحظة هذا في جلّ البلدان العربية. صحيح أنها ظاهرة لا تقتصر على العالم العربي؛ فبورخيس- على سبيل المثالصار معروفاً في العالم أجمع، وحتى في بلده، منذ أن تُرجِم إلى الفرنسية، لكنها- حسب الظاهر- حديثة النشأة في العالم العربي، وربّما تفاقمت منذ مَنْح جائزة نوبل لنجيب محفوظ سنة 1988، تاريخ بداية الاهتمام الأوروبي بالإنتاج الأدبي العربي. منذ ذلك الحين استحوذت رغبة الترجمة على العديد من الكتّاب العرب، رغبة لم تكن، فيما قبل، مسألة ذات أهميّة قصوى، لم تكن- على الأرجح- الشغل الشاغل لطه حسين، وتوفيق الحكيم، ويحيى حقي، ولا حتى نجيب محفوظ؛ ذلك أنه كان لهؤلاء قرّاء، وكانوا معترفاً بهم في لغتهم، ولم يكن لهم كبير مبالاة بترحيل كتاباتهم إلى لغة أجنبية.

لا حظ كافكا، في «يومياته»، أن أمَّة صغيرة تُكِنَّ احتراماً كبيراً لكُتَابها، تعتهم موضوع فخر «أمام العالم العدائي الذي يحيط بها». فيما مضى كان العرب يُجِلّون كُتَابهم، ويفخرون بهم. بالأمس القريب كان لديهم الشعور ذاته. هل هذا هو حالهم اليوم؟

حلمي ياووظ **مختارات شعرية**

ترجمة: عبد القادر عبد اللي

وُلِد حلمي ياووظ في أسطنبول عام 1936، وبعد الثانوية التحق بكلية الحقوق ولم يكمل دراسته فيها، وغادر إلى إنجلترا، ودرس هناك الفلسفة إلى جانب عمله في القسم التركي لهيئة الإناعة البريطانية. عمل في تحرير عدد من الموسوعات بعد عودته إلى تركيا، وكتب في العديد من الصحف التركية نقداً أدبياً ونصوصاً تجريبية باسم «علي الصحف عمل عضواً في هيئة تدريسية في عدد من الجامعات التركية، منها جامعة المعمار سنان، وجامعة إسطنبول التقنية، وجامعة البوسفور، وجامعة إيبك، نشر أولى

قصائده وهـو فـي المرحلة الثانوية من دراسته فـي مجلّة «دونم» التي كان يديرها أسـتانه لمادة الأدب، الشاعر التركي الكبير بهجت نجاتي غيل. فيما بعد تبلُور شعره بتأثير شعراء تيّار الحداثة الثانية، لُقُبَه الباحث الأدبي الكبير طلعت هلمان بـ«الشاعر الأعظم». حصـل على جوائـز أدبية عديـدة منها «جائـزة يديتبة»، و «جائزة سـماوي الأدبيـة»، و «جائزة الفكر» التابعة لاتّحاد الكتّاب الأتراك.

أصدر عشرين مجموعة شعرية تقريباً، ولديه أكثر من ثلاثين كتاباً في مجالات: الفلسفة، والنقد الأدبي، والخواطر.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

طفولة حلمي

يقول حلمي: إن الأيمانَ تذكِّرني بالسُبُل. التابوت كتاب جلده سميك هل كانت طفولتك تابوتاً جَوْزياً أُلقِي بهدوء إلى البحر؟ يقول حلمي: أنا استأجرت أحزانا رخيصة من بائع دمي حافٍ السماء آلاف القبعات الزرقاء هل كانت قبّعتك- أيضاً- زرقاء في تلك الأيام؟ يقول حلمي: كانت أمّي مصباحاً يُدعى زهرة، في أيّام التعتيم. هل كنت تفهم البحر- أيضاً-قبل أن تدخل الفراش؟

بدر الدين

بمبالغة يحلَّ المساء الخريف، يلفّ «لفّات الركبة» النفطية اللون، ويأتي عند تساقط أوراق الأزمة أتيت أيّها الساحر المنبئ في أشدّ أيّامك قيظاً متلفّعاً بخام أبيض لفّاتِ لفّات

مرتدياً ابتسامة شاحبة.

تفضّل، اجلس يا شيخي تمدَّدْ على مقعد درب التبّانة الدافئ التفتْ بوجهك الطويل الجميل والوقور احكِ لنا عن نار القمح ودَخْلِ العينين وواردات الحزن.

دون أن تلمس يدك أيدينا

كأنك حيث تموت

فهذا هو الوقت.

تضرب جذر «زهر الصفّير» كالحبّ الهادئ وصديق النسور والسهول. لا تسأل متى، عند تحوّل خمول الورقة إلى قيامة الوردة، وقيامة الوردة إلى تمرُّد الشجرة

بمبالغة يحلَّ المساء الخريف، يلفَّ «لفَّات الركبة» النفطية اللون، ويأتي.

السَّفَر والوردة

أين صبر المساء الأصفر، والزعفران، والصوت الأصفر؟ كأن السمع سَفَرُ وردةٍ من الحديقة إليك. لتأت ولتعرف، والمطر الذي أمطرته

تأخذه وتذهب.. إلى صيف أنضج...

لم يبقَ مكانٌ في حديقتي، امتلأت كلها إنها مليئة بالأصياف العجائز... وهناك، وسط الصحراء، أنت مستوحش، ومتوجّس كأنني أسمع أشياء غريبة... أصوات، أشياء! كأنها تشبه بتلك الوردة، آخر ما رأى الموت!

أنا مع حديقتي من جديد، ولعلّ هذا يعني أنني مع نفسي! السفر بشرة إذا كانت الطرق بدناً...

موتى الشرق

الموت في الشرق عشيرة

ضوءً قمره أخشن من الوردة وبحيراته مسروقةمن الجَمال وهو متمرِّد، مراثيه لا تتوقّف كراكيه ممتدّة على مَدّ البصر من تهجره حبيبته يعانى الغربة أضعافاً مع الربيع الأول

ما هذه النهاية؟

يباع الأمل للسيِّد

بيع المال المُتحسَّر عليه

وما يُشترى

ودندنة الأمّهات من ملح وسهول

تنطلق كصرخة من (ملزمة) حديد إلى أخرى والريح ما يُقلِع، وما يتفسَّخ.

الأغنية الشعبية واسعة على قاطع الطريق

وضيِّقة على الحجل النظرة المسترقة للسهل بأشجاره المصفوفة كالخرطوش كأن طيوراً منقوشة على كتفها تكمن للألم. الموت في الشرق عشيرة.

أيلول

أيلول! منذ طفولتي وأنا أنتظرك مع تناقص الصيف كما تُنْتَزع فجأة من الكلمات، وتملأ داخلي الحدائق والرماد... أيلول! أيلول! فصل رهيف خنجر الخريف الزجاجي ينتشر في قلبي وفجأة تسترون أنفسكم بستارة الليل والنهار ويملأ داخلي الغربول والخلاء... أيلول! أيلول! لقد نسيتكم يحمرُ الجبل، ويصفر الطريق وأنا أنظر إلى العائدين بذاكرتي التي لا ترحم

78 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

وضحكاتكم المتفتِّتة

وتملأ داخلي المرايا والورد... أيلول!

الوحدة تاريخ

الوحدة تاريخ، وكلانا نقف في غرفتين كأننا ألبسة يسحب الحبل بأغلظ الأنفاس

@gmail.com

من يعلم لمن نبقى؟

الوحدة تاريخ، هل أنت كركي بيضاء سحبت ماضيها وذهبت إما قبلي أو بعدي بكثير ؟ وصوتك شبيه الوردة في أغنية شعبية.

الوحدة تاريخ، ومعها ما بين طائرين تسمّيهما السماء ما أكثر ما يأتي بعد أول ضحكات مكتوبة! تَجمدُ الوردة فجأة في نظراتك.

الطرق والزمان

أنت وحدةً هُرعت ذاهبة على أمل اللقاء في مكان، وممكن أيضاً... سيلتقون بالتأكيد، هناك، في ذلك المكان... ويُحتفل بمراسم حزن يُعثَر على أشياء، وتُخبًأ هل المخبيئ هو زمن أم طريق يُصفّى من الحدائق والأشعار؟ من يعلم الأمس وقلبنا الناضج أما الطرق فهي منبوذة أكثر الطرق الصاعدة والنازلة...

انتظرت لكى تغطّى ببطه....

كنتِ أرجواناً، فضعتِ في درج الكلام.

إيزابيللا كاميرا

لغز الكاتبة المجهولة

لست من محبّي الجوائز الأدبية، ولكنني أحبّ القراءة، سواء قراءة الروايات أو الدراسات الأدبية، أيّاً كانت، لكن، يتعنز عليّ التحمس للمنافسة التي يطلقها الناشرون لأغراض تجارية بحتة. على الأقلّ، لا تمضي الأمور عندنا على هنا النصو.

ولكن، هنا العام، لن أستطيع أن أظلٌ غير مبالية بالأحداث التي وقعت في الجائزة الأدبية المرموقة «ستريجا»، أهم جائزة أدبية إيطالية، والتي تعَد حدث العام الثقافي الأبرز، والتي، بفضلها، تشهد مبيعات الفائز المحظوظ طفرة منهلة. وفي الواقع، سيكون في هنا العام خاصّية معينة، لا يمكن إلا أن تثير بعض الفضول. ففي مجموعة التصفيات النهائية التي تتكون من خسسة أعمال توجد كاتبة (أو ربما كاتب، من يدري؟) لا أحد يعرف هويّتها/ هويّته، ربما باستثناء «دار النشر» التي تنشر روايتها/ روايته، والتي دلتي لن تكشف -طبعاً- هنا السرّ.

إنها «إيلينا فيرانتي»، مؤلفة لعدة أعمال، كانت من الأفضل مبيعاً، مثل «الحبّ المتحرّش» (تحوّلت إلى فيلم جميل يحمل الاسم نفسه، من إخراج ماريو مورتوني)، و «أيام الهجر»، و «الصديقة الرائعة» (بدأت الأخيرة سلسلة، وانتهت برواية «حكاية الطفلة المفقودة»، التي دخلت السباق على جائزة «ستريجا»). ومع ذلك، فإن «إيلينا فيرانتي»، غير موجودة في الحقيقة: إنه اسم مستعار، فمنذ عام 1992، عنما ظهرت على ساحة النشر، لأول مرة، أُطلِق العنان

للتخمينات المتفاوتة لكي تمنح هويّة لهنه الأديبة التي صادفت تقديراً كبيراً، ليس، فقط، في إيطاليا، ولكن، أيضاً، في الخارج، حيث تُتَرجَم رواياتها بانتظام. ففي الولايات المتصدة- مشلًا- أدرجت مجلّة «فورين بوليسي» اسمها ضمن قائمة المئة مفكّر الأكثر تأثيراً في العالم، عام 2014. ولكن، من هي «إيلينا فرانتي»؟

سَرَت تخمينات وافتراضات وصلت إلى حَدّ اليأس، فقد تكون رجلًا، وربما كانت هي الناشران في الدار التي تنشر لها، وهي (I/O) وصاحباها هما «ساندره، وساندرا فيري»، فهل هي مجرّد مصادفة؟ من السهل -طبعاً- تحويل لقب عائلة الناشريْن من «فيري» إلى «فيرانتي».

وربما يكون صاحب الاسم كاتب نابولي الشهير «دومينيكو ستارنوني» الذي ما فتئ يدافع عن نفسه في مواجهة الصحافيين، وهو ما حدث- مؤخّراً- عنما نشر روايته الجديدة «أربطة الحناء». وأمام الصحافي الذي أجرى مقابلة معه في صحيفة «لا ريبوبليكا»، وبدلاً من أن يتحدّث عن كتابه، كان عليه أن يدافع عن نفسه، أمام ادعاءات الصحافي، بأن أسلوبه قريب من أسلوب الكاتبة المجهولة.

إن لـم يكـن هـي، فهـل يمكـن أن تكـون زوجتـه؟ كان هـنا افتـراض آخـر.

الحقيقة المؤكّدة أن افتراض كونها رجلًا متخفّياً يثير بعض الانزعاج لبينا، فلماذا لا نفكّر في أنها امرأة؟

هـل الرجـل هـو، فقـط، الـذي يمكـن أن يكـون كاتبـاً عظيمـاً؛ ألا تسـتطيع المـرأة أن تكتـب بشـكل جيّـد؛ ومع ذلك، فمـن خـلال القليـل الـذي نعرفـه عـن الكاتبـة، يبـدو اختيـار الاسـم المسـتعار تكريمـاً لروائيـة إيطاليـة عظيمـة هـي «إلسـا مورانتـي»، التـي يتوافـق اسـمها فـي جَرْسـه وإيقاعـه مـع اسـم «إلينـا فيرانتـي»، وأيضـاً لأنـه يبـدو أنها تسـتلهمها جزئيـاً، بـل وينظر إليها العديد من النقاد علـي أنهـا مَثلهـا الأعلـي، ومعلّمهـا الأوّل.

ومن الكتّاب الآخرين النين يُشتَبه بأنهم يختبئون وراء هنا الاسم الكاتب الكبير «جوفرييو فوفي»، وهو ناقد أبيي شهير، يعمل في السينما، ومؤسّس لمجلّات ثقافية هامّة، مثل «كرّاسات بياتشنتيني» و «خطّ الظل». ولكن، لماذا تَمُّ التفكير في هنه الشخصية؛ هل يمكن أن يكون السبب هو أن «جوفرييو فوفي» مغرم بالجنوب الإيطالي، ويعرف نابولي (المدينة المفترضة للكاتبة)، خير المعرفة؛ أو، ربّما، لأنه -مثل الكاتبة- يركّز على البسطاء من الناس النين يملأون الكاتبة- يركّز على البسطاء من الناس النين يملأون الأزقة القديمة في نابولي؛ على أيّ حال فإن شخصية «جوفرييو فوفي» العبوس المتجهّمة، الانطوائية، لا تشجّع الصحافيين على استجوابه من أجل حمله على أن يخون العهد، ويكشف عن سرّ هنه الكاتبة الغامضة.

بحسب ويكيبينيا، فإن «إيلينا فيرانتي» وُلِدت في نابولي، عام 1943، فكيف عرفَتْ هنا التاريخ؟ فإنا كان من غير المعروف من يختبئ خلف هنا الاسم (رجلًا

كان أم امرأة)، فمن الذي سوف يتقدَّم لاستلام جائزة «ستريجا» إذا قُدِّر له أن يفوز بها؟ أهي دار النشر؟ ولكن، متى يزاح الستار عن هنا السرّ؟ أبعد موت المؤلّفة؟

ولكن، حتى اليوم، وبعد مرور سنوات عديدة ، ولكن، حتى اليوم، وبعد مرور سنوات عديدة ، في العالم العربي ، كانت هناك حالات كثيرة لمؤلّفين كتبوا ، في البداية ، بأسماء مستعارة ، مثل محمد حسين هيكل الذي وقع رواية «زينب» عندما نشرها لأوَّل مرة ، عام 1914 باسم مستعار هو «مصري فلاح». ولكن ، سرعان ما عرفنا اسم الكاتب الحقيقي ، فلاح». ولكن ، سرعان ما عرفنا اسم الكاتب الحقيقي العربيات في الماضي اللاتي لجأن كثيراً إلى أسماء مستعارة للكتابة بقدر أكبر من الحرية . ولكن -على مستعارة للكتابة بقدر أكبر من الحرية . ولكن -على فيما بعد. الحالة الأخيرة كانت للكاتب الجزائري محمد فيما بعد. الحالة الأخيرة كانت للكاتب الجزائري محمد مولسهول ، الذي غرف ، منذ سنوات ، باسم أنشوي مستعار هو «ياسمينة خضراء».

أمــا بالنســـبة لكاتبتنــا «إيلينــا فيرانتـــي»، فهــي منـــذ أن نشـــرت روايتهــا الأولـــى، عـــام 1992، لــم نفعــل شـــيئاً ســـوى وضـــع افتراضـــات حــول هويّتهــا.

على أي حال، إنه لباعث على السرور أن نرى كتبها تُقَرأ، وتُتَرجَم، وتلفت الانتباه إلى الأدب الإيطالي، حتى في الخارج. هي -إذاً- كاتبة عظيمة، لا تعنيها النجومية أو المجد، وهنا أمر نادر جدًا في عصرنا.

في متاهة رشيد بوجدرة وعتمات الرّواية الجزائرية

حميد عبد القادر

ولدت الرّواية الجزائرية في خضم النّضال ضد الاستعمار الفرنسي، فاصطبغت بطبيعة المرحلة الثورية، في سياقات أيبيولوجية وطنية، وجاءت على شكل رواية نضالية، كما يبدو في أعمال: آسيا جبار (1936 - 2015)، مولود فرعون (1912 - 2003)، مالك حياد (1927 - 1978)، مولود معمري (1917 - 1989)، وكاتب ياسين (1929 - 1989).

لقد أوجد هـؤلاء رواية نضالية، وبطلاً ثورياً يسعى للفكاك من الهيمنة الاستعمارية، وظلّ الأمر كذلك إلى غاية الاستقلال (1962). وميزة هذه الرواية أنها اعتنت بوصف هموم الجماعة ونضال الجماهير ضـد الهيمنة الاستعمارية، ولـم تلتفت إلـي الفرد في عمق همومه ومأساته وأوجاعه إلا بعد فترة متأخرة، هي فترة نهاية السّتينيات، التي عرفت ظهور اسم الروائي رشيد بوجدرة وروايته الشهيرة «التّطليق» (1969)، التي أسست لأدب مُغاير ومختلف، قام على الثلاثية المُحَرّمة: الدّين، والسّياسة، والجنس.

نىوءة التّورة

أسًس روّاد الرّواية الجزائرية لكتابة أدبية تستثني الفرد من مجمل اهتماماتهم، فقدّموا نصوصـاً تعكس طبيعة مجتمع مُنغلـق، محافظ على قيمه مـن النوبان في ثقافـة الآخر، عبر الترويج لثقافة تتسم بالحنر، تقوم على الشعور بضرورة كبح جماح الرغبة الجنسـية، وعدم الانسياق ورائها، وتنبّأت بقيام الثورة، كما نجد نلك في «ثلاثية الجزائر» لمحمد ديب.

النوره، كما تبد اللك في "عارفية البرادر" للعلم ديب. قدم هؤلاء الكتّاب نظرة مضائة للتصور الكولونيالي الذي راح يحتفي بجسد المرأة في مجتمع الأنديجان (الأهالي) بشكل "إيروتيكي"، وهو يقف بمصاناة الشّمس، ليخلق لنة لدى الغزاة الأوروبيين القادمين على صهوة جيادهم، ويحثّهم على المجيء إلى جنائن روما المشتهاة في الضفة الجنوبية للمتوسّط. علما أن الفئات التي اعتمدت عليها السلطات الاستعمارية الفرنسية لتعمير الجزائر، في النصف الأول من القرن التاسع عشر، تمثّت في فئات منحطة اجتماعياً، كانت تعاني من الحرمان، بما في ذلك الحرمان الجنسي. وكان يجب انتظار حكم نابليون الثالث لكي تستقبل الجزائر فرنسيين من فئات اجتماعية رفيعة، ضمن ما كان يسمّى (المملكة العربية) التي حاربها المستوطنون (الأقدام السوداء)، لأنها تعطي بعض الحقوق للأهالي.

قامت المنظومة الاستعمارية على فعل الإغراء، من أجل حثّ «الأقدام السوداء» على الاستيطان في الجزائر، واتّخذها الإغراء أشكالاً مختلفة، فمنها الإغراء المادي عبر منح أراض شاسعة انتُزعت بالقوة من الأهالي على شكل ملكية، ومنها الإغراء الجنسي، وهو دور قام بها الرسّامون النين رافقوا الحملة العسكرية من أمثال «دو لاكروا» و «أوجين فرومنتان» الحملة العسكرية من أمثال «دو لاكروا» و وأوجين فرومنتان «صولاً إلى «هوراس فيرنيه» الذي قال فيه الشاعر بودلير إنه «الجندي المستميت في التصوير»، وقد قام كل هؤلاء برسم لحظات «ايكزوتيكية» وصفها «شارل بودلير» بـ«لحظات الترف والهدوء والشهوانية».

وبالتركيز على «دو لاكروا»، فقد رسم لوحة «نساء الجزائر في بيوتهن» سنة 1834، وجاءت على شكل «رسم لشرق مؤنّث» يثير الرغبة الجنسية لدى المتلقّي الأوروبي، ويحثّه على غزو الأرض والجسد الشرقيّيْن معاً.

الإنسان الجديد

هكذا، جاءت الرواية الجزائرية في مرحلة النضال الوطني ضدّ الاستعمار، على شكل رواية «المجهود الوطني»، رواية مُحاربة ونضالية، قريبة من البطل النقي في لحظة إبراز ذاته من أجل محاربة الاستعمار، فتمَّ تغييب الجنس بشكل لافت للانتباه. وبخاصّة العلاقة مع الاستعمار، وهو الموضوع الذي سكن الرواية الجزائرية، حتى بعد الاستقلال، فقد برزت تيمة الجنس من زاوية محاولة فرض النات المقهورة، حيث يلجأ «عاشور» في رواية «الاختبار الأخير» للروائي محمد شايب، إلى الغواية من أجل إبراز ناته أمام الفرنسية «ماري» خلال السنوات الحاسمة ما قبل حرب التحرير.

بعد الاستقلال تحوّل اهتمام الرواية الجزائرية إلى موضوع مغاير تمثّل في البحث عن «الإنسان الجديد» الذي يبني المجتمع الاشتراكي، لكنها سرعان ما التفتت إلى موضوع مناهضة الطبقة السياسية التي استولت على السلطة بطريقة غير شرعية، وإبراز «نواقص حرب التحرير»، بالأخصّ عقب الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد هواري بومدين ضد الرئيس المدني أحمد بن بلّة يـوم 19 يونيو /حزيران 1965، فجاءت رواية «التطليق» لرشيد بوجيرة (1941 -...) أوّل رواية جزائرية تعاطت- بجرأة فائقة - مع الثلاثي المحرّم: الدين، والجنس والسياسة.

لقد كان بوجدرة أوّل كاتب جزائري يتجرّأ على تناول موضوع

تناوله لموضوع علاقة بين عربية تدعى «ثلج» وإسبانية تدعى «نييف»، قَبِمَت هـنه الأخيرة للعمل في الجزائر بعد أن مسّت الأزمة المالية بلدها.

لم يتمكِّن الروائيون الجزائريون النين يكتبون باللغة الفرنسية، والذين جاؤوا بعد رشيد بوجدرة، أو ممن هم من جيله تقريباً، على غرار مراد بوربون (1938)، ونبيل فارس(1940)، من تناول التيمة ناتها بتلك الجرأة التي وردت في روايتي «التطليق» و «الرعن». وكان الروائيون المعرّبين هم الأقرب إلى بوجسرة من حيث هذه الجرأة، إذ تناول الطاهر وطار (1936 - 2010) الموضـوع ذاتـه فـي عدد من أعمالـه، وبالأخصّ في روايــة «عرس بغل»، وفي في قصة بعنـوان «رمانة»، كما لجأ عبد الحميد بن هدوقة (1925 - 1996) إلى التيمة «بان الصبح» لإبراز السلوك الخطأ والخيار غير السليم الذى تتّخذه بطلة الرواية «دليلة» التي قدمت من الريف إلى المدينة للدراسة، فتكتشف الرغبة في التصرُّر من القيود الاجتماعية البالية، كما لجأ جيلالي خلاص (1952) ، في روايته الشبهيرة «رائحة الكلب»، إلى الموضوع نفسه. وعاد خلاص إلى الموضوع ذاته في رواية لاحقة ظهرت سنة 2000 بعنوان «الحبّ في المناطق المُحَرَّمة»، والتي تُعَدَّ من بين كتابات العشيرية السيوداء في

أما الجيل الذي جاء بعد بوجدرة، من الروائيين المفرنسين، على غرار الطاهر جاووت (1954 - 1993)، ورشيد ميموني (1945 - 1995)، ورشيد ميموني (1945 - 1995)، فقد تناولوا الموضوع بشكل محتشم، إذ نلمس ذلك في رواية «المجرد من النات» لجاووت. أما في روايات ميموني وبالأخص روايته الشهيرة «طومبيزا»، وفظهر الفحولة كوسيلة للسيطرة، يلجأ إليها «طومبيزا»، رمز السلطة الجائرة.

وظل الأمر على هذا الحال، حيث تناولت الرواية الجزائرية التيمة بشكل محتشم، إلى أن اختفت، نهائياً، في روايات التسعينيات، حيث ألقى الروائي الجزائري على عاتقه مهمة فضح تجاوزات التّطرُف، ولم يكن زمن الإرهاب يسمح بالالتفات إلى المسألة، رغم أن الرواية أصبحت تعبّر عن ذات الفرد، وحميمياته، وأحلامه، لكن أمين الزاوي (1956) شكّل الاستثناء منذ روايته «حارة النساء» التي تناولت موضوع تفكيك تاريخ النساء في العالم العربي الإسلامي، المتميّز بالقهر والمقاومة.

واستمرّ ظهـور الموضـوع ناتـه في أعمـال الـزاوي اللاحقة، بالأخصّ في رواية «وليمة الأكانيب» (2007)، تماماً مثلما ظهر في أعمال أحلام مستغانمي، وفي رواية فضيلة الفاروق «تاء الخجل».

بيد أن الروائي الذي يلجأ إلى هذه التيمة لايزال يقابل بالرفض من قِبَل مَن أطلق عليهم الروائي واسيني الأعرج اسم «حراس النوايا» في روايته «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف» التي استعادت أجواء «ألف ليلة وليلة». ورغم هذا الرفض حملت روايات الجيل الجديد إشارات للأمر، ليس من زاوية الإثارة، بل من زاوية امتلاك الجسد والتّحرر من الأبويّة.

الجسد روائياً. وهو أوّل من أعطى للفرد مكانة في النّص الروائي، حيث تطرّقت رواية «التطليق» لسيرة شاب يتعرّض للقهر في مجتمع بطريركي، ويصف، عبر بوحه، مدى كرهه لوالده البرجوازي المتسلط.

لقد كان بوجدرة الأقرب إلى تيار الرواية الجديدة، كما ظهر في فرنسا مع كلود سيمون، وصاحب جرأة في تناول المستور، والاعتراف بتفاصيل الحياة الحميمة لأبطاله، مثلما هو الحال في روايته الثانية «الرعن»، ثم في رواية «المرث» التي مُنِعت من النشر في مصر سنة 2012.

وبهنا المنحى يكون بوجدرة قد فضّل إظهار المجتمع في نصّه الروائي كما هو، بلا (رُتوشات) أخلاقية، فكشف المناطق المحرَّمة، وأظهر المسكوت عنه، فجاء أدبه على شكل «أدب اعتراف» ينهل من الثقافتين:الثقافة العربية الإسلامية، والثقافة الغربية على حَدّ سواء، إذ يرى الرّوائي نفسُه أن «ألف للة وليلة» نصاً أدبياً حداثياً، وإيروتيكياً.

العربية تكسر النمطية

إن نصّ «ألف ليلة وليلة» يُعَدّ مرجعية بوجبرة الأدبية، حتى أنه انتقد الروائي أمين الزاوي (1956 -....) مؤخِّراً حينما صرّح (الزاوي) أنه لجأ إلى الكتابة باللغة الفرنسية لأن اللغة العربية لا تسمح له بتناول المُحَرَّمات وفق تلك الحرّيّة التي يجدها حينما يكتب باللغة الفرنسية. وبحسب بوجدرة، الذي تلقى تكويناً فلسفياً في ثانوية الصادقية في تونس، ثم في جامعة «السوربون» في باريس، فإن اللغة العربية لغة شبقية، قادرة على كسر النمطية السائدة في المجتمعات العربية، أكثر مما هي عليه اللغة الفرنسية.

ورغم تعرُض رشيد بوجدرة لسيل من الانتقادات من قِبَل أنصار التيّار الإسلامي، و ذلك منذ سبعينيات القرن العشرين، إلا أنه ظلّ متمسّكاً بتيماته كموضوع محوري، فجاءت روايته الأخيرة «ربيع»، (2014) لتؤكّد مكانة الثلاثي المُحَرَّم لديه، و ذلك عبر

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

أداجيو إبراهيم

د. حسين محمود

حاول إبراهيم كتابة هذه الرواية «أداجيو» عام 2002، ولكنه وجد دموعه تنهمر حتى وصلت إلى الأرض، فكفّ عن كتابتها ومَزَّق الأوراق التي كتبها، ولكنه عاد إلى الرواية وكتبها بين دموعه، وقال للجمهور الحاضر، في ندوة لتقديمها في القاهرة، إنه مهما كثرت الدموع في عيونهم وهم يقرؤونها فإنها لن تزيد على الدموع التي ذرفها وهو يكتبها. الرواية إذا - كانت تلح عليه حتى كتبها وأخرجها إلى النور، متخلصاً من ثقلها على نفسه وروحه، ففاز عنها بجائزة عربية كبيرة، وفاز القارئ بقطعة نثرية ببيعة ممتعة، لكنها تظل رواية دامعة في كتابتها وفي قراءتها.

فما الذي جعل الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد يفشل في المرة الأولى في مغالبة النموع؟ وما الذي جعله ينجح في المرة الثانية؟ أغلب الظن أنه لم يرد أن يكتبها، لأن النموع لم تنقطع في الحالتين.

الرواية تحكي تفاصيل مغامرة رجل الأعمال سامر مع زوجته وحبيبته ريم، وهي فاقدة الوعي في الأيام الأخيرة لمرضها بالسرطان، فقد حملها بعيداً عن العيون لكي تقضي أيّامها الأخيرة معه هو وحده. وكان من الممكن أن تمضي الراوية على هنا النحو حتى نهايتها لكي تتحوّل إلى «لحن الوفاء» الباكي الشجي، لولا دخول عناصر سردية أخرى، مثل السائق الذي تعرف إليه وصادقه، وماثله في ظروف معاناته من فقد زوجته وحبيبته، هو الأخر، بالمرض نفسه، ليصنعا معاً نمطاً متكرّراً يكاد يتحوّل إلى ظاهرة عامة: الموت بالسرطان، أو الموت السرطاني.

كذلك هو الحال مع دخول عنصر آخر على شخوص الرواية، وهي غادة زميلة ريم التي تماثلها، ولكنها أقلّ اكتمالاً، والتي تحاصر سامر بوجودها حتى يقيم معها علاقة «سافلة» تحوّل المغامرة الأخيرة للزوج المحبّ من لحن الوفاء إلى لحن الوفاء والخيانة.

وربما كان هذا هو السبب في أن إبراهيم عبد المحيد قد نجح في كتابة القصة التي كانت تلخ عليه و تثقل على روحه، فربما لو أنه كتبها، في المحاولة الأولى عام 2002، لكانت قصة حبّ على شاكلة القصص العاطفية الناجحة التي عرفها الإنتاج العاطفي الوفير في رواية القرن العشرين الاستهلاكية، والتي تلوّنت بحسب نائقة المستهلك: فالأسود للرعب، والأصفر للرواية البوليسية، والوري لروايات الحبّ العاطفية. ليس هذا ما كان يبحث عنه الكاتب، ولكنه

وجد ما يبحث عنه، فقط، في هذه الأيام.

ما هذه الأيام؟ العقد الأول ونصف العقد الثاني من القرن الصادي والعشـرين. ومــاذا فــى هــذه الأيـــام؟ ومــا علاقتهــا بالانهيار؟ ما علاقتها بالفقد؟ ما علاقتها بالموت السرطاني؟ ما علاقتها بانهيار الفنون «العليا» التي تمثُّلها ريم؟ وما علاَّقتها بالفنون الشعبية التي يناكرها ويتنكِّرها السائق؟ وما علاقتها بالخيانة التي يمثِّلها الفنّ المقلد للأصل، التي تمثُّلها ريم؟ لقد سـمّى الكاتب روايته باسـم كونشرتو شهير هو «أدادجو ألبينوني» (أدادجو هـو النطق الصحيح للكلمة، أما الشكل الذي جاء في العنوان فهو شكل خطأ شائع)، أما ألبينوني فهو موسيقي إيطالي من النصف الأول من القرن الثامن عشـر، مولو د في البندقية، وقد ألَّفها و تركها، فضاعت، حتى جاء موسيقي إيطالي آخر في بداية الخمسينيات من القرن العشيرين هو ريمو جازوتو ، فأعادها إلى الحياة معتمداً على بعض شنذرات من النوتة الموسيقية الخاصّة بها، عثر عليها فى مكتبة الدولة في مدينة درسـدن الألمانية، وهي المكتبة الوحيدة التي تحتوي على النوتات الموسيقية لألبينوني، وكانت المدينة خارجة قبلها، بأقل من عقد، من الحرب العالمية الثانية التي ساوتها بالتراب.

نشر جازوتو الكونشرتو، ونجح نجاحاً كبيراً، ودخلت موسيقاه في العديد من الأعمال الفنية والموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية. ولكن، بعد أن مات جازوتو عام 1998، لم يعثر أحد على أية شنرة من شنرات النوتة الرئيسية لألبينوني، لا في بيته ولا في مكتبة الدولة الألمانية، وساد الاعتقاد، منذئذ بأنه كونشرتو ألفه جازوتو أو- على الأقل- لا يمكن حتى الآن إلا نسبته إليه.

وماً بين القرن الثامن عشر، عندما ألَّف البينوني هنا الكونشرتو، والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عندما أعاد إبراهيم عبد المجيد إنتاج النصّ الموسيقي لألبينوني من نسخة جازوتو، اتصال دلَ عليه النجاح الكبير للكونشرتو. هنا هو الاتصال السيميوطيقي أو - بالأحرى «البينسيموطيقي»، أي ما يكون بين نظم علامات مختلفة، يسمح بترجمة عمل فني من الموسيقى (بوصفه نصّاً) إلى يسمح بترجمة عمل فني من الموسيقى (بوصفه نصّاً) إلى النثر الفني، ولكنها ترجمة غير حرفية، وإنما تخضع لعاملي الزمن والثقافة، كما تسمح لإبراهيم عبد المجيد بترجمة الواقع الدلالي إلى رؤية سياسية وتحميل هذه الرواية سمات عصرها، بغض النظر عن الثوب العاطفي الشكلي الخارجي.

في القرن الثامن عشير نشأت في إيطاليا مدرسة فنية معمارية أدبية حملت اسم «الباروك»، نجحت فيها أعمال مثل كونشرتو «أدادجو» لألبينوني، وفي العقود الأخيرة من القرن العشرين والعقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، وفي إطار اتّجاهات ما بعد الحداثة، نجح اتجاه «الباروك الجديد»، وعاد اسم ألبينوني إلى الظهور من جديد. وكالعادة فإن الاتّجاهات الجديدة التى تعيد اتجاهات قديمة لا تقلُّدها، بل تنقدها وتحلُّلها وتستخلص القواعد الناقدة منها، ثم تطبّقها على الاتّجاه القديم نفسه: هكذا فعلت الكلاسيكية

الحديثة التي استعادت التراث الإغريقي اللاتيني، وعدّته مشالاً على الفنّ الراقي، ولكنها- بدلاً من تقليده- استقت القواعد التي جعلت هذا الفنّ راقياً، من خلال التحليل النقدي الواعي لهذه الأعمال، ثم طبّقت هذه القواعد على الفنّ التراثي المستعاد، فو جدت نقاط الضعف فيها و تحاشتها في الأعمال الكلاسبكية الحديثة، وهنا المنهج هو (البردايم) الذي فتح الطريق أمام نهضة العصر الحديث.

«الباروك»- أيضِا- كان الفلسفة التي تستخدم لغة الكلاسيكية الحديثة لكي تعظُم ما تمَّ تقزيمه في عَصر النهضة ، وخصوصاً في قضية مركزية الإنسان في مقابل مركزية السماء، ورغم أنَّ هـذا الكلاسـيكية التي أعادت الفنِّ من السـماء إلى الأرض عبر النزعة الإنسانية، إلا أن الباروك والكلاسيكية تعايشا: الأولى وهي تستعيد قوة الله، والثانية وهي تمدّ الأولى بلغة نبيلة راقية. ورغم أن الظهور الأوّل لـ«الباروك» كان مستهجَناً إلا أن السنوات التالية حملت احتراماً وتقبيراً لهنا الاتَّجاه. أما كلمة الباروك نفسها فهي مأخونة من المنطق التسلسلي، ويسمّى أيضاً «القياس» عند أرسطو الذي يستخدم عباراتين قصيرتين إذا ثبتت صحتهما أنتجتا عبارة ثالثة صحيحة هـى أيضاً مثل: «كل البشر فانون» و «كل اليونانيين بشر» إذا: «كل اليوناييين فانون». وبهنا التفسير يكون «الباروك» قد استخدم المنطق الأرسطي الكلاسيكي كي ينفي به فكرة كلاسيكية كبرى، وهو ما يفعله إبراهيم عبد المجيد في بنائه الذي استوحاه، ربما في اللاوعي، من كونشرتو ألبينوني، وأراد به أن ينقد هذا الفنّ الكلاسيكي الراقي النبيل، وهو في الوقت نفسه فنّ ميّت، موجود بقوّة، ولكنه وجود لجثة لا حياة فيها، وجود للغيبوبة.

ولكن كلمة «باروك» لها معنى «الشنوذ» عن الوضع العادي أو المبالغة في الاستعراض أيضاً، على النحو الذي انتشر به المصطلح في الفرنسية، وهذا أيضاً نجده في رواية إبراهيم عبد المجيد، حيث الاحتفاء بالمبالغة، وفي الأوضاع غير العادية، لكل شيء، فالمياه التي تغرق العجمي والهانوفيل

إبراهيم عبدالمجيد

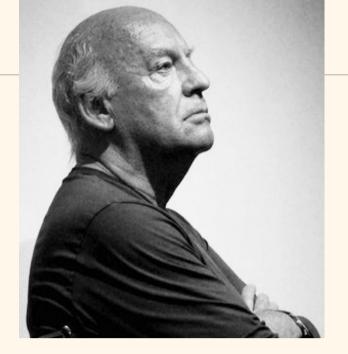
(مدن في الساحل السكندري) تصل بهذه الظاهرة إلى أقصى مستوى لها حتى تعجز أمامها كل وسائل المقاومة، بل وتؤدّي إلى جنون ربّة بيت راحت تردم المياه الطافصة في منزلها حتى ألغت الطابق الأول كله، فدخلت فى حالة هلوسة تراءى لها فيها أن منيع التليفزيون يخرج من برنامجه لكى يغازلها ويراودها عن نفسها، وينتهى بها الأمر إلى مستشفى المجانين. المبالغة تعنى وصول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادسة إلى حدود لا بمكن تخيّلها، وهو الأمر الذي أدركه الكاتب في العقد الأخير، وتماسّ

مع باروك ألبينوني، والـ«نيو باروك» الذي رافق عالم القرن العشرين الذي سيطر عليه الفكر الاشتراكي، وانهار بانهيار حائط برلين.

ومن المعاني الأخرى للباروك معناها في اللغة البرتغالية، وتعني «اللؤلؤة غير منتظمة الشكل»، وهنا الخلل في الانتظام تجده أيضاً في الرواية، فهناك تكسير وتشويه للقواعد المستقرّة، وهناك تمرّد على أن الشخصية تتمرّد على نفسها، وتفعل عكس ما كانت تريد أن تفعل؛ فسامر كان يريد أن ينفرد بصحبة حبيبته في الأيام الأخيرة لها، ولكنه لا يفعل، ويرضى بالاستجابة إلى شهواته، وينسى وجهته الأصلية، وهو السلوك نفسه الذي سلكه الكثير من الثوريين النين زاغوا بشهواتهم عن ثورتهم، على النحو الذي نراه في شورات الربيع العربي، وفي ثورات أخرى، مثل المجرية، والفرنسية، فمن السهل، عندما تثور الشهوة والرغبة، أن تقد يوصلة التوجيه.

وسط الـ«نيـو بـاروك» الـذي نعيش فيـه، الـذي ينتصر للضحالـة، وللتقليد، وللمؤقّت، ولغير الراسـخ، وللانهيار، ويحتفي بالاختـلاف، والتقليد، والمصادفة، والمبالغـة، في العصر الـذي تصرع فيه الخصوصية علـى أعتاب مواقع التواصـل الاجتماعي، والانحلال الفني والخلقي الذي يتحوّل إلـى فنّ يغنيـه الناس في الميكروباصـات، والـذي يغنيّ، بالوقاحـة، منيعيـن، لـو كانوا قـد نطقوا بجملـة واحدة مما يقولـون في عصور سـابقة لقضوا حياتهم في السـجن، بما يشكّله ما يقولون من جرائم تعاقب عليها القوانين.

في هنا العصر الذي ينهار فيه الأمل في كل شيء، نرى إبراهيم عبد المجيد يحوّل النصّ الموسيقي الباروكي لأبينوني إلى نصّ روائي «نيو باروكي»، لا تنجح فيه نور، ابنة اليوتوبيا) في مواجهة الستوبيا، أي في منع الانهيار الجنائزي الأخير للمكان الذي عشنا فيه أخر صور الفنّ السامي الميّت، وأخر صور الخيانة الحيّة، والموت السرطاني المجّاني.

غاليانو.. وتحطيم العالم

عاصف الخالدي

ربما يمكن القول إن إدواردو غاليانو (1940 - 2015) كان أحد المقربين من قلب هذا العالم؛ فقد قضى الكاتب الأوروغواياني سنينه التي جاوزت السبعين في قراءة هذا العالم، ولم يكتفِ أبداً، لم تكفِهِ الرؤى الكثيرة وزوايا النظر، ولم يكفِهِ الفهم الجاهز وكذلك النظرية، لم يلتزم بشيء مفروض أو موجود، بل نهب ليحطم الأشياء التي لقيها في حياته إلى شظايا، وبعدد تركيبها مما يخدم الفن والأرض والإنسان.

اعتمد غاليانو ، في أعماله ، على فكرة محفّزة ظلت تصاحبه حتى موته، إذ كان يلتفت إلى الزمن، الذي صار يندفع مسرعاً كلُّما تطوُّر هذا العالم بشكل أسرع، فرغم تطوّرات العلم والفنّ وغيرهما إلا أن الجغرافيا التي عاش غاليانو فيها أتاحت له رؤية التناقض الكبير الذي تسبّبت به ثورة الصناعة والميديا في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. فبينما العالم يسوق لتقدُّمه، يتمترس الفقر والقمع في فضاء أميركا الجنوبية، بفعل سلطوي يعتمد على الإقصاء والنسيان؛ لنا سرعان ما تكشُّفت كتابات غاليانو عن أسلوب يعمد إلى محاربة النسبيان، الذي عَدُّه غاليانو المشارك الدائم في أعمال التهميش والقمع في بلاده وفي بلاد أخرى، ففي الأعمال التي استلهم فيها تراث بلاده المحكى وقصص الناس والطبيعة المحيطة أنتج كتاب «كلمات متجوّلة»، وقد استطاع غاليانو فيه استحضار خزعبلات أميركا الجنوبية وحكايا عجائزها وأساطير الطبيعة، في مواجهة روايات روتينية يومية مدينية وسلطوية.

قام غاليانو، في هنا الكتاب، بتمجيد القصّة الأصلية، القصّة التي لن تضيع، والقصّة التي يجب أن تُروى لأنها الأجدر، العصيّة على النسيان، والتي، في نهايتها، لن يتأذّى أحد، ليواجه، بهنا النصط، قصصاً أخرى وُجِدت لتحفّز على النسيان. يقول غاليانو في كتابه «كلمات متجوّلة»:

«لا ينسج رواة القصص قصصهم أو يغنونها إلا حين تتساقط الله وج، هكنا تُنجز القصص، وهنود أميركا كلّها حريصون جناً على القصص، يقولون: «حين تروى القصص، لا تنتبه النباتات إلى نموها، بينما تنسى الطيور أن تطعم صغارها.». هنه - إذاً - كلمات الطبيعة، وما انبثق عنها من بشر وكائنات،

هنه القصص التي تتكرّر إلى الأبد مؤكّدة جمالها وصدقيتها على قصيص أخرى وُجِدت لتُسيى، قصيص السلطة التي أمنت الصناديق ومجلس الحكومة، لتؤمّم الناس وتتاجر بهم، بغضّ النظر عما يكلّفها هنا من تكريس للفقر والإبادة والتهميش مما عاشته أميركا الجنوبية في تلك الفترة، بتأثير من اليول العظمى ومن حكوماتها كتابع. لكن هنا لم يجعل غاليانو يقترب من السياسي، بقدر ما اقترب من الكوني فالإنساني، ولا يمكن تصنيف أعماله الحرّة والعميقة على أنها أعمال ملتزمة بالمفهوم السطحي للسياسة. إنها تنغرسبعمق - في قلب الجمال. يقول غاليانو في مقدمة كتابه «ذاكرة النار»: «نحن بائسون، فهم يعرّسوننا التاريخ كي نقبله، لا كي نصنعه. فقد جُرّدت أميركا اللاتينية في الفترة الماضية من ذهبها، فضتها، ونتراتها، وتمّ حشوها بالنسيان، سنوات من ذهبها، فضتها، ونتراتها، وتمّ حشوها بالنسيان، سنوات

هنا هو مشروع إدواردو غاليانو: أن يحطّم المفروض، والمُدرُس، والجاهز، أن يجعل عصا الشرطي تنقلب عليه، وأن يجعل الفأس تتوقّف لتعتنر من شجرة، وأن يجلس ليستمع إلى صلوات هندي أحمر من بلاده، يتحدّث بلغة غير تلك التي يدرّسونها في الكتب، مشروع غاليانو في مواجهة الزمن والتاريخ اللنين يكرّسان ليحفّزا على النسيان، جعله يلجأ إلى تحطيم القصّة السهلة التي نعرفها عن العالم، وإعادة إنتاجها من جديد، هذه مهنة جميلة وشاقّة، جعلت منه كاتباً من أهمّ كتّاب القرن العشرين.

لغاليانو أعمال عدّة، تُرجم بعضها إلى العربية: «أفواه الزمن، ناكرة النار، سفر التكوين، مرايا، كتاب المعانقات، وكتب أخرى».

يقول غاليانو: ما يأتي ينهب، وما ينهب- حتماً- سيأتي. الموت- إناً- لم يُقلِق غاليانو بقدر ما أقلقته الناكرة.

توفِّي إدواردو غاليانو في الثالث عشر من إبريل لهنا العام، لكنه لم يزل يتجوّل في شوارع مونتيفيدو، بشكل أو بآخر، متفرِّجاً على هذه الدنيا، وعلى كتبه المعروضة في زاوية زقاق ما؛ لنا يجدر القول إنني أكتب عنه، وهو لم يزل على قيد الحياة.

أفجد ناصر

المثقّف والسوبرمان

- 1 -

عندما أفكر برأيي في دور المثقف في المجتمع ألاحظ، للأسف، أنه لم يطرأ عليه تغيير كبير من بيات العمل في الحقل الثقافي، منتصف سبعينيات القرن الماضي، حتى الآن. لكن هنا، على ما آمل، ليس ثمرة تحجّر فكري، دوغما، كما كنا نصنف الستالينين. إنه الواقع الذي لم يتغير كثيراً مذ ناك. فإذا كانت الأفكار والمواقف لها صلة بالواقع (ولا بدً أن لها هنه الصلة)، فهنا يعني أنه لن يطرأ عليها تغير جنرى ما لم يتغيّر الواقع.

لم يتغير الواقع العربي للأسف! بلى ، تغير ، لكن نحو الأسوأ ، ما يفترض استمرار دور المثقف العربي بوصفه - في أضعف الإيمان - جزءً أمن المجتمع ، من دون أن نتحدث عن الطليعة . لكن المواقف يعتريها ، مثل البشر ، الوهن . هكنا ، صار موقفي حيال دور المثقف في عملية التغيير أقل تفاؤلاً مما كان عليه ، لنقل: أكثر حنراً في إطلاق الأحكام . الشيء المؤكد بالنسبة لي - أن الكلمات مهمة ، ومن دونها ليست بالنسبة لي - أن الكلمات مهمة ، ومن دونها ليست العربي ، اليوم ، تبدو مجردة من الكلمات ، سواء أفعال التطرف الديني المخيفة التي تقوم بها فئة صغيرة ، ولكنها عالية الصوت ، وتمتلك قدرة رهيبة على الموت والدمار ، أم أفعال الأنظمة العربية التي عادت إلى والدمار ، أم أفعال الأنظمة العربية التي عادت إلى استبدادها ، بعدما تم إفشال ثورة الشباب العربي في إحداث تغيير عميق في بني بلادها.

نحن نكاد نعيش، الآن، في مجتعمات بلا كلمات. هناك سلاح وأحزمة ناسفة وطيران أحلاف وعودة إلى الأنظمة العسكرية، وقوانين الطوارىء؛ كونها الأقدر على حماية الأوطان من التفتت والتطرف. طبعا، هنا غير صحيح؛ فالعسكر لم يفعلوا، في الماضي وفي الحاضر، سوى تكميم الحريّات وقمع تطلعات شعوبهم إلى الحريّة. في وضع كهنا أظن أننا نفتقد دور صانع الكلمات، لكن هنا لا يعني أن المثقّف رسول، أو ملاك. كلا، وليس (سوبرمان) أيضاً. عملية التغيير تأخذ وقتاً طويلاً، خصوصاً على الصعيدين

الاجتماعي والثقافي. هـنه أصعب المهامّ، يمكن للتغيير السياسي أن يحـدث بانقـالاب عسـكري، يُهـدَم نظـام، ويأتي نظـام آخر، ولكن، هـل يتغيّر المجتمع بالطريقة نفسـها؟ كلّا، بالطبـع. لنلـك علينـا أن نواصـل عملنـا وإيماننـا، نحـن- المثقفيـن العـرب- سـواء أكنـا في داخـل أوطاننـا أم كنـا فـي المهجـر، أو فـي المنفـى، بضـرورة تدخّلنـا فـي حيـاة مجتمعاتنـا، وألّا نقصر دورنـا علـى الجوانـب التقنيـة مـن العمليـة الثقافيـة، كمـا يقـول إدوارد سـعدد.

- 2 -

لا بِدَّ أَن «الربيع العربي» قد غيُّر في الواقع الأدبي العربي. ولكن، يصعب القول: ماذا غيَّر فعلًّا! لقدّ أعاد نبش نصوص شعرية لم نكن نهتمّ بها، أو نسميها تحريضية ومباشرة. هنه كان لها الصدارة في شيعارات الانتفاضيات العربية. الشيعر الذي يسيمي نفسه شعراً سياسياً كان في مقدّمة التظاهرات، وفي ثقافة وتعبيرات الميادين، وحركة الجمـوع فـى الشارع، كذلك عادت أغان، كنّا نظنٌ أنها لن تُسمَع ثانية، إلى الراديو والتليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. هـنه أمـور حدثـت، وسـاعد علـي حضورهـا، بالنصو الذي تمت فيه، ثورة الاتَّصالات، وفي مقتَّمتها وسائل التواصل الاجتماعي، وبروز ظاهرة الصحافي المواطن التي كانت مهمّة جيا في كشف قمع السلطة، سل جرائمها كما هو عليه الحال في سورية. كل هنا حدث. ولكن، هل تغيّر النص الشعرى حقيقة ؛ وهل تركت هذه الأحداث الكبرى أشرأ مباشراً على الرواية والقصية والصحافية عمومياً؟ هينا أمير لا بيزال في طيور التفاعل؛ ما يجعل التكهِّن بالمصير الذي ستكون عليه الكتابة الإبداعية العربية صعبا، خصوصا مع بروز جيل كتابي جديد يتُخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منبراً له؛ ما يجعله شبحياً بالنسبة لمن يعتون الصحف والكتب والمنشورات المطبوعة مقياساً لما هي عليه أحوال الثقافة في العالم العربي. ليس الأمر متعلَّقاً بالتكنولوجيا فقط، بل بما يجيء، في ركابها، من اللغة والمعاني.

الدوحة | 87

البوح بما سكت عنه الطاهر مكّي!

صلاح حسن رشيد

وعطاياها الغالية.

هنا الجانب غير المعروف هو معارك الطاهر مكّي التي فُرِضتُ عليه فرضاً، فدخلها دفاعاً عن راية الحق، وحرمة الأدب! فلا جرم أن الطاهر مكّي آثر اعتزال صخب الحياة ورتابتها منذ وعي وأدرك أنه يعي ويُدرك، معتكفاً في محرابه يتلو آيات الإبداع، ويرتّل سور الإجادة، وينشد روائع الخيال، ويبتكر آي الظود، وينجز أسفار النبوغ، ويُقرّب الشرق من الغرب، والغرب من الشرق!

* * *

أجل؛ عَرف الطاهر مكّي أن كتاب «نمانج بشرية» للدكتور محمد مندور مأخوذ من كتاب «النمانج العالمية في الأدب الفرنسي والعالمي» للفرنسي جان كالفيه، «حنو القنة بالقنة، وحنو النعل بالنعل»، كما يقول أهل اللغة والأدب! «فأسّرها في نفسه، ولم يُبِها» كما هو شأن سيننا يوسف- عليه السلام-مع إخوته النين نزغ الشيطان بينهم؛ فآنوه و آنوه!

مَعُ مِسْ الأيام، والطاهر مكّي لا بثير غباراً حول واقعة مندور، فمضت الأيام، والطاهر مكّي لا بثير غباراً حول واقعة مندور، ولا يُشنع عليه، غير أن تلميناً عراقياً من تلامنته كتب مقالاً في صحيفة عراقية عن سرقة مندور؛ مستشهلاً بآراء أستانه الطاهر مكّي، ولم يشأ أن ينشرها، أو ينيعها بين الخلق، غير أن دخول زوج الدكتور مندور، الشاعرة ملك عبدالعزيز، سجال المعركة، وإهالتها التراب على الكاتب العراقي، وزجها باسم الطاهر مكّي في أتون المعركة، جعله يتدخّل غير راغب، ولا الطاهر مكّي في أتون المعركة، جعله يتدخّل غير راغب، ولا حابب، متخلياً عن صمته وصومه، مدافعاً عن الحقّ والحقيقة، فعرض القضية برمّتها بموضوعية تامّة، وأزال اللثام عنها، فعرض القضية برمّتها بموضوعية تامّة، وأزال اللثام عنها، فكشف- بعلم ودراية وعدالة ونزاهة- عن أخطاء مندور، وسرقاته، فأخرس كل صوت، وأدخل اليرابيع في جحورها، وأخرج للناس علماً، آثر زهدُه وتقواه عدم الاستطالة به على خلق الله!

* * *

قبل عَقد من الزمان ألح الدكتور الراحل طه وادي على العلاَمة الطاهر مكّي أن يختصّه بمقالِ ضاف يضعه في مفتتح الكتاب التنكاري المزمع إصداره عنه، لكن نمط الطاهر مكّي لا يحمله على أن يكتب لأن عنده شهوة للكتابة، أو كي يُجامِل أصدقاءه وزملاءه على حساب الأدب والنقد واللغة والفن، أو أن يكتب لكل مَن هبّ ودبّ، كما نرى، ونسمع، ونقرأ، أو لأنه لا يجد له منبراً يجد فيه نفسه كغيره من أهل الإسهال والاستسهال! لا، فالطاهر مكّى يصرف نفسه تلقائياً عن مطاردات المجلّات

«إلى (الطاهر المكيّ) يمَّمتُ ناظري لأملأ أعطافي بكعبة علمه! فتىً ناهز التسعينَ هِمَّةَ طائر يجوبُ فضاءَ العُرْبِ غَيثاً لقومه! فقد أصلح الأسقام رائعُ رأيهِ وقد أخصبَ الجرداءَ ناصعُ فهمه! فهل يا تُرى: كيف السبيلُ لبحره؟ وهل يا تُرى نحظى ببعضِ طُعُومه؟!»

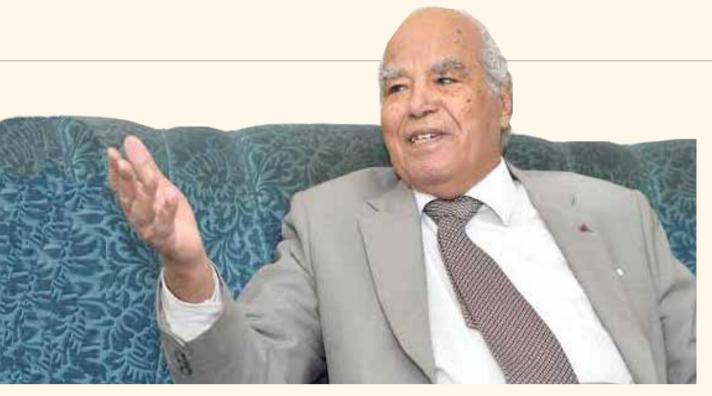
نات صباح؛ فوجئت بأحد الزملاء يستوقفني في بهو دار العلوم وهو يصيح، والناس من حوله بالمئين، «لقد ظلمني رئيس القسم، وحرمني من التسجيل للماجستير»! ثم ازداد توتره وصخبه، فخاطبني قائلاً: «على العلم السلام، وعلى التواضع الرغام»! ثم تساءل بلوعة بالغة: هل في دار العلوم اليوم أنمونج للتواضع والأبوة الحائية بين الأساتذة!! فربَّتُ على كتفه، وقلت له: «حنانيك .. حنانيك، خفّف من فربَّتُ على كتفه، وقلت له: «حنانيك .. حنانيك، خفّف من

(شعر: صلاح حسن رشيد)

فربِّتَ على كتفه ، وقلت له: «حنانيك .. حنانيك ، خفف من غلوائك وشيططك! يكفي أن ترى الطاهر مكّي ، وأن تعرفه عن قرب ، فهو - بحقً - التواضع ماشياً على الأرض ، وهو العلم ناشراً أجنحته بين الناس ، والزهد عمالاً وتطبيقاً ، والأخلاق شيماً وسكينة »!

فالطاهر مكّي ليس في حاجة إلى الكتابة عنه أو الحديث عن علمه الغزير وعبقريّته المديدة وأخلاقه الرحيبة وأستانيّته لأجيال وأجيال وأجيال؛ فقد امتلات جامعات مصر، بل جامعات العرب، بمداد علمه ورواء فنّه وبصمة أدبه، وبنقده ونبّله وشهامته.

أجل، فقد كتب المتخصّصون وغير المتخصّصين عنه الكثير والكثير، غير أن جانباً خفياً في حياة الطاهر مكّي لم ينل أيّة عناية من جموع الدارسين، وهو آية الآيات على إخلاصه للكلمة، وتبتّله في محاريبها المقسّسة؛ هذا الجانب لاح لي حين شرعت في انتواء الكتابة عنه، فاهتبلت مِنْح السماء الحانية

والصحف استكتاباً لقلمه الشريف؛ فهو يجد لنّته الكبرى في مناجاة التراث، وفي استنطاق المعاصرة، وفي عقد قران العاطفة العربية بالعقل الغربي، في إطار الأدب المقارن! وبين المطاردات والإلحاحات والمناشدات من طه وادي العارف بمكانة الطاهر مكي في ميدان الفكر والأدب والكلمة، وبين عدم تقبُّل الطاهر مكّي للكتابة العدمية البلاستيكية الميّتة، يعتنر مكّي للرجل بأدب جمّ، غير أن حبّ طه وادي للطاهر مكّي وأسلوبه، ورجاءه أن يمنحه مقال الخلود جعلاه ينتحل مقالاً عن أدب طه وادي، ويمهره- في النهاية- بتوقيع الطاهر مكّي! في أدب طه وادي، ويمهره- في النهاية- بتوقيع الطاهر مكي! لمّا عرف الطاهر مكّي بالموضوع، وقرأ المقال، غضب غضباً لمّا عرف الطاهر مكّي بعد هنه الواقعة المخجلة شفع لله لدى الطاهر مكّي، فكظم غيظه، ومنع نفسه من الانتصار على رجل بين يدي مولاه، فصمت راضياً؛ احتراماً لجلال الموت مديداً.

قبل أكثر من عقدين كان الراحل سمير سرحان يجمع بين رئاسة دار الكتب المصرية ورئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فارتأى الطاهر مكّي أن في هنا إهباراً للكفاءات والمواهب، وتكثيفاً للمركزية، ومنعاً لظهور أجيال جديدة من الأدباء والنقّاد، فكتب مقالاً ناريّاً في مجلّة «الهلال» طالب فيه بضرورة الفصل التامّ بين رئاستيْ دار الكتب، وهيئة الكتاب! ولأن الطاهر مكّي صاحب مكانة أدبية كبيرة لدى المثقّفين وأهل الحل والعقد، فقد كان لمقاله وقعٌ شبيدٌ على المسؤولين، فأصدروا أمراً بالفصل بين الهيئتين، وعدم الجمع بين المنصبين. ومن أمراً بالفصل بين الهيئتين، وعدم الجمع بين المنصبين. ومن الطاهر مكّي، بل إنه- كما قال لي ليطاهر مكّي - أصدر قراراً بعدم طبع أي عمل له، أو ترشيحه الطاهر مكّي - أصدر قراراً بعدم طبع أي عمل له، أو ترشيحه وهو، يومئذ، من جوائز الدولة؛ عقاباً له على فعلته التي فعلها، وهو، يومئذ، من الشرفاء العدول المحاربين للظلم وللظالمين!

قبل عدّة سنوات نوقشت رسالة دكتوراه في كلّية بنات عين شمس بعنوان «منهج الطاهر مكّي في الأدب المقارن». آثر الطاهر مكّي وقتها- كديدنه الطبيعي المعروف عنه- ترك المجال

مفتوحاً أمام المناقشين للتعبير عن فكرهم بكل حرّية، سواء بنقيده أو بمدحه، فآثر عدم الحضور طلباً للنزاهة العلمية بعدم إرهاب لجنة المناقشة بحضوره الطاغي، وعلمه الفذ، ومؤلفاته التي شيرٌقت، وغرَّبتْ؛ فأثناء المناقشة كان أحد المناقشين لا يقوى على المجاهرة بنقد الطاهر مكّي صراحةً، فأين مؤلفاته الهزيلة من مؤلفات الطاهر مكّي العميقة العريقة في الأدب المقارن، وغيرها من مناحي العلم والأدب والنقد والتحقيق والترجمة؟! وأمام تلميحاته الكسيحة، وتخرُصاته الممجوجة، وأوهامه العليلة، وأراجيفه النحيلة رفعتُ يدي بالسؤال، فلم يسمحوا لي بنلك، فقمتُ، على الفور، بكتابة ردّ شاف على هنا الرجل وقدَّمته إليه، فانتظرت أن يشير إلى رأيي، فخرسَ، وعمي، وصمة! فأدركتُ، ساعتها، مقولة ملكة النمل؛ لصغار النمل والنمال: (الدُخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ لا يَحْطِمَنَكُمُ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ)!

هناك ثلّة من أساتنة دار العلوم وشعرائها ظنوا أن معرفة العَروض والقوافي تقتضي، بل تفرض عليهم فرضاً، قرض الشعر؛ فكأن معرفة النحو والعروض تمنحهم أفضلية لكتابة الشعر على غيرهم من أصحاب المهن الأخرى! فكان ما كان مما لستُ أذكره، فلا تظننُ شِعراً، واسأل عن الشرر.

فلمّا ازورً الطاهر مكّي عن هذا الشعر السلحفائي المملوء بحامض الفكر، وفلزات العدم، وبروتينات الكساح، والهزال، وأرجل الفئران، والجرنان، والبعران، والبعران، والجعران، والحولان، وترفّع- كعهده دائماً- عن أن يمنحهم شهادة الحياة التي لا يستحقونها، شـنُوا عليه حرب الصغار والأشرار؛ فمقالة واحدة من الطاهر مكّي تُعطيهم شـهادة الميلاد بأنهم شـعراء شعراء؛ فمن ثمّ لم يتركوا مكاناً له فيه ريادة إلا واغتابوه، ورموه بشـتائم الفأر للأسـد، والهرّ للفيل، والطاهر مكّي لا يلتفت إليهم أبداً، بل لا يراهم على الإطلاق!

وَلَمَا فَاتحَتُه ، فات مرّة ، في تفاهات البعض من هؤلاء الصغار ، هز رأسه بثقة تامّة قائلاً: «مَن يركن إلى أقوال الناس لا ينتج أبدا! فاعمل ، ودع عنك أذى الناس يكفي أن تُرضي ربّك، وقؤدى عملك.».

الدوحة | 89

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

خليفة الفاخري

موسم الحكايات المتجدّد

محمد الأصفر

أربعة عشر عاماً، مرّت سريعاً على رحيل الأديب الليبي خليفة الفاخري، المولود في بنغازي (1942)، وسط أهوال الحرب العالمية الثانية. حيث يُعَدّ من كُتّاب ما بعد الحرب الكونية الثانية، ومن الكتّاب الليبيين المقلّين في كتاباتهم؛ فطوال مشواره الأدبي، لم يُصدر إلا ثلاثة كتب فقط هي: «موسم الحكايات»، «غربة النهر»، «بيع الريح للمراكب». وكل هذه الكتب لقيت نجاحاً كبيراً، لقيمتها الفنية العالية، وللمواضيع التي احتوتها، من قصص، وحكايات، ومقالات أدبية تلامس اليومي، وتستشرف المستقبل بموضوعية

مازلت أذكر، عندما مرض فجأة، ودخل مستشفى بوردوشمو وسط بنغازي: كُتّاب كثيرون ومعجبون بكتاباته وقفوا

أمام المستشفى مستفسرين عن حالته، باقات ورد كثيرة يمسكون بها، انتظاراً للإنن بالدخول، إن خرج من العناية الفائقة. لقد كانت بنغازى كلّها تحبّه.

التقيته مرّة واحدة عام 2001، ولم أكن، آنناك، أعرفه من قبل.

يقول الناقد منصور بوشناف عن تجربة الفاخري: «هو أحد مطوّري النثر الليبي الحديث، وقد شكّل، وزميله الصادق النيهوم، طليعة أدب جديد في مدينة بنغازي وفي ليبيا كلها، واستطاعا- حقّاً- خلق تيار أدبي أكثر انفتاحاً على أدب العالم».

وعن طبيعة نصوصه ومواضيعها، يضيف بوشناف قائلاً: «ظل الفاخري لصيقاً، في أدبه، بالمواطن البسيط وهمومه، وأعطى لتلك المعاناة أبعاداً إنسانية عميقة، جعلته جزءاً من ملحمة معاناة الإنسان وصراعه من أجل وجود أفضل». قَدُم الفاخري للأدب الليبي تجربة جديدة في «فن الحكاية» متّكناً على ميراث هائل من حكايات الجدات الليبيات، واستطاع - عبر نثره البديع - أن يجعل تلك الحكايات تفيض بالألفة والحميمية، لتظل طازجة في كلّ وقت، ولكلّ قا, ئ».

الكتاب الذي قد لا يخلو منه أي بيت، في ليبيا، هو كتاب خليفة الفاخري «موسم الحكايات» (1974) حيث يوصف بـ(الكتاب الشامل) لاحتوائه على الحكاية والقصة، وأيضاً النقد واليوميات والترجمة، ويشبّهه بعض النقّاد الليبيين بكتب الجاحظ وكتب غيره من أدباء العرب القدامي.

تبدو للقارئ تجربة الفاخري، من خلال كتبه الثلاثة والكتاب الرابع الذي صدر بعد وفاته، واحتوى بعض قصصه التي نشرها على قسم كبير من سيرته الناتية، أو سيرة المدينة التي نهضت من دمار الحرب، لتتحول إلى دولة تنمو ثم تتلاشى تدريجياً. يقول الكاتب حسين مخلوف، في تقييمه لحوار له مع الفاخري في مجلة «الثقافة العربية»: «كان أوّل من عاش لوالديه من بين أشقاء سابقين؛ إذ مات قبله ثلاثة إخوة. ولما كنتُ شقياً إلى حَدّ النزق، كانت أمي تتحسّر- أحياناً- على أنني لم ألحق بإخوتي الثلاثة!»، قال الفاخرى عن نفسه

انضرط في حفظ القرآن الكريم على يد فقيه من مراكش في جامع الحدادة ، الكائن مقابل مكتبة (بوقعيقيص) التي ، كلّما غادر الخلوة استوقفته كتبها بعناوينها الملوّنة الجميلة. لم يكن في وسعه أن يشتري أي كتاب، وقد أدرك صاحب المكتبة ذلك فدلَّه على المركز الثقافي المصري، وبدأ يستعير منه الكتب.. عناوين الكتب نبَّهت الفاخري إلى فنّ الخطُّ العربي، أَخِذُ بِهِ وشرع في محاولات دائبة لأن يكون خطُّه جميلاً إلى أن أصبح الوحيد في الجامع الذي يخطُّ، ويرسم (الختمة) التي كانت بمثابة شهادة تُمنُح للطلبة. وعن تحصيله العلمي، فقد درس الفاخري اللغة الإنجليزية في المركز الثقافي البريطاني، في بنغازي، خمس سنوات، انتقل بعدها (سنة 1970) إلى إنجلترا لاستكمال دراسته على نفقته الخاصة. إذ درس اللغة والأدب الإنجليزيين كما تميَّز في جانب أدبى مهمّ، هو أدب المراسلات، خاصَّة رسائله المتبادَلة مع الصادق النيهوم، حيث كان الفاخري في بنغازي، وكان النيهوم في أوروبا، والتي جمعها الكاتب محمد عقيلة العمامي، وهو من أصدقاء الفاخري المقرَّبين لمدّة ثلاثين سنة تقريباً، وأصدرها في كتاب بعنوان «قطعان الكلمات المضيئة»، نقتطف منه هذه السطور: يكتب الصادق النيهوم إلى خليفة الفاخري: «أردتُ أن أجعل كلماتي تضيء، وقد أعطيتها مهلة كاملة، لأنني ظننت أن الحروف مثل ثمار الشماري، تحتاج إلى وقت لكى تنضج، وعندما قرأت- مرّة- أن الكلمات تتغذّى على التجارب هرعت

كالمجنون أجوب الأرض والأحداث، وأبحث عن التجارب»، فردّ خليفة الفاخري بالقول: «الجري خلف قطعان الكلمات شاق وطويل ودائب، إنه عناب متصل، يحفر قلبك طوال الوقت، ويدعك تتعامل مع النار، مثل أحد الحواة. من دون أن تلتقط أنفاسك، أو تنعم بلحظة رضاء مدى العمر».

ورغم أن لغة الفاخري والنيهوم متقاربتان جداً، ولهما جرس وإيقاع واحد، وأيضاً ثمة تشابه في المواضيع التي يتطرّقون إليها بطريقة ساخرة تهكُمية، إلا أن الاختلاف نلمسه بينهما واضحاً، في طريقة التناول لأي موضوع، حيث يغلب على النيهوم- دائماً- الجانب النقدي والجدلي المشعل للحرائق والمكوّن للإرباك لدى القارئ، بينما يجنح الفاخري إلى البساطة والعمق معتمداً على لغته، التي ينحتها بشكل جيد، ويوظّفها بطريقة محكمة، لا تَشتُت في ما تنهب إليه من دلالات.

يقول الكاتب والخطّاط حسام الثني عن تجربة الفاخري، خاصّة من ناحية اللغة، حيث يجمعه بالفاخري كتابة القصّة، وأيضاً فن الخط: «قلق الفاخري الفني، ونزوعه المضاد لتأصيل الجنس الأدبي، قاداه إلى كتابة النص التخييلي السردي المفتوح على فضاء لُغوي شعري. ليس من حيث الشدة والكثافة والحركة والميل إلى الرمز ورفض الواقعية التقليدية فحسب، بل- أيضاً- من حيث الوظيفة اللغوية الانفعالية التي توظّف الدلالة الإيحائية للكلمات. وهو في نظري أحد الرواد المهمّين النين انتحوا هذا المسلك مبكّراً، في السرد العربي الحديث، في وقت اعتمد فيه أغلب قصّاصي جيل الستينيات على المرجعية، بوصفها الوظيفة اللغوية للسرد والحوار والوصف، وعلى الدلالة المباشرة لمطابقة الكلمات، وعلى ضميري الغائب والمتكلم، والزمن الماضي للحكي».

ويتحد ثن الثني - أيضاً - عن الجانب الفكري في نصوص الفاخري فيقول: «أما بشأن السياق الفكري فالملمح الظاهر، في تجربة الفاخري، هو الرغبة الملحة في الاستشراف والتبصر المستقبلي، مع رغبة خفية في نقد الثوابت، والمطالبة بإعادة قراءة التراث الإسلامي بحياد. كل هنا جعل فعل الكتابة عند الفاخري عملاً شاقاً يستنزف وقتاً، ويقتضي طاقة تأملية عالية واشتغالاً لغوياً مرهقاً على النسج واختيار الصيغة الأكثر دقة ودهشة من بين التباديل اللانهائية لكل عبارة»، ويضيف: «هنا المنهب أثر سلباً على إنتاجه من الناحية الكمّية، لكنه - في المقابل - أعطى دفعة إيجابية عالية من حيث النوع وجودة اللغة».

أربعة عشر عاماً مَرّت، ومازال الفاخري هو الكاتب المشعّ والمقروء، خاصّة من القرّاء النين يعشقون الأمكنة، ففي كتاباته تتجلّى بنغازي الستينيات، والسبعينيات، والثمانينيات أيضاً، لقد كان يكتب الحياة كما يعيشها الناس.

ذكريات

عزة كامل

جلست في حجرتي استمع إلى غناء أم كلثوم، ونسائم الصّيف الحارة تلسع وجهي، دمعت عيناي، وأخنني الحنين لأمسيات صيفية مرّ عليها زمن، تخلّف لي نكرى عنبة، مفعمة بأجواء غسق لطيف، تقطعها مناعبات الأصنقاء وهمسات نشوتهم باللّحن والكلمات، ومن سُـكْر خفيف خَـبِر، وتنميلة قبلات بريئة تطبع مناقها على شفاه رطبة.

كم تمنيت أن استرجع ما أخنته الأيام حتى لو كانت لحظات عابرة وخاطفة! كم تمنيت- أيضاً- أن أبعد عني نكريات تثقل صدري، وتشعرني بالغربة والعزلة والوحشة، وتثير مشاعر الصمت والحزن والأشواق والحبّ الضائع.

كنا نجلس، في مساء ليلة من ليالي رمضان، أنا وأخي الأصغر، في بيت أمّي، نقرأ مقاطع من رواية لـ«ماركيز». أخي مولع بالأدب والفنّ، سمعنا طرقاً خجولاً على الباب، اندهشنا لأن الطارق لم يستخدم، دخل علينا ثلاثة من أصدقاء أخي، أحسست بأن حدثاً قد وقع، وثب قلبي من صدري، همسوا في أذن أخى، أخى صرخ وجرى، جريت خلفه بسرعة.

كشف الليل الحالك عن أنيابه، انطفأت قناديلنا ومحت جميع النجوم، صعدتُ سلالم المنزل المقابل لمنزلنا إلى أن وصلت إلى شقة أحد أصدقاء أخي، دخلت إلى الحجرة، وجدت أخي الآخر مسجّى على السرير، كان الضوء المنبعث من مصباح الردهة الخارجية ينسكب على وجهه الوسيم ذي الأنف المستقيم، تعلو وجهه ابتسامه هادئة، وجه اكتسته مسحة من جمال، كان وديعاً كطفل في حضرة الموت، لم أصرخ، لم أبكِ، كنت أرتجف، انحنيت عليه أفتش في جسده عن شيء ما يكون تسبّب في رقاده بلا حراك إلى الأبد، أخنته في حضني، يكون تسبّب ني رقاده بلا حراك إلى الأبد، أخنته في حضني، المسكت بيده، وضعتها على بطني المنتفخة التي كانت تنوء بحمل، كنت أريده أن يشعر بنبض طفلتي التي لم تولد بعد. بحمل، كنت أريده أن يشعر بنبض طفلتي التي لم تولد بعد. تحول إلى عويل ونحيب، أي صراخ ينبغي أن أطلق؟ وأية تحول إلى عويل ونحيب، أي صراخ ينبغي أن أطلق؟ وأية الموت؟ بالها من عدالة!

الظلام يتدحرج في عيني، وقلبي يحترق ويئن، عناب حقيقي مرير، منذ تلك اللّحظة خيّل إليّ أن كل شيء يجري في عالم أخر، ولم يبق في عالمي إلا السكون العميق المظلم، الذى جعلني أتجرجر في الأزقة الملتوية، استيقظت أمّي على صوت رفاق وأصدقاء أخي وعويل أمّهاتهن، وسلألت: على من هذا الصراخ؟

قالت إحداه ... على ابنك!! سقطت أمّي بعد سماع الخبر، غابت عن الوعي، لأأعلم كم من الوقت مَرّ على استعادته مرّة أخرى، لم أقوَ على النّظر في عيني أمّي.

جاءت عمنتي، جلست في الصالة، صوتها خلا من اللوعة، ولكنه يحتشد بمرارة موجعة، ارتجلت عمّتي عَنودة، وردّدت النساء خلفها بقوّة:

قنديل منوِّر.. انطفا ضَينه سوق البحيرة مَلْتَقاش زيّه سوق البحيرة مَلْتَقاش زيّه قنديل منوِّر.. وانطفا نوره سوق البحيرة مَلْتَقيت غيره يا مُغَسّلَه ، قبل أن تبلّ الظهر مَيّل عليه وقول له: الغياب كم شهر؟ يا مُغَسّلَه قبل أن تبلّ إيديه مَيّل عليه وقول له: الغياب كم شهر؟ مَيّلْ عليه وقول له: الغياب كم شهر؟

خرج عالم أخي كلّه يودّعه ويشيّعه بحرقة الدعوات والبكاء، كان النعش ملفوفاً بساتان أبيض، لأنه لم «يدخل دنيا بعد»، كان مازال عريساً، يزف إلى الموت، إخوتي تحوّلوا إلى تماثيل من الخشب فوق مقاعد خشبية، لم يكن رحيله إلا رحيلهم، لطشهم الموت وسكن داخلهم، صممّت أمّي أن يدفن جسد أخي في مقابر عائلتها لكي تُدفَن بجانبه. ظلت صورة أمّي، بعدوفاة أخي، صورة وحيدة مليئة بالأسى، أدركت أنها ليست أمّي التي أعرفها، اكتسى وجهها كآبة ووجوماً، تتنقل في البيت تائهة، تبحث عن ابنها المفقود الذي يناديها عبر سكون الليل، تبكي بلا دموع، أصابها النهول، وازدادت صحتها سوءاً يوماً بعديوم، التزمت الصمت، سُرق بريق

عينيها، شيء مات في أمّي، وجعل روحها تخبو.
يظل هناك حنين حارق ومؤجّج للأحبّة النين رحلوا،
لاتستطيع يداي العاريتان أن تحجزا رجفات الألم المتّصل في
حشاي وكبدي، صرختي، في الليل، أسمعها أنا وحدي، ما
زلت أسمعها، أتعثر، وأقع، وأشعر بالعار من كل ما تلمسه
يداي، أريد أن أهرب بعيداً وأنهي هنا الشعور الموجع بالألم
الممضّ الذي لاينقضي، هنني موت أخي وتحمّلته بصمت،
كتبت له رسائل كثيرة ومزّقتها، سنوات لم يأتِ في الحلم..

يتجسّد المكان، ويتداخل الزمن، وتتوالى الصور، وتبقى مرارة الخذلان، وقلبي ما زال يحمل حرارة الألم المدفون وحزن العالم، تراكضت الصور في رأسي، شعرت بالغموض، كانت مشاعر مضطربة متداخلة، شعرت بالحصار وبانقباض صدري، وأحسست أن روحي محبوسة في بئر عميق.

أحاول أن أقنع نفسي أن الزمن رفيق بالمعنبين المكبلين بالأصفاد الداخلية، أحاول أن أبتكر لحظة فرح، وأتخيّل أزهاراً مورقة، وانتصارات جديدة، وشمساً وكواكب أخرى. ألم يمنحني الموت قدرةً على الصفاء؟ ألم أبحث عريزياً عن مظاهر الحياة في الأمكنة والحواس وفي أي شيء أنتمي إليه؟ دفعني الحرمان إلى البحث عن الماء لأروي به العطش الأبدي، وعن محطّات وعلامات أدخل وأخرج منها، ومرايا أكشف من خلالها عوالم لم تولّج بعد.

أنظر إلى صورة أخي التي أحتفظ بها في حقيبتي الصغيرة فتزداد قناعتي بأن الحبّ هو لهب القنديل القادر على إنارة كلّ سراديب الماضي، وإطلاق عصافير تغنّي بعنوبة وصفاء. ثمّة شيء على شرفتي المفتوحة لايدركه الحزن، طائر سنونو يفرد جناحيه المحمَّلتين بالشوق، يستعدّ لحمل رسائلي، من خزانة قلبي المواربة، إلى أخي الذي أفتقده كثيراً.

مالك الحزين شاهدٌ على الثورة

إيمان السباعي

أكثر من سبب يجعل «انطباعات صغيرة حول حادث كبير» للكاتب والروائى المصري الراحل إبراهيم أصلان (الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام 2015) حدثاً كبيراً، لا لأنه يحمل اسمأ له تلك المكانة والخصوصية في حياتنا الأدبية والثقافية، بل لأننا وسط (بحيرة الحيرة) تلك. وبعدأربع سنوات مرّت على الحدث الكبير: ثورة 25 يناير الشعبية في مصر سينتنكّر -ريّما- حكايات «بحيرة المساء» لمبدعها إبراهيم أصلان، ستُبعث -من جديد- شخصياته الروائية البسيطة العميقة، ونشعر أننا الشبيخ حسني، في «مالك الحزين»، الأعمى الذي لا يتصالح مع العمى، ويصحب عمياناً، يرى -بحيلته- أفضل منهم. سنعود إلى أحداث يناير أخرى ، حيث بشارة بعيدة لهبَّةِ انتفاضةِ شعبية عام 1977، ونتنكّر يوسف النجار، الضائع، الذي يشبهنا كثيراً، يتجوّل وسط النار والانفجارات والحشود الغاضبة، هو الثائر، وهو الكاتب الذي لا يجد ما يكتبه، لأنه عاجز عن أي فعل يُشعره بقيمته الإنسانية في وطنه، فيقف ويتحدّث إلى نفسه: لماذا لا تكتب؟ لأنك لم تعد أنت، و لأن النهر لم يعدهو النهر؟ سيقف -أوّلاً- ليتفرّج على المبدان، ثم بتورّط فيه حتى بُصاب ويُدمى. الميدان.. تلك المفردة التي ما إن ذكرناها حتى انتشينا بفرح لم نجرّب مثيله، وبحزن لم نختبر مثل قسوته! يطالعنا الكتاب، بغلاف صمَّمه عمرو الكفراوي، بصورة حيّة لميدان التحرير؛ صورة لصلاة في الميدان تستدعى إلى الأذهان سياجاً مصرياً من مسيحيين ومسلمين مصريين يؤمنون

الصلاة والميدان، في ملحمة إنسانية استمرّت ثمانية عشر يوماً، لكن، تظهر في المقدمة صورة مكبَّرة لشخص بملامح مطموسة لا نستبينه.. تبدو الصورة غير واضحة مغلَّفة بضبابية، في رمزية تمسّ عين الرائي وعقله، وتقدّم له مفتاحاً دلالياً قبل الدخول إلى عالم الكتاب.

لَجاً إبراهيم أصلان إلى كتابة «نصوص» هنا الكتاب كي يقف طويلاً أمام الحدث الكبير، فتلك وسيلته للتعرّف به أكثر. والنصوص التي أراد لها كاتبها أن تظل مستعصية على التصنيف -وإن كانت تروي أحداثاً حقيقية، مَرّت على ثورة يناير أو على كاتبها مشاركاً وشاهداً على تلك الأحداث- لا تخلو من حديث عن الكتابة وعن القصة القصيرة، لا تخلو من حكايات ومشاهد أقرب، في أدبيتها، إلى الحكايات والقصص التي يرويها إبراهيم أصيلان.

يبدأ الكتاب بفاتحة ضرورية تنكُرنا بالشرارة الأولى للثورة: «كان محمد البوعزيزي يجرّ عربته الصغيرة ويسترزق منها، ثم إن رجال الأمن

صادروها، والشرطية صفعته على وجهه أمام الناس، ومحمد نهب يشتكي، ولم يستجب أحد، حينئذ، أغرق نفسه بنزيناً، وأشعل النار في جسده».

لم تكن تلك الحكاية ، التي بدأت وانتهت بكلمات قليلة وحبكة بسيطة ومباشرة، هي حكاية الثورة في تونس وحدها، وفي مصر وحدها، بل في كل الأقطار العربية التي شهدت ربيعاً أوجَعَنا ذبوله! ثم إن أصلان يطوف على مدار الكتاب تطوافاً جميلاً، مروراً بأجيال من الكتّاب والفنّانيـن النيـن شاركوه حلم الثورة، ليس في مصر وحدها أو في وطننا العربي وحده، بل في العالم كله، فيذكر «يوسيا» والكاتب الفرنسى جان جينيه الذي أفرد له ما يشبه نصّاً كاملاً، ذكر فيه كلماته: «والفعل يكون جميلاً إنا حرّض حناجرنا على الغناء»، لنا يتحدث أصلان عن شرارة الثورة المصرية وطليعتها فلم يتشدّق بأفكار مثل: «إنها ثورة بلا قائد، نبتت من الفراغ»، وعلى حَدّ قوله «الذين صنعوا هذه الثورة من الشباب هم طلائع طبقة وسطى مصرية جديدة، بعدما انتهى أمر القديمة لأسباب لا تخفى على أحدوهم مؤهّلون -شاأنَ كل طبقة وسطى مستنيرة- لقيادة الوطن والترقِّي بِه». هكذا حدَّدَ صنَّاعَ الثورة الحقيقيين، ووضع يده على أسباب تجاوب الجماهير العريضة معهم، فيما أسماه (النغمة الصحيحة) التي تحرّض على الغناء ، على حد تعبير جينيه: «وهم لم يقودوا الناس، فقط لأنهم عثروا على أدوات اتَّصال جديدة ، ولكن لأنهم (وهو الجوهري في كل ما جرى) عثروا على النغمة الصحيحة التي تجاوبت

معها الملابين و تحرّكت بها».

لا نعرف إن كان إبراهيم أصلان يعرف «عبد الفتاح»، وزارَه مرّات عديدة أم لا! ولا أعرف إن كان لعبد الفتاح هذا وجود حقيقيّ، أم هو خيالٌ أشبه بواقع أليف! لكن عبد الفتاح هذا موجود -بالتأكيدفي مدن مصر وقراها وشوارعها وبيوتها المغلقة على الأسرار، وعبد الفتاح إحدى شخصيات الكتاب التي أراد لها كاتبها أن تعيد الحقّ إلى أصحابه الحقيقيين، عبوز جاوز الثمانين يحزنه «أن الجميع نسي رجل الشارع الصغير الذي هو جسد هذه الثورة، وأن جهود القوة الخفية نجحت في دفع المواطن الصغير الدي إلى السخط على الثورة؛ اعتقاداً العادي إلى السخط على الثورة؛ اعتقاداً

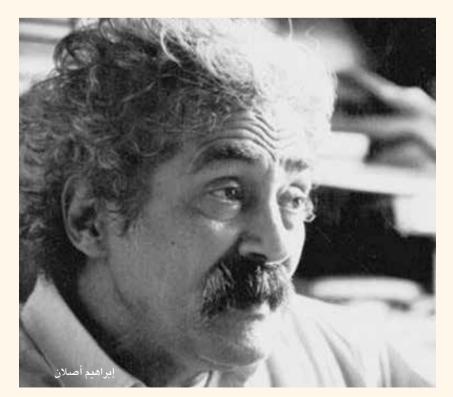
منه أن الثورة هي سبب هنا التردّي الذي يعيشه، مع أن الثورة ليس بيدها قرار، ولا تَحْكُم.».

بين أروقة لجان الانتخابات واستفتاء مارس على مواد السستور وتشرنم قوى الشورة الحقيقية في ائتلافات بلغت على حَد تعبيره الساخر- مئة وخمسين ائتلافاً لا غير، وبين حرب غير مفهومة وتخوين لقوى الشورة كـ«حركة كفاية» و «شباب 6 إبريل»، جاء على لسان اللواء الرويني، أحد قيادات المجلس العسكري، بين مرشً حين بلا برامج حقيقية، و آخرين استغلّوا حاجة الشعب و فاقته، خرجت الثورة عن المسار الذي كان مقدّراً لها. حديث نو شجون يوجعنا،

بسخريته السوداء، من إعلام يدسّ السمّ بترحُّم على أيام مبارك، ثم إن مَن جاؤوا باسم ميدان التحرير ليجهضوا الثورة لا يساندونها، لكن تلك الثورة تظلّ ذلك الحدث الاستثناء المحتشِيد بالمشاهدات الإنسانية، والتي تجعل الكاتب يقرُّ: «أهبّ من غفوتي خائفاً من أن يكون ما شاهدت حلماً»؛ لذلك -ورغم مرضه- يهبّ إبراهيم أصلان إلى مديان التحرير بمساعدة آخرين؛ فلا يليق أن يدع لحظة عمره وعمر مصر (الاستثناء) تمرّ دون أن يرى مبارك وزمرته (العادلي بالتحديد)، في القفص، بنظرته الوقصة «وكأنه كان واثقاً من براءة قادمة لم يعاصرها إبراهيم أصلان، لكنه قرأها ببصيرة كاتب وإنسان»!

في نصِّ شفيف، يتحدّث إبراهيم أصلان عن ميدان التحرير الذي أصبح هو الشاهد والموئل والملاذ، و عن مكانته في قلوب المصريين، وربّما يعقد تمثيلاً لصورته في نصب الشهيد على مقربة من حوائط الكرملين، التي نُقِش، على جدار يمثّل خلفية مشهدها، كلمات: اسمك مجهول، ومأثرتك خالدة.

وهناك يتوافد آلاف السيّاح، وتقام احتفالات الزفاف، حيث ينهب العروسان ليضعا وردة قبل النهاب إلى منزلهما، أراد أصلان أن يتحوّل مينان التحرير إلى مكان يضع فيه شعب مصر توقيعه، ويعقد أعراسه، ليس مينان التحرير وحده، بل كل ميادين الثورة، لم تقرأ شهيدة الورد شيماء الشورة، لم تقرأ شهيدة الورد شيماء الصباغ وصيّة إبراهيم أصلان، لكنها نقنتها، ونهبت لتترك توقيعاً ووردة، وكان من نصيبها رصاصة!

الدوحة | 95

تعرية «الوطن» من الداخل

جمال جبران

افتتح الكاتب اليمني أحمد زين مشواره السردي بمجموعة قصصية سماها «أسلاك تصطخب» (1997)، لم يكتب غيرها على المستوى القصصي، تعمّد فيها استخدام لغة غير مألوفة، قام باستخراجها أو إعادة تركيبها من داخل قاموس لغوي شخصي، اجتهد -وبصبر - في تشكيله. كأنما يفعل عبارة خاصة به، لكنها لغة تسير وفق ما أُطلق عليه «الحساسية الجديدة».

بعدها سيأخذهذا الروائي اليمني المقيم في الرياض استراحة إلى غاية 2004، ليظهر للقارئ العربي بـ«تصحيح وضع»، أعقبها بـ«قهوة أميركية» و «حرب تحت الجلد». ثلاثة أعمال كان لها أن تجعله روائياً مُكرًساً، ويعتمد على صيغة اشتغال سردية قوامها أفكار منزوعة من الأرض الأصلية ومرتبطة بها.

وهو، هنا، لاينهب لجلب حكاياته من صلب سير ناتية ليقوم بإعادة تركيبها وتشكيلها على هيئة روايات، بحسب حالة كتابية صارت شائعة على الصعيد المحلي اليمني، حيث تبو السير التأتية الشخصية ميداناً سهلاً يُغري بعض الكتّاب باللجوء إليه وتأسيس مشاريعهم الروائية، بل -على العكس من هنا- ينهب صاحب «تصحيح وضع» لجلب فكرته من خارج ناته ومن التاريخ اليمني القريب أو الأكثر بُعداً، ويضعها داخل مشغله السردي بهدف إعادة تركيبه (إن جاز التعبير) والتركيز على نقطة مفصلية في بنيته العامة.

على هنا نرى زين، في عمله الصادر حديثاً «ستيمر بوينت» (دار التنوير-بيروت، 2015)، وهو ينهب إلى نقطة الخلاص اليمني من فترة الاستعمار

البريطاني لمدينة عدن الجنوبية، في العام 1967، وعلى وجه التحديد في يوم الثامن والعشرين من نوفمبر فيه. هو تحديد لن يمنع من النهاب -لاحقاً- إلى ما بعد هنا التاريخ أو العودة إلى ما قبله، في عملية استرجاع لفترة الاربعينيات أو ما واكبها من حرب عالمية ثانية كانت في ذلك الوقت.

سنرى -ونصن نستقرّ على هذا التموضيع الزمني- اشتغال أحمد زين على مستويين: أوّلهما مكانى، حيث يبرز لنا بورتريها باهرا عن حالة عدن المدينة خلال تلك الفترة، وثانيهما الأحوال النفسية لشخصيات «ستيمر بوينت»، وهي تستعدّ لإعادة ترتيب حياتها العاطفية والمادية بناءً على لحظة اقتراب نهاية المرحلة بنهاب المُستعمِر، وخشية بعض الناس من وضع نقطة على نهاية سطر حالة الازدهار التي كانت تحيط بالساكنين هناك. خصوصاً، الهنود والمجوس والصوماليين واليهود والبريطانيين وغيرهم ممن أدركوا أن لحظة الرحيل قد حلت وصارت واجبة، إضافة إلى خوف التجّار من انتقام أهل المقاومة المحليّين منهم.

على المستوى المكاني تبدو «ستيمر بوينت» (وهي التسمية البريطانية لمنطقة «التواهي» العدنية الشهيرة على ميناء المدينة)، المنطقة التي سيعتمد السرد عليها، وستُعَدّ الجغرافيا الرئيسية لآلية الحكي، بصفة عامّة، طوال السرد نفسه.

وصف المكان هنا بإظهار حالة الازدهار التي كانت تلف مدينة عدن خلال تلك الفترة وهو ما سوف ينعكس -بالضرورة - على نفسيات بعض الأفراد المُستَعمرين وظهورهم على حالة من الهلع والخوف فيما يخصّ القادم والمستقبل الظاهر، دونما حماية من قبل المُستعمر الذي اقترب موعدرحيله.

تبدو حالة «سمير»، هنا، مثالاً على قلق الفرد المحليّ، وهو يرى احتمال تلاشي حالة الازدهار تلك واندثارها بعد مغادرة راعيها الأول، أو السبب الذي كان وراء حالة «التحديث» التي صارت مُحقَّقة على الأرض: «جرّبت أن أكرههم (البريطانيين)، لم أقدر. أحبّ طريقتهم في الحياة. وأعثر على نفسي، في كل مرّة، أكثر شغفاً بما صنعوه في هذه المدنة».

تبدو حالة الوصف المكاني هنا وكأنها تنهب على نحو تضامني مع حالة سمير، وهو الوصف الذي يبدو كاتبه فيه مُجيداً، وهو يعكس -بقوة- تلك الحالة اللامعة التي كانت تبدو عليها المدينة. كأن المكان يسترد موضع البطولة في هذه الحالة وعلى مقربة من التاريخ الزاهي نفسه.

لكن، لن ينهب كل هذا بلاً تعقيب، وهو يأتي بالتوازي مع حالة الافتنان تلك، وعن طريق ألسنة معارضين لتلك النبرة المنشدة لـ«معجزات البريطانيين» التي صنعوها في ذلك الحيّ الأوربي

وقائع رجل اختار الهجرة

محمود حسني

تحيلنا رواية «الرجل الخراب» للكاتب السوداني عبد العزيز بركة ساكن (مؤسسة هنداوي - 2015) على قصيدة «الأرض الخراب» للشاعر الأمبركي ت. س. إليوت، التى لم يكن استلهام بركة ساكن لها- فقط- على مستوى اختيار عنوان العمل، ولكن في محاولته لخلـق شـخصبة مفرّغـة من الهوبـة والمضمـون، تعبـش عالمـاً عيمياً، وتعانى من مشاعر متناقضة متراكمة تصيبها، في نهاية الأمر، بالرُّهاب. هنا ما كان عليه «حسن درويش»، الذي مثّل أنموذج «الرجل الخراب». حسن *درويش، هنا، ليس بطلاً روائياً كلاسيكياً كما في أعمال ديكنز أو هوجو، بل تظهر* شخصيته خالية من أية بطولة حقيقية بالمعنى الكلاسبكي؛ فهو رجل بهرب من مصر بعدأن يمرّ بتجربة اعتقال من قِبَل الشرطة لانتمائه، في السنوات الأولى من الجامعة ، إلى إحدى الجماعات الإسلامية.

يهرب درويش إلى فيينا، ويمكننا، من خلال تتبّع مسار رحلته إلى أوروبا، أن نلتقط تفاصيل الحياة التي عاشها، وأن نكون في مواجهة واقع يومي بائس متمثّل في إشكالية الهجرة غير الشرعية للأفارقة، و أوروبا بكل ما تحمله من مخاطر وواقع يجعل الكثير يواجه احتمالية الموت مفضَّلاً إياها على استمرار الإهانة.

يحاول درويش الانسلاخ (ظاهرياً) عن ثقافته ليندمج كلّيّاً في المجتمع الغربي، حتى أنه غُيْرَ اسمه من حسن درويش إلى شولز هاينرش. حاول قطع علاقته بكل

> من هو مسلم أو عربي منذأن استقرّت أوضاعه في أوروبا، لا يريد أن ينظر إليه الناس على أنه مختلف عنهم في القيم التي يحملها، لا يريدالمجازفة باغتراب آخر، يحاول محو تاريخه بعملية واعية للغاية؛ لهنا نجد الراوي يدعوه «درويش» في الكثير من المواقع بعدأن يستقرّ في النمسا، وكأنه يشير إلى أن عملية المحو الواعية هاته لم تنجح بعد.

لم يكن حسن درويش نبت شيطاني ، فطفولته التي عاش فيها حالة الاختـلاف والتمييز لأنه سيوداني لأمّ مصرية ، يعيش مع والنته في مصر بعد موت والنه ، جعلته يجد نفسه أجنبياً. وبتراكم المواقف، التي واجهها وجدنا أنفسنا أمام شخصية مسلوبة الإرادة، ثقافته بسيطة تقترب من حدود معرفة عناوين الكتب الشهيرة ليس أكثر، حتى عندما سافر إلى أوروبا أصبح تابعاً لزوجته، ويضاف منها، رغم أنه المالك للبيت ولمجمل الثروة التي يعيشان منها.

يضعنا بركة ساكن، من بباية الرواية، أمام مشهد حيوي يقترب من قمّة النروة عندما تخبره زوجته نورا بأن ابنته ميمي، التي تجاوزت الثمانية عشرة بأيام قليلة ، وجدت صديقاً ستأتى به إلى البيت، تظهر على وجهه ابتسامة عريضة ، لكنه، في الواقع، يغضب حائراً: كيف سيقبل بهذا الأمر؟: «ولم تظهر شخصيته الإسلامية العربية إلا حينما أصبح عليه أن ينفع الثمن من لحمه و دمه ، والمقصود هنا ابنته، فكل ما هو بعيد عن الشرف يمكن التعايش معه. ». هذه الشخصية المتناقضة ، مسلوبة القرار ، هي التي ستودّى بنفسها إلى الهلاك، وهو ما يحيلنا إلى المشهد الأخير، حيث قرّر درويش قتل «تونى» صديق ابنته.

لم يستطع درويش أن يندمج مع المجتمع الأوروبي، وزوجته نورا لم تحبّه قَطْ، وإنما كان زواجها منه مجرَّد مصالح مادِّية، تعترف أن درويش دمّر حياتها بالفعل، وسبِّب عقبا نفسية لا حصر لها لابنته، وصنع منها مخلوقاً بائساً.

في هنا العمل الروائي تتشابك شعرية اللغة ،عند بركة ساكن، مع التجريب في البناء الروائي. حالـة الفصل بين الكاتب والـراوي تأتى مع الاسـتناد إلى شـخصيات العمل التي تحكى، بلسانها، جزءاً من الأحداث. «ستيمر بوينت». من هنا نلمس حالة المرحّبين باقتراب موعد الاستقلال، على الرغم من النظرة السلبية المرميّة في حقُّهم، وهم يظهرون في حالة استعجال وتأهُّب للنهاب إلى ذلك «الاستقلال»، ولم يستعدوا -على نصو جيّد- لمواجهة القادم الصعب، ودون مشاريع أو مناهج عمل واضحة ولا رؤية أو تخطيط، مما يعمل على إعانتهم على إدارة أمر الحياة ، على نحو مستقل و دون مساعدة خارجية. كأن الاستقلال هنا هدف بحد ذاته، في حين لا تعنيهم الخطوات التالية له.

وسيبدو مجّانياً، هنا، قول أحدهم، كما لو أنه تلميح لفرضية انحياز الراوي، وقد تعمد الذهاب مسانداً لفكرة بقاء المُستعمِر وواقفاً بجوار الرأى المساند لها. فنحن -في حقيقة الأمر- نرى الراوي وهو يقوم بوضع تلك الأفكار لا غير، ولم يعمد إلى ممارسة عملية تنظير مؤيدة لها، أو العكس. لا يمكن -والصال هذه-إغفال تركه باب الحكاية مفتوحاً على اتساعه، وبلا نهابات محدّدة، إضافة إلى جملة النقاشات التي استمرَّت طوال العمل، وهي تبحث في تلك الأسئلة نهاباً وعودةً ومناورةً وتقليباً، على ألسنة مختلف الشخصيات، وهي تسعى إلى حصولها على إجابات نهائية، لن يتم الإفصياح عنها بشكل واضبح في نهاية الأمر.

هى نقطة لصالح أحمد زين ، إضافة إلى توقيت صدور «ستيمر بوينت» الذي يأتى في هذا الزمن الصعب الذي تمرّ به عدن، واليمن بشكل عام، ليتحدّث بضمير الكاتب الذي يبدو معلقاً بوطنه، على الرغم من إقامته على مسافة مكانية بعيدة عنه.

«شهرة الترجمان»

أحوال الراوي الخَفِيّة

هيثم حسين

شربل داغر

شهوة الترحمان

يقتفى اللبناني شربل داغر، في روايته «شـهوة الترجمـان»، أثـر الفرنسي أنطوان غالان (1646 - 1715) فـي يوميّاته وترجمته لـ«ألف ليلة وليلة»، وينبش فى خفايا تلك الترجمة وملابساتها، عبر بطله الذي يكون ضليعاً في اللغات، ومتخصّصاً في علم الترجمة، فيتقصّى

حياة غالان، ويفكّك علاقته باللغة العربيّة، ومدى الأمانة في ترجمته، وما إن كانت تلك الترجمة تقترب من التأليف، في بعض المواضع، أو من النقل بتصرُّف، كما يثبت في مواضع أخىرى.

يستهل داغر- وهو صاحب عشرات المؤلّفات في البحث والترجمة والتأليف-روايته بمقولتين عن فنّ الترجمة: الأولى للجاحظ، من كتابه «الحيوان»، والثانية للأرجنتيني ألبرتو مانغويل، من كتابه «تاريخ القراءة». ثمّ يقسّم روايته إلى سبعة فصول، هي على التوالي: قتيل فى غابة الأرز، عراك فى جسد واحد، ليالي الأنس في فيينا، الترجمان قيد الامتصان، أكواز صنوبر للبروفسور، شـهرزاد تنهي ليلتها الأخيرة ، «سكايب» بين فيرا وأليس.

يختار الزمن بين عامي 2013 - 2014، يرصد أحوال العالم العربيّ من فرنسا، من منظور بطله الأكاديميّ الذي يرحل إلى ستراسبورغ في منحة بحثية، ليتعرّف هناك، أكثر، إلى ماضي أجداده

وبلده وثقافته.

الباحث الأكاديميّ الشابّ، الذي يفترض به أنه يترك بيروت بكلّ تجانباتها وتخبّطاتها وجماليّاتها خلفه، تراه يسعى إلى اكتشاف الماضىي وفك شيفراته، فى الوقت الذي ينشد فيه البحث عن مستقبله في مدينة ستراسبورغ، وهو الذي فاز بمنحة جامعيّة، يقوم فيها

بالتدريس بضع ساعات أسبوعياً، بالإضافة إلى إجراء بحث في قضايا الترجمة وشوونها.

يقول إنّ الجامعة قُبِلَتْه في عدادها إثر مسابقة تقدمَ إليها أكثر من دكتور شات من المتعاملين مع «المكتب الإقليمي» للفرنكوفونية، وقضت باقتراح بحث يتمّ استكماله في فرنسا، خصوصاً في ستراسبورغ، فضلاً عن ثلاث ساعات تدريس أسبوعية وبعض المتابعات البحثية لعدد من الطلبة. ولقد اقترح على «دائرة الدراسات الشرقية» القيام ببحث يتناول سياسة الترجمة لدى المترجم الفرنسي أنطوان غالان، المترجم الأوروبي الأول لـ«ألف ليلة وليلة».

يُخصّ للباحث اللبناني مكتب بروفيسور فرنسى راحل، مؤخّراً، في الجامعة، يُعشر، بين أوراقه، على اعترافات بخط يده، تفيد بإقدامه على قتل أحدهم ليلة السابع من نيسان في العام 1961، دون سابق إصرار أو تعمُّد، على مبعدة بعض الأمتار من أحد المداخل المؤدّية إلى غابة الأرز في شمال لبنان. ويعترف أنه يكتب ذلك إثر عودته إلى

باريس، في العاشر من الشهر نفسه، ومن السنة عينها، طالباً إجراء تحقيق عادل في الحادثة المشؤومة ، والحادثة تقود الباحث الشبابّ إلى أرشيف أسرته

يُجري الكاتب، في روايته التي تقترب من البحث، تداخلاً بين مقاطع من عمله ومقاطع من رواية «التربية العاطفية» لغوستاف فلوبير. يعيد ترجمة بعضها، ويُجري إسقاطاً واقعياً على حياته والمنعطفات التي مرّت بها. يقول إنّه قام بـ «الدخول» إلى عالم غالان، من خلال أوراقه، وما كُتب عنه، وإنه خاصم غالان، وصالحه في أكثر من لحظة، في أكثر من مقطع، مثلما حصل له مع بعض شخصياته.

ينوه الباحث إلى تصرّف غالان بالأصل، ويشير إلى «التنبيه»، الذي يتصـتر المجلَّـد الأوَّل لترجمتـه، وهـو اعترافه- صراحةً- أنه لجـأ إلى تعديلات في ما ترجم: «ما ابتعدنا عن النص إلا لمّا اقتضت ذلك اللياقة، بلزوم عدم التقيُّد به. إنّ المترجم يتفاخر بأن الأشخاص النين يعرفون العرب، والنين يرغبون في مقارنة الأصل بالنسخة (المترجمة)، سيقرّون بأنه عَمِلُ- بِحِذْرِ وَلْبِاقَةَ- عَلَى إظهار العرب للفرنسيين، أي ما تطلبه لطائف لغتنا وزماننا».

كما يشير إلى أنّ غالان كان مدركاً واعياً لما يقوم به، لما يحتاجه ويقتضيه، من جهتَيْه: جهة العربية، وجهة الفرنسية والفرنسيين. وما يدركه، هو ما يبنيه مثل خيار ، مثل سياسة له في عمله. إنه يراقب المشهد الواصل من جهتَيْه،

وهو فى ذلك صاحب قرار، يحسن فيه

النقل، ويحسن- خصوصاً- إيصال الحمولة بحسب مقتضيات الفرنسية، والفرنسيين، واللياقات، والزمن الفرنسي نفسه.

يتساءل داغر على لسان بطله: «أهي

واجبات مهنية للترجمان لازمة لمهنته، أم هي خيارات يطلبها الترجمان بوصفها ما يناسب الأصل، بل سياق الاتصال نفسه? وهو - إذ يكون كذلك - يكون في موقع المؤلِّف العارف بعادات الكتابة وسياقاتها وشروطها، من جهة اللغة والنوق وحسن الاستقبال، أليس كذلك؟». يتساءل الراوي عن حكايات «ألف ليلة وليلة»، وأن من يشغله فيها هو مترجمها، ومؤلِّفها، وليس ما تقوله الحكايات نفسها. يقول إن شهرزاد لا الحكايات نفسها. يقول إن شهرزاد لا تفيدنا عن مصادر حكاياتها، كما لو أنها لسان جماعي و ناكرة عمومية، بل هي حيلة» يتصيدها أي حكواتي لرواية ما

يشاء ، على العكس منه ، إذ إنه نُقُل

حكاياته وشارك فيها، ويؤكّد أن شهرزاد الإلكترونية سقطت، هي الأخرى، وأنّه كان يظنّها ستفعل مثل شهرزاد، ولكن بطريقة مغايرة، جديدة.

يكشف صاحب «بدل عن ضائع» انعطافة بطله وميله من الترجمة إلى الكتابة، يستقصى عن الأزمنة والأمكنة والشخصيات، ثمّ ينقلها مترجماً أحوالها كتابةً ، ويعتقد أنّ المترجم كتوم ، فيما الراوي يروي، يُعبِّر، حتى في صورة صامتة، يُعبِّر بمجرَّد أن يقول، وأنَّ الترجمان مشكوك في أمره دوماً، دائماً تحت المراقبة. يحتاج إلى إثبات أمانته وجدارته في كلِّ لفظ، وبين لفظ وآخر تراه، وحده، تحت دائرة التشكيك أو العجـز، وتـراه ينقـل رأيــاً لصديق له، يحدُّثه عن ضرورة تربية الإنسان وتثقيفه بالفنون، يؤكّد له أنّ الترجمة تفتح شهواتنا ومداركنا على كل ما يحيط باللغة ، ليس نقلاً وحسب،

عمل غالان من دون مساءلة واجبة أو مقاربة مفترضة.

«شهوة الترجمان» عبارة عن شهوات متناثرة، متناسلة، متسلسلة، تدور في حلقة من البحث عن إرواء الفضول، والاستلذاذ بالمعلومة، كما بالمتعة الحسية، هي جسور للعبور بين الروحي، والجسدي، والفكريّ، إكمال لبلورة الشخصية وإنضاجها على معارف وأسرار الداخل والخارج، الذات والآخر، اللغة وأفانينها، الكتابة وتجليّاتها، الكلمة وأصدائها، الصورة وآثارها، الصوت وتردّداته، التاريخ وتشعّباته، والهويّة وتناخلاتها وصراعاتها.

و إنّما تأليفاً لها أيضاً.

يؤكّد أنّه خرج من الترجمة إلى الكتابة، بدليل أنّه أعاد كتابة ما سمع، وما كتبه غيره. وجد نفسه يسبح في ماء اللغة التي كان ينهل منها. يصفها بماء ولادته الجديدة، ماء ولادته الغامضة. ويؤكّد لنفسه ولقارئه أنّ الكتابة تستعيد ما كان قدضاع، ما قد تبدُّد، بل تجعلها تحبّ حتى الموت نفسه ، إذ يتيح لها أن تجمع ما لم تقوَ الأيّام على جمعه. يتناصّ صاحب «وصيّة هابيل» في روايته مع الكاتب المغربي عبد الفتّاح كيليطو في روايته «أنبئوني بالرؤيا»، لاسبيما في الاشتغال على مسألة اقتفاء أثر «ألف ليلة وليلة»، وترجمة أنطوان غالان- بالتحديد- لها، كما أنّ بطليهما باحثان أكاديميّان ينبشان في خبايا التراث والفنون، وفي علاقة الترجمة والأدب والتاريخ والحقائق الروائية

والبحثية والتاريخية، بعضها مع

البعض الآخر، وكيف تمّ التعاطي مع

الدوحة | 99

عطارد .. عندما نعيش الجحيم دون أن ندري

محمود حسنى

«عطارد» عمل ينتمي إلى أدب الفانتازيا

السياسية، يتناول حياة المجتمع المصيري عام 2025، وقدوقعت البلاد تحت محتلٌ غامض ليس له وطن، فقرَّر أن يجمع كل المنتمين إليه ، يغزو مصر للاستقرار فيها. الغريب الذي بيرزه ربيع هو عدم وجود أي نوع من المقاومة عند المصريين نصو هذا العدوّ، بل، على العكس، يتعاونون معه لكى تستقرّ الأوضاع، ويعود إيقاع الحياة كما كان. ولكن، ليس هذا- فقط- هو الخطّ الزمنى الوحيد الذي تسير فيه أحداث العمل، فبجانب الأحداث التي تدور في المستقبل، هناك خطّ زمنى يدور في الأيام الأولى لثورة يناير 2011، من زاوية لها خصوصية شديدة للغاية: تبور الأحياث فيه حول طفلة تدعى زهرة، يحتضنها أستاذ في مدرستها يدعى إنسال، بعد أن فقدت أباها أيام الثورة، ثم تصاب البنت بمرض غريب، ولكنها ليست الحالة الأولى من هنا المرض، فسيتّضح أن عمّتها التي ستأتي لتأخذها من عند إنسال- مصابـة- أيضاً بالمرض نفسه.

وما بين هنين الخطّين يتناقل ربيع،

في بناء روائي متماسك، وبلغة ناضجة للغاية، فيظهر وبلغة ناضجة للغاية، فيظهر لنا كيف يمكن أن يعيش مدركين لذلك. يصف لنا على لسان أحمد عطارد، ضابط الشرطة الذي سوف ينضم إلى المقاومة ضد هذا المحتل، ما سيقع في إحدى المرّات من قصف مدفعي على القاهرة الغربية: «وسمعت صوت

الهدم وهبًات الغبار الناعم وشهقات القتلي، والأرواح تُنزع من الأجساد، و لا أعلم من فيهما يمزِّق الآخر ، وبكاء النساء وأكفُّهن تلطم وجوههن، والنار تأكل أو لادهن، والسيارات تسرع ثم تتوقّف، والسائقون يركضون بلا وعى نحو البيوت المحطِّمة ، يحرِّكون الأنقاض فزعين، والآلاف تحت الأنقاض يطلبون الماء أو الموت، والأطباء يصرخون طالبين أشياء لا أفهمها، والصُّبْية على الموتوسيكلات يرفعون الأجساد النازحة، ويسرعون، بوجوه جامدة، باحثين عن مسعف، وعمّال صعايدة يصرخون، ينادون أصحابهم وهم يزيلون الأنقاض بأيديهم العارية، ورجل شارع يشعل سيجارة، ثم يدخنها بهدوء واستمتاع، وجسده تحت أطنان الخرسانة المحطَّمة والطوب والخشب، لا أمل له، وقدقال: «لِمَ لا أستمتع قبل الموت؟»، وامرأة قالت: «أخيراً!». وهي مستسلمة لسقوط حرّ بسرعة. باب الغرفة وستقفها وأرضيّتها، كلّهم هوى، وأحدهم نادى من مئننة الجامع، ولم يفهمه أحد، ولكنهم تركوه يهذي،

والكلاب تعوي ولا تفهم، وتنبح ولا تفهم، وتنبح ولا تفهم، وتجري ولا تفهم، ولا أفهم.». تظهر قدرة صاحب «كوكب عنبر» على الوصف المشهدي بشكل ملحمي، ليترك، في القارئ، صورة من الصعب محوها. حيث «عطارد» في النهاية هو بشر، ولكن إدراكه لكل هذه التفاصيل أضفى عليه قدرة فوق بشرية. تؤكّد هذه اللامباشرة حتمية كون عالم رواية «عطارد» هو جحيمي بامتياز. هذه ليست فقط كل صور الجحيم، فعطارد سوف يقابل زهرة بعد أن تصبح شابّة لتخبره، بإيحاء غامض، أنهم في الجحيم، وأن

يتلقّى الضابط ما يمكن أن تسمّيه «وحياً إنسانياً»، ليبدأ مهمّته المقسّسة في قتل كلّ من يقابلهم؛ يفعل ذلك مع الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال، دون تفرقة. لا يجد مقاومة، ولا يتصدّى له أحد، وكأن الناس يريدون أن يتخلّصوا من هذا الجحيم الذي يعيشونه، حتى وإن لم يكونوا يدركون حقيقته.

عليه أن يقتل الناس كي يذهب بهم

إلى الجنة.

هذا العمل الاستشرافي الكابوسي، ليس من السهل كتابته بكل ما فيه من ألم ومشاهد مفزعة. هذه الدرجات المتصاعدة من الوحشية والقتل بامتداد صفحات العمل تجعلنا نتساءل: إن كان الأمر مؤلماً بهذا الشكل على نفس القارئ، فكيف تمكن الكاتب من تحمل كتابة العمل والتعامل مع تفاصيله، بل تنقيحه من مُسَوَّدة إلى إخرى حتى وصل إلى المخطوط النهائي؟!

جمع الأمثال النوبيَّة

فيصل الموصلي

عندما كنت في أسوان الشهر الماضي، أهداني صديقي الباحث الدؤوب «ماهر حبّوب» كتابه القيّم الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضى بعنوان «معجم الأمثال النوبية» (الجزء الأول). يبدأ الكتاب الذي يقع في (304 صفحة)بالإهداء لوالدته وأفراد الأسرة والأبناء والأصدقاء، ثم تأتى بعد ذلك كلمة الشكر في صفحتين، وقد توجّه الكاتب بالامتنان إلى كلِّ من جمّع منهم عدداً من الأمثال التي أتت بين دفتي هذا الكتاب، وتقدّم فيه بالشكر والامتنان لكلِّ النين عاونوه وساندوه وقتَّموا له بعض الكتب والمراجع، وبعدها تأتى مقدّمة الكتاب التي كتبها الشاعر علاء خالد، مؤسِّس مجلَّة «أمكنة»، تليها مقدّمة أخرى للروائي النوبي يحيى مختار، ثم استهلال يوضَح فيه الباحث متى بدأ بجمع هذه الأمثال، والمراجع التي رجع إليها، ثم يقول: «هذا الكتاب المكوّن من جزأين مكتوب بطريقة الدكتور خليل كبارة ، التي كان يتمّ تدريس اللغة النوبية بها في مركز الدراسات النوبية والجمعيات النوبية وبـ«فونت» (Sophia Nubian) ، متّبعاً نصيصة الباحث الألماني في اللغة النوبية «ماركوس جيجر» بعد أن كانت مكتوبة بـ«فونت» الكمبيوتر (Nubian New 1) مع تعديل واجتهاد شخصي، فقد رأيت أن أكتب الأمثال كما تُنطق بالضيط، ودون أيّ فواصيل أو تقسيم للكلمة؛ لـذا قمت بحـذف الشرطة أو «الداش» (-) ، وهي الفاصل بين جزع الكلمة والإضافات القواعدية (لواحق أو نهامات أو واسطات)، وكرَّرت ذلك في

كتابة منطوق المثل بالأحرف اللاتينية مستخدماً الأقرب إلى النطق، وليس القياسي. ».

وترجع أهمّية هنا الكتاب من أنه

تبنّى منظوراً محدَّداً هو تتبّع الأمثال

التى تدور فى منطقة النوبة وتقديمها

بأكثر من لغة (النوبية، العربية،

اللاتينية)، بما يكشف، في معظم الوقت، الفوارق بين هذه اللغات، فالكتاب يقدِّم مادة شائقة من خلال الأمثال والتعليقات المباشرة عليها. ويُعدّ موضوع البحث/الكتاب، الذي قدّمه لنا ماهر حبّوب، من الكتب الفريدة في مجال اللغة ، وإضافة جديدة إلى المكتبة العربية، والنوبية على وجه الخصوص. وقد سبقه إلى هنا الاتّجاه الدكتور خليل كبارة، ومحمد متولي بدر. كما تأتى أهمّية هذا الكتاب- أيضاً-من أنه مكتوب- ولأوّل مرّة- بالخَطّ النوبى؛ مما يتيح مادّة ثرية للباحثين في اللغات المقارنة والأنثروبولوجيا والفولكلور، ويساعدهم في إجراء عملية المقارنة من ناحية ، والتعرّف

إلى خصوصية الهوية الثقافية المصرية المتعدّدة من ناحية أخرى. ونستطيع أن نؤكد أن غالبية الأمثال التي وردت في الكتاب لها طابعها النوبي، وإن لم تكن خرجت من البيئة نفسها، فقد دخلت عليها، بمرور الزمن، بعض الألفاظ العربية.

ماهر حبّوب الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة جنوب الوادي في أسوان، وعلى دبلومَىْ إدارة المنظمات غير الحكومية، وإدارة البيئة كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، وضع جلّ همّه ووقته لهذا البحث المتعمّق، ووضع نصب عينيه قيمة تراث أجداده ومكانته، وارتبط به ارتباط الباحث المتأمِّل في مكوِّنات هذا التراث، فاكتشف- وهو يقرأ تراث ماضيه- أنه يجب ألا يغضّ الطرف عن هذا الإرث الغنى والملىء بالبعد الفلسفى، والمتدفّق بالحكمة، كما كرّس وقته للعمل الميداني والمكتبى لسنوات عديدة (1995 - 2009) ليُخرج لنا هنا العمل إلى النور. ويُعدّ الكتاب، الذي يضمّ حوالي (500) مثل شعبي، دراسةً عميقة تحتوى على تحليل مقارن، ومرجعاً هامًاً للباحثين، فالكتاب يهتمّ بتنمية الوعى بأهمية التراث الثقافى المصري/ النوبي، والحفاظ عليه لتأكيد الهوية الناتية وتقوية الانتماء، كما يضيف إلى المكتبة المصرية رافداً من ثقافة الوطن، تَمّ أغفاله لفترة طويلة.

حين يُفلِس النقد الأدبي

بلال رمضان

صدرت، مؤخّراً، الترجمة العربية لكتاب بعنوان «من قتل روجير أكرويد؟» للناقد الفرنسي بيير بيار، المحلّل النفسي، وأستاذ الأدب في جامعة باريس.

الكتاب صدر عن دار رؤية للنشر، في القاهرة، بتوقيع المترجم حسن المودن، وهو عبارة عن دراسة نقدية، حول رواية أجاثا كريستي الشهيرة «مقتل روجير أكرويد»، تُسائل النقَد «البوليسي» التقليدي في أسسه ومنطلقاته، ويدعونا مؤلفه إلى اكتشافات جديدة ، لا في سُبِل القراءة والتأويل فحسب، بل في السبل التي تقود إلى إعادة البناء وإعادة الكتابة. ينطلق الباحث من الاعتراف بكون الرواية البوليسية، اليوم، قد أصبح لها وجود مستقلِّ ، بوصفها جنساً أدبياً له ما يميِّزه شكلاً وموضوعاً، كما تبيّن ذلك العديد من الدراسات الأدبية النظرية، والتطبيقية: (بورخيس، كايوا، ولسون، تودوروف، بيار،..) وقبل ذلك- أيضاً- من المعروف أن تبلور هذا الجنس الأدبى تُمَّ في القرن التاسع عشر بفضل التطورات التي عرفتها المدينة الأوروبية ومعارفها وفنونها وتقنياتها ومناهجها، في التحقيـق والبحـث عـن الحقيقـة؛ ممـا جعل الدارسين- لاحقاً- يعملون على تصنيفه إلى أنواع وأشكال. لكن بيير بيار ينبّهنا إلى أنه غالباً ما يختزل تعريفه في كونه شكلاً فنياً يطرح لغزاً جرمياً واحداً أو أكثر للحلِّ، ويتألُّف من مجموعة عناصر أساس: جريمة مستعصية على التفسير، ضحيّة،

محقّق، استدلال افتراضي استنباطي، حلّ نهائي.. إلخ.

وإذا كان صحيصاً أن هذا الجنس قد طاله التهميش النقدي والأكاديمي مدّة طويلة، حتى في دياره الغربية، بالرغم من انتشاره وشعبيته الواسعين، فإن الأصبح أنه نال اهتماماً لافتاً، نهاية القرن العشرين وبناية الألفية الجبيدة، وعلى الأخصّ في النقد، والفلسفة، والتحليل النفسي.

لكن، وفي مقابل ذلك، إذا استحضرنا الأدب الروائي العربي فإن اللافت للنظر هو قلّة الانتاج في هذا الجنس من الرواية في البلاد العربية، فكتّاب الرواية البوليسية قلّة قليلة في بلادنا، ونقّادها أقل بكثير، إلا أنه، في السنوات القليلة الأخيرة، ظهرت مقالات وكتابات نقيية تطرح، بإلحاح، أسئلة مثل: لماذا لم تظهر بإلحاح، أسئلة مثل: لماذا لم تظهر بالقوّة والنوعية اللتين ظهرت بهما في أكثر من منطقة في العالم، ومنذ في بعض مناطقه؟ ماذا لم

عن نقد الرواية البوليسية في النقد العربي المعاصر؟ لماذا طال الإهمال الكتابات النقية «البوليسية»، بالرغم مما حقّقته من تراكمات وتحوُّلات في المنهج والرؤية وتغيُّر النظرة إلى الرواية البوليسية؟

إن الأهمّية التي يضيفها هنا الكتاب، بنقله إلى اللغة العربية، لا تتوقَّف عند ما يمثّله من قراءة للرواية البوليسية من منظور نفساني جديد فحسب، بل تعود إلى كونه لا يكتفي بالتحليل والتفكيك والنقد والتقويم، بل إنه يتعدّى ذلك إلى إعادة كتابة رواية بوليسية من زاوية نظر جديدة مغايرة للتي كتبت من خلالها في الأصل، فكأنما الناقد يتحوّل إلى كاتب ثانٍ فكأنما الرواية.

وإذا ما عدنا إلى الناقد الفرنسي بيير بيار (1954)، ونظرنا إلى العديد مما ألفه من الدراسات، سنجد أنه منذ العام (1978) وحتى (2014) يسأل - لائماً - عن الروابط بين الأدب والتحليل النفسي، كما أنه يوظّف السخرية والمفارقة لصالح تحليل أدبي متجدّد، ففي كل عمل يأتي المؤلّف بشيء ففي كل عمل يأتي المؤلّف بشيء مثير وغير منتظر، فيفاجئ القارئ باكتشافاته ومراجعاته وتحقيقاته وتعديلاته وتنقيحاته ومساءلاته للأحكام والمُسَلَّمات.

إن بيير بيار مختصّ في التحليل النفسي والأدب، وهنا ما يفسّر لمانا يجمع أسلوبه بين الجدّ واللعب، وكيف يقلب العبارات، لا من أجل بناء منهج جديد يدّعي الكمال، ويطمح إلى الهيمنة، بل من أجل فتح آفاق جديدة

للتفكير في الأدب بسخرية لاذعة، تؤمن كثيراً بالأسس الصلبة التي يقوم عليها النقد أو النظرية.

وفى إطار هذا الأسلوب الجديد في التحليل والتفكير، يندرج كتابه الذي أصدره في عام (2004) تحت عنوان «هل يمكن تطبيق الأدب على التحليل النفسى؟»، ويقترح فيه- وبغير قليل من السخرية - نظرية جديدة ، هي تطبيق الأدب على التحليل النفسي. فإذا كان المألوف هو تطبيق التحليل النفسى على الأدب، فإن بيير بيار يدعونا إلى قلب الأدوار، وذلك لأن أحد أهمّ الأسباب التي تدعوه إلى مراجعة العلاقة بين الاثنين، هو أنه يرى أن النقد الأدبى أصابه الإفلاس؛ لذلك إذا تَمَّ الاعتماد على منهج قلب الأشياء يكون بإمكان الأدب أن يقول أشياء عديدة للتحليل النفسي.

يعيد بيير بيار البحث والتحقيق، غير مقتنع بأن الكاتبة تَعْلَم كل شيء، وواضعاً يده على تناقضات المحكي، والشخصيات، وكاشفاً ما أصاب المحقّق والقارئ-أيضاً- من عمى أمام أمور وقرائن واضحة وبديهية، ومتسائلاً في النهاية ما إذا لم تكن الدأنا» هي الدآخر».

وهكنا، وتبعاً للتحقيق الذي أجراه بيير بيار، واستناداً إلى حجج واضحة في النص، فإن القاتل الحقيقي هو كارولين شبارد، شقيقة الدكتور شبارد الذي اتّهمه المحقّق هركيول بوارو؛ فهي - مقارنة بأخيها - العنصر الأقوى في العائلة، كما أنها تلعب دور الأمّ بالنسبة إلى أخيها، ومستعدة للقتل بالنسبة إلى أخيها، ومستعدة للقتل

من أجل حمايته، ثم إن شخصيتها أقرب إلى شخصية القاتل... ولهذا فإن الحقيقة الوحيدة، في رواية أجاثا كريستى، هى مقتل روجير أكرويد، وتبقى البقيّة موضع تأويل، والتأويل الذي تبنّاه المحقّق بوارو ليس خاطئاً فحسب، بل هو جريمة قتل؛ ذلك لأنه التأويل الذي دفع الدكتور شبارد إلى الانتحار. وفي نظر بيير بيار، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها هركيول بوارو ، ففي رواية «الستارة» قتل رجلاً ببرودة دم بعدأن عرف أنه المجرم، لكن الجديد في رواية «مقتل روجير أكرويد» هو أن تأويل المحقِّق بوارو لم يكن محكماً وصارماً، كما يّدعي، بل إنه كان نوعاً من الهذيان العنيف الذي أجبر الدكتور شبارد على الانتحار.

أهميّة كتاب بيير بيار «من قتل روجير أكرويد؟» لا تعود إلى كونه يكشف الاسم الحقيقي للقاتل في رواية أجاثا كريستي «مقتل روجير أكرويد»، بل لأنه، من خلال ذلك، يدعو إلى التفكير، من جديد، في عمل المؤوّل أو القارئ، وطريقة اشتغاله، لافتأ إلى موضوع نظري مهمّ: هو «التأويل بوصفه هنداناً».

ولا يكتفي الباحث بالوصول الى هذه النقطة فحسب، بل يطرح سوالاً مفاده: هل الحقيقة التي انتهى إليها هذا المحقّق الجديد، بيير بيار، هي الحقيقة، الحقيقة كلّها؟، ويجيب، بالإشارة إلى التصور الفرويدي الذي يقول إن الهنيان هو أقل من الجنون، أو إنه نقيضه وضده، فهو

محاولة في تنظيم الجنون، وبهنا المعنى، فما من هنيان إلا ويتأسّس على صوغ نظري ما، كما أنه ما من عمل نظري إلا وينتظم بجزء من الهنيان.

وإذا كان الأمر كذلك، تبعاً لهذا التصور، نسأل بيير بيار: أليس في بحثه، وفي تحقيقه المصاغ صوغاً نظرياً محكماً، جزء من الهنيان الذي نظرياً محكماً، جزء من الهنيان الذي الله، يبقي بيير بيار هو ذلك الناقد الذي يجمع بين التخييل والتنظير بطريقة مدهشة، ويزاوج بين الشك بطريقة مدهشة، ويزاوج بين الشك ويعونا- في كل مرة- إلى عدم التسليم بسهولة، وعدم الاقتناع بالحقائق التي تُقدَّم إلينا، وأن نتعاً م البحث عن الحقيقة بأدوات مغايرة.

المبدعون العرب في كندا أصوات لا تصل

أسامة علّام

الهجرة إلى الغرب قرار حياتي مُعقّد ومُربك. تنازُل بطيب خاطر عن مودة الأهل والأصدقاء. تحد مجحف لقدرات الشخص على اختبار قدرة جنوره على النمو في أرض قد لا تحبه، أو تحتفي به. تأقلم مجتمعي صارم يجب أن يفرضه المهاجر على نفسه ليتعلّم لغة جديدة، وتقاليد جديدة وربّما أحلاماً لم تخطر في باله. ورغم أن الأرض الجديدة، قد لا تؤمن بتاريخك الشخصي الذي ربما أمضيت نصف عمرك في تشكيله بصبر وفرح، إلّا أن هناك دائماً ترف البنايات الجديدة. وإذا كان هنا هو حال المهاجر الاعتيادي إلى بلاد لا تقبل إلا بخلاصة صفوة المجتمعات العربية، فللمثقف العربي

إشكاليته الخاصة في مشروع الهجرة، إشكالية أساسها قدرته على التنقُّل بين ثقافتين، لا يؤمن بسيادة إحداهما على الأخرى: ثقافة عربية عريقة شكّلت وجدانه. وثقافة غربية مقروءة وسمعية تحاور مثقفيها عبر الورق أو أفلام هوليوود، لتبقى مغامرة الهجرة إلى بلد أسسه المهاجرون بجدارة ككندا، مغامرة شائقة وشاقة للمثقف العربي الذي ضاق به هامش الحرية الضنين الذي يفرضه عليه مجتمعه وغالبنة أنظمة بلاده السياسية.

وللوهلة الأولى، يبدو- تاريخياً-التراث الثقافي لهجرات العرب الأوائل للغرب انحساراً بين عالمَي الدهشة والحنين: دهشة من حضارة برّاقة، نظيفة ومنظمة، لا تخلو إبداعات أصحابها من نقمة على الواقع العربي المعاصر حينها ومحاولات إصلاحه، دهشة سبجّلتها كتابات روّاد الثقافة العربية، كرفاعة الطهطاوي وبيرم التونسي وطه حسين وتوفيق الحكيم. وحنين مُجحف إلى الأوطان سجّلته بمكاشفة واضحة كتابات جماعة الرابطة القلمية في نيويورك، ككتابات جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة، في عصر كانت زيارة البلد الأم حلماً لا يحققه إلّا ركوب البحر بمخاطره، وتبادل الأخبار العائلية التي لا تحملها إلا خطابات مليئة بالأشواق والأخبار القليمة.

ولأن العالم كله يعاني من مرض تسارع الأحداث مستفيداً من مارد التكنولوجيا الحديثة، فلقد أصبحت هجرة العرب إلى كندا، وإلى الغرب عامة، ظاهرة تستحق المتابعة، كمجموعة عرقية لا يمكن التغاضي عن دورها المهم في التاريخ البشري. فكندا تستقبل كل عام آلاف المهاجرين العرب ليصنعوا عالماً موازياً لبلادهم على هامش حياتهم الجديدة. وبعيداً عن الضجيج الاعتيادي لشورات وحروب وأحلام متحققة أو مغدورة في أرض الأجداد، بدأت جنور ثقافة عربية وليدة النمو في تلك البلاد التي لا تعترف إلا بالثلوج شياءً، وبالأمطار صيفاً. ربما ليتكوّن- ببطء- منتج ثقافي مغاير وغير نمطي لا تهتم به الدوائر الثقافية والعربية إلا على استحياء، ربما لجسامة الأحداث في أرض الوطن، أو لتكاسل من وسائل إعلام لم تكن معركتها أبداً ثقافة المواطن العربي.

و عملاً بمبدأ «الحاجة أمّ الاختراع» فلم يكن أمام المثقفين العرب إلا تكوين عالمهم الخاص، مستحضرين عوالم تراثهم الغنى إلى كندا، ليعاودوا البحث من جديد في جنور ثقافتهم عن تعريف وهوية خاصة يقدمونها لأبنائهم، أو- ربِّما- لأنفسهم كعلامة على الوجود والتميز. لذلك لن يكون غريباً للمتابع عـن قرب ذلـك الزخـم الباحث عـن الهوية في اختيار أسـماء المجموعات الثقافية في كندا، أسماء كجمعية جلجامش، الصالون الأندلسي، أقلام عربية في مونتريال، والمجموعة الثقافية العربية الكندية. جمعيات نشطة في مجالات ثقافية مختلفة بتنوع طيف الثقافة العربية. بين اهتمام خاص بتاريخ الإنسان العربى وتراثه الفكري قبل دخول الإسلام وبعده، وبين إبداع العرب الكنديين والمهاجرين في الكتابة ومحاولة فك شفرة وجدهم في عالمهم، ليصبح العالم العربي ومفكروه، على بعدهم الجغرافي، في متناول الحضور، لتتم دعوة كل عام الكثير من الأسماء المهمة في مجال الثقافة العربية ، كل عام. تحضرني منها زيارات العام الماضي في مدينة واحدة كمونتريال، بعض أسماء كالشاعر العراقي سعدي يوسف، الروائي المصري صنع الله إبراهيم، الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، الشاعر المصري زين العابدين فؤاد، ليصنع ذلك حِراكاً ثقافياً، لم يكن بعيداً عن عين الحكومة الكنبية التي تحتفي دائماً بالتعدّدية كأساس وحيد لتعايش شعب، أصوله من جهات العالم الأربع.

ربّما من المفيد، لإيضاح النتاج المختلف للمبدعين العرب في كندا، تسليط الضوء على بعض هذا الإبداع على كثرته، لأسماء لمعت في سماء الثقافة العربية كإيمان مرسال، ومي التلمساني، أو أسماء لم تعرفها دوائر الشهرة عربياً، على أهمية إبداعهم الذي يثري تجربة الإنسان العربي الثقافية، فشريف رفعت المهاجر إلى كندا في أوائل السبعينيات من القرن المنصرم يقدم للقارئ العربى خلاصة حياتية مهمة في مجموعته القصصية «أشبان من المهجر» عن تفاصيل حياة المهاجر العربي إلى مونتريال قبل بداية الألفية الجديدة. وأنيس بن عمار بروايته «الغائب» يدخل عوالم الهجرة غير الشرعية بخبرة مَنْ عايش مرارة المغامرة واستمع إلى العشرات من ضحاياها. ولأن الأوطان لا تبتعـد كثيراً عن القلب يفتح الطبيب خالد ذهني، المقيم بين عالمي طب النساء في كندا ومصر، جرح، ملف العناية الطبية الشائك، في عالمنا العربي في روايته «سيزيرين». رواية ببيعة قُدّمَ لها الأديب المصري محمد المخزنجي، ليكمل الصورة إنتاج سينمائي عربي يصاول أن يُقدّم هموم العرب للكنبيين. فتجربة المخرج مجدي العمري وفيلمه الناطق بالإنجليزية «طريق مسدود» رسالة واضحة على قدرة العرب في الدفاع عن قضاياهم. الفيلم الذي عُرضُ رسمياً بكنا وتحدّثت عنه «الجارديان» اللندنية يربط في رسالة سينمائية ممتعة مأساة فلسطين بقضية الهنود الحمر التي لا تكف وسائل الإعلام عن التحدّث عنها. تجربة أخرى للمخرج الشاب نديم محمد فتيح وفيلمه الناطق بالإنجليزية أيضاً «حكاية ثورتين» عن الثورة المصرية والشورة البرازيلية ضد نفقات كأس العالم لكرة القدم، دليل مبهج على تنوّع ذلك الإبداع المغاير لمجموعة من العرب الذين لم يسمع عنهم الكثيرون. لتصبح تجربة امتلاك دار نشر تنشر باللغة الفرنسية ليست مستحيلة ، بعد أن قام كاتب عربي طليعي وهو صالح بدياري بإنشاء دار نشر تولت نشر العبيد من الكتب لكتّاب عرب يكتبون بالفرنسية.

بالتأكيد، يطرح ذلك الزخم تساؤلاً عن انعكاسات هذا الحراك في هذا المكان النائي من العالم على ثقافتنا العربية، فهل يستطيع بعض العشرات من المهاجرين العرب التأثير على ثقافة ملايين، بين حركة نشر محمومة ومشكوك في أهميتها ثقافياً لمئات الكتب كل عام، وصراع إعلامي لجنب المشاهد العربي في دوامات طائفية واستهلاكية لا تنتهي؟. تبدو الإجابة كنيا تُقيم رؤية مغايرة عن المعتاد. فبالإضافة إلى تقييم كنيا تُقيم رؤية مغايرة عن المعتاد. فبالإضافة إلى تقييم وجهة نظر عربية للغرب في بلاده وبطريقة تفكيره. مما يفيد العرب في إماطة لعنة الإرهاب والتشدد الاعتيادية، يلعب الإبداع المهجري دوراً في مكاشفة الشعوب العربية عن أوهام الإبداع المعاصري فترات الدهشة والحنين التي عوالم أكثر والحنين التي عاناها الإبداع العربي سابقاً، إلى عوالم أكثر ارتباطاً بالمعاصرة، وكاشفة لمجتمعات لا تكف عن تقييم نفسها في صورة نمطية براقة.

الدوحة | 105

ألــوان القارة السمراء

مَنْ يقصد الدخول إلى عوالم الفنّ الإفريقي المعاصر، كمنْ يختار الدخول إلى بيت عبر النافذة؛ فقلّة الاهتمام بإفريقيا جنوب الصحراء، تطال جميع النواحي. في هذا الملف الخاص عن فنّها المعاصر، ندعو القارئ إلى ولوج هذا الباب المسدود- غالباً- في تعاطينا نحن العرب مع الثقافة الإفريقية، التي يسبقنا الانكباب الغربي عليها في اكتشاف أدغالها العميقة ولا يزال يُعبّد طرقاتها بالدراسة والتحليل النقدى.

اشتغال الآلة النقدية الغربية مع فن إفريقيا المعاصر يشوبه الكثير من الاختلالات المتسلّلة من ترسُبات الناكرة الاستعمارية، بالشكل الذي يجعل العمل الفني الإفريقي مرآة استيهامية وفرجوية.. هل تكسّرت هذه المرآة إلى قطع قابلة لإعادة التركيب لتعكس ألوان القارة السمراء في تعدُّد تعبيراتها وطموحها كسائر القارات؟.. هذا ما تطرحه مقالات الملف.

هل يوجد «فنّ إفريقي معاصر»؟

لوك رويتر ترجمة: محمد مروان

نظّمت النسخة الثامنة للفنّ الإفريقي المعاصس «داك آر»، والتسى تُعقد مسرة كل سنتين، خلال الفترة الممتدة من 9 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران 2008 في العاصمة السينغالية داكار. ومنذ تأسيسها سنة 1994، لم تتوقف تظاهرة «داك آر» عن الامتداد والتوسع، وأصبحت أحد أكبر الأحداث الثقافية وأهمها في إفريقيا. إنها الآن أضخم تظاهرة مُخصّصة للفنّ التشكيلي الإفريقي المعاصر، فهي فضاء حقيقي لالتقاء المشاريع الفنية التي تساهم في التعريف بالفنانين الأفارقة والارتقاء بهم على الصعيد العالمي، مثلها في ذلك مثل تظاهرة «دوكيومنتا كاسيل» (ألمانيا) أو تظاهرة «هافانا» (كوبا) التي تُعقد، هي الأخرى، مرة كل سنتين. أى تعريف لـ «الفنّ الإفريقي»؟

في كل نسخة من تظاهرة «داك آر» تطرح للنقاش مسألة هويّة الفنّ «الإفريقي» و «الفنانين الأفارقة». متى نتحدّث عن فنّ «إفريقي» بالفعل؟ ما الذي يجعلنا نعد عملا أو إبداعاً ما «إفريقياً»؛ هل يتحدّد الفنّ «الإفريقي»؟ وهل بتقابله مع الفنّ «غير الإفريقي»؟ وهل يتعلّق الأمر بالفنّ «الإفريقي» كنوع يتعلّق الأمر بالفنّ «الإفريقي» كنوع فاص قائم بالنات أم كفئة جزئية وفرعية من الفنّ؛ هل هناك معايير تمكّن من معالجة مسألة هوية الفنّ وتسمح بتحديد وتصنيفه؟

إن تحليل بعض المعايير -المنتقاة بطريقة ناتية طبعاً- سيمكننا من تبيان مدى رضانا واقتناعنا بتصنيف الفن إلى «إفريقي» و «غير إفريقي».

لنتناول بالدرس عدداً من المفاهيم المترابطة والمتواترة في كل تفكير بصدد ما يمكن أن يكونه هنا الفنّ الذي يريد أن يكون «إفريقياً» أو ما نعده نحن كذلك:

أصل العمل الفني: سيكون من المنطقى جداً لعمل يمثل «الفنّ الإفريقي» أن تكون أصوله من إفريقيا، لكن، عن أية أصول نتحدّث؟ هل يجب أن يكون الفنان من أصل إفريقي؟ وهل يجب أن يكون عمله قد انبشق وتمّ تمثّله وإبداعه في إفريقيا، أم هل يجب أن يمثل إفريقيا ويعبّر عما هـو إفريقـي؟ من سيلعب دور القاضـي المقرر، بضمير ومسؤولية، بصدد ما هو إفريقي وما ليس كذلك؟ هذا التساؤل سيرافق مسيرتنا في مختلف مراحلها، لأنه من المشروع أن نتساءل، ماذا نفهم من صفة «إفريقي» أو حتى من كلمة «إفريقيا»؟ هل نتصدّث عن القارة الإفريقية؛ وعن أية قارة؛ فقد أوضىح الناقد الفنى سيلفان سانكالي فى مقاله «نظرة على الفنّ المعاصر في السينغال»(1) أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التميين بين إفريقيا السياسية وإفريقيا الجغرافية، في إشارة إلى جزيرة لاريونيون التي تنتمى جغرافيا إلى إفريقيا، لكنها، سياسياً، إقليم فرنسى من أقاليم ما وراء البحر الفرنسية، ومن ثمّ هي أوروبية؛ إن مثل هنه المفارقات تظلُّ حاضرة ضمنياً في «الفنّ الإفريقي»، كما سنرى لاحقاً في هنا المقال.

جنسية /مواطنة الفنانين: هل يجب

أن يكون الفنان من أصل إفريقي، من دولة إفريقية، لكى يكون عمله «فنا إفريقياً»؟ هل يكفى انتماء المواطنة إلى دولــة إفريقيــة كــى يُعَــدّ الفنــان مبدعــاً لـ«الفنّ الإفريقي»؟ هل الانتماء إلى تيار أو أسرة فنية ينحصر ويتوقّف على وثيقة رسمية كيفما كان نوعها؟ ألا نجازف، بهنه الطريقة، ونخلق فئة من «غير المتوافرين على وثائق» ضمن مجال «الفنّ الإفريقي» ؟ في أية خانة سيكون فنانو الشتات الإفريقي، وهم في الغالب أفارقة من الجيل الثاني، و «غيـر أفارقـة» مـن جهـة المواطنـة أو الجنسية؟ هنا دون أن ننسى الفنانين من أصول قارية أخرى، والنين يطمحون إلى الانتماء لأسرة «الفنّ الإفريقي». هل يمكن لانتماء المواطنة أو الجنسية أن يكون بديلًا للانتماء الثقافي أو الاجتماعي؟

الانتماء إلى عرق أو إلى مجموعة إثنية: تطرح أسئلة مشابهة أيضاً حين نحاول اعتماد معيار الانتماء إلى عرق أو إلى إثنية. إن مصطلحات «العرق» و «الإثنية» تحضر وبقوة في مجال الفن عموماً، وفي مجال "الفن الإفريقي» بشكل خاص، إلا أن التاريخ كشف لنا أن أية محاولة لتصنيف الأسخاص وتمييز المجتمعات على هنا الأساس وبهنه المجتمعات على هنا الأساس وبهنه الكبرى لوعينا (الشقي) بإنسانيتنا الكبرى لوعينا (الشقي) بإنسانيتنا رواندا، بوروندي، الكونغو، ناميبيا، رواندا، بوروندي، الكونغو، ناميبيا، جنوب إفريقيا، وطبعاً، أرمينيا، ألمانيا و دول البلقان...). إنه معيار يُقصى ذاته بناته.

الانتماء إلى ثقافة أو إلى مجتمع «إفريقي»: أوضحنا للتو، أن معيار الانتماء إلى إفريقيا جغرافياً أو سياسياً، لا يمنحنا أي تقدّم في بحثنا عن توافق أو إجماع حول تحديد «الفنّ الإفريقي». فهل يمكن أن نتفادي أنواع سوء الفهم التي أدى إليها، باعتمادنا معيار الانتماء إلى ثقافة «إفريقية» أو إلى مجتمع «إفريقي»؟ الفنان الذي تلقّي تربيته الفنية والمدنية خارج قارة أجداده، إلى جانب رفاقه الأجانب من بروتون ودنماركيين وبرازيليين، هل لا زال يبدع فناً «إفريقياً»، أم أنه ينتج حتماً «فناً غربياً»؟ هل الانتماء إلى ثقافة أو مجتمع «إفريقيين» انتماء إرادي ومفتوح، بدون قيد أو تمييز قائم على الأصل والجنسية او العرق، وبوثائق أو بدونها، هل يتيح إبداع «فنّ إفريقي»؟ مكان/فضاء الإبداع: الفنّ الإفريقي هو ذاك الذي يصمم وينجز في إفريقيا.

فكرة واسعة الانتشار بكل تأكيد، لكنها مبسطة نوعاً ما، إن لم نقل إنها فكرة تبسيطية. وبالفعل، فإذا وجد «فن إفريقي»، فإنه يعاش كتجربة، ويتم التفكير فيه وإنجازه في إفريقيا كما في أي مكان آخر. من منا ما زال يعتقد في كفاية معيار جغرافي، في ظِلً عالم معولم يخترق كل الصدود والآفاق؟ كيف سننظر إلى إبداعات فنانى الشتات الغنية بفعل الالتقاء والتلاقح مع ثقافات وتجارب أخرى ملهمة؟ أين سنموضع الأعمال المنجزة من طرف فنانين خارج مقار إقامتهم، فى أثناء زياراتهم أو إقامة معارضهم أو مجرد سفرهم خارج القارة الإفريقية؟ كيف سنتعامل مع سيرورة إبداع عمل فنى ما، بدءاً من ملاحظة، إحساس، نظرة، وصولاً إلى تأمل هذه الفكرة والنظرة والرغبة في شكل مادة مُحدّدة؟ ألّا يبدأ الإبداع في أثناء الأسفار

الثقافية والرحلات الوجدانية المتخيلة في الغالب؟ هل هناك جغرافية للفكر؟ للخيال؟ للأحلام والرؤى؟

الموضوع أو الرسالة: كيـف نحـدّد موضوع عمل فنى ما، لوحة مشلاً، أو منحوتة، أو عمل كوريغرافي؟ هل سنحدّده بالنظر إلى عنوانه؛ كيف نصدد موضوع الإبداعات التجريدية الخالصة؛ من يحدّد الموضوع أو الرسالة؟ هـل هـو المبتدئ فـي مجـال الفن، أم صاحب العمل، أم الملاحظ، أم الهاوى، أم الزائر؟ ولنفترض أن العنوان يسعفنا في تبيُّن هل الفنّ «إفريقي» أم لا، كيف سنفهم الموضوع» الإفريقي» مقابل الموضوع «غير الإفريقي»؟ من البديهي أنه لا يمكننا أن نقتصر على «إفريقيا» كما نشأت في المخيال المنمَّط، الأبوي في الغالب، بل وحتى النيوليبرالي، الصادر عن استيهامات حول القارة السوداء.

الدوحة | 109

إن تصنيف الفنّ بناء على الثيمات أو «الموضوعات» هو اختزال مبالغ فيه.

نفس الأمر يُقال عن الرسالة أو الرسائل الموجهة من طرف عمل فنى ما. ماهي هذه الرسالة؟ هل هي تلك الموجهة من طرف المبدع، أم تلك التى يقرؤها الملاحظ/المتلقي؟ هـل نتحدث عن رسالة إيجابية فأعلة، أم عن رسالة سلبية ومنفعلة؟ كيف نجعل الرسائل الإفريقية غير خاضعة لتأثيرات أو توجيهات «الدول الراعية أو المؤسساتية»؟ بالنسبة للعديد من «المعجبين/الفضوليين» (خاصـة الغربييان منهم)، يجب أن تنحصر الرسائل النمو ذجية في الموضوعات النمطية التي تهم القارة الإفريفية ، من قبيل: محاربة فيروس السيدا، أطفال الشوارع، المجاعة، الكوارث الطبيعية، الصروب الأهلية... إلخ، في حين إن موضوعات الحداثة، الإبداع، التجديد، التفاؤل، النمو والتقدّم، لا تُعبّر عن الرسائل المنتظرة، ولن تكون، بالتعريف، رسائل أو موضوعات «إفريقية»، بحيث يمكن لـ «الفنّ الإفريقي»

الجمهور المستهدف: هل للفن جمهور واحد، أم أنواع متعددة من الجمهور؟ هل يجب أن يتوجّه «الفنّ الإفريقي» لجمهور خاص أم لسائر أنواع الجمهور؟ إذا نحن اعتمدنا على معيار الجمهور المستهدف، ألا نجازف

بخندة هذا الجمهور وهذا النوع من الفن، حارمين جمهوراً «جديداً» من فرصة الاحتكاك بهذا الشكل التعبيري الفني الخاص؟ رغم اعتقادنا وتحديدنا لجمهور مستهدف، فإن الفنّ يخبئ لنا مفاجآت جدّ سارة؛ يكفي أن نشير إلى أن ما يفوق الثلاثة ملايين من الزوار شاهدوا معرض النحات السينغالي عثمان سو على جسر الفنون بباريس في ربيع 1999.

المادة: هل توجد مواد أكثر إفريقية من غيرها؟ سيجيب «غير الإفريقي» بدون تردُّد بالقول: إن «الفنّ الإفريقي» هـو فـنّ قائـم علـى اسـتعادة المـواد وإعادة استعمالها من جبيد، مثل جمع الأخشاب من السواحل، أو قطع معدنية من سيارات قبيمة أو متلاشية، دون نسيان الطين والرمل والنقود الصدفية، بل وحتى فضلات الفيلة ، كما هو الأمر عند الرسام كريس أوفيلي. هذا الرأي لا يخلو من اختزال في نظرنا المتواضع. فنحن- عادة- نربط هذه المواد ضمنيا بتخيلاتنا، وأحلامنا، واستيهاماتنا عن إفريقيا. قد نقبل، إلى حد ما، بوجود مواد معينة في أغلب الأعمال الفنية الإفريقية، لكن ألا نجد هذه المواد نفسها مستعملة وبالطريقة نفسها في أعمال تنتمي إلى أنواع وتيارات أخرى من الفن؟

بعض الفنانين «الأفارقة»

إن تحديد «الفنّ الإفريقي» هـو

محاولة شبه مستحيلة، تماماً كما هـو الأمر بالنسبة للبحث عن فنانين ينتجـون «الفـنّ الإفريقية». لنـدرس -باختصار- هنه «الإفريقية» المفترضة / المحتملة لدى بعض الفنانين، أمثال: جـان- ميشـيل باسـكيات، كريـس أوفيلي، عثمان سـو، واتـارا واتس، وليـام، أو حتـى بابلـو بيكاسـو.

جان- ميشيل باسكيات، من مواليد سنة 1960 في الولايات المتحدة الأميركية (توفى سنة 1988)، من أم بويرتوريكانية، وأب هايتي، أصبح، خلال حياته القصيرة وفي ظرف وجيز، ذا شهرة إعلامية واسعة، وبرز نجمأ على الساحة الفنية الطليعية. كان يحس أنه قريب من إفريقيا ومن الفنانين الأفارقة، رغم انعدام أية رابطة تربطه بهذه القارة وبـ«الفـنّ الإفريقـي». لا يمكـن أن يُعَـدّ فنه - مبدئياً - كجنزءاً من فنّ الشتات الإفريقي رغم أصوله الهايتية، أو كجـزءاً مـن «الفـنّ الإفريقـي» عمومـاً. حَلُّ أول مرة بإفريقيا في أغسطس/آب من سنة 1986 في إطار معرض نظمه المركز الثقافي الفرنسي بأبيدجان. أدرك باسكيات، من خلال لقائه الأول بالفنانين الإيفواريين، أن فكرته عن المشهد الفنى الإفريقى مشوهة بفعل مرجعياته الغربية. لقاؤه، في باريس سنة 1988، مع الفنان الإيفواري واتارا سمح له باكتشاف الثقافة الإفريقية عن

قرب وبدقة وتفصيل أكبر. كما برمج الصديقان رحلة إلى ساحل العاج تتخللها حصص أو جلسات روحية / دينية كمحاولة لعلاج باسكيات من حالات الإدمان التي كان يعانيها، إلّا في 18 أغسطس/آب 1988 لم تتم، لأن باسكيات توفي قبل الموعد بستة أيام، أي في 12 أغسطس/آب 1988. واتارا أصر على إحياء الزيارة المجهضة، ولكن كتأبين للراحل. الإفريقي»؛

كريـس أوفيلـى: فنـان بريطانــ من أصل نيجيري، حقق مجدا فنيا كبيراً سنة 1999 حين عرض أعماله بالمتحف الفنى في بروكلين بنيويورك. ولما جمع في إحدى لوحاته الفنية المعنونة بـ «القديسة مريم العنراء» بين شخصية العذراء والمادة (الفنية) المختارة (فضلات الفيلة)، صدرت في حقه فتوی سوسیو-فنیة من طرف عدد كبير من الزوار، ومن غيرهم. قام أوفيلى بأول رحلة إلى القارة الإفريقية في إطار منحة فنية، حيث توجّه إلى زيمبابوي، وكان عمره آنناك أربعاً وعشرين سنة. منذ ذلك اللقاء الأول بقارة أسلافه تعود أوفيلي استعمال فضلات الفِيَكة في لوحاته، وهو ما يسمح له، على حَدّ تعبيره، بإقصام إفريقيا في أعماله الفنية. أو فيلي الفائز بجائزة تورنر الكبرى سنة 1998، هل يمكن أن يُعَدّ مبدعاً لـ«الفنّ الإفريقي»؟ النصات عثمان سو: تـم «اكتشافه» من طرف أزيد من ثلاثة ملايين زائر، بمناسبة معرضه الذي أقيم على جسر الفنون بباريس، في ربيع 1999. منذ هنا المعرض الضخم الني عرضت فيه خمس وسبعون منحوتة عملاقة، أصبح عثمان سو معروفاً ومعترفاً به في أوربا واحداً من أفضل السفراء الممثلين للمشهد الفنى الإفريقي، إلا أن العمل الذي به حظي باعتراف الجمهور العريض والشهرة الكبيرة هو المعنون بـ «ليتل بيغ هورن» والذي يحيل على الحرب الشرسة بين قبيلتي

السيوكس والشايين، وعلى سيتينغ بيول، وكرايري هورس. ألا يتعلّق الأمر، رغم ذلك، بدفن إفريقي»؟ يمكن أن نحصل على جواب من موقع الفنان على الإنترنت: «هل عثمان سو (فنان) غربي؟ بكل تأكيد، ما دام قد درس في المدرسة الفرنسية بداكار، وعاش حوالي عشرين عاماً في باريس (...) لكن، هل هو إفريقي؟ نعم، بالفطرة والغريزة».

الرسام واتارا: إيفواري الأصل، أميركي الجنسية، هو مرجع في العالم الفنى، وأعماله تَشكّل جزءاً أساسياً من أهم المجموعات الفنية الكبرى في العالم. واتارا واتس، كما يُسمى منذ استقراره في الولايات المتحدة الأميركية، شارك في تظاهرة الشباب المبدعين الأميركيين بمتحف بريثني بنيويورك سنة 2002، وهي التظاهرة التي تقام مَرّة كل سنتين والمخصصة-تحديداً- للفنانين الأميركيين. هل يكون بذلك قد أقصى ذاته بناته كمبدع لـ«الفنّ الإفريقي»؟ عن هذه المفارقة، يقول هو نفسه: «إن رؤيتي لا تنحصر في بلد ما أو في قارة معينة؛ إنها تتجاوز الجغرافياً، أو كل ما يمكن رؤيته على الخريطة. ورغم أنى أحدّدها حتى تكون مفهومة بطريقة أفضل، فإنها أوسع من ذلك بكثير. إنها رؤية تحيل على الكوسموس/الكون». هـل واتــارا-إذاً- «فنان إفريقي»، أم «فنان أميركي»، أم الاثنان معاً؟

وليام كينتريدج: هو أحد الفنانين الجنوب-إفريقيين الأكثر شهرة في العالم، تعرض أعماله في أبرزُ التظاهرات الفنية المقامة مرة كل سنتين مثل:هافانا، داكار، كاسبيل وأيضاً موما بنيويورك. ميزة كينتريدج الأساسية، استخدامه للفحم في رسوماته، كما في إنتاج أفلام للرسوم المتحرّكة. ورغم أنه جنوب- إفريقي المولد، حيث وُلِد سنة 1955 بمدينة جوهانسبورغ، في كنف أسرة ميسورة أغلبها قضاة بيض غربيو الثقافة، فهو لا يعتبر نفسه ممثلا لبلده. يقول: «لديّ وعي بالطابع المزدوج لهويّتي: فأنا شخص له جنور في أوروبا الشرقية، ولكن له، أيضاً، قرن من التاريخ في جنوب إفريقيا. وعلى غرار الجيل الذي أنتمي إليه من البيض، فأنا لم أتعلُّم أية لغة إفريقية ، علما بأنني لا أفهم اللغات العامية التى يتكلمها أربعة أخماس الشعب». هل وليام كينتريدج فنان إفريقي، لا يبدع «الفنّ الإفريقي»؟

كان بابلو بيكاسو، في مختلف مراحله وأطواره الإبداعية، يبحث عن مصادر للإلهام، وفي إحداها سيكون لقاؤه بالثقافة الإفريقية حاسما ومصيرياً. كان ذلك خلال معرض للأقنعة بمتحف تروكاديرو في باريس، والذي شكل «صدمة» للفنان ومصدر تأثير خاص على الإبداع الفني المعاصر. إن القوة والتعبيرية الخاصة والتجريد في أشكال هذه الأقنعة وغيرها من

الدوحة | 111

Chald could full for relation.

Solid could be full for relation.

Solid could be full for relation.

أن انتماءه فردي، إلا أنه يستجيب في الوقت نفسه لقرار وإرادة مبدعه، كما للمحبين والمعجبين. إن عملاً فنياً ما، يمكن إن ينتمي إلى أسر فنية مُتعددة، كالفنّ الفطري، الفنّ التجريدي، الفنّ المعاصر و «الفنّ الإفريقي». وتظاهرة داكار أكدت الوجود الحي والواقعي لـ«الفنّ الإفريقي» كفئة منفتحة.

لكن «الفنّ الْإفريقي» غير موجود كنوع خاص، فهناك من يصنفه في أسفل درجات الفن، ولا يرى فيه إلَّا غرابته، معتبراً إياه موضوع مرح واستمتاع أو اندهاش لا غير، كما هي النظرة «الأبوية» والنبوليبرالية. إلَّا أن هنا الفنّ سرعان ما يفاجئ دعاة ورعاة الفنّ وأحباره النين يرون أن الفنّ الحقيقي هو الفنّ «غير الإفريقي». في هنا السياق حدّد أستاذ الفنّ والمتخصّص في «الفنّ الإفريقي» أولو أوغيلب بعض التشابهات في العلاقية بين «الفنّ الإفريقي» و «الفن» من جهة، وبين السينما البورنوغرافية والسينما من جهة أخرى(2). ينظر إلى «الفنّ الإفريقي» والبورنوغرافيا، من طرف الغربييان خاصة، كمواضيع للمرح والاستمتاع والترفيه، أو للتزيين الذي لا يخلو من إعجاب إثنى، لكن دون أن ينظر إليه على أنه في مستوى «الفنّ الأوروبي» نفسه. إن الرأي العام والغالبية العظمي من المتخصصين ينظرون إلى الفنان الإفريقي نفس النظرة التى ينظر بها إلى الممثل البورنوغرافي مقارنة مع غيره من الممثلين. إن «الفنّ الإفريقي» موجود، لكن ليس بوصفه غيتوهاً فنياً. وزمن الأبارتايد الثقافي يجب أن يُولِي إلى غير رجعة، سواء في الوعي أم في الممار سية.

1- Sylvain Sankalé , « Regard sur l'art contemporain au Sénégal »,in Sénégal Contemporain ,Musée Dropper, Avril 2006, Paris.

2- Olu Oguible. « Art ,Identity, Boundories :Postmodernism and Contemporary African Art» in Reading the contemporary, Art from Theory to the Market place. الفني، بعد ثلاثين عاماً من تكريمه من طرف الرئيس- الشاعر ليوبولد سيدار سنغور، صديق الفنان، سنة 1972 بداكار. هل يكون بيكاسو أحد عباقرة «الفنّ الإفريقي»؟

ماذا لـو كان «الفـنّ الإِفريقـي» غيـر موجـود؟

لكل منا معاييره الخاصة لكي يحدّد، بطريقة ذاتية وشخصية، ما بعتبره «فناً إفريقياً». ومن السهل جِداً تمطيط ومراجعة أو تغيير لائحة المعايير، بحيث إن مفاهيم العفوية، الإلهام، المقاربة، الأشكال أو الألوان تعتبر هي الأخرى معايير للحديث عن «الفنّ الإفريقي». ينشأ كل عمل فني عن عفوية وإلهام مبدعه، وكذلك عن قراءة الملاحظ/المتلقى. إن المعيش وتصوّر العالم والعالم الشخصي، والحالة النفسية أو المراج اللحظي، هي أيضاً عناصر تتدخل أثناء القراءة أو الملاحظة أو استحسان عمل فني ما، سواء كان «إفريقياً» أو لوكسمبورياً (نسبة إلى اللوكسمبورغ).

إن «الفنّ الإفريقي» موجود في كل مكان، وانتماؤه أكثر عمقاً وإحساساً وعاطفة من مجرد الانتماء الجغرافي أو القومي. يوجد «الفننّ الإفريقي» كإرادة منفتحة للفنان ولجمهوره، وكفئة منفتحة ومرنة، وأيضاً كطبقة وجزء لا يتجزأ من عائلة الفن؛ ورغم

المعروضات ذات الطابع الطقوسي الإفريقي، فتحت له أفقاً جبيباً لممارسته الفنية. وقد نتج عن هذا اللقاء رسم لوحـة «آنسـات أفينيـون» كواحـدة مـن اللوحات المؤسسة لتيار التكعيبية. إن الأوجه المشوهة والممشوقة، والأجسام ذات الخصائص الشكلية المتميزة، والغرابة والأسرار المحيطة بالأصنام والتمائم، كل هذه العناصر التي اكتشفها الفنان في مجموعات الفنّ «البدائي/الفطري»، كان لها تأثير على تطوّره الفني. وعليه، فإذا نحن رأينا أن الفنّ يكون «إفريقياً» بالنظر إلى جنور ومصادر إلهامه، فإننا سنعدّ بيكاسو مبدعاً لـ«الفنّ الإفريقي». كما أن تصنيف لوحة «آنسات أفينيون» من روائع «الفنّ الإفريقي» سيكون مستساغاً منطقياً، رغم صعوبة الدفاع عن ذلك من الناحية الفنية، ما دام مصدر إلهام هذه اللوحة «إفريقيا». إن علاقة بيكاسو بالثقافة الإفريقية، وهو الذي لم يزرْ القارة قط، سيتم عرضها والكشف عنها خلال معرض (بيكاسو وإفريقيا) سنة 2006 في كل من جوهانسبورغ، وكاب (تاون) بجنوب إفريقيا. ما يفوق الثمانين من لوحات ورسومات ومنحوتات الفنان أثبتت، بوضوح، هذا التأثير الذي مارسه «الفنّ الإفريقي» على إبداعيته. هذا المعرض شُكّل عودة فنية لهذا الهرم

واتارا واتس

الفنّ الإفريقي

99

بنيونس عميروش

يُعدّ الفنّ الإفريقي من أهم أنماط التعبير الإنساني وأعرقها (غرب ووسط إفريقيا من المحيط الأطلسي إلى منطقة البحيرات، ومن جنوب الصحراء إلى روديسيا وأنغولا)، لكونه لا يمس «الجمال»، في حَدّ ناته، بمعزل عن المعتقد، بل يظلّ الفنّ الإفريقي انعكاساً لصور الهويّات نات الصلة بقوى الطبيعة ومواجهة قوى الشر، وكنا بممارسات العيش المتمثلة في الحِرَف والصيد والقنص وغيرها من الأنشطة الإنسانية المرتبطة بجوهر الطبيعة. ولذلك، تتضاعف قيمته ضمن أصناف الفنون «التراثية» بجوهر الطبيعة. ولذلك، تتضاعف قيمته ضمن أصناف الفنون «التراثية» المتماهية، بشكل جنري، مع الثقافة المحليّة التي تتداخل فيها الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية عموماً في (أنغولا، غرب السودان، غينيا، نيجيريا، البينين، السينغال، الكاميرون، الغابون، الكونغو كينشاسيا...). مما يجعل أية قراءة للفنّ الإفريقي «التراثي»، من المعتقدات والشعائر والهويّات إضافة إلى مبادئ علوم الآثار.

كازادي سيكاسو

مع الأرواح ومع الطبيعة وقواها الخارقة لتحقيق التوازن النفسي، و «تحقق هنا الانسجام عن طريق الشعائر المناسبة التي كان للفنّ فيها مهمة فعالة، ليس من خلال إضفاء صفة الواقع على الروح، بل من خلال إعادة انسجامها من أجل الإسهام في فعاليتها وقوتها. وبالنسبة للعمل الفني، فإن الانسجام هو الإعادة المتساوية للأجزاء»، كما يقول حسين هداوي (1982) الذي يعدّ الفنّ الإفريقي تجسيداً لروح الطبيعة بضلاف الفنّ الإغريقي بوصفه مصاكاة للطبيعة. ما موقع الفنّ الإفريقي من تاريخ الفنّ ، لا سيما أن مهنسي الإبداعية الغربية، ظلوا يصنفونه ضمن خانة التحف الإثنوغرافية؟ باتت نظرتهم كذلك، رغم حدوث تبادلات بين الأفارقة والأوروبيين، إلى حدود القرن التاسع عشر، حيث نتجت عن الحركية الاستعمارية ، عملية استحواذ لأجود القطع الفنية الإفريقية التي جلبت أنظار المهتمين والسماسرة والمتحفييـن، مما دفع فنانـي القـارة الشقراء إلى الاعتراف بقيمها الجمالية أخيراً، بعد أن استنفدت أساليبهم أهم مميزات النحت الإفريقي الذي أقام نسبه الخاصة بالتركيز على تمغصلات الجسد الرئيسة والكامشة في الرأس والجذع والرجلين بمعيار التساوى عموماً. علماً بأن القطعة النحتية، ويترخيص حاكم القبيلة، تُصاغ من لنن الفنان الذي يحظى بمرتبة اجتماعية راقية، مما يضوّل له تحوير النموذج التقليدي طبقاً لتلاقح الثقافات المجاورة، دون المساس بجوهره التقليدي الذي يستجيب لمقومات العرض وطبيعته الشعائرية على وجه الخصوص، فيما تتضاعف قيمة التمثال في الملحقات المادية كالشعر والعظام والريش والدم، إضافة إلى أشياء دخيلة كالدبابيس التى تُستعمَل لوَخْز الأرواح الساكنة، بينما ترتبط قيمة الصنم بالأبعاد العقائدية والأسطورية، بقدر ما ترتبط بالمادة التي صُنعت منها، كالحديث والبرونز والطين والعاج والصخر، وضمنها يحتل الخشب مركز الصدارة لكونه مشتقاً من روح الشجرة وسلطان دائريتها (جنوع أسطوانية). من ثمة ، يمكن أن نخلص إلى أن الفنّ الإفريقي يتوق إلى التماهي المطلق

النحت بالأسباس، وضمنه الأقنعة التي تنصدر إلى حوالي خمسة قرون قبل التاريخ، بوصفها وسائل تجمع بين الوظيفة الرمزية والسحرية الرامية إلى حمايــة القبيلــة، والوظيفــة التعبيريــة المتوغلة في الطقوس والتقاليد الشعبية التى تُعَدُّ ضرورة بشرية تتأرجح بين عالمي الأحياء والأموات، تنمو وتتطوّر وتتفاعل بحسب السياق والوضع والحاجة. من ثمة، وجد القناع، كغلاف «عَظْمي» يحاكي الوجه (إنسان أو حيـوان) فـى شـكله البنيوي والعام، مما يتيح إفراغه من الجزئيات «الحية» كالعَيْنَيْن والأسنان، ويضفى عليه طابعاً رمزياً ينزاح عن النقل التشخيصي الصرف، بينما يتخذ القناع كيانه من مواد الطبيعة: جلود الحيوانات، أوراق الشجر، البورق، الخشب، الحجر، العاج، البرونز والخامات اللونية المحلية. كأن القناع الإفريقي ينتصر لـ«الجمال» الكلي فى مقابل «الجمال الجزئي»، لذلك ترتسم «الوجوه» في الثقافة البصرية الإفريقية عبر تجسيبية تتنوع عبرها الأنماط والأساليب بحسب التجمعات والإثنيات، فيما تتأسْلُب إلى حد التجريدية الهندسية كما ليدى قبائل «بامبارا» و «بوبو» في الغرب الإفريقي باعتماد تماثل أشكال هنسية يسيطة كالمربع والمثلث. وكل مادة تثبت على القناع- يوضيح غازي انعيم (2007)-لها دلالاتها الرمزية سواء من حيث قيمتها المعنوية في القدرة الإيحائية أم من حيث موقعها، مضيفاً أن مرتدي القناع «يشعر بأن إنسانيته ليست بأكثر من مظهر من مظاهر الروح الكونية التي تتغلغل عميقاً في كلّ الكائنات الحية وفي كل الأشياء التي تفرزها الطبيعة (...) وباستحضار الحيوانات وظواهر الطبيعة عبر القناع الذي يرتديه يؤكد حضوره في العالم الشامل، لا كمركز له بل كجزء لا يمكن أن يكون العالم من دونه». يبقى تحوُّل النُسب Proportions مقارنة بالجمالية الإغريقية، من بين

تُختَـزُل قـوة الفـنّ الإفريقـي فـي

114 | الدوحة

المتأنقة والحديثة. وسرعان ما تَمّ الاستناد إلى تبسيطية واختزالية الفنّ الإفريقي لتوليف أسس التكعيبية وآخرين، إذ أدركوا البعد التعبيري وآخرين، إذ أدركوا البعد التعبيري Model في عملية هدم وتكسير «النموذج» المنضيد Superposition وإعادة بنائه باعتماد مبدأ الهنسية البسيطة، متجاوزين بنلك قواعد المنظور Perspective من قواعد المنظور Perspective من تمثل لديهم جوهر الجمالية في اتجاه التجريد Abstraction، على نقيض الانطباعية التي اهتمت باللون. وإذا الانطباعية التي المقتمت باللون. وإذا كانت هذه الأخيرة قد مجدت ألوان

الطُيْف الصافية (الأساسية والثانوية) في ارتباطها بالنور الشمسي، فإن التكعيبية ردت الاعتبار للونيْن المحايِنيْن، الأبيض والأسود الذي يرسم إحاطة الشكل Forme، وكنا الألوان الرمادية Forme وكنا (البُني والأوكر)، ما يشي باستثمار الروان فن القارة السمراء المقرونة الوان فن القارة السمراء المقرونة تم تسجيل نزوع التكعيبية نصو بتربة الطبيعة وأرواحها، فيما الطوطميات في تعبيراتها النحتية. الطوطميات في تعبيراتها النحتية. الفن «العالِم» والفن «التراثي»، هو وأعاسية موازين الفنون الحديثة والمعاصرة، ويدفع الدارسين إلى

زخرفة إفريقية

إعادة النظر في مفاهيم من قبيل الفنّ «البدائي»، «السانج»، «الفطري»، «الخام»، «الفطري»، الخام»، «الفولكلوري»...، والأخذ بتفعيل الأحكام المعيارية بالنظر إلى القطعة الفنية كونها عملاً Oeuvre مستقلاً في حَدّ ناته.

بعد استقلال الدول الإفريقية ، عملت نخبها على تجميع قواها الفكرية والإبداعية لتثبيت الهوية الإفريقية وتراثها النابع من المَعيش، فتم الاعتزاز الواعى ب«الزنوجة» كمفهوم تأصيلي يؤكد على أن المبدع والفنان الإفريقي ليس فناناً فطرياً بقدر ما هو فنان بالفطرة. في هذا المنحى سيعمل الشباعر ليوبوليد سيدار سينغور على دعم «مدرسة السينغال» لتنمية الإبداع التشكيلي. وتماشياً مع هذه الأخيرة، ستلعب «مدرسة داكار» دوراً مهماً في تطويس وانفتاح الإبداعية الإفريقية والاحتفاء بالناكرة الجماعية، إلى أن أمست داكار من بين أهم عواصم الفنّ المعاصر الذي بات الفنّ الإفريقي من بين مراجعه الأساسية، بل من أوثق الآفاق التي ما زال يتيحها لاستكشاف الأساليب والأنماط التعبيرية الجديدة. وإذا كان الفنّ المعاصس اليوم يعتّ اللوحة من الأسناد التقليدية، وأضحى يعتمد أشكالاً مبتكرة في العرض، كالأداءات المشهدية أو المنجزات Performances، فإن التشكيل الإفريقي، لطالما التحم بالإيقاعات والموسيقي والرقص ضمن مشهدية متناسبقة تُشُكِّل العمل الفني كوحية

بصرية متكاملة.

على مدار القرن العشرين، تمكن الفنّ الإفريقي من التوغل عميقاً في الحداثـة العالميـة، كونـه مـن أقـوى الجماليات البصرية المحكومة بالذائقة الإنسانية المنتورة لقوانين الشكل واللون والحجم وللانزياحات النفسية والشعورية والأسئلة الوجودية. في زمننا المعاصر، وكما هو الشأن بالنسبة للأدب والسينما الإفريقيين، والموسيقي التي ارتقت معها إيقاعات القارة السمراء (الروك، الجاز، البلوز...)، برزت طاقات تشكيلية إفريقية مواكبة للحساسية المعاصرة بمعارفها وأدبياتها، دون الانسلاخ من جلدها (كينفاك، تشيبيتشو، جويل مُبادو، ساليفو لينْدو، إيرفي يامغيم، كازادى سيكاسو...).

مع أمهيكر بايشمبي دولو (مالي) يقوم النحت (خشب بأحجام عضوية طبيعية) على استكشاف النات والطبيعة والعائلة والثقافة المحلية. مع هنري خويدي (الكاميرون) يتحقق الحلم بالأشياء الملونة، عبر كولاجات وتصاوير مُحَوَّرة ومُدُمْجَة داخل رسوم وألوان طفولية مفعمة بالتعبير الذي يُحوِّل غرفته إلى علبة مشاعر. فيما يعمل غابرييل تاتسينكو على تجميع أشكاله المنحوتة في الفضاء العمومي لإشراك الجمهور في الفعل

نحت من الفن الإفريقي

الإبداعي. ومن خلال تركيباته، يمنحنا كافين يونغ (إفريقيا الجنوبية) Gavin Young نظرة طريفة لحالة الأمكنة والوضعية النفسية لبلده الذي يعيش أقصى تحوّلاته. أما تشيف بنين (البنين- كوتونو) الوفيي لـ«مدرسة داكار»، فيشكِّل قماشاته من التراب وقصاصيات الجرائية ومن العلاميات والرموز التقليدية الإفريقية، لـ«تأليف سرد يعكس حكاية»، وقد سبق أن عرض «حكاية» بعنوانة «نقد ذاتى». وحول «المعاناة»، يشتغل جيرار كينوم (البنين) انطلاقاً من أشياء مسترجعة وخاصية التُميي المهملية التي يُغُنِّيها بحياة ثانوية. بينما تقترب أجساد نداري لو (السينغال) Ndary Lo النحيفة من السويسري

ألبرتو جياكوميتي، غير أن منحوتاته السَّاعِية/ الحديدية تعكس خَطِّية الجسم الإفريقي بوضوح من خلال حركة العنق وانحناء الرأس، انطلاقاً من سؤال الأصل، كأنه يقيم مغايرة تعبيرية بين الإنسان الإفريقي ونظيره الغربي ضمن المفارقات الشكلية التي تحدد، بدورها تباينات العالم.

هي، إناً، أمثلة من الأسئلة والمنجزات البصرية الإفريقية المعاصرة، التي تؤكد- بجلاء- مدى وعي فنان القارة السمراء بقيمة تراثه وحضارته التي تمنحه إشباعاً ذاتياً، يمكنه من الانفتاح على الآخر، ومن ثمة، الانخراط السلس في صنع سحر الفنّ الكوني الذي ذابت فيه معالم الصود الجغرافية.

116 | الدوحة

رهان المثاقفة

د. محمد بن حمودة*

بعد استقلال إفريقيا في الستينيات ظهر عدد من الأدباء والشعراء والروائيين والسياسيين والمفكرين النين يستخدمون لغاتهم الوطنية في التعبير عن موضوعات إفريقية خالصة يستوحونها من الحياة الإفريقية ذاتها ومن التراث الإفريقي الأصيل. هكذا ارتبط رفض الاستعمار برفض ومقاومة الانسلاخ الثقافي بتعلُّه التطوّر الحضياري. وقد اشتهر أمر هنا الحراك عندما انتقلت إلى إفريقيا كلمة «الزنوجية» التي صاغها الشاعر المارتنيكي إيميه سيزير Aimé Césaire ووجدت استجابة سريعة لدى عدد من الشعراء والأدباء الأفارقة النين قيّض لبعضهم أن يتولّى مناصب سياسية مرموقة، أو أن يصبح من الزعماء السياسيين المشهورين، مثل الشباعر لتوتوليد سينغور الندي أصبيح رئيساً لجمهورية السينغال، والذي وفّر الدعم الضروري لمؤسسى «مدرسة السينغال» لكى تنهض، بدورها، في تطوير الإبداع الفني. ويُعدّ الرسام (ایباندیای) خیر من توافر علی نبرة (سنغورية) ولطالما ردّد «أنا إفريقي ورسام ولست رساماً وإفريقياً، لأن الرسم الإفريقي يعنى الرسم الساذج والفولكلور. وهذه المدرسة الفولكلورية كان وراء ظهورها الأوروبيون. فالزنجي في رأي هؤلاء فنان بالفطرة وليس من شانهم أن يحدّدوا مدى مساهمة الزنجي في الفن». بل لا يمكن أن يكون وراءها إلَّا الأوروبيون بما أنَّ الفنَّ هو وجهة نظر غربية قوامها تحويل المواد الثقافية إلى منتوج إبداعي يخضع لمقساس القطعة المفردة La pièce

unique. وما حرصُ الغرب إلى اليوم على تأطير المواد الثقافية الإفريقية تحت ملصقات التسمية (فن بدائي) إلَّا لأنه يعول على أن يكون ذلك كافيأ لاستدراج النائقة الإفريقية نصو استنساخ النقلة التاريخية والحضارية التي أنجزها عصر النهضة. وعلى ما ينكر ديفيد إنجليز، فإنه «في عالم العصور الوسطى، لم تكن هناك مؤسسة مستقلّة تدعى (الفن)، وإنما كان مجال الإنتاج الثقافي مرتبطاً مع بقية المجالات الثقافية، خصوصاً الدينية». (ديفيد إنجليز، التفكير في الفنّ (سوسيولوجيا) ومن نافل القول أن تلك القطع لم تتحوّل إلى فن إلا بعد انفصالها عن عالم الناس ودخولها في علاقية تباعد، على أساستها يمكن لها أن تنخرط في

في ضوء هذه الإيضاحات الاعتباريــة العامــة يتبيــن أن تمسك المجتمعات الإفريقية بالمقاربة الثقافية والاشتناه في المقاربات الصورية بأصنافها إنما هو رفض عفوي لما يفترضه تأسيس الفنّ على قيمة (القطعة المفردة) من فصل للاجتماعي عن الثقافي، ولما يقيمه من تعارض بين عملية النمج الفكري وعملية الدمج الثقافي، ومن ثم تحويل العلاقة الأفقية بين مختلف شرائح المجتمع إلى علاقة عمودية بين أفراد متوحدين توحد القطع المفردة. ومن هنا المنطلق يمكن الجزم بأنه

(عالم الفن) ومؤسّساته.

انتقلت إلى إفريقيا كلمة (الزنوجية) التي صاغها الشاعر المارتنيكي إيميه سيزير لمقاومة الاستعمار، ولكن من خلال رفض الانسلاخ الثقافي. وليس عبثاً أن تتمحور فكرة (الزنوجية) حول رفض بلاغة القطعة المفردة وما تستتبعه من إعلاء لمنزلة الأغراض ولفاعلية إنتاجها ولإغراء امتلاكها؛ بل ارتبطت باللفاع

الأرض) و ما يستتبعه من احتفاء بهناءات الحضور الحسي في العالم، ومن تمجيد لقيم الحياة والتضامن. أليس هو القائل:

«إنّ زنوجتي ليست برجـاً، ولا هـي كاتدرائيـة ترتفع

نحو السماء

إنما هي تغوص عميقاً في لحم الأرض الأحمر القاني».

ولعلُّه لهذا السبب كان التصوير المعاصس يرد الاعتبار للساذج وللفطري، وهو ما جعله يسمح للثقافات بأن تدخيل العصير وتغنيم الراهنية دون أن تغترب في الحضارة السائدة. (وحس الأرض) المنوه به هو تحديداً ما يربط بين (الزنوجية) و «مدرســة داكار»، وهــو كذلـك مـا باعد، في المقابل، بين «الزنوجية» «ومدرسة تونس». الأخيرة رفعت لواء الفنّ ولواء «الجرأة في المعالجة الفنية» إلى غير ذلك من مقولات الكلاسيكية الفنية المؤسسة لجداراتها على رفض ما هـو تقليـدي. وبحكـم التمسك بصلاحية المقاربة الصورية فقد حافظت مدرسة تونس على مسافة تفصلها عن الشعر والشعرية، وبذلك حافظت كذلك على مسافة

تفصلها عن القرن العشرين الذي هو قرن الشعر. أليس الشعر في القرن العشرين هو ذلك النوع الأدبي الأكثر نيوعاً وانتشاراً، كما كانت القصة في القرن التاسع عشر، وكما كان المسرح في القرن السابع عشر؟

قي المقابل، وجدت «مدرسة داكار» لدى الشعر منوالها الإبداعي، لأن سنغور ربط الزنوجية بالشعرية بشكل عام «أي بالشعر وقد صار معمماً» وعلى هنا الأساس نفصل بين تصوراته السياسية وسياسته الثقافية. وعند هنا الحدّ يصبح من المهم أن نعرف ما الذي يجعل من تعبيرة ما (شاعرية)؟ ولمانا وجب علينا أن نتكلم عن الشعرية، وعن الشعرية،

مرة أخرى يأخننا الجواب عن السؤال إلى الموقف من مسألة «القطعة المفردة» والرهانات الحافة بها. ومعلوم أنه، بقدر ما يتطابق الفكر الكتابي مع بلاغة المتوحد تميل الشعرية لإحياء العلاقة الثقافية القائمة على التضامن. فحتى تكون هناك شعرية يجب أن يحترم الصوت والتعبيرة الحسية بناءً معيناً، وأن

يتم التوجه إلى الضمير الثقافي، إلى الناكرة الجماعية. وضمن السياق المفتوح على الجماعة فإن الشعرية لا تخضع للأساليب النحوية كما يحدث في الشعر المكتوب، بل هو يعتمد أساساً على الأثر الدرامي للخطاب، فالشاعر المؤدي يستخدم كل جزء من جسده للتأثير على جسد الجماعة، ولهذا، فحتى الكلمات المكتوبة، يحاول الصوت أن يخترقها، وأن يبرهن على مقدرته الفائقة في التعبير والتأدية. نرى مثال ذلك في الشعر الإفريقي المكتوب باللغة الفرنسية. هكذا يُسمعنا ليوبولد سيدار سنغور، وسط أشعاره المكتوبة، صوت الطبول وترنيمات أجداد السنغاليين. ويجب أن نؤكد أن الكتابة لم تضع حداً للشعر الشفهي، كما أن القصائد الشفهية قد تأثرت- بالفعل- بأساليب الكتابة، لذلك فإن التداخلات هنا مُتعدّدة فعلاً. وطلباً لهذا التداخل على مستوى السجلات التشكيلية وغيرها استقدم سنغور أندريه لود الذي كان لـه دور مباين تماماً للـدور الـذي اضطلع به بوشارل ضمن (مدرسة تونس)، فقد كان أندريه لود قصوياً فى رفضه للصورية، ويعتمد اعتماداً مطلقاً على الحدس وعلى العفوية وعلى المصادفات الموضوعية. ثم إن سنغور كان يعرف- شخصيا- شاغال وبيكاسو وسولاج، ونظم لثلاثتهم معارض في داكار. الإشكال بالنسبة لسنغور هـو أنه تعامل مع الظاهرة «الهاوية»، أو «العفوية»، بـ«المفرق»، لو جاز التعبير، في ما يجب درسها ب«الجملة»، كما يجنزم بذلك شيربل داغر. فلو تعهد سنغور بمثل هذه المراجعة الشاملة لما أراد للسينغال أن يكون لإفريقيا على شاكلة اليونان بالنسبة لأوروبا.

ومن ناحيتي أَفْضَل نجاحاً آخر ليس له علو الكعب العالمي نفسه، ولكن حضوره في سياقه المحلي قادر على بنل أهم الدروس، عنيت

نياري لو - السنغال

لحفظ تراث شعبى يكمن فيه سر الصنعة والعمل على الإبداع». ومن ناحيته، يجزم إبراهيم الصلحي أنه «من هنا المنطلق المحلى البحت، وهدفأ منا لسد تلك الفجوة القائمة بين الفنان وجمهوره، والتي ترسّبت نتيجة لتراكم عدة عوامل تاريخية واجتماعية وثقافية، بدأت تجربة ما سُلمّى (مدرسة الخرطوم)، بإخضاع العامل المشترك، وهو الرمز المجرد للصرف العربى، ذي اليد السودانية، إلى دراسة شبه معملية: وذلك في محاولة للكشيف عين مكوناتيه الأساسية، تفجيراً لطاقات كامنة، وتطويعاً لها في مجال التصوير والعمل التشكيلي». هكذا، قام إبراهيم الصلحى بتنويب الفاعلية التشكيلية في ثنايا الممارسة الثقافية الخاصة بجماعته المحلية.

بالحديث (مدرسة الخرطوم). وخلال الندوة الموازية لمهرجان المحرس لسنة 2001 تحت عنوان: هل عرف التصويس العربي حركة طلائعية؟ تحدث إبراهيم الصلحى عن مدرسة الخرطوم فقال: «منشأ هنه المدرسة جاء نتيجة لمواجهة خاصة مع واقع محلى بحت». وينكر كيـف أنـه بعـد فراغه من الدراسة في لندن وعودته إلى بلده عزم على إقامة معرض استعادي. ولكن المعرض لم يلق تجاوباً من الناس، فأعدُّ معرضا آخر خلال السنة التالية ولكن النتيجة كانت واحدة، وهو ما صدمه ودعاه لمراجعة نفسه. ويواصل سرد القصة فيقول: «وقد انقطع حبل إنتاجي قرابة عامين طفت خلالهما بربوع وأنصاء السودان المختلفة، برفقة رحلات طلاب المدرسية، وبمفردي أحياناً لمعاينة واستقصاء ما يشتمل عليه البيت السوداني من أعمال فنية. وحينها تفتحت عيناي، وقد هالني عظم ما كنت أراه منذ الصغر في كلّ مكان من

حولي، ولجهلي لم أستوعب قيمته أو

أدرك سير مصيدره ومعناه. وما كنت

لأعلم، لولا البحث، ومبعثه صدمة، أن

بديلًا جمالياً وحضارياً بحوزتنا لا يقل

قيمة ومعنى عمّا نتمثله خارج دائرة

الوطن». صدمة القطيعة التي تفصله

عن جماعته المحلية فتحت عينيه على

واقعة أنه «منذ أن انتشر الإسلام

بربوع شيمال السودان، وتوقيف ميدّ

الفنّ التصويري، ازدهر في بيئتنا

شبه الرعوية فن آخر تطبيقي، فيه

كثير من تجريد وتبسيط لأشكال

المرئيات، وبحيث توارى رسم نوات

الأرواح وراء حجاب وقناع من زخرف،

متشحاً بأصباغ يغلب في أكثرها لون

الدم، وقد شمل أثاثات الدور، وأوانى

وأغطية الأطعمة والمأكل، وحلى

المرأة، وطنافس لطقوس الأفراح، لا

زالت تمارسها عادات وتقاليد، ظلت

تتوارثها، منذ قديم الزمن، الأجيال».

وفعلاً، يلاحظ الفنان الصلحى أن

الحرَفي الصانع وجد عند ذلك التراث

المحلى «فرصته بتواصل مهنته،

الحديث عن ضرورة بناء علاقة بيننا في ما يمكن تسميته بـ(المثاقفـة

بالمقلوب)؛ فعلى رأى شربل داغر «لا بكفي إظهار الجانب العنفي فقط من ثقافة الاستشراق، بل ينبغى أن يتمّ أيضاً إظهار هذه العلاقة التى أقامتها مع موضوعها، مع ثقافة الأصل، أو المنشأ بالأحرى، أي هذا البناء المركب لـ(المثاقفة بالمقلوب)». شخصياً، أربط (المثاقفة بالمقلوب) بجملة المطالب التي أشار إليها بانوفسكي عندما تحدّث على دأب الحداثة على استبدال العلاقة المباشرة بين الروح والطبيعة بالعلاقة بعالم العين، والذي هو-أساساً- عالم تاريخ الفنّ الكلاسيكي. ألَّا يجد المبدع نفسه اليوم- سواء أكان إفريقياً أم كان غيره- مسوقاً لمعاينة الوضع الآتي: «نتوافر على الأغراض والأشياء لكن، نفتقد المشاريع»؟ On .L'objet, mais pas le Projet

فى ضوء هنه المقسات، يمكن وبين الغرب على أساس انخراطها

الدوحة | 119

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*} باحث في الجماليات/ مدير المعهد العالي للفنون والحرف، صفاقص، تونس

تلقي الفنّ الإفريقي

من الرؤية الاستيهامية إلى الاعتراف الكوني

د. محمد الشيكر*

يرى المفكر الكونغولي «فالانتان پیف مو دیمبی ، V.y.Maudimbè» أن صورة السواد الأعظم من الأوروبيين ومن غير الأوروبيين عن إفريقيا، ونمط تصورهم لعالمها النهنى والإثنولوجي ولمنجزها الجمالي لا ينفصل عما يدعوه ب«المكتبة الكولونيالية»، ويقصد بهذا التعبير البورخيسي مجموع التمشلات التي صاغها الأنثروبولوجيون والجغرافيون والمستكشفون الغربيون عن إفريقيا، وشكّلت قاعدة أيديولوجية لبسط هيمنتهم عليها، واستيلائهم على مقدراتها وثرواتها. كما يفيد بنلك أن إفريقيا، بغورها الثقافي والأنثربولوجي والإستتيقي، كانت بمثابة «ابتكار»(1) من «صنيعة» المخيال الأمبريالي الغربي. ويلخص موديمبي هنا المتخيل الأوروبي عن إفريقيا في تصورين متقابلين:

- تصور هوبزي (نسبة إلى طوماس هوبز) يرى أن إفريقيا تمثل معادلاً موضوعياً لعالم نهني ما قبل أوروبي يفتقر إلى فلسفة للكينونة والزمن، وإلى تمثّل للفن والآداب، عالم يشكل في ماهيته مثالاً لحالة الطبيعة التي

يسود فيها حق القوة، ويرين عليها ناموس الحرب النائبة النائمة.

تصور روسوي (نسبة إلى جان جاك روسو) يجعل من إفريقيا أنمونجاً للطبيعة الخَيِّرة ومثالاً للحرية الخلاقة والسلام الدائم. ولا جرم أن هنين التصورين المثاليين والمصطنعين عن إفريقيا لا ينفصلان عن التمثل الغربي المشترك عن الفن الإفريقي بوصفة تجربة

هنري كويدي

أنطولوجية لصيقة بحالة الطبيعة، في بدائيتها وتوثبها الغريزي وسورتها المتدفقة وأوارها الفطري المهتاج.

ولَعِلَّ المدهش في هذا المقام أن هيجل نفسه، وهو المُنظَر النسقى للإستتيقا، لم يمنح. في معرض حديثه عن الفنّ كنمط من أنماط تجلَّى الروح المطلق، وتجاوز التناقض الجدلي بين المادة والصورة والحسى والروحى، أى محل مخصوص وأي موطئ قدم للفن الإفريقي في هذه الصيرورة الجدلية الخلَّاقة ، ولم يربطه بالأشكال الثلاثة لتمظهر مثال الجمال في تاريخ الفنّ الكوني؛ نقصيد الفنّ الرميزي، والكلاسيكي، والرومانسي. ففي هنه الأشكال الفنية الثلاثة يرنو الخيال الإستتيقى إلى التصرُّر، بصورة متدرجة ، من أحابيل الطبيعة والفكاك من إسار الحدوس الحسية المباشرة، والمضى نحو تنشين تعبيرات جمالية تجسد الروح المطلق من جهة، وتقبض على لحظة التطابق المثلى بين الشكل والمحتوى من جهة ثانية، وتمثل من جهة ثالثة لحظة بناء وعي إستتيقي ناتى مستقل. لا مصل- حسب هيجل-للمنجز البصري الإفريقي في منظومة

الفنِّ الكوني، ولا وجبود لواشبجة إستتيقية تصله بتعبيراتها الرمزية والكلاسيكية والرومانسية. يقول هيجل «إن أسوأ فكرة تخطر في فكر الإنسان لهي أروع وأسمى من أعظم منتجات الطبيعة وذلك، بالضبط، لأنها فكرة تنبشق من الروح، ولأن الروحي أسمى من الطبيعي»(2). وتعبيرات الإنسان- حسب هيجل- لا تتسنم معارج الجمال ولا تدرك مراقى التعبير الفنى الحق إلا حين تعكف على الإصغاء لوجيب الروح والإفصاح عن تجلياته، مُتصرّرة من كل مصاكاة أو مماهاة مع الطبيعة. وإفريقيا السمراء عجزت- حسب فيلسوف الديالكتيك-عن تدشين أثر ملموس يرقى إلى نروة الإبداع الفنى الكونى، لأنها ظلّت في تصوّره «منكفئة على نفسها، ضالعة في هذه الخاصية التي تتمثل فى التمركز حول النات»(3)، بحيث لا تكاد تطالعنا في جنوب الصحراء، في نظره، غير «حالة من البربرية والتوحش تمنع إفريقيا من أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الحضارة»، بل توغل بها في الدياجير المطبقة ، حيث ينتفي التاريخ، وتنمحي النات وتغيب الدولة

بتنظيماتها ومؤسساتها، وحيث تنعدم كل صور التعاقد الاجتماعي المدني والمواثيق الجمالية والمعيارية. ولأن الإنسان الإفريقي لم يستطع-حسب هيجل- أن يبشن وعياً ذاتياً مستقلاً، وأن يتحرّر من وجوده الطبيعي الخام، المتوثب والمباشر، وأن يتاخم «عالم البراديسوس بما هو مثال لعالم الأهواء البنائي والفيتيشي، فإنه لم يُقيِّض له أن يرقى إلى «مملكة الجمال الفني» بملامحها الكونية ومعانيها الإنسانية السامية.

لا يخفى على القارئ ما يطفح به هذا الخطاب من نزعة إثنولوجية مركزية تبخس الشعوب غير الغربية حصتها في رفد الحضارة الإنسانية، والإسهام على نحو خلاق في إغناء نظمها المعرفية وسجلاتها الجمالية، بل إن هيجل لا يتوجس في الجزم بأن «أوروبا تمثل بلناً للوحدة الروحية»، وأمونجاً للانتقال من التوفز الغريزي شطر الحرية العقلانية، ومثالاً للعروج من الفردي نحو الكوني، ومن الطبيعى شطر الروحي.

ضد هنه الرؤية الاستئصالية

الهيجلية للروح الإستتيقية الإفريقية ظهر مع نهاية القرن 19 وإطلالة القرن العشرين اهتمام أوروبي زائد بلغ حد الافتتان بالمنجز البصري الإفريقي الزنوجي، وانتقل كثير من الفنانين الغربيين المعاصرين من الاحتفاء بفنون إفريقيا إلى الانجذاب إليها واستبطان جانب من لغتها الإيقونوغرافية وبلاغاتها الكروماتية فى آثارهم الفنية. ويتبدى هذا التأثر الفنى جلياً في جُمَاع غير يسير من الأعمال التشكيلية التي يحبل بها الريبرتوار البصري الغربي، ويمكن أن نومي هنا- على سبيل المثال لا الحصر- إلى لوحة «بورتريه السيدة ماتيس» لهنري ماتيس و «شابة بعينيان زرقاويان» لأميديو موديغلياني A.Modigliani و «أوانس أفينيون» لبابلو بيكاسو P.Picasso و «العارى الضخم» لجورج براك G.Braque و «الأقنعة» لأندري ديران A.Derain وسواها من أعمال هؤلاء الأساطين وغيرهم من الفنانين الغربيين الكبار على اختلاف تجاربهم ومشاربهم الفنية التعبيرية والتكعيبية والسريالية وما إليها.

لكن، هل ما استعاره الأوروبيون من الثقافة البصرية الإفريقية، من ريبرتوار الأقنعة والمنحوتات ومن موتيفات النقش والوشي والتواريق والتطريزات، يمشل- بحق- نواتها الهوياتية الصلبة، ويترجم- في الآن ناته- خصوصية مشروعها الجمالي الحداشي؟

أليس ديدن الغرب الثقافي هو المقاربة التراتبية والفارقية للأنساق الثقافية الأخرى، والنزوع إلى اختزالها في مقومات ما قبل حداثية، غرائبية، فطرية واستهامية؟.

الصق، أن أغلب ما انجنب إليه الأوروبيون من فنون إفريقيا، كان يُعبّر، في العمق، عن ردة فعل الغرب الثقافي نفسه ضد الحضارة المادية بمرجعياتها العلمية الوضعية ومصادراتها العقلانية الأداتية. لهنا تبارت نظرة الغرب على ما وميثولوجي في المنجز البصري وميثولوجي في المنجز البصري الإفريقي في المخيال الغربي، رديفاً الإفريقي في المخيال الغربي، رديفاً لعالم الميثوس والخرافة والطفولة والسحر، وعنواناً على انمحاء النات الجمالية إزاء طقوس العشيرة ووعيها

الإثني الفارق. وأصبح ينظر «إلى جميع الناس، في إفريقيا، كما لو كانوا سحرة»(4) على حد تعبير هيرودوت، وإلى منتجاتهم الفنية كما لو كانت قرابين للمقدّس وتمائم وطقوس عبور شطر العالم الآخر، وتعويذة ضد النافثين والنافثات في العقد.

وما زالت هنه الأحكام الجمالية القبلية مكرسة إلى اليوم، فحين يطرح سؤال من قبيل: ما هو الوجه المائز

للمنجز البصرى الإفريقي المعاصر؟ فلا توظف «شبكة القراءة التي يقارب من خلالها الفنّ الأوروبي والأميركي نفسها، بل يجرى حصر ذلك المنجز داخل دائرة من التوصيفات والمفاهيم الخاصة» (5) ، كما تجـرى استعادة القبليّات المسبقة ، المجترّة والمكرورة نفسها، وذلك من قبيل اعتبار أن جاذبية الفنون الإفريقية لا ترجع إلى فرادة في مناحيها الأسلوبية أو جدة في رؤاها الإستتيقية، إنما تتبدى، على نحو مخصوص، في ملامحها الأنثربومورفية، وذاكرتها الإثنية وتعبيراتها الفيتيشية؛ أي في غرابتها عن النسق الأكسيولوجي والمعياري الغربي القائم. وفي الاتجاه نفسه أرجع لفيف من النقاد الجماليين عناصر الإثارة والفتنة في الفن الإفريقي المعاصر إلى خصوصياته الكروماتية، وإلى معجمه الإيقونوغرافى الذي يتكئ على سنن إشارية ميثولوجية، ويمتح عالمه الرمزى من كوسموغونيات بدائية، بل إن هذا الفنّ لم يعد في نهاية التحليل «غير وساطة للدين» أو محض وسيلة إثنية للتعبير عن المقدس. كما عَدّ ذلك الفنّ محض ممارسة فيتيشية

لا وجود فيها لفيصل جمالي واضح بين الصنعة والفن، وبين الطقوسي والإبداعي، ولا محل فيها لناتية الفنان، بما هو كوجيطو خلاق.

إن ما تغفله مثل هذه التمثلات الوثوقية التي يتعيّن تقويضها، هو أن الفنّ الإفريقي قد خرج، منذ عقود خلت من شرنقة الإثنى والميثولوجي والفيتيشي وعانق مشروع الحداثة الجمالية، وفرضت عليه رياح العولمة أن يغدو أكثر معاصرة وأن ينتظم في تيار الكونية. بحيث لم يعد من السائغ الاستمرار في ربط الفنّ الزنجي يسجل المنحوتات والأقنعة والتماثيل والمشغولات اليدوية الغفل من الأصل والجينيالوجيا، مثل منحوتة جانوس توما (ليبريا) وجانوس ياكا (الكونغو) وملعقة دان (ساحل العاج) وقناع بامبارا (مالى) وتميمة جانوي والطائر وتمثال إيغيو (نيجريا). (6)

لقد فرض المنجز البصري الإفريقي نفسه، اليوم، كمنجز جمالي حداثي وجعل إفريقيا تنخرط في «الحضارة الكونية» منذ ما ينيف على خمسة عقود. ويمكن أن نعد مهرجان الفنون الزنجية بداكار، سنة 1966، بمثابة طقس حقيقي لميلاد وتعميد الفن

الإفريقي المعاصر. فابتداءً من هذه اللحظة المفصلية أصبح للإنتاج البصرى الإفريقي موعد مع التاريخ الكونى بعد أن كان يرتد لللي دائرة إثنية وعشائرية شديدة الانغلاق، وغدا جزءاً من الحداثة الجمالية التي تنتفض على البراديغم الأكاديمي وتفكك علاقته الميمية والتمثيلية بالواقع، وتحتفى باللون بجميع شعرياته الكروماتية، وتحتفل بالتجريد بسائر بلاغاته التعبيرية والهنسية والغنائية والمينيمالية، ومن الفنانين الأفارقة المعاصرين من مضى بعيداً في تفكيك الثوابت الأكاديمية للفن، ونقد النظام الأكسيولوجي القائم مثل عبد اللاي كونتاي في إرساءاته الجريئة كـ«دفاع» و «تهديد» سنة 1995، والعاجي أوطارا Outtara الذي «طوّر لغة بصرية مائزة تستدعى نظاما فكرياً مخصوصاً ذا صلة بمنظومات متأبية على الغربيين»(7) والأخوين داكبوغان Dakpogan في تركيباتهما المثيرة على منوال الرايدي مايد عند مارسيل دوشامب.

مع هؤلاء ومع سواهم من فناني إفريقيا السمراء يستوي عالم بصري مخصوص، بقدر ما يتعولم وينخرط

في فتوحات الحداثة الجمالية يعانق في الآن ذاته الهويّة الإفريقية، ليس في تجانسها ووحدتها وانغلاقها، بل في ملامحها الخلاسية وفي صيروراتها الدينامية وأبعادها البوليفونية، مما يخلع على الفن الإفريقي ميسما إنسانيا أبعد غوراً وأشد فتنة وجانبية.

الهوامش:

V.y. Mudimbé, The Invention of Af-1rica: Gnosis, philosophy and the order of knowledge, Indiana University .Press, 1988

G.W.F.Hegel, Esthétique, trad fr, 2-.ed. Aubier, Montaigne, 1944, T,I, p 8 G.W.F.Hegel, la Raison dans 3l'Histoire, trad.fr, éd, 10/18, Plon, .1965, p 245

.Cité par Hegel, opcit, p 253 4-

Joëlle Busca, Perspectives sur l'art 5contemporain Africain, l'Harmattan, .2000, p 5

E.Pienat, comprendre l'Art africain, 6-.éd chêne, 2008 ; p 19

.Joëlle Busca ,Op.cit, p 93 7-

* أستاذ باحث في الجماليات

في موضع النّديّة مع الغرب

فاتح بن عامر

تُعدّ فكرة النّظر في جاذبيّة الفنون الإفريقية، إذا ما قبلنا بالاصطلاح فى حيّـز المعالجـة الثّقافيّـة أو السوسيو ثقافية والجمالية الحديثة والمعاصرة، فكرة إيجابيّة قادرة على رفع النظرة الانبهارية ذات الأصول الاستشراقية أو الوله بالغرائبي والعجائبي، الّـذي مضيى فيـه العالـم الغربى فى تعامله مع المنتجات القادمة من جنوب المتوسّط ومن عمق السّاحل الصّحراوي ومن عمق إفريقيا وآسيا. فالمسألة تندرج-حسب اعتقادنا- في ردّ الاعتبار لهذه الثِّقافات القادمة من خارج الحداثة وما أسـقطته علـى الآخـر مـن رؤى مُتداخلـة بين الإيجابي ذي الموضوعيّة الأصيلة والسّلبي ذي الشّوفينيّة المتسلّطة. ومهما يكن من تقييم لمؤثرات هنه الفنون على الفنون الغربيّة في أوْج صراعاتها التافعة إلى ابتداع أساليب حداثتة وبعد حداثتة مهمّة للغاسة، فإنه علينا الإقرار بأن الفنون الإفريقية من تشبيهيّة تشخيصيّة ومن رمزيّـة تجريديّة كانت دليلاً إلى تغيير وجه اللوحة والمنحوتة الغربية وإلى دفع التّصوّرات المعاصرة من فنون البودي أرت والتنصيب والبرفورمونس إلى اكتشافات جديدة وأوجيه من الجيدة على نحو غير مسبوق. كما علينا أن نوضّيح أنّ الفنون الإفريقيّة المعاصرة أضحت رافعاً مهمّاً من روافد الحِراك الفنِّي العالمي المعاصر انطلاقا من خصوصيّاته المحليّة ومن قدرات الفنّانين الأفارقة على إحداث الفارق النُّوعي في التَّشكيل المعاصير اعتماداً على المورو ثوالبيئة المحلِّيين، حتى

صار دلالة على أنّ المحلّي طريق نحو العالمي.

الأصول في الرّواج

تتواتر الحكايات عن الفنّ الإفريقي

وعن تأثيره في الفنون الأوروبية الحديثة والمعاصرة، بمثل ما تتواتر روايات وتفاسير أخرى عن تأثير الفنون العربيّة الإسلاميّة في الفنون الغربيّة والعالميّة. لكن، بين الواقع والخيال، وبين حقيقة جاذبيّة الفنون الإفريقية وأهمية أبعادها الإثنوغرافية والثقافية وارتباطها بنمط العيش الإفريقي في عمق نقائه وابتعاده عن مؤثّرات الحداثة الغربيّة ذات المنحى الاستهلاكي الذي يوظف جميع طاقات الشُعوب لفائدته في ظِلُّ هيمنة العالم الغربى وتوحيده للأنماط الحضارية والثقافية، بون شاسع. إنَّ الفنون الإفريقية كباقي الأنشطة الفنية التي أطلق عليها مصطلح فنون من طرف الأنثروبولوجييّن والمؤرّخين الغربيين، رغم ما تختلف به في عمقها عن المفهوم الغربى للفنون وبخاصّة الفنون التّشكيليّة، تختلف عن كلّ ما يمكن أن ينضوي تحت طائلة الفنّ على أساس أنه رؤية مخصوصة للعالم. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نتعامل فكريّاً ولا سوسيوبوجيّاً مع المنتجات الإفريقيّة من المصنف فنوناً بالمنظور الغربيّ الذي نحت في السّوق الفنية المعاصرة اصطلاح الفنون اللاغربية والتي أصبحت مجالا كبيرا للمعاملات الماليّة في تجارة الرأسيمال الرّمزي في العالم. وقبل أن نتفصّص أعمال

التعبيريين الألمان في تعاملهم مع الأقنعة الإفريقية وتعامل بيكاسو مع ذات الأقنعة أو القطع الإفريقية المنحوتة على الخشب خاصة وبقية المواد الطبيعية المتعارف عليها، علينا أن ننظر إلى واقعها في أطرها الثقافية والسوسيولوجية التي تم إنتاجها فيها. واقع أطلق عليه الغرب النمط البدائي أو- بالأحرى الخام والسانج وغيرها من مناظير الاستنقاص والرؤية اللونية.

لقد استبق الأفارقة الأوروبيين في تناول العلامات المجردة المخطوطة والمرسومة والموشومة على المحامل العديدة المتوافرة في البيئة الإفريقيّة، وليس من الغريب أن تكون الثقافة الأمازيغيّة من الثقافات القليلة في العالم التي خلقت لإرثها التصويري مدوّنة من الرّموز والأشكال التّجريديّة الرّائعية الّتي أضحت بمثابة الحصين المتسن لتعسرة عدسه مسن الفنّانسن المعاصرين في العالم العربي من بلاد المغرب، على غرار أحمد الشرقاوي، ومحمد خدّة، وفريد بلكاهية. وهو ما ينسحب على عديد التعبيرات التشكيلية لفنَّانيـن سـودانيين أو مصرييـن مـن جنوب مصر، أولئك الَّذين استثمروا الهيئات البشرية الطويلة والمنمنجة والمؤسلبة وفق ما توافر لهم في إرثهم الإفريقي، متقاطعين في ذلك مع فنَّاني التَّعبيريِّة الألمانيَّة ، أمثال كيرشنن أحدأبرز فنانى جماعة الجسر الموازية لجماعة الفارس الأزرق في بدايات القرن العشرين، والمتزامنة مع تعبيرات هنري ماتيس، وبيكاسو في باريس.

لقد عمّت موجة التأثّر بسحر التّعبير الفنِّي الإفريقي (ليس إفريقيا السّوداء فقط)، بحضارة الفراعنة وثقافة البربر وعروبة شمال إفريقيا وبلدان الساحل الجنوبي، كموريتانيا وسياحل العياج ومالى والسينغال وغيرها من البلدان المستعمرة من طرف الغرب، إلى حدّ أصبحت فيه هذه التعبيرات الفنية نماذج ومنطلقات لأساليب جمالية تدخل تحويرات على تمثل النموذج البشري من صور وهيئات. والنّماذج فى ذلك كثيرة كأعمال موديغلياني أو سابقه فان غوخ وغيرهما من الفنّانين الّنين وجدوا ضالّتهم في هذا البعد المنعوت بالبدائي أو بالسّاذج أو- بالأخصّ- بالعفويّـة لأنهـم أرادوا الاحتماء من سلطة النموذج الانطباعي الذي بدأ يفقد بريقه مع منعطف بدايات القرن العشرين ومن تكريس الحداثة للهيمنة على النّاتي والفردي. وألهمت هذه الفنون عديد الفنّانين الأوروبيّين والأميركيين- لاحقاً- أسس تعبير تشكيلي مُتحرّر من النّموذج الأكاديمي المكرّس مؤسساتيّاً والمنصوص عليه فى السّوق الأوروبيّة والأميركيّة الجديدة. لنلك يمكن أن نسميها فتنة الآخر في عيون الغرب، ويمكن أن

نفسر نمو عدد جامعي القطع الفنية والمتحفيين والتجار في الفنون ذات الأصول الإفريقية بالمضاربين الجدد في مجال التجارة في المنتوج الرمزي للشعوب.

المحلّيّة عنوان التّميّز

تتميّز منتجات الفنون الإفريقيّة بقيم جمالية تتجاوز سقف المعتاد والمتداول ضمن الأحيزة الغربية والحداثيّة للفنون، فهي لا تنضبط بمعيارية الغرب ولا لأساليبه الكلاسيكية ولا تعرف للمنظور وقواعده سبيلاً، ىما أنّها كانت نتيجة لتفاعل الحياتي بالمقتس والطّقوسي وبالعادات والمعتقدات لهذه الشُّعوب في بساطة عميقة المعنى وقوية المغزى، كما تتميّز بحضور كثيف لعديد الخامات المحليّة الّتي لها جماليّتها الماديّة الثريّة بالألوآن والغرافيزمات المثيرة للعين والَّتِي تَصِرُّك فِي النَّاظِرِ إليها أحاسيس جماليّة ولنّة بصريّة ممتعة. وهذا ما يتوافق- وبشكل كبير- مع التّوجّهات الطلائعيّة في مستوى التّجريد التّشكيلي الّندي يعتمد على القراءة الشُّكلانيّة للآثار- قاطعاً وبصفة كلِّية- مع المعنى أو التَّاريخ

أو المرجعيّة الفكريّة للأثر ولمنتجه. وليس بغريب أن تتوافق لذّة الإبصار الغربيّة مع عديد المنتجات الإفريقيّة، لأنّ ذلك مردود إلى التّطوّرات الحاصلة في مستوى المقاربات الإنشائية الحديثة، الّتي تتناول الأعمال الفنيّة من مناظير مختلفة، لَعلّ أهمّها القراءة الخارجية للأثار المنتجة لخطاب نقدى وجمالي موكول إلى إنشائية المادّة. وقد استطاعت المنتوجات اليبويّة الإفريقيّة أن تفرض حضورها على النَّائقة الغربيِّة وعلى مستوى السّبوق الفنيّة من خلال هذه المقاربات الحديثة ومن خلال قدرتها على أن تكون محلّية أوّلاً ومنعطيّة للرؤية ثانياً واستثنائيّة ثالثاً، وهو ما وفّر لها أهليّة الجنب إليها بقوّة حضورها. هذه هي المسألة التي رفعت من قيمة المنتجات اليدويّة، من مشعولات حرفيّة يتمّ تداولها ضمن نسق من التعاطى الحياتى البسيط المسردود إلى الفطرة وإلى البناهة والمرتبطة بالطُّقـوس وممارسـة الحيـاة. بهـنه النّظرة، من الخارج طوراً، ومن التّاخل المادّي طورا آخر ومن الأبعاد التّقنيّة البدوية حيناً ومن القيمة الإنسانيّة والحضارية لثقافة يعدها عبدالكبير

الخطيبي ثقافة الإيقاع أحياناً، تنبثق جانبية القطع الإفريقية. وتتضافر في هنا المستوى عديد العوامل الّتي من أهمها تطوّر نسق المبادلات التّجارية منذ انتصاب الاستعمار وانبهار الغرب بالبعد الحرفي لهذه المنتجات والفنون وسطوة الآلة على حياة الغرب بحداثتهم وتقدّمهم ونزوع الفنانين والقائمين على الوسط الفنّي إلى تصنيف المنتجات الحرفيّة قطعاً فنيّة.

وعي ومقاومة

نعتقد أنّ الفنون الإفريقيّة ، المتداولة منذ متوسّط القرن التّاسع عشر، هي التي وهبت الفنون المعاصرة في إفريقيا دفعها نحو البناء الحقيقي لتعبيرة خالصة لشعوب تتوق إلى حريّتها الثّقافيّة والاقتصادية، وترغب في نحت هويتّها الّتي تـمّ اسـتنزافها وتوظيفها جماليًّا وسلعيًّا وهو ما سعت إليه فئة غير قليلة العدد في بليدان المغرب العربي وفي مصر والسّودان وبلاد السّاحل الإقريقي، وليس من الغريب في شيء أن تتسابق لندن وباريس في السّعي إلى استقطاب الفنون الإفريقية المعاصرة، خاصّـة السّـمراء منها، ولأجل نسبج علاقات مع رجال الاقتصاد المحليين قصد دفع الاستثمار في الميدان الفنى نأخذ مشالأ على ذلك معرض «لنعرف إفريقيا أكثر» الني تشرف عليه الأميركيّة «فيكتوريا مان» على غرار معرض «سحرة الأرض» المقام فى باريس، أو ما يقوم به رواق «خارج إفريقيا» اللذي ينظم أربعة معارض سنوياً في أوروبا لفنّانين أفارقة يتميزون بالطابع الإفريقي وبالطّرافة والجدّة مثل «صاميو بولای» من «بوركينا فاسو» أو مواطنه النَّحَّات «بـوكار بونكونقون» والفنَّان «أكوي أنزازور» مؤسس مجلّة «الفنّ الإفريقي المعاصر»، والَّذي تحمَّل عديد المسبؤ وليّات في مجال الفنون كرئاسة الدوكيمونتا بمدينة «كاسال» الألمانيّة بيـن سـنتى 1998 و2002، ورُشُــخَ لرئاسة بينالي باريس. ولا يختلف

هنا الفاعل في الفنون الإفريقية عن «سيمون نجمي» الكاميروني الَّذي وفُر للفنون الإفريقيّة مجالات عديدة من الانتشار في أوروبّا، أسماء عديدة من بينها منير الفاطمي المغربي الذي حيّرت أعماله المستقاة من الأوضاع السناسية العربية والإفريقية والعالمية فكر النَّقاد بين قادح ومادح. غير أنَّ هنه الفنون المعاصرة قد وجدت طريقها إلى الانتشار بمعطيات انتشار سابقاتها نفسه من التعبيرات الفنية التّقليديّـة، وخاصّـة اتّكاءهـا علـي معطى الحياتي واليومي والمحلّي في صباغاتها التّشكيليّة المعاصرة. وهو أمر مهم للغاية في ما نعتقد من تفسير لظاهرة الإقبال عليها من طرف الغربيين أنفسهم.

حملت الفنون المعاصرة صورة الحياة في إفريقيا ومشاغلها ومشاكلها، وعكست أبعاداً من الواقعية السّحرية الموصومة بالتّخييل، رغم أنّها لا تمثل بل تقدّم الأشياء على ما هي عليه بتأطير تشكيلي أو - لنقل - بصري محترم وذكي. وقد توافرت أعمال الجنوب إفريقي الأبيض «برات بايلي هوس» الّني تعامل مع قضية الميز العنصري ببلاده، ضمن سلسلة من العروض القياسية الّتي جسّمها عديد الإشكاليّات المثيرة للرأي العام الدّولي والحقوقي، لأنها تطرح واقع الميز العنصري برؤية رجل أبيض. تولّت العنصري برؤية رجل أبيض. تولّت

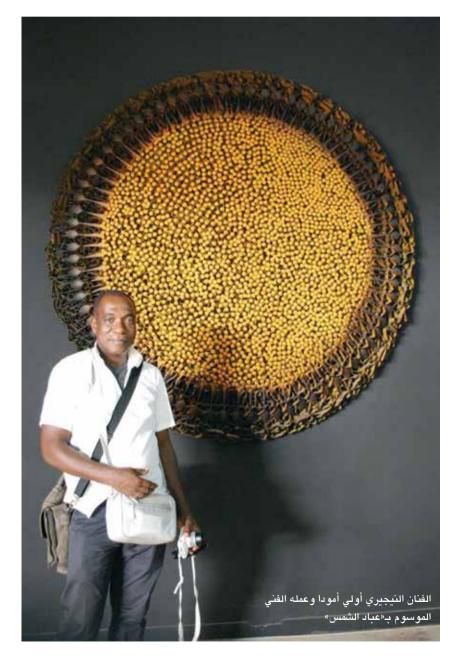
دور التعبير عن قضايا القارة السّمراء وعن أسرارها دون أن تسقط في عديد من فخاخ التبعيّة أو الانصياع إلى الأنمونج الغربي الموحد وصارت هي من التّعبيرات والتقنيات والمقاربات، من التّعبيرات والتقنيات والمقاربات، حتّى وإن شابت بعض نمانجها صيغ الاستجابة إلى طلب الاستزادة من صورة الغريب والعجيب عن الإفريقي وغيره من الجنسيات الأخرى لدى وغيره من الجنسيات الأخرى لدى الغرب. وتبقى هنه الفنون أنمونجاً ولتوجّهات العولمة لأنّها تحمل في ولتوجّهات العولمة لأنّها تحمل في طيّاتها روح التّفرد وصدق التعاطي.

الفنون البصرية الإفريقية المعاصرة

لا بدان نشير في اخر تناولنا هنا الله الأهمية الكبرى التي وجدها بينالي داكار للفنون المعاصرة أنمونجاً عن المؤسّسات الفنّية الإفريقيّة الكثيرة العدد، وقد أصبح هنا البينالي وجهة للفنّانين العالميين إلى أن صار علامة فارقة في الفنون المعاصرة والذي مواطني القارة السّمراء، ما أهلها كي مواطني القارة السّمراء، ما أهلها كي تكون في موضع النّيية مع الغرب. وهنا ما جعل عديد الأفارقة يتألّقون في المحافل التوليّة، ويتبوأون أهم في المحافل التوليّة، ويتبوأون أهم المراتب وأعلاها في إدارة شؤون المعاصرة بما في ذلك الفنون المعاصرة بما في ذلك مهرجانات أوروبًا وأميركا.

مناجم الفنّ الإفريقي

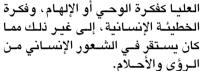
أحمد لطف الله

من بين الأمور المنهشة في الفنّ الإفريقي، تلك القدرة الخارقة التي امتلكها الفنان في ترجمة الملحوظ إلى أشكال صامتة، تُعبِّر بصمتها البليغ عن واقع القبائل والتجمعات البشرية في مناطق جنوب الصحراء، ولأَن منبع الفكرة في الفنّ هو الملاحظة، ملاحظة كل ما هو مثير في الواقع أو في الشعور، فإن الفنان الإفريقي الذي ينتمى لقبائل مجبولة على الصيد استطاع أن يخلق ثقافة فنية أسطورية ترتكز على فعل اصطياد الإنسان للصورة، حيث اشتغلت أسطورة الفن الإفريقي على عكس أسطورة نرسيس الإغريقية، والتي تصيّدت فيها الصورة الإنسان. ففي داخل الفنان الإفريقي هناك دائماً، توق جامح إلى تجسيد أشكال تتميز بالأصالة والمنحى

ارتبطت المنحوتات الإفريقية القديمة بمختلف نواحي التفكير والعمل اللنين عرفتهما الحياة اليومية للتجمعات القبلية، سواء في إفريقيا الغربية وغانا وساحل العاج، وغيرها)، أم في إفريقيا الشرقية (زيمبابوي وموزمبيق وتنزانيا، وغيرها)، فقد مثلت المنحوتات الشرقية (زيمبابوي وموزمبيق وتنزانيا، وقيرها)، فقد مثلت المنحوتات (المصنوعة- في الغالب- من الحجارة والخشب أو الحديد) مختلف الأنشطة الإنسانية كالزراعة، وسحق الحبوب في الهاون، أو بعض الإيماءات الطقوسية أو وضعيات الجلوس الهادئ ولحظات التأمل، أو جاءت تجسيباً لبعض الأفكار

غير أن أمر تنوق العمل الفني الإفريقي مرهون دائما باستشعار الطقوس والشعائر المرافقة للفنّ، فإنا كان الفنّ الإفريقي قدولد من التلقائية، أو كما يؤكد العديد من الباحثين، من دوافع نفسية Impulsions لا تمكن مقاومتها، فإن الاحتكاك النائم والمباشر للإنسان بالأدغال، خلق لديه هاجس الرهبة من القوى الخفية للطبيعة، ومن ثم كان ملجؤه إلى السحر لمحاربة تلك القوى الجبارة أمرا طبيعياً، هكنا أضحت قبائل الرعاة في إفريقيا تتحوم حول النصب الفنية، وتحتفل بصورة طقوسية غاصة بتجليات السحر، عبر الرقصات والأناشيد، وهكنا عُدّت تلك المنحوتات الفنية التجسيد المادى للسحر، ورمزاً للانتصار على الطبيعة. إن المنحوتة الإفريقية تخضع للشعائر المجتمعية، فهي تنبع من روح الجماعة التي تتفاعل داخلها المتطلبات الحياتية من أكل ولباس وغيرها مع الحاجيات الثقافية والحاجيات الروحية. ولذلك فإن مصدر ذلك الصنم هو، كما یعبّر ریجیس دوبري فی کتابه «حیاة الصورة وموتها»، هو الضغط الاجتماعي الذي يتخذشكل الرغبة اللاواعية. ومن هنا نفهم ذلك الثراء الفنى الذي يميز تحف إفريقيا، فالقناع في المعتقد الجمالي الإفريقي ليس فقط غطاء الوجه كما يعتقد الكثيرون، بل هو

والعقود، ثم الموسيقي والرقص الذي تؤديه الطائفة التي تتراوح بين المقدس والمدنس. وقد جاء في «كتاب الرموز» الذي أعده آمي رونبيرغ Ami Ronnberg بأن القناع ساعد الإنسان على التعبير عن عشقه للآلهة، وعلى الاستشفاء، وعلى تلقين المبادئ، والحفاظ على قيادة المجموعة وعلى التقاليد الجماعية ، لكن في الوقت نفسه فالقناع يعين على الهروب والانفلات من تلك السُّلط ، التي تمتد من سلطة قائد الجماعة إلى سلطة المستعمر الذي نهب خيرات الشعوب الإفريقية.

يؤكد الباحث الفرنسى وأستاذ تاريخ

في حق إفريقيا السوداء، فقد تميزت أبصاث العلماء الغربيين بإجصاف كبير في حق الإنسان الإفريقي الذي اتهم بالبلادة، وذلك من أجل الرفع من مركزية الأنموذج الأوروبي للإنسان الأبيض، ففي مادة «الزنجي Le nègre» أَلِحٌ بيير لاروس Pierre Larousse عام (1817 - 1817) على الضعف الثقافي و «البهيمية» لشخصية الإنسان الإفريقي الأسود، ملاحظاً أن دماغ هنا الإنسان يتطور على شاكلة تطور دماغ القرد نفسه.

128 | الدوحة

سيكير كمبير ، أقنعة ، القرن العشرون، خشب ، متحف التاريخ الطبيعي، ليون

الجمالي العربي المتجسين في العصر الجاهلي» (كاتالوغ محمد القاسمي أو معادلة المعنى).

ولم يكن تأثير الفنّ الإفريقي في الفنون العالمية على مستوى الإبداع فقط، بل على مستوى تداول العمل الفنّي أيضاً، حيث يعلمنا درس الفنّ الإفريقي أن العيش مع الفنّ يخلق أنواعاً من الاستجابات المتفاوتة، وهي استجابات تخص ملكة النوق، وترعى نمو الخبرة الجمالية، ولذلك حاول فنانو العصر الحديث إدخال العمل الفنّي (اللوحة والمنحوتة) إلى البيوت والشوارع والمصانع والمؤسسات.

ولقد ظُلُ العديد من فناني إفريقيا الى عهود متأخرة أوفياء للأصل، مطورا للأشكال التقليدية، ومن بين هوراء الفنان سيكير كامبير Sikir هو من (Kambire 1963 - 1896 أبرز فناني بوركينافاسو، والذي بيأ أبرز فناني بوركينافاسو، والذي بيأ النحت في سن مبكرة، واستطاع أن يخلق أسلوبه المتميز في نحت الأقنعة، يخلق أسلوبه المتميز في نحت الأقنعة، إيماناً منه بأن التقنية هي أصل العمل الفني، وأن ليس اعتباطاً أن يطلق اليونان كلمة التقني على الصناعة، اليونان كلمة التقني على الصناعة، والفنّ معاً، ولذلك اعتنى بما يدعوه هايدغر بنية الشيء التحتية، والتي هي هايدغة الأولى في العمل الفنى، والتي

وقد صاحبت هنه النظرة الغربية الازدرائية لعالم جنوب الصحراء، رغبة قوية في معرفة ثقافات شعوب هنا العالم، وفهم سلوكياتها وعاداتها، وقد شكّت فنون هنه المجتمعات المصدر الوحيد لتحصيل تلك المعرفة، ومن ثم العالية، ولعل هنا ما جعل أوروبا تفكر جبياً مع منتصف القرن التاسع عشر في إنشاء متاحف إثنولوجية تضم عشر في إنشاء متاحف إثنولوجية تضم المجموعات الفنية المسماة «بائية» لتلك الشعوب التي كانت تعنها شعوباً لتلك الشعوب التي كانت تعنها شعوباً

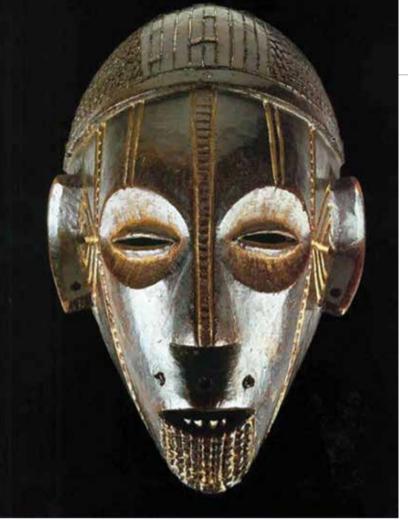
وبما أن أصل الفنّ هو الانفتاح على الوجود، حتى ينتشر الإشعاع الجمالي على كل بقاع الأرض، فقد كان من البديهي تخطي الفن لهنه النظرة الدونية لإفريقيا أو يعمل على قبرها مؤثراً استعارة جوهر الإبداع الإنساني الحضاري طالما أن الحضارة فعل وُجد مع الإنسان منذ البدء. ولقد جسّد الفنانون الرومانسيون الخيال الاستشراقي في أعمالهم، حيث تفوح روائح حياة القصور والحمّامات المشرقية، وينبعث نقع الفروسية في لوحات دولاكروا، وجيريكو، وغويا، وتيرنر، وغيرهم، وعلى غرارهم انتبه التكعيبيون والسرياليون للفن الإفريقي ولُعـلٌ تأمـل منحوتـة «رأس المـرأة» لبيكاسو يكفى لفهم استيعابه لاستعارة الفنّ الإفريقي. وقد لقي هنا الفنّ في عقود متأخرة اهتماماً واضحاً من طرف العديد من الفنانين العرب، ولعل الحس بالانتماء القارى المشترك للفنان المغربى كان أساس استلهامه لرموز هنا الفنّ ، نعثر على ذلك- خصوصاً-في أعمال فريد بلكاهية ، وفي التقابلات اللونية في أعمال محمد شبعة الأخيرة، وفي هيئة الأجساد المقتحمة للصحراء في أعمال محمد القاسمي، الذي كان كما يقول الشاعر محمد بنيس: «يتجه نحو الجنوب، من صحراء إلى صحراء، في إفريقيا. في التوجه نصو الجنوب رغبة لمس المنفتح الذي يظلُ منفتحاً. عتمة أو لا نهاية. والصحراء الإفريقية مكان عود إلى البنئي، في الوعي

تتأسس عليها البنية الفوقية للعمل، والتي تتضمن ما هو فني.

والآن، وقد مرت حقب تلو أخرى على عهود الماضي الفني الإفريقي الساحر، نجد، من الفنانين الأفارقة، من أقام قطيعة مع التقليدية الفنية معتنقاً روح الثقافة الجبيدة، والانخراط في موجة ما بعد الحياثة الفنية، وقد قَــتُّمَ بينالــى داكار الإفريقـي فـي دورتـه الحاديـة عشرة (DAK'ART 2014) تشكيلة من هؤلاء الفنانين، تراوحت أعمالهم بين النحت والتصوير وأشكال البيرفورمونس، وغيرها من أنواع التعبير الفنى. ومن بين هؤلاء الفنان النيجيـري أولـى أمـودا Olu Amoda، الذي تتجسد لديه فكرة الشكل كمعطى بلاستيكي ذي أهمية خاصة، وقد نال الجائزة الكبرى للبينالي مناصفة مع الفنان الجزائري إدريس وضاحى.

إذا كان الاقتصاد العالمي قد انتبه متأخراً لمناجم الشراء الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بالثروة البشرية، فإن الفن، وعلى نطاق شامل، قد اهتدى مبكراً إلى أن ما عَدّه البعض أشكالاً فنية إفريقية «بدائية»، هي- في جوهرهانمانج خارقة للتمثل الفني الحسي، تُعَدّ شروة حقيقية لشعوب خلدت، عبر أشكال الفن، تاريخها المجيد في صمت كئيد.

الدوحة | 129

الأقنعة الإفريقية

إبراهيم الحَيْسن

ينتشر القناع الإفريقي على نحو واسع في أقصى شمال وغرب وجنوب وشرق القارة السمراء، ولكل بلدإفريقي أقنعته الخاصة التي تمتح كثيراً من تراثه، وتحمل معاني إنسانية وثقافية، وتجسد العديد من طقوسه المتنوعة. وتختلف أنواع وأحجام الأقنعة باختالاف الوظائف التي تقوم بها، فهي قد تظهر في شكل وجوه آدمية مُتفرّدة ومُركّبة، أو في هيئة رؤوس حيوانية مخيفة ومرعبة.

يُصنع القناع الإفريقي من مجموعة مواد وأسندة مُتنوّعة، في مقدمتها الخشب والجلود (المدبوغة وغير المدبوغة) ورؤوس الحيوانات

والأعشاب والألياف وأوراق الأشجار والقش والريش.. فضلاً عن العاج والقواقع والمحاريات والعظام والمعادن والأحجار الكريمة وجلود الوعول اللامعة، كما هو الحال عند قبائل الإيكوي في نيجيريا، وأيضاً من لحاء الأشجار المطروقة والزجاج، وغير ذلك كثير.

يعترف الروائي والمُفكّر الفرنسي أندريه مالرو، A. Malraux: «عندما يشاهد أحد منا قناعاً إفريقياً مصنوعاً من الخشب (أو غيره)، يلمس فيه براعة يدوية قَلّ نظيرها ممزوجة بروحانية تعبيرية تسيطر على ملامحه.. وهنا ما منح فن النحت الإفريقي مسحة خاصة من الروعة

والإتقان».

يكون الهدف من وراء صناعة القناع الإفريقي وارتدائه، إيقاظ مجموعة من العواطف والمشاعر المفترض توافرها في العشيرة أو القبيلة، كالشجاعة والقوة والغرور، كما قد يكون التحصين بواسطته هدفاً ضد القوى الخفية والأرواح الشريرة، حيث يُتَّخذ القناع وسيلة للاحتماء والعلاج والمداواة وتحقيق التوازن النفسي.. هنا بالإضافة إلى استعماله للحفاظ على المغروسات..

وهنه الأقنعة نوعان: أقنعة الرقص التي تستعمل خلال المناسبات البينية والطقوس السحرية والأعياد الشعبية، وأقنعة الوجه التي تستعمل

في العروض الدرامية وتقصص أدوار تحيل على عالم الشياطين والعفاريت والجنون والأرواح الشريرة، فضلاً عن طقوس السحر والتطبيب والتطهير والخصوبة ومراسم الموت والفن.. وغير ذلك.

تُستعمل الأقنعة في إفريقيا لتعزيز مشاعر الرجولة والاحتفال ببعض الظواهر الطبيعية، كزفاف القمر إلى الشمس أو تستعمل كرقية للاحتماء من أضرار الشر والحسد ومطاردة النحس وسوء الطالع.. فضلاً عن الاحتفال بانتقال الأطفال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وانخراطهم ضمن جماعة الراشدين، كما قد تستعمل الأقنعة للاستجابة لنوازع داخلية ما وتفريغ المكبوتات وتصريف الانفعالات وتجسيد أفكار بدائية لمجتمع بدائي تنمو فيه المعرفة بوتائر من الخبرة المتوارثة والمتناقلة. فالأقنعة «تلعب دوراً مهماً وأساسياً في الطقوس الدينية والسحرية. إنها- بصورة عامة- وجوه مصنوعة فنياً من مواد مختلفة تلبس على الوجه أو الرأس، وتمثِّل الأجداد والأرواح والشياطين وطوطم القبيلة وغيرها»(1)..

وكما لأنواع الأخشاب وجنور الشجيرات الصغيرة والقش التي تصنع منها الأقنعة البعيدة في الرموز التي تشير إلى نسب القبيلة أو نسب الراقص أو قسية الشجرة، فإن لكل مادة تثبت على القناع دلالتها الرمزية الإيحائية ومن حيث موقعها من القناع، كالأحجار بأنواعها أو عظام الحيوانات أو الخرز الملون، وذلك بالإضافة إلى أهميتها التزيينية ذات الطابع التوظيفي في سلم القيم الاجتماعية (2).

يندرج القناع الإفريقي، بماليله ومفاهيمه الكثيرة، ضمن خانة الفنّ الخام brut Art القائم على الفطرة والبساطة، كما ينطوي على مجموعة من الطقوس والحكايات والأساطير الشعبية التى ترسم تاريخ إفريقيا

العريق والحافل بالتعدّد والتنوّع الثقافي. وإضافة إلى نلك، يُشكّل القناع الإفريقي رمزاً خالداً للطقوس والمعتقدات الروحانية ومظهراً من مظاهر الاحتفال الشعبي الجماعي.

تتفاوت الأقنعة الإفريقية على مدى المعاني والرموز التي تنطوي عليها، ويبدأ الاحتفال بها انطلاقاً من نوعية المواد التي تصنع منها، خاصة مادة الخشب، إذ يسود الإيمان لدى الكثير من القبائل الإفريقية بفعالية الشجرة التي يقطع منها (مصدر الحياة). ويرافق هنا الاحتفال استشارة المرشد الرُوحي وإقامة طقوس خاصة لتطهير النات وتقديم القرابين تقرباً إلى روح الشجرة.

ففي إفريقيا الشرقية، تستعمل الأقنعة احتفالاً بانتقال الأطفال المقنعة احتفالاً بانتقال الأطفال إلى مرحلة البلوغ (أنمونج قبيلة الماكوندي). أما بإفريقيا الوسطى والكونغو، فتستعمل لغايات زراعية وتجارية بحتة، حيث تعكس اهتمام كما هو شائع لدى قبائل البينالولوا والبونجوي. فهذه الأقنعة، تظهر على نطاق واسع من التلوين والزخرفة خصوصاً في انسجامها مع أجساد خصوصاً في انسجامها مع أجساد والصلصال والفحم النباتي، فضاً والصلحال والقماش وألياف الرافيا. وعلى امتداد القارة الإفريقية من وعلى امتداد القارة الإفريقية من شرقها إلى غربها إلى جنوبها إلى

وعلى أمتداد القارة الإفريقية من شرقها إلى غربها إلى جنوبها إلى حوض الكونغو وأطرافه، يظل فن صناعة القناع، بالنسبة لمواطني تلك المناطق، من أكثر الفنون المتداولة إثارة للإعجاب، وذلك لبراعتهم الفائقة في صنعها وغزارة مداليلها(3).

القناع الإفريقي حقل أنثروبولوجي وإثنوغرافي خصيب يرسم خصائص المجتمعات التي تبدعه، ونتاج إبداعي إنساني يقوم على الارتباط الروحي بالمقدس والاعتراف الرمزي بالجسد الموسوم بطقوس احتفالية يمتزج فيها السحري والغرائبي والجمالي. ولللك، فمن الخطأ أن نعده إبداعاً

سانجأ وتلقائياً يقوم على الغرابة والتخلف بمعناهما السلبي، فهو فن بسيط، غير معقد، يعكس الحس الجمالي والتعبيري الصادق والحصيف عن المشاعر وخلجات النفس البشرية لدى الإنسان الإفريقي. وفضل القناع الإفريقي (أو النصت الزنجي عموماً) في تطوُّر الكثير من الفنون الحديثة لا ينكره أحد، وذلك باعتراف كبار المبدعين، أبرزهم بيكاسو، وسيزان: الأول في استعماله للتسطيح اللوني زمن المرحلة الممهدة للتصوير الانطباعي، والثاني في اكتشافه لأسلوب التشريح الشكلي في الرسم التكعيبي، بحيث عبّر العديد من اللوحات عن اهتمام بيكاسو بالنصت الزنجى، أبرزها لوحة «آنسات أفينيون» d'Avignon (4) التى رسمها عام 1907.. وبعد ذلك بسنوات أصبح الفنّ الإفريقي فناً رسمياً في سوق باريـس للفنـون الجميلـة، خصوصــاً عقب المعرض الذي أقيم في قاعة «بول غليوم»، أضف إلى ذلك تأثر الرسام الإنجليزي فرانسيس بيكون. F. Bacon بالأقنعة الإفريقية من خلال وجوهه الكاريكاتورية الممزقة تمزيقاً، والنصات برانكوزي Brancusi بقطعه الحجرية نات الكتل والبنيات المصاغة على طريقة النحت الزنجي.

هوامش وإحالات:

^{1 -} إبراهيم الحيدري، إثنولوجيا الفنون التقليبية/ دار الصوار للنشر والتوزيع- اللانقية/ سورية- الطبعة الأولى (ص. 72). 2 - بلند الحيدري، زمن لكل الأزمنة/ نظرات وآراء في الفن، المؤسسة العربية للبراسيات والنشر- الطبعة الأولى 1981 (ص. 80).

^{3 -} زمن لكل الأزمنة / نظرات وآراء في الفن / م. م. (ص. 77).

^{4 -} لم تظهر لوحة «آنسات أفينيون» إلى الوجود سوى في صيف 1937، بعد مرور ثلاثين سنة على إنجازها، ولم يشاهدها قبل ظهورها سوى بعض الأصدقاء المقربين للفنان بيكاسو، أبرزهم جورج براك المنشق عن الحركة الوحشية، وأندريه بريتون عرّاب المدرسة السربالية.

أنسات أفينيون «الإفريقيات»

عزيز أزغاي*

علاقتي بالفنّ الإفريقي- هكنا، في عموميته- ترتبط، في جزء كبير منها، بوجداني، بأحاسيسي، بمشاعري الخاصة، وبتلك الناكرة البعيدة التي تعود إلى مرحلة الطفولة، حينما كنت أتلقى الأصوات والمشاهد والألوان والحكايات من خلال حواسي البنائية، التي لم تصغ ميولاتها ونضجها بعد الله الثقافة والفكر والمعرفة وقوانين الإبناء.

أول تلك اللقاءات الباكرة كانت موسيقية بالدرجة الأولى، حين كانت بعض فرق «كناوة» الموسيقية، ذات الأصول الإفريقية، الغريبة الملبس والإيقاعات والأصوات الحارة القريبة من الهمهمات المتألمة ، تجوب أزقتنا وحوارينا وأسواقنا الشبعبية، طلبأ للرزق، وهي تعزف على آلات -مثل الطبل و «القراقب» و «الهجهوج أو السنتير»- تنبعث منها موسيقي يمتزج حزنها الواضح بضوضائها المحببة. حالية من الرهبية والغموض كانت تتملكني وأنا أتأمل ملابس أولئك العازفين المغاربة السود، المُتعدّدة الألوان، المزينة بالأصداف البحرية والخطوط والرسومات الهنسية الغريبة. الرهبة نفسها والغموض نفسه كنت أحسهما كذلك وأنا أنصت إلى إيقاعات موسيقاهم السحرية، التى تمترج فيها نغمات الموسيقي بتلك الأصوات الصارة وهي تتغنى بأسماء بعض الأولياء الصالحين، وببعض «ملوك الجن» النين اشتهروا

بألقاب معلومة في ثقافة هنا النوع الموسيقي الروحاني بامتياز.

هذا التمثل الأول السانج لفن «كناوة» سرعان ما سيتعمق في وعيي مع مرور السنوات؛ وعي أضاءت بعض جوانبه محكيات التاريخ، المرتبط بتجارة العبيد التي كانت تنشط في مراحل معينة من التاريخ؛ وفي بقاع مُتفرِّقة من جغرافيات العالم الأبيض. لذلك، لم يكن ليترسخ في نهني لذلك، لم يكن ليترسخ في نهني لتلك اللمسة التراجيبية التي يحاول اسباغها على إيقاعاته، وعلى كلماته التي تتغنى بذلك الأصل البعيد، أرض الميلاد، بما تحمله من تنكر يوظف تفاصيل بعض الخرافات المجروحة.

تعاصيل بعض الحرافات المجروحة. كانت تلك، إذاً، بعض منطلقات ذلك الفهم الناضج والوعي القاسي، اللنين تحصلت عليهما بالبحث والقراءة، مما قادني إلى الوقوف على حقيقة تجنر الشعوب الإفريقية في تربة حضارة كانت هي أصل العالم وأمه. حضارة كانت وما تزال - لها تقاليدها الموسيقية والإبداعية والفنية والجمالية العريقة، كما لها لغاتها وأساطيرها ومتخيلها ولخاص بها، وكلها مقومات حضارية ظلّت، لقرون طويلة، تُصنف في ظلّت، لقرون طويلة، تُصنف في خانة مهملات الوعي أو الإحاطة العرب والمسلمين أم في تقدير الغرب الغوربي بالدرجة الأولى.

هـنه الوضعيـة التـي اتسـمت بغيـر قليـل من التهميش واللامبـالاة، اللنيـن

كان يقابلهما استنزاف لخيرات الرجل الأسود الطبيعية والبشرية، سرعان ما ستِتخذ- ارتباطاً بالفنّ وبالتصوير تحديدا- منحى آخر، مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حين وجد الفن الغربي- الأوروبي نفسه- وجهاً لوجه- أمام حاجزً انحسار ملكة الخلق والإبداع الفنيين، نتيجة استنفاد موضوعاته الأثيرة، التي بني عليها مجده التصويري الجمالي، لقرون طويلة. إذ كانت البداية فى مطلع القرن العشرين، مع تلك العودة التاريخية الجريئة التى دشنها روّاد المدرسة الوحشية ، أمثال موريس دو فلامانـك- Vlaminck Maurice de وأندريـه ديـران - Derain André وهنري ماتيس Henri Matisse ، ممن «اكتشفوا» الفنّ الإفريقي وفن منطقة الأوقيانوس، وقدموهما على أسس جمالية لأول مرة.

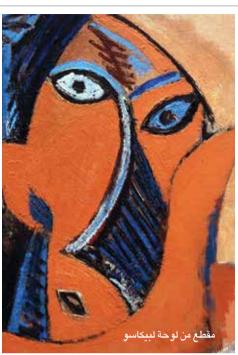
إلّا أن الاستفادة الكبرى والمفصلية من الفنّ الإفريقي - تحديداً - كانت مع بعض روّاد المدرسة التكعيبية - خاصة جـورج بـراك - Pablo Picasso، الشخصيتان المركزيتان داخـل هـنه المركـة الفنيـة - النيـن قامـوا بإعـادة توظيفه، عبر دمجـه مـع فـن النحـت الفطـري الإيبيـري، مـن أجـل بنـاء تصوراتهـم الجماليـة الجديـدة، التـي تصوراتهـم الجماليـة الجديـدة، التـي من سـمات الرسـم الأوروبي منذ عصر النهضـة وهمـا: النمـط التقليـدي لشـكل

الإنسان وتعبيراته الجسيية، عبر اختزال الهيكل البشري والتخلّي عن خواصه التشريحية الاعتيادية. وأيضاً عنصر الإيهام الفضائي للمنظور، المبني على نقطة التلاشي، من خلال المبني على نقطة التلاشي، من خلال نات الأبعاد الثلاثية دون الاعتماد على تقليد الإيهام الكلاسيكي. ولعلّ هنه التوليفة الفنية الجديدة هي ما شكّت الركيزة المحورية التي تأسست عليها حداثة الفنّ خلال القرن العشرين ليس داخل أوروبا وحسب، ولكن في العالم أحمع،

لنلك، وعلى الرغم من نهاب بعض الدارسين الغربيين إلى أن هذه الفنون، وخاصة الفن الإفريقي، لم تحز أهميتها وشرطها الجماليين، لكي تصبح أسلوباً فنياً معترفاً به وقائم الذات، إلّا مع المدرسة التكعيبية - ومع بيكاسو تحديداً - فإن هذا الرأي يضمر غير قليل من التجني وسوء التقدير، وهو إلى ذلك مجانب للصواب.

فالمقومات الفلسفية والجمالية التى صنعت تاريخ الفن الإفريقي مشلاً، تُعد حصيلة مسار من الخلق والإبداع، كما أنها تلخص، وتجسد سلسلة من الاجتهادات التي كانت تستثمر في تنويع الحوامل والسنبات، وتمعن التجريب في الأشكال الطريفة والموضوعات الأصيلة، من خلال استنادها إلى فهم وتفكير تمترج فيهما الجوانب الغيبية - السحرية والأسطورية بالجوانب التاريخية، كما أنها تعكس بعض المظاهر والممارسات الاجتماعية اليومية في علاقتها بعدد من العادات والتقاليد والأحلام التى تجسد معاناة الإنسان الإفريقي الفردية والجماعية.

منا المسار الموغل في القدم، هو ما يحيل- في نهاية الأمر- على تاريخ القارة الإفريقية التي لم تبدع ما أبدعته، من أعمال فنية تشكيلية ومن حكايات، ومن موسيقي وأهازيج، دون استحضار لما يعضدها من خصوصيات فنية؛ لها مرجعياتها وخلفياتها وأصولها المعرفية والجمالية

في تاريخ وفي ثقافة وفي متخيل شعوب القارة الإفريقية، هذه الثقافة التي لم تكن قد تلوثت بعد بما كرسته الحضارة الغربية من قوانين ومن أفكار وأساليب في الحياة كما في الفنّ والإبناع.

من هنا ضرورة التأكيد على من هنا الفن، على خصوصية منطلقاته وأسسه الجمالية، وعلى نضجه الاستطيقي، الذي تحقق عبر سلسلة من النقلات الجبارة والقطائع الحاسمة، التي فرضها تماسه مع الآخر: المستعمر الغريب والوافد، إن التحول من تلك اللمسة الفطرية الأولى البالاتها المتنوعة الناضجة، أو في إعطاء مفردات وعناصر اللون والشكل والعلامة المحلية بعداً جمالياً كونياً، أغنى رصيد هذه التجربة وفتح أمامها أفاقاً أخرى جديدة.

لقد انتهى الزمن الذي يُعدّ فيه الفن الإفريقي - سواءاً كان تشكيلاً أم موسيقى أم رقصاً أم حكايات - مجرد حالة وجنانية تعكس نوعاً من التفكير العجائبي - الغرائبي الغيبي، الني يميل إلى الإثارة المجانية وإلى التعبير السانج، أكثر من ميله الناضج والصريح إلى التعبير عن مكنونات النات: الفردية والجماعية، وعن خوالجها ومعاناتها ومآسيها وعن خوالجها ومعاناتها ومآسيها التاريخية، فلطالما كان الإنسان الغربي

يبني آراءه وتصوّراته عن هنا الفنّ عبر إسقاط حمولة ذاته المعتدة بتاريخها والمكتفية بنسامتها الحضارية ، واتخانها أداة قياس لتقييم كل ما ينتجه هنا الآخر: البدائي، المتوحش، الغامض والمتخلَّف، أو كل من يتموقع خارج جغرافية العالم المتحضر، عالم الرجل الأبيض. ولنا في ما أبدعته الموسيقي الغربية الحديثة والمعاصرة، من خلال تلك التوليفة العجيبة التي مزجت الإيقاعات الموسيقية الإفريقية، خاصة موسيقى كناوة وبعض الموسيقات المحلية، بأنواع موسيقية شهيرة، مثل موسيقى الروك والبلوز والجاز، على سبيل المثال لا الحصير، ما يؤكد هذا التصوّر، الذي يؤكد أهمية ونضج وغنى الثقافة الموسيقية الإفريقية.

الشيء نفسه يسري، كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل، على الفنّ التشكيلي الإفريقي، خاصة في مجالي النحت والتصوير الصباغي، حيث يبقى الأنموذج الأكثر بروزاً، في هنا الإطار، لوحة «آنسات أفينيون» (1907)، الشهيرة لبابلو بيكاسو، التي الستعانت - من بين ما استعانت بهبغلسفة القناع الإفريقي وبجماليته، وهو ما نعدّه تكريماً لهنا الفنّ وتأكيماً على أصالته وفرادته الجمالية.

الدوحة | 133

^{*} شاعر و فنان وباحث تشكيلي

تسعة أيام في بلد التناقضات

كلّما برز وجه المكسيك على الخريطة، أشحت بوجهي، وسارعت بالبحث عن دولة أخرى!

عامَلتُ المكسيك بهنا الجفاء والصدود اعتقاداً مني بأن هذه الدولة «متأمركة ثقافياً» نتيجة مسكنها الجغرافي المتاخم لأميركا، ونتيجة المسلسل الاستعماري الأشقر الطويل، بدءاً بالمستعمرات الإسبانية، وانتهاءً بحكم «المستوزوز» (وهم أبناء الإسبان الذين ولدوا في المكسيك لأمّهات من السكّان الأصليين) بعد طرد الإسبان واستقلال المكسيك، لذا وقر في قلبي أن هذا البلد ممسوح ثقافياً واجتماعياً، ولا جدوى من زيارته.

عبدالكريم الشطي

إلا أن الحقائق كانت تتهمني، فكل شيء عن تاريخ أميركا الشمالية و أميركا الشمالية و أميركا الشمالية و أميركا الجنوبية، يقودني- بشكل أو بآخر- إلى المكسيك: الحضارات الأميركية القديمة (الأزتك، والمايا)، الاقتصاد الجديد، الكاثولوكية الأميركية، الفنون، الروايات... فأنى وجهت وجهي كانت المسكيك قبالتي وجهت وجه جفائي، وتنفع بالتي منين احسن! وجدتني منجنبا إليها بحنين داخلي غريب، لأحجز تنكرة بكان لا أكاد أعرفه.

هل ستكون المكسيك أميركيةً كما ومن؟

ودون سابق إنار، وجدتنى فى مطار كانكون الدولي، كان المطار كبيرا ومنظما بطريقة أميركية منهلة، هذا المطار يستقبل 17 مليون راكب سنوياً، بينهم أكثر من 4 ملايين سائح. استأجرت سيارتي، وخرجت أجول في المدينة صباحاً. تنقسم كنكون إلى: جزء بصري فندقى ضخم، ومركز مدينة صغير يشبه المن اللاتينية البسيطة التي نعرفها، غير أنه مصاط بالمجمَّعات الأميركية الضخمة. الفنادق في الجانب البحرى ضخمة بحيث يشكِّل كل فندق حياة متكاملة في داخله، وتقدّم هذه الفنادق ما يسمّى «All Inclusive»، وهو نظام (بوفيه) مفتوح طوال اليوم، مما يجعل الأجانب في غني عن اكتشاف الحقيقة خارج أسوار فندقهم، فهم بين الملح والكلور طوال

منطقة كنكون عبارة عن كعكعة قسّمتها المكسيك بين الشركات

الأميركية والألمانية في السبعينات، لتحويلها إلى منتجعات بحرية، وقد وعدت الحكومة السبكان المحليّين (النين ينتمون إلى قبائل المايا لعريقة) بتحسين مستواهم المعيشي بعد نشر الاستثمارات على شواطئهم، وعليه تَم إخلاء المنطقة وإعادة تركيبتها السكانية، وفي عام 2005 أصيبت المنطقة بزلزال دَمَّن أغلب الفنادق، وتَم إعادة بنائها من جديد.

الفنادق، وتَمّ إعادة بنائها من جديد. كنكون حقّقت فرضيتي عن أمركة المكسيك، فهي تعبعُ بالسياح، والفنادق تكاد تغصُ بهم طوال العام، وهو ما يضايقني، فمثلي يسافر من أجل الناس والاكتشاف، لا من أجل الاسترخاء والتمتد، فأنا أفضل أن «أسوح» في الأرض على أن «أسيح» من الشمس، لم أحتمل كنكون التي من الفندق، لكن، بقيت أمنية كنكونية في داخلي أود تحقيقها، وهي زيارة في داخلي أود تحقيقها، وهو حالة نادرة بين متاحف العالم، إذ لا يمكنك نيارته دون بدلة غطس وأوكسجين! لأن المتحف في قاع البصر، وهو

عبارة عن قطع ومنحوتات وسيارات كلاسيكية، وُضِعت في خليج المكسيك، وتُزار من قِبَل الغطّاسين تحت الماء. ولأن درجة كريستالية الماء عالية جياً، والبيئة البحرية ملوَّنة بأطياف ربّانية غريبة، فإن المتحف- في حَدّ ناته- تجربة فريدة لا يمكن أن تتكرر؛ لنا زرت المتحف، وعشت تجربتي الخاصّة، وهجرت بعدها كنكون.

قصدت مركز المدينة، وكنت قد قرأت عن مطعم «تاكو» شعبي مشهور، توجّهت إليه لأجرب «التاكو» الحقيقي لأوّل مرّة في حياتي، وهم يقدّمونها صغيرة لنينة تنتهي في يقدّمونها صغيرة لنينة تنتهي في وأنا أسأل من حولي من السكان المحلّيين عن ألن خلطات التاكو، وماذا يجب أن أضيف إليها، و «تاكو» بعد «تاكو» سقطت الكلفة مع روّاد المطعم، فقلت لهم إنهم محظوظون بحجم الاستثمارات التي تدفّقت على شواطئهم، وفوجئت بردّة فعلهم الساخطة الناقمة، إذ إنهم لم يروا الخير من هذه الفنادق، فأقصى ما

يحصلون عليه أن يعملوا في البناء أو نظافة الفنادق!، ولا زالوا يعيشون في قرى بعيدة عن المنتجعات في حالة يرثى لها، والحكومة لا تقدّم لهم أي شيء يُنكر. حتى أنهم، في بعض الأحياء، اضطروا إلى أن يتشاركوا في بناء مدرسة خاصّة لتعليم الأطفال، بناء مدرسة خاصّة لتعليم الأطفال، يكتفون بالمرور في الفنادق الكبيرة ليروا كيف يستمتع الجرينجوز

Gringos (الأميركان) بالفنادق الضخمة والشواطئ الأرتكوازية. الجرينجوز، كلمة واسعة الاستخدام في كل المكسيك، وأحياناً تسمعها في أميركا الوسطى (سمعتها كثيراً في كوستا ريكا)، وتطلق على الأميركان بنغمة تهكم أو تبرُم، ويقال إن أصلها يعود إلى الحرب الأميركية المكسيكية يعديث كان الأميركان يغنون أغنية إيرلنبية: Gross the Green Grace،

فسمعها المكسيكيون، ولم يعرفوا لها نطقاً، واختصروها بالـ«جرينجوز». ولا يحبّ الأميركان أن تطلق عليهم هنه الكلمة.

كنكون أكدت نظريّتي: المكسيك هي مجرّد وجه أميركي آخر!. الآن وقد تركت كنكون ورائي، أين يمكن أن أنهب؟

وجدت نفسي في الشام، بيوت عربية يزيد عمرها على أربعمئة سنة، بَصْرات تتغنّى بمقامات من الخرير، ونخيلات باسقات لها طلع نضيد، كيف يمكن للشام أن تُزرع في قلب المكسيك؟ بل حتى اسم المدينة كان عربياً، كان اسمها «بليد الوليد- Valladolid». هذه المدينة يفصلها عن كانكون ما يسمّى «مايا ريفييرا»، وهي أحراش كثيفة تمتـدّ مئات الكيلومترات، تمتلئ بالغرائب من المدن والناس والأساطير. سكنتها قبائل المايا، ودفنت فيها أسرارها وطقوسها. وبلد الوليدهي أول مدينة بناها الإسبان عند وصولهم إلى المكسيك، أي بعد سقوط الأندلس مباشرة، لنا فإنهم نقلوا الأندلس كاملة، بشاميتها وعروبتها، إلى هذه الأرض. مما يجعل السائح العربي مشبوها وهو يرى تراثه أمامه في المكسيك، وإن كان تراثه هنا يسمّى باسم إسباني هو «الكولوني».

وصلت بلد الوليد ليلاً، لأجد المدينة سهرانة تنتظرني، عشرات من الشباب يلفون شوارع المدينة يغنون أغاني جماعية. منصّة خشبية في الساحة الرئيسية، وأمامها عشرات الكراسي تمتلئ بالعجائز، يستمعون إلى مغنين محليّن يقدّمون وصلات غنائية مختلفة. عشرات من عربات غنائية المتجوّلين، اشتريت لنفسي بوظة مانجا من البائع، ليضع لي عليها فلفلاً أحمر مطحوناً وبعض عليها والمسبكنة!

الآن أحِسُ بالراحة، أحِسُ بأني، فعلاً، في أميركا اللاتينية، التي أعرفها منذ خمس عشرة سنة. بنأت

أما تشيتشين إيتزا، فهي أحدى أشهر الأهرامات التي تقع في مناطق المايا، بناها أحد ملوك الإزتك الأسطوريين، يقال إن هنا الملك ترك مضارب الإزتك لأسباب غريبة، وهاجر إلى وسط قبائل المايا، ونقل إليهم فنون الأزتك، ومنها هنسة في البحر، ولا يعرف أحد مصيره، في البحر، ولا يعرف أحد مصيره، وقد كان أبيض ملتحياً طويلاً، لنا حينما وصل المستعمرون الإسبان حينما وصل المستعمرون الإسبان الناس؛ أن ملكهم الأسطوري قد عاد اليهم من جديد.

الآن، ننتقل إلى عالم آخر من عوالم المكسيك: «واهاكا Oaxaca». وهي مدينة تراثية في جنوب البلد، مطوَّقة بجبال، وقريبة من المحيط الهادي. حمتها الجبال من الإسبان لأكثر من مئتى سنة، لنا احتفظت

عملية التسكع بين البيوت والتحدُّث مع الناس، وجدت امرأة تقف أمام منزل معتَّق، طلبت منها الدخول، رحبت بي وأدخلتني بيتاً يزيد عمره على ثلاثمئة سنة، بصالون طويل مملوء بأثريات لها لون جنوع الشجر، سقف مرتفع مقوًس مدعَّم بأخشاب، كنبة خمسينية مزخرفة، استفززت كنبة خمسينية مزخرفة، استفززت العجوز، فحدَّثتني طويلًا عن المدينة والساحة والحبّ والكنيسة والطبخ والتربية وغرناطة، نعم.. وغرناطة، حيث يعود أصلها. سألتها فرناطة، حيث يعود أصلها. سألتها إن كانت لها أصول عربية، بحثت في ملفّات ناكرتها، وقالت:

أمّي من أصول عربية قطعاً، اسماً وشكلاً ودلالاً. أما والدي فمشكوكٌ في عروبته، لأن له جَدًا غائراً يحمل اسماً عرباً.

كعادتي، أقومُ بعمل مسح إحصائي في كلّ مدينة، فأسال عشرة أشخاص يشترط فيهم السمنة والشحم، عن مطعمهم المفضّل، فللوني على مطعم محلّي، أكله لنين، جرّبت لديهم شوربة بيض النمل «أسكمالتو» (يسمونه أحياناً -الكافيار المكسيكي، وهو طعام فاخر) وتاكو البطاطا في القصدير، كان لنيناً بحقّ.

منذ زمن بعيد وأنا أحلم بشيئين: السينوتي، وتشيتشين إيتزا Cenote & Chichin Itza ، وقد حقّقت هنين الحلمين في يوم واحد: السينوتي هي كهوف طبيعية مائية تصلح للسباحة، تفجّرت فيها الآبار أو تجمّعت فيها مياه عنبة ، فتحوّلت إلى مسابح طبيعية عمرها آلاف السنين، وفى الـ«مايا ريفييرا» توجد مثل هذه الكهوف، فاخترت أحدها، وانطلقت للسباحة فيه. الكهف كان كبيراً من الداخل، دائرى الشكل، قطره يزيد على الثلاثين متراً، في أعلاه فتحة كأنها ثريّا تتدلّى منها جنور الأشجار وتُقْرضُكُ منها الشمس، وماؤه أزرق فاتح عنب بارد، شعور السباحة فيه غريبٌ على حواسى وإحساسى.

تنكهتها الأصلية ويتوايلها الحضارية. حين وصولى إلى ساحتها الرئيسية، لفت انتباهي كلمات يطلقها الأطفال، لـم أستطع لها فهماً، وحين سألت مَنْ حولي تبيَّن بأنهم يتحدَّثون بلغة الزباتيس، ثم تبيَّن لي بأن واهاكا محاطة بخمس عشرة قبيلة مكسيكية تعيش حولها أو فيها، ولديهم لغاتهم وتراثهم وأكلهم الخاصّ؛ مما جعل واهاكا غنية بتراث فريد من نوعه لم تدنِّسه خيول الإسبان. ومن أشهر قبائلهم الزباتيكوز، والمكستيكوز. وهنده القبائل لها ملابسها وأطعمتها ومشاريبها وأسلوب حياتها الخاصّ، وقد اندمج بعضهم في الحياة المدنية الحديثة، ولا زال بعضهم يفضِّل الاحتفاظ بخلطته التاريخية. من الطريف أن حاكم المدينة السابق كان لبنانياً، واسمه جوسيه قصّاب، وعموماً، يشكِّل المهاجرون العرب

نخبة محترمة في المكسيك مثل سلمي حايك، وكابولينا..

دلتني قدماي إلى سيوق مسقوف قديم اسمه «20 نوفمبر»، سوقُ مُعَتَّقُ تجبى إليه ثمرات كل ما حوله من قبائل وشعوب. هناك، عليك أن تتنازل عن عاداتك ونكهاتك، وأن تغامر في تجربة أشياء لا تعرفها: جراد بالفلفل، آيس كريم بالبهارات، بيتزا بطبقة الفول المدمّس، عصير بنور الكاكاو بالنرة، شيرائح رقيقة من مؤخّرة البقر، تورتيا البطاطا المتفجّرة! الكل يُجمِع على ضرورة تنوُّق «المولى»، وهي مرقة تتكوَّن من 36 خليطاً طبيعياً، وتأتى متدرّجة بسبعة ألوان، وتُقَدّم مع الرز والدجاج أو اللحم. حينما ذقتها بيا لي طعمها أقرب إلى «مرق الشبزي» المخلوط مع التمر الهندي.

في صباح اليوم التالي، قررت أن أصعد أحد الجبال وصولاً إلى ما يسمّى (المياه المغلية)، وجدت مُسِناً يعرف الطريق، أخنني في رحلة صعود استمرّت أربع ساعات عجاف، كان في آخرها جزء من الفردوس الأرضي المجهول: بحيرة عنبة فوق حافّة جبل يزيد ارتفاعه على ألفَيْ متر، وأحواض جاكوزي طبيعية، تغمس جسدك فيها، يظلّك جناحُ نسر، وتحتك والاسحيق!

. واهاكا عالمٌ منهلٌ، ومعادلات غريبة بالنسبة لنا، لكنها ثرية، وتستحق التجربة.

في بداية القرن الخامس عشر، وقفت خيول الإسبان على قمة الجبال المطلّة على منطقة الوادي الخصيب (مكسيكو العاصمة اليوم)، حَبَس الفرسان أنفاسهم، فَلَمْ يسبق لهم أنْ شاهدوا- من قبل- مدينة بهذا السحر والجمال والضخامة. مدينة قبائل المشيكا والتي يحكمها الإزتك، كانت عبارة عن جزر كبيرة داخل بحيرات وأنهار، متصل بعضها بالآخر بجسور وقنوات لنقل الناس والمياه العنبة،

تحيط بها مئات القوارب والمجاديف التي تنقل الناس والبضائع. كانت الجزر تشبه فينيسيا إلا أنها أكبر بكثير، فعدد سكّان فينيسيا - وهي أكبر منن أوروبا آنناك - لم يتجاوز يعيش في مدينة مكسيكو أكثر من يعيش في مدينة مكسيكو أكثر من يعيش في مدينة مكسيكو أكثر من ربع مليون إنسان (ضعف سكّان روما أو لندن في ذلك الوقت). انبهر الإسبان بالأهرامات التي تتوسّط الجزيرة، وبالألوان الفاقعة التي النظافة النين يجوبون القنوات المائية لتنظيف المبينة على مدار اليوم.

اليوم، أكرّرُ الدهشة ذاتها، وأنا أزور مكسيكو العاصمة، فهي مدينة كوزموبوليتان من الدرجة الأولى، وهي ضخمة بشكل لا يُصيق، تسكنها عشرون مليون نفس (نيويورك يسكنها 8 ملايين فقط، وموسكو 12 مليون فقط). مما يعنى ازدحاماً في السلوك والنفوس، إلا أن أريحية الناس وانبساطهم (عدا سائقي التاكسي) كانت مفاجاة بالنسبة لي ؛ إذ إن الابتسامات كانت ملقاة على قارعة الطرق، والبشاشة كانت تسبق السلام، والتودُّد إلى الغرباء والحديث معهم كان سليقة وطبعاً، إلا أن المدينة كانت تعانى من ثلاث مشاكل أساسية: الأولى هي الأمن؛ حيث تكثر الجرائم، لكن، قبل سبع سينوات، بيدأت الدولية في إحكام قبضتها الأمنية، وهي اليوم آمنة نسبياً، وقد تمشيت في شوارعها عدّة مرّات، وبعد الثانية عشر ليلاً كانت آمنة تماماً، والتحنير، فقط، من زيارة بعض الأحياء على أطراف المدينة في أوقات متأخّرة ليلاً. والمشكلة الثانية هي التلوُّ ث، وسببه الصناعات الضخمة (السيارات والقطن) في المدينة، وقد تَمَّ حَلَّ جزء كبير من المشكلة بنقل أغلب المصانع إلى خارج المدينة، مما خفّف من حدّة تلوُّ ثها. أما المشكلة الثالثة فهي الزحمة؛ فما الذي تتوقّعه من تكتُّس عشرين مليون شخص في مدينة

واحدة؟ لنا فإن الحَلّ الأمثل أن تخطّط ليومك بشكل جيّد، بحيث لا تنتقل من الجنوب إلى الشمال في يوم واحد، وقد استخدمت المترو عدّة مرات، كان مزدحماً، لكنه لم يكن سيّئاً.

التجوُّل بين ناطحات السحاب، في شوارع مملوءة بعربات التاكو، هو الوصف الصحى لمدينة التناقضات، مدىنة بتجاور فيها أثرى أثرياء العالم (منعم كارلوس: 74 مليار دولار) بأحياء جبليــة كاملــة مبنيّــة من الطين والصفائح. الغريب أن وصف هنه البلد ب(بلد التناقضات) جاء في القرن التاسع عشر من قِبَل البارون إلكسندر هامبلوت، أحد أهمّ النين كتبوا عن هنه القارّة في تلك الحقبة، فقد تحدُّث عن الفرق الكبير بين النخبة الإسبانية والسكّان الأصليّين، من حيث الثروة والنفوذ، ولا يزال الناس يردّدون عبارته: بلد التناقضات.

الفقر لا يمنعهم من الأكل أو الفرح! وهنا أكبر معسّل نسبة سُمنة في العالم، والسبب هو التاكو والكوكاكولا (المسكيكي أكبر مستهلك للنرة وللكوكاكولا في العالم!). ويستهلك المكسيكي الذرة بـ23 ضعفاً لاستهلاكه للرز، هم يصنعون كل شيء من النرة: الحساء، الخبر، المشروبات الباردة، المشروبات الكحولية، السلطات...فهناك 700 طبق ومشروب مكسيكي تدخل فيها النرة! وبالرغم من تنوُّع الأطباق المكسيكية جغرافياً، إلا أنها تتَّفق جميعاً على النرة، وإن كانت ألوانها تختلف بحسب المنطقة: بيضاء، وصفراء، وبنفسجية، وحمراء، وسوداء، إلا أن أغلب عجينة التورتيا تُصنع من خلط النرة الصفراء بالبيضاء. وحينما وصل المستعمرون الإسبان إلى المكسيك، استغربوا من استخدامهم للنرة في الأكل، إذ كانت النرة في أوروبا لا تؤكل، وتستخدم للسماد فقط؛ لنا فقد أثرت المكسيك على العالم كلُّه في مفهوم النرة، وخصوصاً أميركا، حيث أصبحت النرة هي المنتج الأكثر زراعة في

أكبر من نلك الزمان. وبمقارنتها بدتشيتشن إيتزا»، فإنها أكبر وأجمل بكثير، لنا فهي تُعَدّ أكثر موقع أثري يُزار في المكسيك.

**

استمرَّت جولتي في المكسيك تسعة أيام، زرت فيها ثلاث محافظات، وكان ذلك غيضاً من فيض، فالبلد ضخم ومتمدّد باستمرار، وهناك مئات الأماكن التي تستحق التوقُف عندها وزياراتها. تعرَّفت في رحلتي إلى عدد من الأشخاص من أعمار مختلفة، وزرت بقاعاً غريبة، جعلتني أعيد النظر في عقيدتي تجاه المكسيك، وأرتب، الآن، لرحلة أشمل، تضم بقاعاً جديدة. وفي تقديري إن المكسيك تحتاج إلى ستة أسابيع لزيارة بقاعها الأساسية، وإلى ثلاثة شهور للرحلة فيها كاملة.

البشر هنا ودودون وقابلون للصداقة بشكل لا يُصدَّق. وجدت سهولة كبيرة في التعرُف إلى الناس والانخراط بينهم، وهو ما نكَرني- كثيراً- بتجربتي في فنزويلا وكولومبيا؛ وهنا الشيء يسهل عليك دراسة البلد والغوص في نسيجها الاجتماعي.

خلاصة القول هي بطلان عقيدتي في «تَأَمْرُك» المكسيك؛ فالثقافات القديمة لا تزال راسخة وقوية فيها، وبخلاف كانكون ومكسيكو العاصمة، فإن باقى البلد (التى تبلغ مساحتها مليوني متر مربّع) لا تزال بعيدة كل البعد عن الثقافة الأميركية. المفاجئ أن المكسيك قد غزت الولايات المتحدة فى الكثير من مناحيها الاجتماعية والثقافية. يبدو أن الاستعمار والجوار الأميركي قد أضافا إلى المكسيك خلطات جديدة، وطرَّزا فيها فسيفيساء مميّزة عن باقى العالم، دون أن يسلباها جوهرها المعتَّق؛ لنا أستغفر المكسيك من ظلمي لها طوال هذه السنوات، فالأرض تعبق بالتراث والتاريخ والأسياطير والتطوّر والشواطئ...والبشر الممتعين.

أميركا، وهي قاعدة الهرم الغنائي، حيث تُستخدَم علفاً حيوانياً، وسماداً نباتياً، وغناءً بشرياً، وبنلك تكون المكسيك هي من أثرت في أميركا، لا العكس.

بالرغم من زراعة النرة في كافة أنحاء المكسيك، إلا إنها لم تعد تكفى الاستهلاك اليومي للأفراد، وهناك ضغط من الشركات الأميركية لاستبراد الندرة من أميركا، إلا أن المكسيك ترفض ذلك لما تعلمه من عملية تهجين لجينات النرة في أميركا، لنا فضَّلوا استيراد النرة من جواتيمالا. لاحظتُ أن المكسيكيين فضورون بأكلهم كثيراً، ويتضايقون من النسخة المشوَّهة من الأكل الأميركي المكسيكي، والتي تسمّي «تكس مكس Tex-Mex» (تكسّ = اختصار لتكساس)، والتي تحمل شكل الأكل المكسيكي، ولا تحمل مضمونه، بسبب اختلاف المكوّنات المكسيكية عن الأميركية؛ مما دعا حكومـة المكسـيك فـي (2007) إلـي إرسال طبّاخين مكسيكيين إلى أكبر خمسين مطعماً أميركياً يقدّم الـ(تكس مكس)، لكي يشرحوا لهم حقيقة الأكل المكسيكي. وبشكل عام يرتكز المطبخ المكسيكي على 3 مكوّنات رئيسية: النرة، الفول، والفلفل. (هناك محافظة كاملة اسمها تباسكو).

**:

عمّال السكك الحديدية يحفرون شمال مدينة مكسيكو سيتي، ليصطدموا بمبنى صخري صلد، أرسل طاغية المكسيك، في وقتها «بورفوريو» (وكان مهتمًا بالتاريخ)، فرقة علمية للتنقيب، ليكتشفوا أنهم يقفون على مدينة ضخمة مطمورة بالتراب ومتنقّبة بأشجار ضخمة عمرها مئات السنين. اضطرّوا إلى حفر لأكثر من سبعين متراً، ليكشفوا عن وجه المدينة الحقيقي، ويُظهروا لنا- لأوّل مرّة في التاريخ- «تيتوهواكان» أي (مدينة الآلهة). وسيميت بهذا الاسم، لأنهم وجدوا في كتب قبائل الإزتك أنهم مروا بهذه المدينة منذ مئات السنين، وكانت عظيمة البناء، مهجورة من البشر، فتوصَّل الأزتك - في وقتها- إلى أن هذا البناء لا يمكن أن يقوم به بشري، لذا سمّوها (مدينة الآلهة)، وهي عبارة عن مدينة كبيرة، فيها هرمان كبيران: هرم الشمس، وهرم القمر، يعود بناؤها إلى مئة سنة قبل ميلاد المسيح، مساحتها تزيد على الثمانين كيلو متراً مربعاً، وهي مدينة محيّرة جداً، لا يُعرَف-قطعاً- مَنْ بناها، ومَنْ سكنها، ولماذا هجرها أبناؤها. تشير الدراسات إلى أنها كانت تستوعب قرابة مئة وخمسة وعشرين ألف نسمة، مما يجعلها من

منذ مئة سنة تقريباً، كان بعض

حبكات سريعة

عبد الكريم واكريم

كلما أهَلُ هالا شهر رمضان من كل عام تجدّد النقاش في شبكات التواصل الاجتماعي، ودُبِّجت المقالات في الصحف حول مستوى الدراما التلفزية المغربية، خصوصاً منها الكوميدية التي تُعرض في ساعة الإفطار. فباستثناءات قليلة نالت الإجماع في السنوات الماضية كسلسلة «الكوبل» للكوميدي المُتميّز حسن الفذ ، التي اعتمد فيها، متناولاً قضايا مجتمعية، على كوميديا الموقف، فإن الأعمال الكوميدية الأخرى لم ترق لتطلعات المتبعين والجمهور.

لكن، بالمقابل، كانت (ومازالت) بعض الأعمال الدرامية من مسلسلات وأفلام تليفزيونية تنال رضى كل فئات المشاهدين، خصوصاً أن مستواها شهد تحسناً تقنياً وفنياً ملحوظين، لأنها استقطبت مخرجين لديهم رصيد لا يستهان به سينمائياً وتليفزيونيا، وتقنيين اشتغل كثير منهم في أعمال أجنبية صُورت في المغرب، وممثلين خليطا من عِدة

إنا قارنًا الدراما التليفزيونية المغربية الحالية بما كانت عليه منذ بضع سنوات (كماً وكيفاً) وما

أصبحت عليه الآن، فسيتبين لنا أنها عرفت تطوراً ملحوظاً، لكن متطلبات المشاهد المغربي المتتبع للأعمال التليفزيونية شهدت - ببورها-تطوراً، إذ أصبح، مع مرور السنين أكثر تطلباً، وهو يضطر لمقارنة هذه الدراما بنظيراتها العربية، خصوصاً السورية والمصرية، إضافة للدراما التركية التي غزت القنوات الفضائية في السنوات الماضية، والتي أصبح المشاهد المغربي يُقبل عليها بكشرة طيلة أيام السنة.

من بين الأعمال الدرامية التلفزية التي احترم فيها أصحابها الحدّ الأدنى من الشروط التي يجب توافرها في عمل درامي ناجح ، مسلسلا «وعدي» للمخرج ياسين فنان، و «حبال الريح» للمخرج والممثل إدريس الروخ، إضافة لبعض الأفلام التلفزية المعروضة خلال شهر رمضان، والتي قام بإخراجها مخرجون سينمائيون مُتمرّسون.

المسلسل الأول دراما اجتماعية تتبع فيها مخرجها مسار شابة يتم اختطافها، وهي صغيرة السن، من طرف عصابة تستغل الأطفال، لتهرب بعد ذلك وتلجأ إلى امرأة

والداها، لتصبح بالنسبة إليهما مورداً مالياً مهماً، فيما يستمر والداها الحقيقيان في البحث عنها، وخلال نبك تعيش هي تجربة حب فاشلة. رغم أن قصة المسلسل تقليدية وكلاسيكية في بنائها العام، وسبق لنا أن شاهدنا مثيلاتها في العديد من الأفلام السينمائية على الخصوص، فإن الجديد فيه هو الأسلوب الإخراجي لياسين فنان الذي استطاع، خلال لياسين فنان الذي استطاع، خلال السنوات القليلة الماضية، أن يكسب المغرب بإخراجه لمسلسلات ناجحة المغرب بإخراجه لمسلسلات ناجحة جماهيرياً ومحترمة فنياً، حققت نسبة مشاهدة مرتفعة، أهمها مسلسل

غنية ستربيها، لكن سيظلُ عضو من العصابة وزوجته يدعيان أنهما

السنتين الماضيتين.
يتميز أسلوب ياسين فنان
بإعطاء الحريّة للكاميرا لكي تتتبّع
حركات الممثلين، بحيث لا يظلون
محجوزين في فضاء ضيق يكبّل
طاقاتهم التمثيلية، الأمر الذي يجعل
أغلب الممثلين النين يشتغلون معه
يظهرون بشكل مُتميّز عما ظهروا

«بنات لالة منانة» في جزأيه اللنين

عُرضا تباعاً خلال شهر رمضان من

به في أعمال أخرى، كونه يحسن إدارتهم وتوجيههم أيضاً.

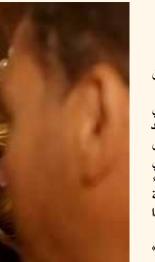
وأهم ما يُمكن ملاحظته في هنا المسلسل هو التطور الجيد للشخصيات، رغم عدم الغوص العميق في العمية في النفسية لكي تصبح أكثر أهمية وعمقاً. لكن الأداء الجيد للممثلين استطاع التغطية والتعويض، نوعاً ما، على هنا الحانب.

أما المسلسل الثاني «حبال الريح» فهو فانتازيا تاريخية بشخوص وأحداث خيالية تم تجسيدها في فترة متخيلة وغير مُحددة زمنياً ومكانساً.

ومما أضفى نوعاً من الغرائبية على هذا المسلسل- إضافة لأحداثه المتخيّلة على منوال الحكايات الشعبية الشفوية الأسطورية وحكايات ألف ليلة وليلة- أسماء شخصياته الغريبة كرتاج النخلة»، «عود الريحان»، «حافر الغزال»، «نور النار»، «جناح السيف»...

وقد كان من بين نقاط القوة في المسلسل- إضافة إلى الأداء الجيد للممثلين- ذلك التوازن الإيقاعي الذي اعتمده المخرج في الانتقال بين المشاهد الداخلية والمشاهد الخارجية، الأمر الذي جعل العمل لا يستقط في الرتابة والملل اللنين نجدهما في بعض الأعمال الدرامية التاريخية العربية، والتي يُوظف مخرجوها المشاهد الناخلية بشكل كبير. إلى جانب أن الاختيار الجيد والنقيق لمواقع التصوير، الأمر الذي أُضفَى رونقاً على السلسلة، كان نابعاً بالأساس من جمالية التصوير، الذي اضطلع به مدير تصوير إيطالي محترف. لكن يبعو أن السرعة في إنجاز العمل، بغرض عرضه خلال رمضان، جعل صانعیه یسقطون فی أخطاء بخصوص «الراكور» وتسلسل الأحياث، بحيث يمكن للمتتبع المُتمعّن أن يلاحظ بعض الهفوات في هنا الحانب.

ويبقى أهم ما في الدراما المغربية التلفزية لهذا العام هو الأداء المتمكن للعديد من الممثلين المغاربة من

من مسلسل «حبال الريح» إخراج إدريس الروخ

جميع الأجيال، الأمر الذي جعلنا -كمشاهدين- نكتشف ممثلين شبابا، ونعيــد اكتشــاف آخريــن محترفيــن أو من جيل الروّاد في أدوار أضافوا إليها من خبرتهم وتمرُّسهم. فحتى بعض الأدوار التي لم تُكتب بعناية فائقة ولم يُبِنل فيها مجهود من حيث العمل على تطوّر الشخصية وبناء بعدها النفسي، استطاع هـؤلاء أن يُضفوا عليها تلك الروح التي نجدها عند كبار الممثلين والتي تجعلهم يصنعون من دور عادي شخصية قد لا تُنسى بسهولة. وهنا يمكن لنا نكر طارق بضارى، والسعدية لديب فى مسلسل «وعدي»، ومحمد خيى، وجميلة الهوني في مسلسل «جناح الريح»، ومحمد الشوبي في بضع أدوار بأفلام تلفزية، إضافة إلى ممثلين آخرين.

ومما يُلفت انتباه المتتبع للراما الرمضانية في المغرب، ذلك الحضور، بكثرة، للممثلين أنفسهم في العديد من الأعمال، إذ لايمكن لعين المهتم أن تخطئ الحضور الطاغي والواضح للممثلة دنيا بوطازوت- على سبيل المثال- في العديد من الأعمال الكوميدية، بل إن حضورها يتجاوز ذلك إلى الإعلانات التلفزية، الأمر الذي قد يكون في غير صالح موهبتها التمثيلية، خصوصا أنها تعيد الاشتغال على الشخصية نفسها مع تنويعات بسيطة عليها فقط. نفس الأمر يمكن أن يندرج على الكوميدي عبدالله توكونة الملقب

بـ«فركـوس» إذ خُصِّصـت دورة كاملـة لأفلامـه القنـاة العموميـة الثانيـة مـع حضـوره فـي مسلسـلات تلفزيـة.

من بين أهم الملاحظات التي يمكن لنا أن نسجلها على الدراما الرمضانية المغربية عموماً مع بعض الاستثناءات، غياب نص قوي، محبوك ومكتوب بشكل جيد. إذ يُشكّل السيناريو نقطة ضعف كبرى وأساسية في المادة الدرامية الرمضانية لهذه السنة، بحيث يضطر المخرجون وفي محاولة لتعويض هنا النقص اللعب على الجانب التقنى ومحاولة الإبهار بالصورة، الأمر الذي نجح فيه بعضهم بحكم تمكنهم من الحرفة السينمائية، لكن يبقى جانب الكتابة مطروحا بقوة رغم الجهد المبنول من طرف هؤلاء المخرجين، يُساندهم في ذلك الممثلون بأدائهم للتغطية عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن تطور الدراما التليفزيونية المغربية رهين بتخلّي مُنجِزيها عن تلك النظرة الدونية التبي يُكنُها بعضهم للعمل الدرامي التلفزي، بحيث تراهم يشتغلون بمعايير مختلفة حينما يتعلّق الأمر بهنا الأخير، عكس ما يفعلونه حينما يُنجزون عمالا مينمائياً، وكأنهم يخافون من عدم قدرة جمهور التلفزة على مسايرة أعمالهم لو أنهم اشتغلوا بمستوى فني أعلى وأرقي.

دراما غريبة وخادعة

ناهد صلاح

المتأمِّل في دراما رمضان هنا العام يجد من بينها ما يقترب من فكرة الخداع كما بُلخُص ذلك د.أحمد خالد توفيق بقول: «دعني أخدعك .. دعنى أنخدع»، حيث يقبل المشاهد أن ينضدع ويعيش حالة الإيهام كى تدور عجلة الخيال. وقد وصلت حالة الإيهام هذه إلى أوْجها مع «العهد، الكلام المباح»، فالجو الغرائبي والأسطوري الذي قتّمـه المؤلـف محمـد أميـن راضــي، استولد الكثير من التأويلات حول مقصده من هذه الحالة التي يختلط فيها نسق (الحدوتة) القييمة الأقرب إلى «ألف ليلة وليلة» مع الواقع المعاصير، منا تَنمّ تفسيره علني أنيه حيلة المؤلف لصنع إسقاطاته على الوضع السياسي الراهن وهذا أمر يستدعى الجدل. لكن استخدام الخيال المفرط في تشكيل الأجواء الميتافيزيقية وعالم ما وراء الطبيعة مع اللوحات الفنية التي صنعها المضرج خالد مرعيي وموسيقى هشام نزيه المصاحبة، زادت من صخب الجيل وربما وجهّته في اتجاه آخر يبعد عن الاتهام الذي صادفه المسلسل في بدايته وهو أنه مُستلُ عن دراما الفانتازيا التاريخية الأميركية Game of Thrones «صراع العروش» المأخوذ عن روايات الكاتب

الأميركي جورج آر. آر مارتن، والذي بدأ عرضه عام 2011. وعلى أي حال فإن المسلسل يظل حالة فنية تستحق التأمل والجدال.

وبصرف النظر عن أن حالة الإيهام هذه كانت تنكسر على حسود الفواصل الإعلانية التي تنقل المُشاهِد من الأجواء المخملية داخل القصور والبيوت الفخمة إلى التبرعات من أجل مجتمعات الفقر وأمراض القلب والسرطان وفيروس سى، فإن معادلة الضداع تبدو عادلة للجميع: فنانين يبنون مجدهم حسب «ترافيك» المُشاهَدة، ومنتجين يجنون المزيد من الأموال، ومُشاهِد أبريد أن يُصدّق. وفي ظلّ هنه المعادلة واصلت الدراما الرمضانية المصرية حضورها هنا العام وسط أجواء غرائبية شكلاً وموضوعاً، وفيى أحوال أخرى تكرّس صوراً متنوّعـة للكآبـة والميلو درامـا فـي أكثـر أحوالها مبالغية ومزايدة على المعنى ذاته، ما يهدم حتى كلاسيكية الفكرة تحت شراع جَمَعَ الأضداد وغاب عن ظِلُّه النجوم التقليديون ك: (يحيى الفخراني، نور الشريف، يسرا، وليلى علوي) وحضر بخيال باهت أحمد السقا في مسلسل «ذهاب وعودة» تأليف عصام يوسف وإخراج أحمد شفيق، وكريم عبدالعزيز في

وإخراج وائل عبدالله، ومصطفى شعبان في «مولانا العاشق» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج عثمان أبو لبن، وخالد الصاوي في «الصعلوك» تأليف محمد الحناوي وإخراج عبدالعزيـز حشاد، بينمـا بـرز أكشـن طارق لطفى فى «بعد البداية» تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج على إدريس، وبوليسية حسن الرداد في «حـق ميـت» تأليـف باهـر دويـدار وإخراج فاضل الجارحي، فيما رسمت المطربة شيرين لنفسها مسارأ جديدا فى «طريقى» تأليف تامر حبيب وإخراج محمد شاكر، وظهر مسلسل «بيـن السرايات» تأليـف أحمـد عبـدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، كمسلسل كلاسيكي متماسك ومصنوع بحرفية. كتابة الدراما التليفزيونية أصبحت ملمحاً بارزاً في السنوات الأخيرة، وصارت هناك مسلسلات تنسب لمؤلفيها، وهنا أمر كان في السابق يخصّ القليلين، كالراحل أسامة أنور عكاشة. وإن غابت في هذا الموسيم أسماء مثل الكاتب عبدالرحيم كمال، الذي صنع نقلة نوعية في الكتابة عن مجتمع الصعيد، فمن السينما إلى التليفزيون ظهر السيناريست ناصر عبدالرحمن على الشاشة الرمضانية، للمرة الثانية، من خلال

«وش تانى» تأليف وليد يوسف

ثـلاث حكايـات متوازيـة. مسلسل «حارة اليهود» الذي أراد أن يرجع بآلة الزمن إلى مصر في نهاية الأربعينيات على جناح الـ«نوسـتالجيا» إلى المجتمع المتسامح، اصطادته مجموعة من الأخطاء التاريخية المتعلقة بالمرحلة التي تبور فيها أحداثه من العام 1948، مروراً بثورة يوليو، وحتى العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، مما زاد من الضجة حوله، خصوصاً أنه تطرق لموضوع استثنائی یعود بنا مؤلفه د. مدحت العبدل إلى الماضيي ويفتيح أبوابا مجهولة في الزمن المكسور على التجهيل أو النسيان. لكن الأخطاء التاريخية في المسلسل أمر يثير الدهشية، خاصية أن هذه الأخطاء جليّة، سواء في ما يخص ملاءمة الأزياء والديكور والفضاء السكنى أم ما يتعلِّق بالفترة الزمنية، حيث طالعتنا، منذ الحلقة الأولى، غارة جوية على مصر في العام 1948

فيما أن الحرب العالمية الثانية التهت في العام 1945. كما لم ينجُ مدحت العيل من خطأ أن تظهر إحدى بطلاته لتغني أغنية ليلى مراد «يا مسافر وناسي هواك» التي غنتها في فيلم «شاطئ الغرام» في العام 1950 بينما أحداث هذه الحلقة تدور في العام 1948، أما ما أثار العجب أكثر فهو أن نرى أنمونجاً للشخصية الفلسطينية في الحلقات الأولى تظهر على صورة الخائن الموالي الصهاينة، وهي الصورة التي ناضل

عن مشاهد مهمة، مثل حرب فلسطين 1948 وبناء المستعمرات التي جاءت باهتة وضعيفة كأن مجموعة من البشر خرجوا في رحلات تخييم. وفي صورة معلنة ومقصودة تم استنساخ فيلم سينمائي معروف إلى مسلسل تليفزيوني بعنوان «مولد وصاحبه غايب» تأليف مصطفى محرم وإخراج شيرين عادل. المسلسل نسخة عن فيلم «تمر حنة» المسلسل نسخة عن فيلم «تمر حنة» الني قامت ببطولته الاستعراضية

الكثيرون عمراً طويلاً لإنكارها، فضلاً

نعيمة عاكف مع رشدي أباظة وأحمد رمزي. في النسخة حلّت هيفاء وهبى مصل نعيمة عاكف، كما حَلَّ باسم السمرة مصل رشدي أباظة، وحسن البرداد مصل أحمد رمزي وفيفى عبده بدلاً من فايزة أحمد والمغنية أمينة تلعب دور زينات صدقى. قد لا تكون المقارنات في محلها ، لاسيما مع التفاصيل التي أدخلت على النص التليفزيوني لتستدعى الإطالة الزمنية كسمة تخصّ الدراما التليفزيونية، وربما لتبعد فكرة التشبيه بالفيلم القبيمة، لكن، يبقى الهيكل الرئيسي يخصّ «تمر حنة» والتفاصيل تلتئم لتصنع «مولد وصاحبه غایب». وإذا لم تكن

هيفاء وهبي قد حصلت على مساحة كبيرة في «مولد وصاحبه غايب»، فإنها حاولت أن تخطف حضوراً أكثر في مسلسل «مريم» تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، والذي لعبت فيه دور شقيقتين توأم (مريم من تناقضات صارخة؛ فإحداهما سيدة أعمال قوية ومستقلة والأخرى مُدلَلة تجلب المشاكل والكوارث، عبر أحداث تدور في عالم رجال الأعمال والصفقات الكبرى.

حضور الدور المزدوج كان لافتاً في أكثر من مسلسل، فيوسف الشريف جَسّدَ هو الآخر شخصيتين لتوأم متناقض في مسلسل «لعبة

إبليس» تأليف إنجى علاء، عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف إسماعيل بأسلوبه التشويقي الني لم يبعد كثيراً عن دراما الغموض والإثارة التي سادت بدورها في مسلسلات هذا العام، كما بدت واضحة في «حالة عشق» تأليف محمد صلاح العزب وإخراج إبراهيم فضر، والذي واصلت فيه مي عز الدين حضورها الرمضاني بأداء دور توأم مثير ومربك (ملك وعشق)، فى مسلسل، رغم استدعائه لرواية «بئر الحرمان» لإحسان عبد القدوس، إلَّا أنه كان يسير من حلقة إلى أخرى فى عوالم متباينة بين الثراء والفقر والنمطية.

وبما أنه صار للكوميديا على

الشاشـة الرمضانيـة ملمـح مـواز، فـإن مسلسل مثل «الكبير أوي» إخراج أحمد الجندي تصدّر معدلات المشاهدة وإن هجر أحمد مكى الكثير من رفاقه، وفى مقدمتهم دنيا سمير غانم، التي ظهرت في مسلسل «لهفة» إخراج معتز التونى، بأشكال متباينة استعرضت إمكانياتها التمثيلية في موضوع خفيف، بينما جاء حضور مختلف للثنائي فيفي عبده وسمية الخشاب في «يا انا يا انتي» إخراج ياسر زايد، ويظل الحضور الأبرز لعادل إمام في «أستاذ ورئيس قسم» تأليف يوسف معاطى ووائل إحسان، المسلسل الذي هزم فيه الخيال الواقع وتجاوز الوهم والإيهام وكل مشتقاتهما، فالزعيم الذي لم ينزل ميدان الشورة المصرية في الواقع نزله في المسلسل، وصار أحد زعمائها وأحدوزراء الشورة الطيبين فى صورة عَدّها المتتبعون أقرب إلى (المسخرة) منها إلى الكوميديا، طالت أساتذة الجامعة ورموز اليسار المصري، وقامت بتسطيح القضايا المهمة بصورة مستفزة تجلب الملل، كما تستدعى وجع اللياليي في مصاولات فاشلة لقطع الشعرة الفاصلة بين الوهم والحقيقة.

الدراما اللبنانية

تستفيد من نكبة جارتها السورية

رنا نجار

فى لبنان جار «الرضا»، خلطت الأزمة السورية الأوراق في الإنتاج الثقافي كما في السياسة. وعلى نقيض الفوضى والتوترات الأمنية والاقتصادية والتهجير والفقر والانقسامات التى تحدثها السياسة، يأتى الإنتاج الثقافي اللبناني-السوري المشترك (مسرح، تشكيل، سينما، دراما، برامج تليفزيونية، موسيقى) بعد الشورة، إيجابيا. ومما لا شك فيه، أن الدراما اللبنانية التى تعانى أزمات تشردم عِدّة، منذ سنين طوال، هي الأكثر استفادة من «نكبة» الدراما السورية المتأثرة بالأزمـة السياسـية والأمنيـة منـذ 4 سنوات. وقبل الدخول في تشريح السراما اللبنانية، لا بدّ من الإشارة إلى أن نزوح ممثلين ومخرجين وعاملين في الحِقل الدرامي السوري إلى بيروت، أثرُوا في هنا القطاع الني كاد يموت قبل ارتفاع أسهمه مع مسلسل «روبي» اللبناني-السوري- المصري المشترك قسل 3 سنوات. وهذا الثراء، وإن كان تأثيره محدوداً، استطاع انتشال المسلسلات اللبنانية وردها إلى حلبة المنافسة مع «لو» و «الأخوة» و «لعبة الموت» و «روبى»، وغيرها.

هنه السنة، كان التأثير مضاعفاً مع أعمال مشتركة تحصد جماهيرية عالية مثل «تشيللو» و «24 قيراط» و «العراب» بنسختيه، و «بنت الشهبندر» و «درب الياسمين» و «عين الجوزة». و بهنه الحالة، بات من غير المنطقي تُصنيف غالبية المسلسلات التي تصور في لبنان، على أنها

لبنانيــة محـض أو ســورية محـض. فمسلسل «غداً نلتقي» لرامي حنا الندى يتربّع هنا العنّام على عبرش المسلسلات العربية الأكثر صدقا وتجسيداً للتغريبة السورية، يُصوّر في بيروت مع فريق عمل لبناني-ستورى مشترك، وإن كان الممثلون كلهم سوريون. من هنا، تأتى «وحــدة المســار والمصيــر» متلاحمــة بين البلدين على الصعيد الدرامي، ولصالح لبنان، ربما، من حيث تحريك سوق الدراما وإيجاد فرص عمل أكبر للتقنيين والمصورين والمديريين الفنييين، هنا ما عدا استفادة الممثلين اللبنانيين من خبرة السوريين النين لمع نجم مسلسلاتهم عالياً.

ليس للدراما جنسية

إذا، لم تعد «جنسية» المسلسل واضحة أو مهمة، إذ تشترك في طبخته أيادي البلايان المتجاوريان في الجغرافيا والثقافة والعادات والتقاليد. وبات اللبناني في الدراما يشكّل عكازاً مهمة لجاره وزميله السوري، والعكس بالعكس. فيا ليت المجالات، وخصوصاً الإنسانية والاجتماعية، حيث يعيش ملايين النازحيان السوريين في مخيمات الإنسان! ولكن هنا الموضوع الإنسان! ولكن هنا الموضوع ليس للبحث على هذه الصفحات، خصوصاً أنه مُتشعب، وتدخل فيه خصوصاً أنه مُتشعب، وتدخل فيه

دول وأمم كثيرة.

ولكن، تبقى ملاحظة هنا، أن هنا التعاون المشترك الموقت، لم يضام أو ينافس الأعمال السورية البحتة التي وصلت إلى العالمية، في سنوات ما قبل الشورة. فتلك الدمشقية، تميّزت بالهارموني والتماسك والنص المحكم والسيناريو النقيق والأداء التمثيلي البديع والإخراج القادر على جنب المُشاهد ولو بمشاهد بسيطة كما في مسلسل «الفصول الأربعة» أو «سيرة آل الجلالة» أو «الولادة من الخاصرة» أو «بقعة ضوء»، على سبيل المثال. وهنه الأعمال اللبنانية- السورية المشتركة، لم تصل بعد إلى ما وصلت اليه السورية البحتة من مهنية وجماهيرية في السنوات العشرين السابقة، ومن ثمّ فهي لا تؤسس لسوق درامية لبنانية بما للكلمة من معنى. ولكن، بمكن لشركات الإنتاج اللبنانية وصناع هذا القطاع، استثمار هنا النجاح «الموقت» أو هنه السحابة الإيجابية، للانتقال إلى مرحلة النجومية وتصدير هذه الدراما لتكون جزءاً من الاقتصاد اللبناني. ولا ننسى، هنا، أن القطاع الدرامي السوري كان مدعوماً من الدولة وكان يشكّل جزءاً من الاقتصاد السوري في مرحلة ما. أما في لبنان، فهو لا يـزال فقيـرا وغيـر مدعـوم، ويعتمـد على المبادرات الفردية وعلى شركات إنتاج، معظمها يتوخى الربح السريع. وقد زاد الطين بلة، تحجيم دور تليفزيون لبنان، وهي القناة الرسمية الناطقة باسم الدولة والتي يقع على عاتقها إنتاج أعمال

درامية محلية كما كان يحصل قبل الحرب الأهلية. هنا عنا غياب وزارتي الثقافة والإعلام اللبنانيتين عن دعم الدراما التليفزيونية ووضع استراتيجيات للارتقاء بها. ناهيك عن ضعف دور نقابة الممثلين والفنانين اللبنانيين التي تحتاج هي نفسها إلى دعم مادي وأخر معنوي، إذ يموت معظم الممثلين والمخرجين والكتاب على أبواب المستشفيات، ولا أحد يرأف بتاريخهم الفني أو بما قدموه للوطن والذاكرة الجماعية اللبنانية!!!

تجريب.. ممارسة.. تطوير

على رغم كل شيء، لا تزال الدراما اللبنانية تتنفس الصعداء. ولا تـزال تجنب المشاهدين. فالناس في أي بلد كان، يحبون الحكاية ويحبون متابعة المسلسلات. وينتظرون منها أن تحقَّق شبيئاً ما: المتعة، التسلية، التماهي مع البطل أو البطلة، استعادةً النكريات، استعادة حب مفقود... ينتظر الناس متابعة الأحداث ليعرفوا مانا سيحصل في نهاية القصية؛ وهو ما بدأت الدراما اللبنانية تلتفت إليه لتجنب المزيد من جماهيرها، مع العلم أنها عانت (ولا تزال) من نص واقعى ينقل يوميات الشعب اللبناني وروح الشارع وتناقضاته. فهذه السنة، دخلت حلبة المنافسة، ليس فقط بالأعمال المشتركة مع السورية، بل بأعمال مثل «بيروت واو» و «أحمد وكريستينا» و «قلبي دق». وهنه نقطة إيجابية، إذ إن مجرد إنتاج مزيد من الأعمال يعطى دفعة إلى الأمام، حيث التجريب والممارسة يقودان إلى التطويس. وعلى رغم افتقار الدراما اللبنانية إلى أفكار

ذكية تلمس مشاعر كل إنسان على هـنه الأرض، وتحكـي لغـة اللبنانـي كإنسان قبل كل شيء، وإلى ثراء فى تفاصيل السيناريوهات التى تميل في غالبيتها إلى المثاليات والمبالغة في الكمال والثراء والجمال الني لا مثيل له والأناقة المفرطة، لا تـزال تسـتطيع اسـتعادة ماضــى «ألـو حياتي» و «المعلمة والأستاذ» و «أبو ملحم» و «الدنيا هيك» و «الكابتن بوب»... إلا أن الزمن تغيّر، ولم تعد ذائقة المشاهد واحدة. وبات كل شخص بمثابة ناقد بحدّ ذاته، يمكنه محاكمـة أي عمـل علـى «فيسـبوك» و «تویتر»، ومقارنته مع مسلسلات عالمية. ومن ثمّ، لا يمكن التعامل بعد اليوم، مع المشاهد كأنه متلق سلبي يعيش في بيته معزولا عن مُجتمعه وعن العالم. لنا بات من الضروري أن يلتفت كتاب السيناريو والنصوص الدرامية، إلى اللغة الحيّة التي تنبع من الواقع لا من الأبراج الثّقافية النخبوية. وبات عليهم الالتفات إلى تيمات ومواضيع تحاكى هموم الناس ومشاغلهم ويومياتهم. بات عليهم اتخاذ موقف حاد ضيد الفساد وانقطاع الكهرباء والغلاء المعيشي والفقر والتهجير والقتل والعنف الأسري والعنصرية وتحقير عاملات المنازل الأجنبيات والانقسام الطائفي والطبقى، وضد السياسيين. لم تعد مراوعة صناع الدراما ومسايرة الأقطاب السياسية، مسموحة في ظِلَ الثورات وكشف المستور. لم يعد مقبولا أن تكون أسماء الشخصيات بلا هوية ولا طائفة ولا لون، كأن كل اللبنانيين علمانيون ولا يوجد بينهم على ومحمد وحسين وجورج وجويل وحنا. لم يعد مقبولا أن تتجاهل الدراما اللبنانية التي استعادت اليوم

مبتكرة أكثر واقعية، وإلى نصوص

أنفاسها، ما يدور حولها وتخترع مجتمعاً وهمياً أو افتراضياً بعيداً عن الواقع وأبطاله كالدمى المتحرّكة الفائقة الجمال والرقة والبراءة.

لقد مر لبنان بويلات وحروب بالجملة والمفرّق، وهُجّر مواطنوه وشرّدوا. لكننا لم نر مسَلسلا واحدا يتناول هذه اليوميات الإنسانية وقصص التهجير والخطف على الهوية والمجازر الجماعية، بإبداع وموضوعية وإحساس إنساني مرهف، كما رأينا مثلاً في «التغريبة الفلسطينية» (وهو مسلسل سوري) أو في «غياً نلتقي» الني يتناول التغريبة السورية. لقد أنتجت قناة «المنار» التابعة لصزب الله، أكثر من مسلسل يتناول المقاومة والاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني مثل «الغالبون»، وهنده السنة تعرض «درب الياسمين». لكنها كلها لم تأت على قدر المأساة والتفاصيل التي عاشها الجنوبيون، ثم إن شركات الإنتاج التابعة لحزب الله قررت حصر السيناريوهات بعملياتها الاستشهادية والعسكرية فقط، وتسليط الضوء على «إنجازاتها الإلهية». طرحت هنه المسلسلات نفسها على أنها تُورِّخ لمرحلة ما، وإذ بها تهمّش فئات وأحزاباً وجماعات كان لها دور كبير في مقاومة العدو كالحركة الوطنية. وفي الأعمال التاريخية لا يجوز «التناكي». على أي حال، مرّت هنه المسلسلات كغيرها، ولم تحفر في ذاكرة اللبنانيين عامة.

فخٌ الاقتباس

كما هرب معظم صُنّاع الدراما السورية، في مرحلة من المراحل،

146 | الدوحة

من انتقاد الواقع ومحاكمة النظام واتضاد موقف واضح ضد الفساد والقمع والظلم، إلى المسلسلات التاريخية، يهرب صُناع الدراما اللبنانية إلى الاقتباس والتسطيح وقصص الحب والخيانة المبالغ بها. وهو هروب، أيضاً، من البحث والتوثيق والاستقصاء، لكتابة قصص أنية.

90 في المئة من المسلسلات اللبنانية التي تعرض هذه السنة فى شهر رمضان على الشاشات، تتناول الخيانات الزوجية والطمع والجشع والمافيا بشكل أو بآخر. وهي، في معظمها أيضاً، مقتبسة عن أفلام أو مسلسلات أجنبية وإن لم يعترف كاتبها بذلك. والصال هنا مع «تشیللو» (عن فیلم Indecent Proposal للمضرج البريطاني أدريان لين)، و «العراب» و «العراب - نادى الشرق» (عن فيلم The Godfather للمضرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا)، و «24 قيراط» الذي يشبه في قصته- إلى حدّ كبير- المسلسل المصري «الرجل الآخر» (1999) للكاتب مجدى صابر والمخرج مجدى أبو عميرة. وقد سبقتها في السنوات الماضية، أعمال مقتبسة مثل «روبي» و «لعبة الموت» و «سنعود بعد قليل»، وغيرها. وهنه العملية المتكرّرة وإن كانت تجنب كل سنة مزيداً من المشاهدين، تؤكد، ليس فقط، الهروب من اتضاد موقف، بل الاستسهال والاعتماد على الأجنبي فــى كل شـــىء.

ممثلات أم عارضات أزباء؟

على الأرجح، أن سلم الدراما اللبنانية بات ينصدر، ليس فقط

عندما غاب الدعم، واستقال تليفزيون الدولة من دوره، بل عندما بدأت تصنع المسلسلات على مقاس عارضات الأزياء وملكات الجمال. ومنذ ذلك الحين، صارت النصوص تكتب لأصصاب الأجساد الممشوقة والوجوه المرسومة بريشة أطباء التجميل والبوتوكس والتاتو، لتناسب مستواهن الفني، ولتجنب مزيساً من المعلنين، على أساس أن الجمهور «عاييز كيده». وباتيت المسلسلات اللبنانية تشتهر بالبطلة الواحدة المطلقة. فلا يجوز لجميلة، منصوت جسدها كاللعبة، وشفتاها أكبر من وجهها، ووجنتاها منتفختان كالبالونات، أن تنافسن ممثلة قليرة مثل عايدة صبرا أو جوليا قصار أو كارمن لبس أو كارول عبود أو غيرهنّ. لنا احتلت الساحة نادين الراسى وسيرين عبد النور ونادين نسيم نجيم وغيرهن كثيرات، ممّن اتّخنن من المسلسلات الضخمة حقل تجارب وتراكم لخبراتهن التى لا تـزال تخضع لمعاييـر الشكل على حساب المضمون. لنا تفتقد مسلسلاتنا اللبنانية، حتى اليوم،

نجمات حقيقيات يطبخن ويغسلن ويحزن ويبكين، ويظهرن بثياب رثة أو بوجوه من غير ماكياج باهر وساهر. وقد تكون سيرين عبد النور ونادين نجيم الأفضل بين النجمات المتمرنات حتى اليوم، إذ استطاعتا تطويس أدائهن سنة بعد سنة. لكنهما لا تزالان تحت التمرين، ومن ثُمّ على صُنّاع الدراما البحث عن ممشلات قديرات لا عن جميلات البوتوكس. وعلى العموم، يدخل غالبية الممثلين اللبنانيين في أدوار ينجحون فيها، ولكنهم يعجزون عن الخروج من كنفها لابتكار شخصيات جديدة وطاقات تمثيلية مُخزُّنة في داخلهم. هـؤلاء مثل ديامان أبو عبود في «بنت الشهبندر»، وسيرين عبد النور وباسم مغنية في «24 قيراط»، ونادين نجيم ويوسف الخال في «تشيللو»، ويوغو شلهوب وكارين رزق الله في «قلبي دقّ»، لديهم الموهبة ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من البحث والجهد والتحضير لأدوارهم كمن يرسم وينحت عملا فنياً أو كمحقق يستقصى عن حقيقة مفقودة.

آدالين..

حينما يفقد الزمن سطوته

أحمد ثامر جهاد

ماذا لو توقّف عمر الإنسان عند مرحلة زمنية مُحدّدة، وبدت حيوات الآخرين من حوله سائرة في نواميسها المعتادة؟ كيف ستكون أحاسيس المرء ، إذا ما أيقن أنه على عتبة الخلود، وأن لا مستقبل ينتظره، فيما الماضي بات عصيّاً على العودة مثل طيف بعيد؟ هل ستبدو الحياة حينها كما لو أنها مؤبِّدة في حاضر مديد؛ يمكننا القول إن موضوعة فيلم (The Age of Adaline) للمخرج «لى تولاند كريجر» ليست جديدة، فقد سبق تناولها في أفلام عدّة، وإنْ بمعالجات مختلفة، منذ فيلم «آلة الزمن» عن رواية الكاتب «أي. ج. ويلز» وحتى فيلم «حالة بنجامين الغريبة»، مروراً بسلسلة أفلام «العودة إلى المستقبل».

إذا كان ممكناً لنا أمام الشاشة أن نغفل، للحظات، عن قوانين الفيزياء والطبيعة، ونتريّث قليلاً في إطلاق أحكامنا القطعية، سيستدعي هذا الفيلم استقبالاً هادئاً، يقبله على عِلَاته، بوصفه استراحة رومانسية تنأى بنا، إلى حين، عن ضجيج أفلام العنف الهوليوودية التي بلّدت أحاسيس المشاهدين، وشوّشت نائقتهم.

في الغضون سنرى أن ثمة مسارين تقليبيين طرحتهما السينما عبر تاريخها الطويل، في التعامل مع نسبية الزمان، وكنا الأفكار والطموحات المرهونة به. وعبر تبسيطات غير علمية قد نختار: إما العودة إلى الماضي وتغيير مسار أحداث مأساوية كان يجب ألا تقع، والتدخل في إعادة صياغتها لمنع أمر خطير سيحدث مستقبلاً، وإما الإبحار نحو مستقبل

مجهول بهدف استشراف خباياه. في الحالتين يحتاج الفيلم إلى كتابة جيدة وطموحة تطرح مسوغات مقنعة للقيام بالرحلة المنشودة عبر الزمن. لكن الأمر الطريف في فيلم (The Age of Adaline) الذي كتبه «جى ميلز جودلوي» و «سلفادور باسكويتز» ابتعاده عن كلا المسارين، وعدم انشغاله كثيراً بالأسباب التي حتّمت توقّف عمر «آدالين» المولودة أوائل القرن العشرين، كما لم يتوسل الفيلم المؤثرات الخاصة لإقناع المشاهد بصدقية حكايته، قدر انشغاله بتمرير قصة رو مانسية تنحاز إلى العواطف الإنسانية، والمغبرة في الخلود، الشباب الدائم مقابل الرغبة في الخلود، الشباب الدائم مقابل

عقب انقضاء أشهر على وفاة زوجها

حياة تمضي في خطها المعهود صوب

نهايتها المحتومة.

كلارينس تتعرّض آدالين بومان، (29 عاماً)، لحادث سير يؤدي إلى غرق سيارتها في شاطئ مجاور، كاد قلبها يتوقّف عن الخفقان، لولا صاعقة برق تلامس جسها، في مصادفة كونية ثقيلة، تعيدها إلى الحياة وتجعلها عصية على الموت. كانت تلك الانعطافة الدرامية الأولى للفيلم التي ستغيّر مسار الأحداث بعدأن نالت آدالين (الممثلة بليك لايفلي) سباباً دائماً يحلم به الكثيرون، إلّا أن هنا الخلود، كما سنرى، لن يجعلها -من دون حب حقيقي - إنسانة سعيدة.

يشي سيناريو الفيلم بحس أدبي ملحوظ، ليس، فقط، لأنه مقتبس عن نص قصصيي جعله منحازاً، إلى حَدِّما، لاستعارات شعرية في رسم الأحداث والشخصيات، بل لأنه حاول خارج الصرامة الشكلية للصورة (كحدث) أن يُلخّص ويُحلّل مغزى المشهد وفعل الشخصية. فنراه يعوّل، منذ بدايته، على التأثير الحسي المفترض لصوت الراوي التأثير الحسي المفترض لصوت الراوي وهي حيلة أدبية من شأنها إضعاف البناء السرامي للفيلم. يُسمَع صوت الراوي من حين إلى آخر، موضحاً أو مُعلقاً أو سارداً لأهم محطات الحدث.

في مستهل الفيلم ثمة لقطة بعيدة ترصد، من علق، كوكب الأرض، عالم آسر تمتزج فيه ألوان اليابسة بزرقة البحار الشاسعة، مثل أحجية كونية يمكن أن تخفي ما لا يمكن توقعه. سيفكر أحدهم أن إرادة مطلقة وضعت حياة آدالين أمام اختبار مصيري. ليس ثمة شيء مؤكد حتى

اللحظة. آدالين تتصل بأحد الأشخاص لتبديل بطاقتها الشخصية، تمهيداً لتغيير محل إقامتها، وهو ما درجت عليه، خشية اكتشاف سرها، بعد أن أصبحت عصية على التغيير والنمو، وأنها لن تتقدّم بالسن يوماً آخر. تزداد مخاوفها من الناس بسبب هذا الوضع المربك، وتبدو مضطرة للانتقال من مكان إلى آخر، الأمر الذي أكسبها ثقافة واسعة وخبرة حياتية استثنائية.

في لحظة ما يصدق حدس آدالين، حينما تتعرّض للاقتياد من قِبَل عناصر الشرطة الفيدرالية للتأكد من هويتها. تنجح في الإفلات من قبضتهم وتتعرّف، فى الغضون، إلى شاب وسيم يجهد بكل السبل لإسعادها. وبعد تمنع استغرق وقتاً طويلاً على الشاشة، ينجح الشاب أليس (الممثل مكيل هاوسمان) في كسب ثقة آدالين، فيدعوها لاحقاً إلى زيارة عائلته والتعرف إليهم. المفارقة أن الأب الكهل «الممثل هاريسون فورد» يصدم بحقيقة أن عشيقة ابنه هي ذاتها الفتاة التي أحبها قبل نحو أربعين عاماً. إذا اعتبرنا تلك الواقعة هي الانعطافة الدرامية الثانية للفيلم، فلا مناص من القول إنها حيلة درامية غير موفقة، جعلت الإخراج متواضعاً، وإن كانت أسهمت في تصعيد منحى الأحداث نحو نهايتها. تهرب آدالين من هذا المأزق المعقد، وتتعرّض في طريق

عودتها إلى حادث سير مميت آخر، إذ تحدث المعجزة ثانية (انعطافة أخيرة)، وتستعيد آدالين حياتها الطبيعية، من دون خلود هذه المرة.

حنين إلى الماضي

ربما يرى البعض في شخصية آدالين انحيازاً لزمن جميل مضى، مثّل، لمعظم الأميركيين، عصرهم النهبي، في خمسينيات القرن المنصرم تحديدا. فلم تظهر آدالين طوال أحداث الفيلم مرتدية ملابس عصرية، وإنما بقيت محافظة على ملابس عصرية، وإنما بقيت محافظة على تنقب آدالين، وقد بلغ عمرها 107 سنوات في أرشيف الماضي، تعاين شريط حياتها والأحرين، تقلب وثائق مصورة بالأبيض والأسود تعزز لديها حس الحنين إلى والأمني والشعور بالوحدة، لا سيما أن الزمن نسيها على ما يبدو، وأن من أحبتهم يوماً ما رحلوا الآن، في حين بقيت هي مؤبدة في ثبات مقلق.

في كل الأحوال، ليست آدالين مسرورة بخلودها، فمئة عام من الجمال ستكون مُملة لشخص مُتعقل، وإن تكيفت الشخصية بشكل أو بآخر، مع واقع ثباتها العمري. لكن، لو افترضنا أن آدالين كان لها الحق في اختيار مرحلة عمرية من سيرة حياتها، فليس مستبعداً تفضيلها عيش طفولتها

ثانية. كما لن نكون متيقنين من أن آدالين ستسر بحياة شاذة تعوزها العاطفة بشكل أعقد من مجرد استمتاعها بالجلوس مع ابنتها العجوز في مفارقة غريبة. رغم نلك، وبالنظر لفكرته التي سبق تناولها برؤى مختلفة، حقّق فيلم آدالين الذي بلغت كلفة إنتاجه نحو 25 مليون دولار نجاحاً تجارياً يُحسب لصالحه.

حلم ضد الحقيقة

حكاية آدالين، عبر صوت ساردها العليم، ترتكز على ما يمكن تسميته فرضية الارتحال السردي، الاتكاء على حدث خارق ينقل الأحداث إلى نطاق غير مسبوق. هذا الارتحال سيحكم بدوره مسارات القصة ويوسّع مَدياتها جمالياً، وإن اقتضى ذلك الالتفاف على منطق السبب والنتيجة المنتجين للمعنى. أي أننا- كمشاهدين- إذا ما سلمنا منذ البداية بفرضية الحدث الخارق الذي تعرّضت له الشخصية لن يكون بوسعنا، بعدئذ، اجتراح حكم ما خارج فرضية السرد الفيلمي التي تستخدم منطقها الخاص في إزاحة الغموض والالتباس عن تناقضاتها الفرعية.

وعلى الدوام يمثل هذا النوع من القصيص تحدياً ممكناً لظلامنا الدنيوي، ولحتمية مصائرنا ككائنات فانية منقوصة الإرادة.

«45 عاماً»

نهاية عِشْرة

محمد هاشم عبد السلام

فيلم «45 عاماً»، هو ثالث الأفلام الروائية للمخرج البريطاني المتمين «أندرو هاي»، وبطولة الممثلة شارلوت رامبلینج (68 عاماً) فی دور «کیت»، والممثل المتألق «توم كورتيناي» (77 عاماً) في دور «جيف»، وكلاهما أُدّيا مباراة تمثيلية جدّراقية ، تعطى درساً فى كيفية تفهم الممثل لدوره ومعايشته له حَدّ التشبع، وكيف أنه بالإمكان أداء أقوى وأصعب وأقسى المواقف الدرامية والحزينة والانفعالية فقط عن طريق التغيير في نبرات الصوت وتعبيرات الوجه وحركات الجسد، بعيداً عن أي تشنَّج أو صراخ أو ميلودرامية مفتعلة، وهذا الأداء وصل إلى ذروته مع المشهد الختامي المبهر للفيلم. ولذلك لم يكن غريباً- إطلاقاً - فوز شارلوت رامبلينج،

وتوم كوتيناي بالنب الفضي لأحسن ممثل وممثلة في النورة الفائتة من مهرجان برلين.

على امتداد خمسة أيام تسبق احتفالهما بعيد زواجهما الخامس والأربعين، يرصد لنا أندرو هاي في (45 عاماً»، وعلى نحو مكثف، حياة زوجين تنقلب رأساً على عقب بعد وصول رسالة إلى الزوج، الذي يقول قبل وصول الرسالة، مُتحدَّثاً إلى زوجته عن كتاب قرأه عن التغيرات المناخية فوضى عارمة من المياه التي تنفع فوضى عارمة من المياه التي تنفع وتتراكم هنا وهناك فيما يشبه التسونامي الذي يُدمِّر الصخور وكل ما في طريقه. تلك الرسالة التي وصلت إلى الزوج، والتي كان من الممكن أن

تمر مرور الكرام، اتخذها المخرج تكئة ليطلق منها تسونامي قادماً من الماضي بكل قوة واندفاع ليلقي بآثاره المدمرة على زواج جيف وكيت. هل كان هنا التسونامي متجمداً طيلة تلك السنوات، في انتظار أن ينطلق لسبب أو آخر، أم أن زواجهما نفسه هو الذي كان متجمداً وسرعان ما ناب؟

من بين ما تطرحه قصة الفيلم، مسألة النواج والعلاقة الزوجية أو المؤسسة الزوجية بصفة عامة. وهل من الممكن أن ينهار ما نطلق عليه «العِشْرة» أو الحب والتغهم والتعوّد بين زوجين استمرت العلاقة بينهما لأكثر من أربعة عقود؟ ولتعميق مثل هذه الأسئلة المطروحة ضمنياً في ثنايا الفيلم، لجأ المخرج عن عمد، دون شك، لجعل الزوجين بلا

أطفال أو حتى أقرباء حميمين أو جيران ملاصقين، هم لديهم أصدقاء عمل أو رفاق عابرون وكلب. وهنا يعنى أن هنين الزوجين، اللنبن يتناول الفيلم عدة أيام من حياتهما، شديدا الالتصاق جداً على امتداد حياتهما. إلى جانب هذا، أضاف المخرج، عامل التقدُّم البالغ في السن. فلو كان كيت وأندرو في شبابهما لاختلف الأمر كثيراً، وبدت قصة الفيلم عادية، وفقدت قوتها إلى حَدِّ بعيد.

مثل هذه التفاصيل الشديدة الصغر التي حفل بها الفيلم وتعمّد المخرج، بوصفه كاتباً لسيناريو الفيلم، بثها في ثنايا الحبكة، والاعتناء بها لأقصى درجة عند اقتباسه للقصة القصيرة التي تحمل عنوان «في بلد آخر»، للكاتب والأديب البريطاني المخضرم ديفيد كونستانتين، من مجموعته «تحت السد» (2005)، هي التي شكُّلت في النهاية الكيان القوي لبنيان الفيلم الشديد التماسك والتكثيف، والذي امتد لساعة ونصف الساعة تقريباً، وجعلتنا كذلك منغمسين لأقصى درجة ومتفاعلين مع معاناة بطلى الفيلم، والأدهى أننا متفهمون تماماً لموقف كل منهما.

جيف لم يخن كيت ، لم يكنب عليها ، لأنها كانت على علم بعلاقته السابقة بكاتيا وبملابسات وفاتها. كانت كاتيا قد توفيت قبل خمسين عاماً في أثناء إجازة رومانسية لهما، كاتيا وجيف، في جبال الألب للتزحلق على الجليد، وهناك في أحد الأنهار الجليدية طمرت الجثة، ولم يعثر لها على أثر، إلى أن أكتشفت مؤخراً بعد ذوبان مفاجئ للجليد، الأمر الذي استدعى إخبار جيف حبيبها ورفيقها السابق، والذي نجا وقتها من المصير نفسه الذي لاقته كاتيا. وكان جيف قد وَقِّعَ على وثيقة وفاة كاتبا آنذاك بوصفه أقرب الناس إليها، وهو الأمر الذي جعل السلطات السويسرية ترسل له تلك الرسالة كي يأتي للتعرُّف إلى الجثة والإشراف على دفنها، إن أراد. وعلى طريقة ما تتعامل معه

باستخفاف واستهتار، ونعدّه هيّناً، ينقلب في أحيان كثيرة وحشاً مُدمِّراً، تعاملت كيت وحتى جيف نفسه، في أول

الأمر، مع الرسالة ومع ما حدث على أنه ماض مات ودُفِنَ مع تلك المرأة وسط الجليد قبل خمسة عقود. وفكّرت كيت كثيراً أنه ليس من المعقول ولا يصح أن تغار من امرأة لم تعرفها قط، ولن تقابلها أبداً، امرأة ماتت ودفنت. لكن، تدريجياً، ومع تيقّظ الأنثى وإعمال كامل حواسها وقرون استشعارها، سرعان ما تتطوّر الأمور وتتخذ منحى خطيرا تتزايد وتيرته تدريجياً مع توالى الساعات التي تسبق الاحتفال؛ إذ تتبين كيف أن اسمها يتماس مع اسم كاتيا، وكذلك رائحة العطر الذي يحب زوجها أن تضعه، ولون شعرها، وطبيعة الموسيقي التي يستمعان إليها، ونوعية الأغاني التي يفضلانها.. إلى آخره من التفصيلات، التي كانت تظن أنها تخصها هي وجيف، واتضح أنها تخص جيف وكاتيا.

وعلى النحو الذي يضرب به تسونامی ویزلزل کیان کیت، کنلك يفعل في جيف، الذي يأخذ بالتدخين ثانية ويتوتر ويميل للعزلة، وينهب لشركة سياحة ليستفسر عن الرحلات، أي يُفكّر أو (فُكّر) في السفر بالفعل ، ومن ناحية أخرى يعترف لزوجته أن كاتيا كانت خطيبته وليست مجرد حبيبته، وأنه اعتقد أن أمر الخطبة من عدمه لن يؤثر على علاقتهما. أيضاً يحاول التنفيث عن حالته، أو- ربما- التواصل مع كيت جنسياً كي يستعيدها إليه، أو ربما يستعيد ماضيه مع كاتيا، لكنه يفشل. بدورها، وبعدما انتبهت إلى

كل هنا، وفي غمرة تجهيزها لترتيبات الحفل بمنتهى الدقة ، تخطو كيت خطوة جسورة نحو الماضي، إذ تفتح السندرة وتطلع على ألبومات وصور زوجها، لتتعرف- للمرة الأولى- إلى صورة كاتيا، وتصدم بأنها أيضاً كانت حاملاً.

ثمة أسئلة كثيرة وعميقة، يمكن أن تمتد بنا إلى ما لا نهاية ، يطرحها علينا فيلم «45 عاماً»، ومن بينها، التعايش والصُدق مع الآخر في هذا التعايش، أيضاً، الماضي، ذلك الغول المرعب، وأشباحه الكارثية التي قد تطل بين الحين والآخر أو تنبعث لتؤدي إلى تبعات تقلب كل شيء رأساً على عقب. وهل من الممكن أن تُعيد تقييم الحاضر ونتخذ قراراً بشأنه بناء على الماضى؟ كذلك عن الحب الأول في حياة الإنسان، هل يُنسى، يموت، تخبو جنوته على مَرّ السنين؟ وهل يقوى المرء على الاستمرار في الحياة والمواصلة مع شريك آخر كأن الماضي لم يكن؟ هل من الممكن أن يكتشف المرء بعد سنوات طويلة، أنه لم يبرأ بعد من حبه الأول، حتى وإن لم يكن الطرف الآخر على قيد الحياة؟ أبعد أن يصل المرء إلى أرذل العمر، من الممكن أن يكتشف، فجأة، أنه لا يعرف الكثير عن نفسه التي بين جوانحه? وإن تسنى له هذا، فهل يمكن أن يكون على يقين من معرفته بالآخر، حتى لو كان الآخر هو محبوبه أو شريك حياته على امتداد عقود طويلة؟ والأدهى من هذا، بعد ذلك الاكتشاف، هل من الممكن أن يُقرّ المرء أنه كان على خطأ في معرفته بالآخر وفي حبه له؟ وعنيئذ، هل يعترف لنفسه وللآخر أنه قد خُدِعَ أو مارس هو الخداع، ويجسر، في- النهاية، وبعدكل هذا العمر- على اتخاذ قرار حاسم يصلح به الأمر ويضع حَدًا لكل هذا؟ هل بعد كل هذه السنوات يمكن للإنسان أن يراجع نفسه ويكتشف ويرفض زيف المشاعر والاستمرار فيها، حتى لو كان هذا معناه تقويض كل شيء؟ أسئلة كهذه بدت لنا إجاباتها الحاسمة من جانب كيت وجيف، في المشهد الختامي البديع بالفيلم لحظة انعقاد الحفل، لكن، كل على طريقته.

«ناهد»..

اختيار ضد العاطفة

أمير العمري

كثير من التعليقات دارت مؤخراً

حول الفيلم الإيراني الجديد «ناهد»، بعد

عرضه في قسم «نظرة ما» بمهرجان

كان السينمائي، وتركّزت هذه التعليقات

حول مدى تشابهه مع الفيلم الإيراني

الشهير «انفصال» (2011) للمخرج أصغر

فرهادي، الذي شقّ طريقه بنجاح

كبير وصولاً إلى حصوله على جائزة

الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي. والحقيقة

أن «ناهد، Nahid»، أول أفلام المخرجة

والكاتبة إيدا باناهنده، يمكن مقاربته مع كثير من الأفلام الإيرانية التي تدور

عادة حول الموضوع الاجتماعي مع بعض الإسقاطات المحسوبة جيداً، على الواقع السياسي القائم، الذي يفرض على المرأة بوجه خاص، الكثير من القدود المشدّدة.

ينتمى فيلم «ناهد»- إذاً- إلى تيار الواقعية النقبية الحديثة في السينما الإيرانية، التي تتجاوز شكلانية كياروستامي، فهو يشق طريقاً أكثر انسجاماً مع ذهنية المشاهد داخل إيران وخارجها، دون أن يبتعد عن التأثير الراسخ للواقعية الإيطالية على

السينمائيين الإيرانيين. فالفيلم يميل إلى تناول المألوف، اليومى، العادي، في مسار حركة البشر في المجتمع، وما تواجهه المرأة- بوجه خاص- من قيود على حرّيتها في الحركة والاختيار والعيش، سواء ما يتعلّق بالتقاليد التى ترتبط بالعائلة، أو بسبب ما هو مفروض من قوانين وتشريعات صارمة. تستخدم المخرجة- المؤلفة ، تفاصيل

الموضوع الذي يتم الكشف عنها تدريجياً، وبدرجة عالية من المهارة الحرفية في كتابة النص، مع القدرة على تطوير

152 | الدوحة

الحدث و دفعه إلى الأمام، للتعبير، بشكل مجازي، عن واقع الكبت والقهر والصمت المفروض، والكشف- خلال ذلك- عن بعض السلبيات والانحرافات الاجتماعية التي كانت من ضمن «المحرّمات» في السينما الإيرانية منذ وصول «آيات الله» إلى السلطة.

بطلة الفيلم امرأة شابة، مليئة

بالحبوية والحركة، تتحرّك من أول

الفيلم إلى آخره وكأنها تعانى من «عصاب» بفعل الضغوط الواقعة عليها، فهي مطلّقة ، انفصلت عن زوجها «أحمد» ، بسبب إدمانه المخدرات والقمار، ومن ثُمّ انغماسه في أعمال منافية للقانون وسط عصابات مافيا المخدرات في العالم السفلي. هنا تكشف المخرجة الوجه الآخر الذي ترغب السلطات الإيرانية- عادةً- في إبقائه مخفياً، فنحن نشاهد الكثير من التفاصيل التي تشبه ما نشاهده- عادة- في أفلام العصابات الأميركية، بما تحتويه من عنف و دماء. أنجبت ناهد من زوجها السابق ولدأ هو «أمير رضا»، الذي يشبه والده في ميله إلى العناد والشغب والمراوغة، وقدتم ترتيب الطلاق بين ناهد وأحمد على أن تحتفظ هي بالطفل الذي يبلغ الثامنة من عمره، شريطة ألَّا تتزوج، فإذا تزوجت يسقط الاتفاق، ويعود الطفل إلى والده. ولكن ناهد وقعت في حب «مسعود» صاحب الفندق، الثري الذي يرغب في الزواج منها، لكنها تخشي ضياع حضانتها لولدها، فيتوصل الاثنان إلى الاتفاق على الزواج المؤقت (أو ما يعرف بزواج المتعة) لمدة شهر واحد، بعده يمكنهما أن يقررا ما يريدان فعله، حسبما تقتضى الظروف؛ وبهذا يكون هنا الفيلم الإبراني الأول الذي يتناول، بوضوح، موضوع «زواج المتعة»، الذي ترفضه العائلات في إيران وتعده «فضيحة» اجتماعية ، كما نرى في الفيلم بالفعل، بينما تقننه السلطات الدينية الإيرانية كحل لمشكلة حظر العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وتعنر الزواج في الكثير من الأحيان!

ناهد موظفة في مكتب للترجمة، لكنها تتغيّب كثيراً عن العمل لرعاية طفلها،

وهي تعانى من تراكم الديون، تقترض من صديقاتها وشقيقتها، تتردّد إلى منزل والدتها التي ترقد على فراش المرض، تتهرّب من صاحب المنزل الجشع الذي يطاردها بسبب تأخرها في دفع القيمة الإيجارية، لكنها أيضاً تتورّط في شراء أريكة حمراء تبدو غريبة تماماً على الأثاث الموجود في المنزل، كأنها تريد أن تشعر بلمسة تفاؤل ومرح غائبة، تكنب وتخفى حقيقة مشاكلها عن مسعود الذى يبدو مستعدا للوقوف بجانبها، لكنها لا تريد أن تعتمد على أحد. تتعقد حياتها أكثر بعدأن يصل خبر علاقتها بمسعود إلى زوجها السابق أحمد الذي يريدها أن تعود إليه بأي ثمن، مكرراً تعهده بالكف عن الإدمان، وهو يبدو حانقاً على فكرة تمرُّدها عليه وخروجها عن طاعته، يريدها متاعاً خالصاً له، يرفض تحرُّر إرادتها كما يرفض حقها في اختيار رجل آخر تتزوجه وتعيش معه.. لذلك هو يحتجز ابنهما في منزل أسرته الذي يقيم فيه، ويذهب ليهدّد مسعود بالويل والثبور إن لم يتركها له، وبعد أن ينتهى شهر زواج المتعة، تضطر ناهد لمغادرة المسكن بعد أن يطردها منه صاحب المنزل، والإقامة في منزل والدتها، وتموت الأم بعد قليل، وتنتهى القضية التى رفعتها ناهدضد أحمد للحصول على حق رعاية طفلها، طالما أن أحمد مسجّل لدى السلطات كرجل مثير للمتاعب، لا يمكنه -من ثُمَّ-رعاسة ولده بسبب إدمانه وعنفه، لكن المحكمة تقرّر ترك الأمر إلى الطفل نفسه لكى يختار مع من يعيش (في تشابه مؤكد هنا مع نهاية فيلم «انفصال» وإنْ فى سياق مختلف). فهل ستعود ناهد إلى مسعود؟ وهل سيعود أمير إلى ناهد؟ الفيلم، كعمل أول، شيديد الإتقان من جوانب عديدة: اختيار أماكن الأحداث فى بلدة تقع على بحر قزوين في شمال إيران، إدارة الممثلين وعلى رأسهم الممثلة الموهوبة سيارة بايات التى سبق أن تألقت فى دور صغير هو دور الخادمة في فيلم «انفصال»، ولكنها هنا حاضرة في معظم مشاهد

وبالعكس، ثم تعود لرعاية ابنة زوجها المؤقت مسعود، ثم لاصطحاب ابنها بعد نهاية اليوم الدراسي، يتشاجر الطفل معها رافضاً وصايتها عليه، تبدو حيناً ضحية واقع اجتماعي يعاني من الازدواجية والنفاق، وتبدو حيناً آخر، وكأنها تتعمد نسف كل الجسور التي يحاول «مسعود» مدّها معها. هي نافذة الصبر، محاصرة، تختنق، تريد أن تواجه، لكنها عاجزة عن المضي قدماً في طريق العناد الفردي أمام تراكمات تاريخية بائدة.

الشخصيات الأخرى في الفيلم شخصيات مركبة، فشخصية الزوج السابق «أحمد» يمكن تفهم كيف أنه يريد استعادتها إليه، وكأنه اعتاد على وجودها في حياته، كأم أكثر منها زوجة، لكنه من ناحية أخرى، يمضي في طريق تدمير النات وكأنه ينتقم منها عن طريق في مساعدتها والوقوف معها، لكنه لا يستطيع أن يفهم رغبتها في أن تعيش بمفردها حتى بعد زواجها منه خشية من «الفضيحة» رغم مشروعية زواج المتعة المؤقت!

في الغيلم الكثير من المشاهد التي تدور عند شاطئ البحر، مُصوّرة من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في العامة المصوّرة من بعيد للقاءات مسعود وناهد، هي الوحيدة من نوعها في الفيلم، ورغم أننا لا نستمع إلى ما يدور بينهما من حوارات، إلا أننا نكتشف تفاصيل العلاقة التي تربط بينهما، خصوصاً المشهد الأخير عنما تنهب ناهد للبحث عن مسعود في البقعة نفسها التي اعتادا أن يتقابلا فيها.

بعيداً عن مشاهد الشاطئ العامة، تحصر الكاميرا ناهد معظم الوقت في لقطات متوسطة تكثف حالة الاختناق التي تعاني منها في واقعها اليومي الصعب، ومن ناحية أخرى، يبدو الفيلم وكأنه مُصور في زمن واحد مُتصل، وهو إحساس يصل إلينا بفضل التحكم الجيد في الإيقاع العام للفيلم.

الفيلم، تتحرك من الداخل إلى الخارج

مسرحية «بتول»

من البصرة إلى كل العالم

صفاء ذياب

لم يتوقّف المسرح العراقي عند تقنية معينة، فمع كل مرحلة يبتكر الفنانون العراقيون آليات سردية جديدة يمكن أن تضيف، إلى العرض المسرحي، أبعاداً مُغايرة، فضلاً عن السينوغرافيا التي من شأنها أن تكون نصاً موازياً لنص الخشية.

منذ أعماله الأولى، حاول المخرج الشاب مصطفى ستار الركابي أن يشتغل على ثلاثة عروض في مسرحياته. في

عمله الذي شارك به في مهرجان مسرح الشباب في مدينة البصرة «تحوير».

السباب في مليته البصرة «تحوير». كانت الكاميرا حاضرة على خشبة المسرح، وهو ما دفع المتلقي للبحث عن الرابط بعرضين في آن واحد: عرض الممثلين وعرض الباتا شو (Show يكن المتلقي لينتبه إليها من دون العرض الموازي، في حين أراد في عمله الجديد «بتول»، الذي عُرضَ مؤخراً في مدينة

البصرة، أن يُقدّم ثلاث تقنيات على الخشبة: الأولى أداء الممثلين، والإضاءة والموسيقى المصاحبة، فضلاً عن نص الحوار الذي كان احتجاجاً في كل مفاصله، والثانية تقنية الداتا شو، والتي ابتكر من خلالها؛ هذه المرة، عرضاً ثلاثي الأبعاد، إذ وضع كاميرتين في زاويتي المسرح، تبرز كل واحدة منهما جانباً من جوانب الممثلين، فضلاً عن واجهة المسرح التي يطل عليها المتلقي، أما الثالثة فكانت يطل عليها المتلقي، أما الثالثة فكانت

عبارة عن خمس شاشات تليفزيون، شاشة واحدة كبيرة، والأربع الباقيات متوسطة الحجم. الكبيرة تعرض صوراً ومشاهد تليفزيونية عالمية، تقترب كثيراً من فكرة العمل المسرحي، وهي الوحيدة التي كانت تقدّم الصورة كما هي، يوضوحها وألوانها الطبيعية، في حين كانت الشاشات الأربع المتوسطة الحجم تقدّم العرض نفسه، لكن بألوان مختلفة، أحمر، وأصفر، وأخضر، وأزرق.

«بتول» امرأة من مناطق دخلها الإرهاب، كانت مرعوبة من تمكن بعض الرجال من اقتحام بيتها، غير أنها، تدعو الله لكي ينقنها. وبالفعل، تتحقق المعجزة ويحولها الله إلى رجل بلحية كثة يصدم على إثرها زوجها، وتبدأ أحداث المسرحية.

المسرحية من تأليف على عبد النبي الزيدي، وتمثيل كل من: على عادل بدور (الزوج)، ستار الحربي (بتول الرجل)، وسجى ياسر في دور (بتول الأنثي). تتحدّث المسرحية عن تناقضات وأزمات يمرّ بها وطن استبيحت أراضيه بين يوم وليلة، وفي هذا السياق يؤكد الزيديُّ لـ«الدوحـة» أن العراق يعيش جملـة من التناقضات الكسرة، معتقداً أن الجمهور العراقي، الآن، يحتاج إلى مناخ «مستفز للمتلقى»، ويوضح الزيدى ذلك بقوله: «أعتقد أن موضوعة «بتول» مستفزة للآخر، للعراقي أو العربي أو العالمي. هذا الانقلاب الكبير في بنية هذا الوطن الذي تحوّل من شيء إلى شيء آخر، على مستوى الأفكار والعلاقات وأشياء كثيرة، لذلك أرى أن تحوُّل بتول، في العمل، من فتاة إلى رجل ليس تحولا بيولوجياً، بل فكرياً، ومع هذا التحوّل الفكرى نجد أن الواقع السياسي نائم، ولا يعلم ماذا حدث داخل الوطن».

محاولاً قراءة الواقع بطريقته الخاصة، كانت الفنتازيا هي التقنية السردية الواضحة لدى الزيدي في أغلب أعماله، مبتكراً من خلالها ملانه الآمن، خاصة في النصوص التي كتبها بعدالعام 2009، ويعلل الزيدي اتجاهه هنا بأن اختياره متعلّق بالمتلقي الذي شاهد ويشاهد كل شيء، وعاش ويعيش الحياة المؤلمة والكارثية، بما يجعل

السؤال عن أساليب التوجه إلى هنا المتلقى ومناقشته رهينة في المحصلة المعتادة بقضاياه والأحداث التي يعيشها فى كل لحظة.. لكن، هل من الضروري، في العمل الفني، نقل الواقع كما هو، ووضعه على الورقة أو على الخشبة؟ هذا هو السؤال المهم الذي ينطلق منه الزيدي: «أعتقد أنى وجدت ملاذي في جعل الواقع غريباً إلى حَدِّ كبير، وفي الوقت نفسه تجد أن هذه الغرابة هي واقع يومي، وكأننا نشاهد عرضا واقعيا اتخذ شكلأ غرائبياً ينطلق من هذه الأساسيات التي أراها مناسبة لمتلق عراقي عاش الضيم والحزن والحروب والديكتاتوريات، وهنا تكمن صعوبة المؤلف العراقي، وكيف له أن يخاطب المواطن الآن، ويؤثر فيه، ويجعله متوثباً ومستفزاً كثيراً».

ومثلما حاول الزيدى أن يكتب

نصا يقدّم فيه آخر ما آلت إليه المرأة العراقية، سعى المخرج مصطفى ستار الركابي إلى إعادة قراءة النص وتقيمه كعمل حي على خشبة المسرح. الركابي يشير لـ«الدوحة» إلى أن نص المسرحية كتب بالتفاهم مع الزيدي، ثم حاول فريق العمل القفز بنمط التلقي إلى بعد آخر، يعتمد على تأثيرات التقنية وجانبيتها وسلطتها على الجمهور، خاصة (يوضح الركابي) مع طبيعة النص الذي كان يجب أن يقسم إلى

شكلين: الأول سيينما مناشرة، حيث تنطلق اللقطة الآنية ليتلقاها المشاهد مباشرة، ثم تحوُّل الشخصية في العرض إلى شخصية أخرى. ويعلل الركابي: «سابقاً كنا نعالج وجود شخصيتين على المسرح يتشخيص واحد، لكننا تمكنا من شطر الشخصية، بجعل واحدة من خلال التقنية، وأخرى موجودة على المسرح. والاثنتان مارستا سلطة مختلفة على المتلقى، وكشفتا أن بإمكان التقنية التأثير على المتلقى وكسر المألوف الذي أصبح غير محبب للمتلقى». لكن بعضاً من جمهور المسرحية علّق على استخدام (الداتا شو) وشاشات عرض جانبية، بكونها تسببت في تشتت تلقيهم للعمل، في حين وضّح المخرج الركابي؛ أن التقنية السينمائية مستخدمة منذزمن بعيد، لكنه أيضاً أدخل التقنية التليفزيونية ولقطتها الخاصة ودمجهما مع بعض، فضلاً عن المشهد المسرحي

إناً، هذا العمل- كما وصفه مخرجهينتمي لمسرح ما بعد الدراما، ويعتمد
على تداخل الفنون فيما بينها، والركابي
نفسه يعترف ويوضيح: «نعم هناك
تشتت.. لكن المهم أن يصل الخطاب
للمتلقي، سواء أذهب إلى المسرح أم
نهب إلى السينما، ويستقبله من وجهات
نظر مختلفة.. حاولت أن أعطي ثلاثة
نظر مختلفة.. حاولت أن أعطي ثلاثة
الخطابات في اللحظة ناتها، لكن هذه
الخطابات تؤدي إلى النتيجة نفسها».

أزياء المسرحية عربية ومتنوعة تخرج أزمة العراق من محلّيته. فهل يربح المسرح العراقي رهان تكسير جدار العزلة والنسيان عبر توسيع الفكرة المحلية الضيقة إلى فكرة إقليمية وعالمية?.

هكذا يضع المخرج كاميرتين في زاويتي المسرح، تعكس كل واحدة منهما تصوراً مختلفاً عن الثانية، وتتضاعف المشاهد وتنمو -إيحائياً- من خلال شاشات التليفزيون الخمس. في نظر الركابي أنه توخى جمع مشاهد من كل العالم لتؤدي إلى خطاب واحد: «هناك المحلية بائسة، لهنا لم أشأ أن أبكي حياتنا كما بكيناها منذ العام 1958 وحتى اليوم».

ما هي شروط إمكان التعبير الموسيقي؟ هذا السؤال الذي يشغل مكانة أساسية في الاستتيقا الفلسفية، يستهدف، بالدرجة الأولى، ماهية الموسيقى، حين تكون قد حققت غايتها و تجاوزت مجموع القواعد والبنيات التي تحدّدها نظرية الموسيقى، وبشكل خاص نظرية التناغم أو الانسجام. والواقع أنه بعد «ليست» و «فاغنر»، وغيرهما من الروّاد، أصبح من الملحّ والمستعجل فهم منابع ومصادر التعبير الموسيقي من الداخل، ببل أن يكون، فقط، موضوعاً للحكم النوقي أو الجمالي. ولعلّ بعض كتابات شوبنهاور ونيتشه مثلت نقطة ارتكاز لمحاولة كهذه، بعيداً عن فلسفات الموسيقى التقليدية، من أفلاطون إلى هيغل. لكن هل لازالت هناك حاجة للتساؤل = ما الموسيقى؟ = أم الأهم من ذلك التساؤل: لماذا الموسيقى؟ يبدو أن فرنسيس وولف، حين وضع هذا السؤال الأخير عنواناً لكتابه، يدعونا صراحةً - إلى الوقوف على مفعو لات الموسيقى علينا، جسيياً ونهنياً، وليس، فقط، الاهتمام بالبحث في ماهيتها وجوهرها.

لماذا الموسيقى؟ فرنسيس وولف

تقديم وترجمة: محمد مروان

ما الفكرة الموجّهة لتصوّر هذا الكتاب؟

- نشأت فكرة هذا الكتاب عن كتاب آخر كنت قد كتبته سنة 1997 والمعنون بدقول العالم». في هذا الكتاب عن الميتافيزيقا وفلسفة اللغة، ميّزت بين ثلاثة عوالم بالمعنى الميتافيزيقي: عالم ندركه من خلال الكلمات ونسميه عالم

الأشياء، وعالم نبركه بواسطة الأفعال ونسمّيه عالم الأحداث والوقائع، وعالم الأشخاص الذي نبركه عبر الضمائر والأسماء. وحين عرضت هذا التمييز في محفل أكاديمي سُئِلت هذا السؤال: عالم الأشياء نعرف ما هو، لكن ماذا عن عالم يتشكّل من أحداث ووقائع فقط؟. وكان أر أجبت بعفوية: إنه عالم الموسيقى.

بناء على هذا الجواب أصبحت أُميّز بين ثلاثة عوالم للتمثّل عند الإنسان: تمثّلات الأشياء التي نسميها صوراً، وتمثّلات الأحداث المترابطة بشكل ما بواسطة الموسيقى، ثم تمثّلات الأشخاص الفاعلين، وهي عالم الروايات والحكايات وغيرها من النصوص السردية. هذه الفكرة هي موضوع الفصل الرابع من كتابي، حيث تساءلت، من زاوية أعمّ، لماذا هناك صور؟ لماذا هناك مرويّات؟ لماذا هناك موسيقى؟. من هنا بلأت الفكرة الأولية لهذا الكتاب، لكن تأسيسها وبناءها على تحليلات موسيقية تطلبًا مني العمل المتواصل طيلة خمسة عشر مني العمل المتواصل طيلة خمسة عشر

قُدِّمُ لنا - لو سمحت - نظرة موجزة عن هذا الكتاب، وعن القضايا التي أشرنا إليها.

- إذا انطلقنا من التقسيم العام للكتاب، يمكننا تلخيصه يسهولة: فالقسم الأول خصصته للسؤال الخاطئ والساذج: «ما الموسيقى؟»، لكن هذا التحديد النظرى الخالص بظلّ ناقصاً، لذلك انتقلت إلى القسم الثاني الذي أسمّيه «مفعول الموسيقي»، مفعولها على الإنسان جسدياً ونهنياً. ثم عالجت، بعد ذلك، سؤالأ تقليبيا آخر يتعلق بالعلاقة السيمانتيكية أو الدلالية بين الموسيقي والعالم: هل الموسيقي الخالصة، المعتمدة فقط على الآلات ومن دون أي برنامج تقول شيئاً ما، أم أنها صورية ومجردة بشكل خالص؟، هذا هو موضوع القسم الثالث. ويبقى القسم الرابع في العمق هو: لماذا الموسيقي؟. كما حاولت (على المستوى المنهجي) إقامة نظام استنتاجي أو استنباطي، حيث تتوقف كل النتائج على التحديات التي قيّمتها عن الموسيقي في القسم الأول، فقد انطلقت من التعريف العامّي والمبتنل الذي تلقّيته عندما كنت طفلاً ، والقائل بأن «الموسيقي هي فن الأصوات». كنت آنناك منبهراً بهذا التعريف الذي يقول كل شيء في ثلاث كلمات. وكنتيجة لنلك تساءلت لمدة طويلة: ما الفن؟. طبعاً، لم يكن ذلك هو التساؤل المناسب والصحيح،

وإنما هو السؤال: ما الصوت؟. من هنا بالنات أصبحت أعرّف الصوت على أنه علامة دالَّة على حدث. ولنلك فالسؤال الذي يُطرح هو: متى تتحوّل متوالية من الأصوات إلى موسيقى؟. يبدو الجواب سهلاً في بداية الأمر، حيث إنه لا بد من توافر شرطين: الأول هو أن تنتمي الأصوات إلى ما أسمّيه عالماً موسيقياً، وليس فقط إلى ما هو صائت، أي أن تظهر الأصوات كوحيات منفصلة تنتمى إلى سلِّم أو مقام، هو عبارة عن شكل مُحدّد لتقسيم الصائت، وهو ما أسمّيه العلامات الموسيقية أو النوتات. أما الثانى فهو أن يكون هناك تقسيم للمدة الزمنية بشكل عقلاني، فبدون ذلك لا وجود لعالم موسيقي. ولكي تصبح الأصوات المنتمية إلى هذا العالم الموسيقى جبيرة باسم الموسيقى، يجب أن تتعاقب بطريقة تسمح بالتنبؤ بها بعد سماعها، رغم أننا لا نستطيع ذلك قبل سماعها وإنجازها بالفعل. هنا ما أسمّيه (العلاقة السببية)؛ أي أن هناك شيئاً ما يحكم علاقة الأصوات

فيما بينها، وهو نسبي، يختلف باختلاف البيئات الموسيقية. توجد الموسيقى عندما تنتج الأصوات بواسطة الأصوات نفسها لا بواسطة الأحداث الخارجية. بعبارة أخرى: توجد الموسيقى عندما كون الصائت مكتفاً بناته.

هنا يطرح في رأيي سؤالاً هو:
 هل يمكن اعتبار تغريد عصفور - مثلاً -
 موسيقى ، مثله في ذلك مثل إحدى
 رباعيات أنطون فيبرن
 ٬

 رباعيات أنطون فيبرن
 ٬

 رباعيات أنطون فيبرن
 ٬

 مقطع
 مقطع

- قديحدث أن نسمع ، من حين إلى آخر، متواليات من الأصوات الطبيعية التي تشبه الموسيقي، إلا أنه، في هذه الحالة يكون الفنّ غائباً. وبالإضافة إلى مثال العصفور، فنحن حين نركب قطاراً مثلاً، تأتى لحظة نكف فيها عن سماع الضجيج ، لنسمع ، بيل ذلك ، إيقاعاً ثابتاً ومنتظماً. إذاً، هناك حالات يمكن أن نقف فيها على ما أسمّيه (عناصر إيقاعية من خارج الموسيقي). لكن الموسيقي، بما هى كذلك، تحتاج إلى علل صورية، على أساس أن الأصوات تبدو شاهدة على ميلاد بنية صورية، وهنا ما يجعلني أتحدّث عن العلل الأربع للموسيقي ،العِلة المادية ،العِلَّـة الصوريـة ، العِلَّـة الفاعلـة والعلَّة الغائية.

هنا يعني، كما يتجلّى من خلال كتابكم، أن الموسيقى ترتبط- جوهرياً- بالإنسان.

- بالتأكيد، هنا ما نفهمه ضمنياً. فالإنسان والموسيقى، كل واحد منهما يحدّد الآخر، إنا جاز لي التعبير. فنحن نلاحظ أن الطفل، منذ لحظة مبكرة جداً، يحتاج إلى إنتاج أصوات اعتماداً ضبطها والتحكّم فيها، حتى قبل اكتساب اللغة المنطوقة وتعلّم التفكير العقلاني. إنا كانت الأصوات التي تحيط بنا من كل جانب تتشكّل اعتباطيا، فالإنسان، عكس نلك، يضفي نوعاً من الموسيقى على أصواته، بحيث يجعلها مألوفة لليه. فلا إنسانية بيون موسيقى، وبالمثل، فلا إنسانية تعرف شكلها وعلامتها الخاصّة. إنسانية تعرف شكلها وعلامتها الخاصّة.

يبدو هنا الكتاب حصيلة عامة أو خلاصة لحياة كرّست للفلسفة ولاهتمامكم بالموسيقى. لكنكم أوليتم عناية خاصة لاهتمام آخر، هو الكوريدا أو مصارعة الثيران، وألّفتم في هنا المجال كتباً نات طابع فلسفي. أية علاقة يمكن أن تقوم، في نظركم، بين الكوريدا والموسيقى؟

- قد تعود هذه العلاقة- مبدئياً-إلى اعتبارات ناتية أو شخصية كلية ، يتعلّق الأمر بشغفى الكبير بهنين المجالين. لقد خصصت جزءاً من عملى الأدبى للكتابة عن مصارعة الثيران، مثل كتابي «فلسفة الكوريدا»... ويبدو لى أن علاقة الكوريدا بالموسيقي تظهر في كون هذا الفن، لحظة التعبير الشخصى للمصارع حين يواجه الثور، يكشف عن شيء ما مشترك، وينتمى إلى جميع الفنون،أي الإيقاع والانتظام، التناسق والانسجام، تماماً كما هو الأمر في الموسيقي. إن ثراء الكوريدا يكمن في إحالتها على جميع الفنون، سواء الفنون التشكيلية وفنون السرد والمرويات، ما دام الأمر يتعلّق بالحكاية نفسها، حكاية الموت والحياة. وإذا نظرنا إلى هذه العلاقة من الزاوية المقابلة، أي من زاوية حضور الكوريدا فى الموسيقى، فأنا أرى، من خلال تجربتي، أنها تتمثل في لحظات الأداء الراقى والمبهر في الغناء. حين يُقْدِمُ أحد كبار المغنين على أداء لحن في غاية الصعوبة، تتملكنا مشاعر خاصة مثل الخوف من أن ينكسر صوته، والإعجاب الكبير بمهارته وبراعته في الأداء، وهي المشاعر نفسها التى نحسها حين يلامس قرن الثور المصارع، ويعمل على تفاديه بمهارته الخاصة... إن انتصار ما هو إنساني، هو في نظري- القاسم المشترك بين التعبير الموسيقي والكوريدا.

CONCERTCLASSIC.COM
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE REN
SERNA; LE 2 AVRIL 2015

الدوحة | 157

الجمعيات الثقافية والفنية في المغرب

الحاجة إلى المَأْسَسة

الدار البيضاء: عبد الهادي روضي

يعيش المغرب، منذالاستقلال حتى الآن، على مستوى حضور الجمعيات دينامية لا تخطئها العين يبلورها معطيان أساسيان، أولهما عدد الجمعيات الذي تضاعف عشرات المرات قياساً بما كان عليه الأمر خلال العقدين الأخيرين، وهو ما تؤكده الأرقام الصيادرة ، مؤخراً ، عن أحدث دراسنة أنجزتها المنتوبية السنامية للتخطيط، الكائن مقرّها بالرباط، حيث بلغ عدد الجمعيات بالمغرب ما مجموعه (44.771) جمعية ، أي بمعدل 145 جمعية لكل مئة ألف نسمة.. وثانيهما كثافة الأنشطة الإشعاعية التي تطلقها تلك الجمعيات من حين لآخر، واللافت للانتباه أن الجمعيات ذات الانشغال الثقافي يبقى عددها لا بأس به قياساً بالجمعيات المشتغلة في مجالات اجتماعية أخرى كالبيئة، والصحة، والرياضة، والسكن، وغيرها، وهي تتباين من حيث مستوى الأطقم والكفاءات التي تشتغل ضمنها، وكنلك من حيث الإمكانيات المرصودة لها، وفي هنا الصدد يجب الإشارة إلى أن من تلك الجمعيات الثقافية- حصرا-من تشتغل وفق إمكاناتها الناتية، التي تستقيها من المنضمين إليها والأشخاص المعنوبين المتعاطفين معها، ومنها ما يحظى بدعم المجالس السياسية المنتخبة

للمدينة أو البلدة التي تؤويها، ومنها ما يحظى بدعم وزارة الثقافة بوصفها الجهة الوصية على الثقافة في البلد، عبر منحة دعم سنوية تمنحها وزارة الثقافة للجمعيات النشيطة، وفق مقترحات الدعم الذي تتقدّم به إلى الجهة الوصية، وفق أجندة مُحددة زمنياً.

عوامل الكثافة العددية

ومن جملة العوامل التي ساهمت في تنامي الجمعيات الثقافية في المغرب، وكثافتها، سعى الجهات الحكومية إلى امتصاص الانزلاقات الناجمة عن هشاشة التنشئة الاجتماعية في صفوف الشباب، ومحاولة إدماجهم في سيرورة المجتمع ومراميه، وانتشالهم من كل ما من شأنه أن يفضى بهم إلى مهاوي الانحراف والتطرّف بشتى أنواعهما، وامتصاص رفضهم الانخراط في الحياة الجمعوية، وعزوفهم عن الانخراط في الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى انخراط عدد من المبدعين والمبدعات، ممن أخنوا على كاهلهم النزول إلى معترك المجتمع، وتأطير شبابه بكل الوسائل الممكنة، مستفيدين من تليين مساطير تأسيس الجمعيات، الذي ظُلِّ إلى وقت وجيز تتحكم فيه عوامل سياسية

وانتخابية في الأساس، ناهيك عن الدور الذي لعبته المبادرة الوطنية للتنمية، بوصفها شريكاً فاعلاً في سيرورة الحركية الثقافية في البلد.

الأنماط والدينامية

وبموجب ذلك، لاحت في أفق الممارسة الجمعوية عِدّة جمعيات منشغلة بالسؤال الثقافى تنتمى إلى مدن وجغرافيات متباينة سكانياً ومادياً، ومترامية بين مدن المركز ومدن الهامش على حد سواء، منها من يصل عمرها إلى نصف قرن من الحضور والعطاء والاستمرارية، مثل جمعية أصدقاء المعتمد بن عباد في مدينة شفشاون، التي تحتفل سنوياً بملتقاها الشعري المحتفي بالشعر المغربي الحديث، وهي جمعية قتّمت خدمة للشعر المغربي ولشعرائه طيلة هذه السنوات، ثم جمعية الأوراش في مدينة مولاي زرهون قرب مدينة مكناس، التي تواصل مهمّة الاحتفاء بالشعر والشعراء منفتحة على الشعر العربي والشعر الكوني، وجمعية البلسم في مدينة أبي الجعد التى دأبت طيلة تسع عشرة سنة على تخليد ملتقاها الشعرى كموعد ثقافي سنوياً، وخيمة أدبية تستضيف ثلة من

المبدعين المغاربة والعرب دعما لتلاقح التجارب الشعرية والإنسانية، وبموازاة هذه الجمعيات المهتمة بالشعر، هناك جمعيات أخرى أخذت على عاتقها لفت الانتساه إلى التشكيل واللوحة وعلاقات التشكيليين بها، وبالإنسان والطبيعة والعالم، ونشير هنا إلى بعضها تمثيلًا لا حصراً، كحلقة 1965 التي ضمّت نخبة من أبرز التشكيليين المغاربة من جيل التأسيس أمثال فريد بلكاهية، ومحمد شبعة، ومحمد المليحي، ومحمد المنصوري، وغيرهم، وجمعية الفكر التشكيلي التي أسسها بالرباط منذ تسع سنوات زمرة من الفنانين التشكيليين والكتَّاب والنقَّاد والشعراء ، بهدف تخصيب أراضي البحث في التشكيل ومداراته، وبلورة متنفس للكتابة الجمالية، وخلق حوار هادف من داخل اللوحة، وجمع شتات التشكيليين المغاربة، والعمل على طبع المؤلفات عدداً من الإصدارات المهتمة باللوحة والألوان، حيث بلغ عدد إصداراتها التشكيلية أحد عشر كتاباً ، غير أن هذه الجمعيات تعانى من غياب الاهتمام الكافى من الجهات الوصية، ومحدودية الكتابات النقبية الموازية، والمتابعات الإعلامية المُتخصّصة، وكنلك عدم تكريس ثقافة إقامة المعارض الفنية وتقريبها من

العامة، وانحسارها في فضاءات نخبوية ضبقة.

وهناك أيضاً جمعيات أخرى ثقافية أخنت على كاهلها مهمة الاعتناء براهن السينما المغربية والشاشة الكبيرة ومستجداتهما، كجمعية نقاد السينما، التي تعنى بتتبع المشهد السينمائي المغربي وخدمته عبر بوابة النقد، ودعم ورشات التكوين والتأطير، وقد تمكنت بفضل هذه الجمعية من تجاوز وقهر إمكانياتها المحدودة، وأخرجت إلى الوجود الثقافي مجلة المجلة المغربية للأبحاث السينمائية، وغيرها من المبادرات التي تحسب للجمعية وأطرها الفاعلة.

إن اللينامية التي تعيشها الجمعيات الثقافية في المغرب كماً وكيفاً، لا تعني بأي حال من الأحوال أن الوسط الجمعوي الثقافي في أبهى حلله، إذ تطفو على السطح جملة ظواهر سلبية تعيق سيرورة الفعل الثقافي الجاد، وتحيد به عن أهدافه وغاياته، فكثيرة هي الجمعيات الثقافية التي تصطاد في المياه العكرة، وتستفيد من حوافز مادية ومعنوية دون أن تتمكن من تحقيق الارتقاء النوعي في أنشطتها المقدمة للعموم، بل صارت مرتعاً سنوياً لسلوكيات غير ثقافية البتة، مراكمة الثروات وبناء الشقق، وحجب

التعويض عن المشاركين في أنشطتها الثقافية، والحرص على استدعاء أسماء مقرَّبة تفادياً للمساءلة والإحراج، أسماء لم ترتقِ بتجاربها ومشاريعها الثقافية والإبداعية، ناهيك عن التطاحنات وللمشاحنات، وغياب سياسة التخطيط الثقافي على المنيين: المتوسط، والبعيد، ومحودية الأفق الثقافي المراهن عليه، مما أقبر تجارب جمعوية رائدة، مثل جمعية الحواس الخمس في الدار البيضاء، وجمعية بيت الأدب في مكناس، بالإضافة إلى ظواهر أخرى لا يتسع المجال للتفصيل فيما.

الجمعيات الثقافية وضرورة المَأْسَسة

إن الظواهر المرتبطة بالممارسة الثقافية المومأ إليها سلفاً، تستدعى ضرورة إعادة النظر في كيفية تأسيس الجمعيات الثقافية والفنية، وتخليق المشهد الجمعوى، عبر سَنّ قوانين واضحة، تضمن مأسسة الجمعيات وتمتيعها بالإمكانات الضامنة شروط المحاسبة والمردودية، فمن غير المعقول أن يبقى المجال على ما هو عليه ، فكثافة الجمعيات لا يوازيها اشتغال نوعى في الخدمات المُقدّمة، والأنشطة غالبا ما تبقى أسيرة مناسبات بعينها، مما يحوّل المشهدين الثقافي والفني في ذاتهما إلى فراغ قاتل، يجليه غياب أنشطة نوعية وازنة تعكس طموحات المعنيين والمتابعين للأنشطة نات الصبغة الجمعوية ، وتحوُّل الكثير من تلك الجمعيات إلى مشتل لتوليد الصراعات الجانبية، والتهافت نحو الامتيازات المادية مِن تعويضات وسنفريات وغيرهما، ولا أدلّ على ذلك مما يعيشه اتصاد كتاب المغرب، بوصفه جمعية ثقافية عمومية، من صراعات وتجانبات تولّدت في ظِلّ التسابق حول غنائم هذه المؤسسة، وصبراع المصالح والمنافع بين أطراف الصراع، وهي كلها ظواهر تُجسّد حَدّ الأزمة التى تعيشها جمعياتنا الثقافية والفنية، مما يدعو الجهات الوصية للتدخُّل والحدّمن تفشى مظاهر الأزمة، وافتقار الحسّ الثقافي والحسّ الفني ، ولدي مَنْ هم محسوبون على الثقافة والَّفنَّ في البلد.

طه حسين ومعاركه مع الشّباب

شعبان يوسف

بعدما كان طه حسين وزيراً للمعارف، في آخر حكومة وفدية قبل ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ثم أطيح بهنه الحكومة، وجد نفسه خارج السياق الوزاري، وبدأت معاركه مع تيارات واتجاهات فكرية وثقافية وسياسية تشتد، وتتسع، وتزداد. وإذا كانت معارك طه حسين التي سبقت هنا التاريخ مع من جايلوه، ومن هم يطاولونه في القيمة الفكرية والثقافية، مثل محمد حسين هيكل وزكي مبارك وعمود محمد شاكر وأحمد أمين وتوفيق الحكيم، وغيرهم، فإن الفئة المتعارك معها في المرحلة الجديدة اختلفت، وهبطت، في الأعمار، إلى دون عمره بأكثر من جيل:

منها معاركه مع عبد الرحمن الشرقاوي الذي يصغره بثلاثين عاماً، ولم يكن حينها قد أصدر أكثر من كتابين، ولكنه وجّه له رسالة حادة على صفحات مجلّة «الغد»، عام 1953، وفعل الصحافي الكاتب صلاح حافظ الشّيء ناته، ولم يكن قد أصدر شيئاً على الإطلاق، ومن بعدهم أحمد بهاء الدين، وكان في السّابعة والعشرين، بينما كان طه حسين في الخامسة والستّين، وكذلك محمود أمين العالم، وعبد العظيم أنيس، وعبد المنعم السباعي، وغيرهم.

وهنا نستطيع القول إن طه حسين كان مستهدفاً بالفعل، ليس لأنه لم يصبح صاحب سلطة حكومية، فطه حسين نفسه بعد فطه حسين نفسه بعد الحكومة، فأمثاله لا تُقاس قيمتهم بالمنصب، بل العكس هو الصحيح؛ أي إن المنصب هو الذي يُقاس بهم، ولكن ما حدث هو أن سلطة الرّجل الثقافية هي التي ازدادت، ولم يكن معركاً أن تطوّراً يحدث في الحياة الفكرية، والسياسية، والثقافية، فاختلفت نائقته، بل كأنها فوجئت بما جَدٌ على الحياة الأدبية، فكتب مقالاً عنيفاً في مجلة «المواهب» في عام 1952، أي قبل عنيفاً في مجلة «المواهب، في عام 1952، أي قبل ثورة 23 يوليو/تموز مباشرة، عنوانه «محنة الأدب»، ثورة 23 يوليو/تموز مباشرة، عنوانه «محنة الأدب»، وكانت الأحوال في مصر، آنناك، مربكة ومرتبكة

ىشكل كىير.

وكان طه حسين والحكومة التي كان ينتمي إليها والحرب الني استوزره، محلّ سخط وانتقاد من الناس والكتّاب والصّحافيين، كانت مرحلة تترنّح فيها كل السلطات أمام الروح الجديدة الصاعدة، والتي لم يستطع الجيل القديم تلمّس نبضها، وعلى رأسهم طه حسين،الذي راح يضرب يميناً ويساراً، غاضباً وساخطاً على الكتابة الجديدة والأدب الجديد.

وكان مقال «محنة الأدب» فاتحة لسلسلة مقالات، أراد اللكتور طه حسين أن يعبّر فيها عن سخطه وغضبه على الأجيال المعاصرة آنناك، فبدأ مقاله قائلًا: «حياتنا الأدبية، فيما ظهر من أمرها، راكدة خامدة، ما في ذلك شك، فقد أصبحت الكتب القيّمة نادرة، يمرّ العام دون أن يظهر منها كتاب واحد، فضلاً عن كتابين أوثلاثة كتب، والصّحف اليومية والأسبوعية لا تكاد تحفل بالأدب، وقد تمرّ الأسابيع، وقد تمرّ الشهور دون أن نقراً، في صحيفة يومية أو أسبوعية فصلا أُدبياً ذا بال، والمجلَّات الشهرية تُعنى بلون من الأدب يسير، لايكلُّف كاتبه عناءً طويلًا، ولا يكلُّف قَارِئه جهياً ثقيلًا».. واستطرد طه حسين ناعياً الأدب في مرثية طويلة، مترحّماً على زمن فات حيث يقول: «رحم الله تلك الأيام، فقد مضت، ومضيى عهدها حتى كأن أصحابها قد مضوا معها، وهم، مع ذلك، أحياء يلقي بعضهم بعضا بين حين وحين، ولكنهم لا يكتبون، أو لايكادون يكتبون، ولايختصمون في الأدب والنقد، وإنما يختصمون في السياسة والمنافع العاجلة».

وعقد طه حسين مقارنة بين أن يختل الإنتاج الزراعي أوالصناعي، فيحدث شعوراً مخيفاً لدى الناس، واختلال الأدب، الذي لو اختل إنتاجه فلن يشعربه أحد، وعزا ذلك إلى أن الأدب افتقد، في مصر، قرّاءه، حيث الرقيب الذي يمنع ويمنح، في تعسف شديد، كما أنه حَمَّل مسؤولية لدور النشر التي تخشى على رأس مالها، فتحجم عن نشر الآداب، مما يدفع الشباب إلى

يتمادى في الترديد اللفظي، فتمر الساعات وهو يكرّر- مشلاً- مقطع (یاسیدی زعلان)، ويترك السامع معلّقاً طوال هنه المـــدة دون أن يقولــه له: (زعلان ليه؟!)». ويسترسل إحسان عبد القدوس في تقريع الدكتور طه حسين، والنيل من أسلوبه الأدبي، الذي أصبح-من وجهة نظره- لا يناسب العصر، بأيّ شكل من الأشكال، ولايستطيع القارئ العصري أن يتحمّله، وعلى طه حسين- كما يقول إحسان-أن يعتصم بدوره كرجل تعليم، ويترك الأدب للأجيال

ورغم أن طه حسين كان ينازل من يختلف معه، إلا أنه ترك هده المهمة لصديقه المفكّر والدكت ور منصور باشا فهمي، الذي كتب تعليقاً مطوّلاً في العدد التالي من المجلّة، محاولاً تخفيف حدّة الخالاف بين صديقه طه حسين، وإحسان عبد القدوس وجيله، ولكن كلمات فهمي لم تستطع أن تلعب هنا الدور، لأن طه حسين أعاد نشر هنا المقال «الأزمة» في مجلّة «الآداب» في عدها الثالث، عام 1953، وواصل مقالاته في نقد الأدباء الشباب وتقريعهم، والنين- بدورهم- ثاروا عليه، وأصبح لكل واحد منهم معركة معه عند كل مقال يكتبه، واستمر هنا الأمر على مدى عقد كل مقال يكتبه، واستمر هنا الأمر على مدى عقد الخمسينات من القرن العشرين، وتكتسب هنه المعركة بينه وبين إحسان عبد القدوس أهميّة خاصّة، لأنها كانت فاتحة المعارك بينه وبين الجيل الشاب كلّه، في كانت فاتحة المعارك بينه وبين الجيل الشاب كلّه، في خالك الوقت.

الأدباء لاينشغلون بالكتّاب الشباب. حرّك هذا المقال الحاد ردود عدد من الكتّاب الشياب آنياك، وعلى رأسهم إحسان عبد القدوس، رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» وقتها، والذي كان قد نشر بضعة كتب أدبية في ذلك الوقت، ونشر مقاله في العدد الصادر من مجلَّة «روز اليوسف» في 9 يونيو/حزيران، 1952، وبيأه هكذا: «إني أحتفظ برأيي في الدكتور طه حسين باشا كوزير سابق وكرجل من رجال التعليم، وهو رأي لن يُغضِب سعادته، إن لم يسرّه!. ولكني، اليوم، لاأستطيع أن أحتفظ برأيي فيه كأديب، بعد أن أبدى سعادته رأيه في جميع الأدباء، فقال إن الأدب في

الإحباط، وهناك سبب ثالث

ذكره طه حسين يتعلّق

بأن (الآباء) الكبار من

محنة، وإنه أصبح أدباً رخيصاً، وكان بالأمس غالياً!!.

الأدب في محنة! رغم أن سعادته لا يزال يعد نفسه أديباً، وطه حسين- كأديب- لا يزيد في نظري عن رجل موسيقى، تقوم موسيقاه على ترديد اللفظ ترديدا طويلاً «موزوناً»، إن لم يفقد حلاوته فهو يجر السام والملل، لأنه لا يصل بك إلى المعنى إلا بعد أن تفرك عينيك عشر مرات لتطرد عنهما النعاس... وقد يكون عينيك عشر مرات لتطرد عنهما النعاس... وقد يكون المعنى الذي يرمي إليه طه حسين، في مقاله، معنى راقياً جديداً، وقد يكون حدثاً في عالم المعاني، ولكنه يضيع وسط الترديد اللفظي الجميل، الذي يبلغ في يضاله حدّ الملل والسام!

إنه، في الأدب، كصالح عبد الحيّ في الغناء، وصالح يمتاز بحلاوة الصوت وبدقّة الإيقاع، ولكنه

حمد فرج العزران

الربيع العربي.. هل قتل الأدب والثقافة العربيَّيْن؟!!!

رغم أن الربيع العربي شهد طفرة كبيرة في صدور العديد من الدراسات الأدبية والقصائد والروايات التي تناقش الوضع العربي الراهن، إلا أن الثقافة والأدب - بشكل عام - بدأا يفقدان هويتهما ومكانتهما على كافة الأصعدة، فلا يعني أن هذا الكم من الإغراق الفكري يجعل الثقافة والأدب في ارتقاء تصاعدي، بل أصبح الوضع، في الحقيقة، شحيداً، وأصبح البعض يزمّر، ويحاكي بعض الأطراف السياسية، يتسخير القصائد (كقصائد المدح) والروايات، من أجل حزب مُعَيِّن أو حكومة جديدة.

ومنذ مدة طويلة لم نعد نسمع عن الصالونات والمقاهي الأدبية: بدءاً بالحركة التشكيلية، مروراً بالرواية والقصة، حتى الأندية الأدبية لم تعدتقوم بدورها المعهود، فالصورة الأدبية والشعاع الفكري اغتالتهما السياسة في العراق وسوريا واليمن ومصر وتونس، وحتى الدول التي لم تدخل في معمعة الربيع العربي، ومنها دول الخليج ولبنان ودول المغرب العربي، تحوّلت إلى صمت وسكون وطاقات مدفونة ومنسية، والسبب -ربّما- يكون

واضحاً وجليّاً لـدى المتابعيـن والمهتمّيـن، وحتى المتذوّقيـن للحركـة الأدبيـة العربيـة.

وهل من المعقول أن نتصوّل إلى أدب الشورة؛ ذلك الأدب الذي تصدّث عنه الكاتب الإسباني خوان غويتيسيللو بعد الشورة العربية في كل من مصر وتونس، الأدب الذي حظي باهتمام شعبي وبما يحدث في العالم العربي بسبب تلك الظروف، ذلك الأدب القادر على تحويل المادة الخام القادمة من حناجر الجيل الجديد (ومعه الجيل القديم) إلى ميادين الحريّة، إلى مادة أدبية تتجسّد في الأدبيات والروائيات والقصائد لتصبح مطويّات جيدة انبثقت من الشورات العربية؟

لا ينبغي أن نصاب بإحباط ونتأثر بما حولنا من هموم ومعاناة وقتل للمشاعر، فيجب أن نعود إلى وضعنا القديم، وأن تتلألأ أيامنا ومنتدياتنا وأنديتنا الأدبية، كما عهدناها، جوهرة مضيئة في سماء الفكر العربي بدءاً من المقاهي الأدبية والأندية وصولاً إلى المؤتمرات العملاقة المتخصصة في الثقافة والأدب، لكي نجعل إرثنا في أبهج صوره.

الدوحة ملتقى الإبداع العربي

www.aldohamagazine.com

www.twitter.com/alDoha_Magazine

www.facebook.com/alDoha.Magazine

oldbookz@gmail.com https://t.me/megallat

آهِ | **بَسْطات وحوانيت** المستعمَلة | واقع تجارة الكتب المستعمَلة

صدر في سلسلة كتاب **الدوحة**

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني www.aldohamagazine.com

وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة - قطر

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

بناء العقول السليمة

يتناسى أكثر المتحدِّثين عن التنمية البشرية ودورها في تنمية البلدان أن هذه التنمية يجب أن تكون موجَّهة، في المقام الأول، إلى بناء العقل وتنمية التفكير وتعليم مهاراته، وأن هنا هو أسمى غاياتها في مبتدئها ومنتهاها.

ومهمّـة بناء العقـول السليمة ليست سهلة، لتنـوُع مراحلها وبيئاتها، وتعدُّد المسؤولين عنها، واختلاف طبائع أصحابها وثقافاتهم وأهدافهم، وغيـاب مراقبـة صيرورتها حتى غـدا منتوجها أمـراً غيـر مضمون السلامة عند كل الدول، في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من تحـوُلات وتحدّيات سياسـية، واقتصاديـة، واجتماعيـة، ومعرفيـة.

وتبدأ هنه المهمّة من مرحلة الطفولة، فرعاية الطفل في أسرته وتمكينه من تنمية قدراته العقلية والعاطفية والأخلاقية لهما دور كبير في بناء عقله وتطور تفكيره.

أما التعليم والتعلَّم، بمعناهما الواسع الذي يتخطّى المستوى الرسمي لتدخل فيه دُوْر العبادة والجمعيات والمؤسّسات الخاصّة والمنظَّمات والكتب والمحاضرات والنعوات والمؤتمرات وغيرها، فهما يشكّلان المجال الأرحب والأخطر في بناء العقول، وكم رأينا، في عصرنا، من جرائم مفزعة ومناظر مؤلمة كان سببها الرئيس تعليماً متخلّفاً أو تعلُماً خاطئاً!.

ويأتي الإعلام بشتّى وسائله وحداثة تقنياته ليزيد الأمر تعقيداً وخطورة، فالفضاءات مفتوحة، والكون قرية صغيرة لا سلطان فيها على العقول إلا لمن أُوتِي حكمة وبصيرة.

العالم كلّه أمام خيارين لا ثالث لهما: النجاح، أو الفشل، النجاح في بناء عقول سليمة متنوِّرة، قادرة على الإبداع والابتكار والإسبهام في سعادة العالم وأمنه، والفشل بإنتاج عقول سُكِّرت أبوابها، وغُلقت نوافنها، وانعدمت إشعاعاتها، فأورثت حياة بئيسة بآراء متعسفة وأفكار تهدم الحاضر، وتتناسى المستقبل.

لا يبني العقول السليمة إلا أسرة واعية حريصة أشد الحرص على أبنائها، مهما كانت ظروف حياتها، ثم تعليم استكمل أركان جودته وتطويره، وتمحورت مناهجه حول بناء عقول سليمة وتنمية أفهام صحيحة، ويعزز ذلك كله إعلام هادف بناء بعيد عن التزييف والتضليل، في ضوء حرية منضبطة تحترم العقل السليم، وتزيده وعياً وتنويراً.

هـل ينبـئ واقـع عالمنـا اليـوم، ومـا يمـوج بـه مـن حـروب وقتـل ودمـار، أنـه بحاجـة إلـى إعـادة تشـكيل الوعـي وبنـاء العقـول مـن جييد!

إن الأمم لا تتقدّم ولا ترتقي إلا بعقول مستنيرة فاعلة في مجتمعها منفعلة به مستشعرة طموحاته وآماله دافعة به نحو مزيد من الخير والازدهار.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

حمد فرج العزران

هيئة التحرير

سعيد خطيبي محسن العتيقي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألفـــي رشــا أبوشوشــة هــنـد المنصوري

الهبئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. علي فخرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خالد الخميسي

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الاكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : 44022295 (974+) تليفون - فاكس : 22404 (974+) ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبَّر عن آراء كتّابها ولا تُعبَّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

95

ثقافية شهرية

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي

تلىغون : 44022338 (+974)

فاكس : 44022343 (+974)

al-marzouqi501@hotmail.com

doha.distribution@yahoo.com

www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة

مصرفية أو شيك بالريال القطرى

باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث

البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني:

على عنوان المجلة.

السنة الثامنة - العدد الخامس والتسعون نوالقعدة 1436 - سبتمبر 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث

البوحية - قيطير

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتي يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في دوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

الاشتراكات السنوبة

داخل دولة قطر

120 ريالاً الأفراد 240 ريالاً الدوائر الرسمية

خارج دولة قطر

دول الظييج العربي 300 ريال 300 ريال باقى الدول العربية

دول الاتحاد الأوروبي 75يورو

أمـــيـركـــا 100 دو لار كندا وأستراليا 150دولاراً

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - النوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريان - مؤسسة الهالال لتوزيع الصحف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسية العربيـة للصحافـة والإعـلام - أبـو ظبـي - ت: 4477999 - فاكس: 4475688 / سـلطنة عُمان - مؤسسـة عُمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 0096824649379/ دولة الكويت - شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكسّ: 0096524839487/ الجَمهُورية اللبنانيّة - مؤس نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فلكس: 009611653260 - فلكس: 00967777745744 - ت: 00967777745744 - الجمهورية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 000218213332610 / جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاعس: 200249183242704 / العملكة العغربية - الشركة العغربية القويقة للتوزيع والنشر والصحافة. سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاعس:0021252249214 الجمهورية العربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق -ت: 00963112127797 -فاكس:60963112128664

الأسعار

دولة قطر	10 ريالات
مملكة البحرين	دينار واحد
الإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
دولة الكويت	دينار واحد
المملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
الجماهيرية العربية الليبية	3 دنانير
الجمهورية التونسية	2 دينار
الجمهورية الجزائرية	80 ديناراً
المملكة المغربية	15 درهما
الجمهورية العربية السورية	80 لدة

جمهورية اللبنانية	3000 ليرة
جمهورية العراقية	3000 دينار
مملكة الأردنية الهاشمية	1.5 دينار
جمهورية اليمنية	150 ريالاً
مهورية السودان	1.5 جنيه
وريتانيا	100 أو قية
لسطين	1 دينار أردني
صو مال	1500 شلن
ريطانيا	4 جنيهات
ول الاتحاد الأوروبي	4 يورو
ولايات المتحدة الأميركية	4 دولارات
ننا واستراليا	5 بولارات

الغلاف:

العمل الفنى للغلاف: عبدالله عكار - تونس

مجاناً مع العدد:

النخدة الفكرية والانشقاق تحولات الصفوة العارفة في المجتمع العربي الحنيث تأليف: د.محسن الموسوي

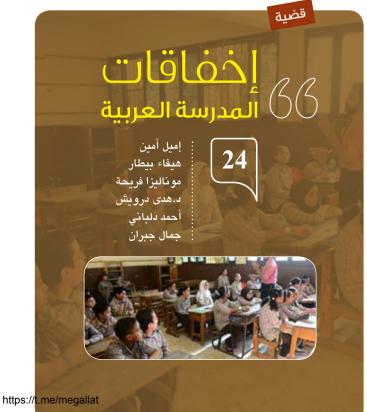
متاىعات

نواجه حدّ السّيف بوردة (ليبيا: محمد الأصفر) المقاومة بأفلام الكرتون (غزة: عبدالله عمر) التقشُّف في دعم قطاع الثقافة .. (الجزائر: نوّارة لحرش) عاصمة للشباب الإفريقي (نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) 11 سيتمير، أو تخدير الناكرة (شيارل برافيرمان)

ميديا

الصراع على الحرّية، ومن أجل الحرّية (سمير الحجاوي) الرضيع على دوايشة.. في الصحف العالمية (فائزة مصطفى)

بروفايل

ليلى العَلَمى مغمورة عربيآ داعىت الحوليتزر، وتسعى إلى ألمان بوكر

قرن المهاجرين والمهجّنين فى أوروبا

محمد راشد بوعلى.. السينما في البحرين (حوار: محمد اشويكة) على حافّة بركان في جنوب جواتيمالا «باجرانجي بهيجان».. بوليوو دتتفوَّق على نفسها (د. رياض عصمت) «أرض الغريب» . . إخفاق حكاية أم أسلوب مجازى؟ (أحمد ثامر جهاد) "بعيداً عن الزّحام الصاخب" ..عودة إلى توماس هاردي (أمير العمري)

150	مساء

"ابن بطوطة" يوحّد العرب في ميلانو(ميلانو: رنا نجار)

رحيل

نور الشريف حقِّقَ نبوءة صلاح أبو سيف (د. هاني حجاج)

156	علوم
	• /

أهداف التنمية المُسْتَدَامَة للألفية(د. عاهد العاسمي)

صفحات مطوبة

ردّ الرافعي على مَنْ هاجم شوقي(أحمد سراج)

مقالات

القبوة النمونجية (مرزوق بشيرين مرزوق)

التثقيف الفنى .. مُحرِّك التنمية لدول الخليج (د. يادي الشكرة)

و داعاً للأطباق الطائرة (سيف سعيد السويدي)

موجز الرؤوس المقطوعة (نورة محمد فرج)

... (إيزابيلا كاميرا) حساسية المترجم

تائه «في شرق معقَّد» (عبد الفتاح كيليطو)

البوكر العربية هذا العام.. وكلّ عام (د. نجم عبدالله كاظم) 106

(أمدر تاج السر) السِّسَر التاريخية 109

(أزهار أحمد) تجربتي مع الأدب الهندي 116

الكلام والكتابة 153 (عيد السلام ينعيد العالي)

(حمد فرج العزران) ثقافة الطفل العربي 160

تقرير

لماذا أستاذى ليس أسود؟ .. طالب عربي في مواجهة جالتون (حنان جاد)

خاص

قرن المهاجرين والمهجّنين في أوروبا (أرماندو نيشي / ت: د. حسين محمود) 104 ىروفاىل

ليلى العَلَمى ..مغمورة تسعى إلى ألمان بوكر (سعيد بوكرامي)

دراسة

محلِّ الحكاية في الأدب الإفريقي (د. وليلاي كندو- بوركينا فاسو)

نصوص

البيضة الحَجَريَّة(عبد العزيز بركة ساكن)

(سنان المسلماني) غُوّاص

ترجمات 124

..... (أليس مونرو-ترجمة: يمنى صابر) الأصوات قصائد بملح الأرض (تشارلز بوكفيسكي - ترجمة وتقديم: وسام جنيدي)

کتب 132

«سان دنى»..أحلام الشباب العربيّ المهدورة في أوروبا (هيثم حسين) معارك الصور.....(عبد الكريم قادرى)

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

في ليبيا، نواجه حدّ السّيف بوردة

محمد الأصنفر

تدور الحياة في ليبيا دون توقّف، ليس في حلقة مفرغة، إنما في حلقة مملوءة بالتحدّي والاستمرارية، رغم كل ما شهدته من مشاكل، راح ضحيّتها الكثير من البشر، ورغم ما تعانيه - أيضا - في بعض المدن من انعدام الوسيائل المساعدة للحياة، بل إن بعض المدن، كبنغازي ودرنة، تجاوز فيهما الأمر إلى قفل المدارس والجامعات وبعض المستشفيات- أيضاً- منذ أكثر من عام، مما أحدث، في البنية الاجتماعية، ارتباكاً حادًا خلَّفه نزوح الناس عن مساكنها التي تحوّلت، فجاأةً، إلى ساحة قتال، وأيضاً وجود الطلبة أنفسهم في فراغ مميت، بسبب توقف الدراسة في المعاهد والجامعات، خاصّة الفتيات اللاتي تحوُّلْن، فجأةً، بحكم العادات الاجتماعية للمجتمع الليبي، إلى ربّات بيوت، وإلى مخلوقات حبيسة بين أربعة جدران، لا هَـمَّ لها سـوى متابعة القنوات الإعلامية الليبية التي فقد معظمها مصداقيته، من خلال ما نشرته في السابق من أخبار كاذبة، وأيضاً بسبب الأجندة التي تتصرَّك داخلها، حتى بات للمواطن الليبي، حالياً، أن يعرف لمن هنه القناة، ومن داعمها، وإلى أي برنامج سياسي تروّج.

الشاعر سالم العوكلي الذي يعيش

مترات قليلة عن مدينة درنة المعروفة بانفصالها عن الدولة وانعدام الشرطة والجيش فيها، وإعلانها في فترة سابقة كولاية تابعة لتنظيم داعش، يرصد الحالة الاجتماعية الراهنة التي

فى قرية كرسة، وهى تبعد كيلو

يرصد الخاله الإجلماعية الراهدة التي تعيشها درنة مدينته، وبنغازي التي يعرفها جيداً من منظور ثقافي، ومن خلال بعض رؤوس الأقلام المتسائلة التي وجَهتها إليه، ويقول:

«ينتقد الروائي ميلان كونديرا عمل جورج أورويل السردي (1984)، ويخرجه من حقل الرواية، لأنه يختزل حياة البشر في جانبيها السياسي، والأمنى فقط، ويكيل المديح لرواية كافكا «المحاكمة» التي يتأمَّل فيها (السيد ك) الشارع وإيقاع حياة الناس، وهو ذاهب إلى المحكمة، بتهمة لا يعرفها. «الحالة الأورويلية هي التي تسمّم الإعلام للينا الآن، فهي، في إطار بحثها عن المثير، تتناسى حياة الناس، وتختزلها في أحداث القتل والسياسة، بينما الحياة تبب على أشبها تحت القصف وفي مخيمات النزوح التي سرعان ما تكتظ بالمواليد الجدد، وبالتأكيد: النازحون لا يتكاثرون بالانقسام».

وعن حقيقة ما يحدث في مدينة درنة، بحسب ما يقدّمها لنا الإعلام كإمارة إسلامية، يواصل العوكلي

حديثه بالقول:

«يتصل - أحياناً - بي بعض الأصدقاء، فيكونون مشغولين بسبب ما يحدث في درنة، ويستغربون أنني مازلت حيّاً، وتزداد دهشتهم لكوني أتحدث معهم من مقهى أو من سهرة مع الأصدقاء، ومصدر دهشتهم هو ما يزودهم به الليفزيون من أخبار».

ويعود العوكلي بناكرته إلى الوراء مستدعياً النزوح والمعتقلات القديمة التي عاش فيها الليبيون، وما شهدته من حياة عاطفية، هدفها استمرارية الفرح وسط الحزن، والحياة وسط الموت، مستحضراً تجربة طازجة عاشها والده، فيقول:

«كان أبي يحدّثني عن الكثير من التفاصيل: عن معتقل العقيلة، الذي عاش سنينه الصعبة، عن الحياة في داخله، وعن حالات الزواج، والاحتفال بالأعياد، وعن الكثير من المواقف الطريفة، رغم الجثث التي تنقل منه كل يوم، وكنت أقرأ خلف عينيه ما يشطبه، بوصفي ابنه، عن علاقات الحبّ التي عاشها هناك، أو للتي نشأت في المعتقل، وأكاد أتخيّل، في تلك البيوت المتجاورة، تأوهات الليل الطويل، ليس بسبب الألم فقط، لكنها تأوهات الحياة، وهي تدافع عن نفسها».

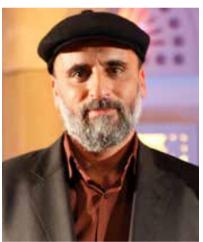
وحول إهمال الحياة الاجتماعية

والأحاسيس والمشاعر التي يعيشها الناس في أثناء الحروب، وتفاصيل حياتهم اليومية، التي هي حرب حياتوية، في الأساس، من قبل القنوات الفضائية، ووسائل الإعلام الأخرى، خاصة إبان ثورات الربيع العربي، خاصة في ليبيا، يصرّح العوكلي : «في فترة الانتفاضة الليبية كانت غالبية القنوات المتنافسة على الإثارة لا تحضر إلا في الجبهات وقرب الجثث والركام، وكأن لا شيء في ليبيا غير القتل، وكأن أورويل هو الذي يكتب تقاريرها».

ولأنه شاعر يهمّه الشّعر بالدرجة الأولى، طلبنا منه أن يتحدُّث، قليلاً، عن حالة الحياة وقت الحرب، وعن مظاهر حياة الناس العاطفية وسلط الأزمات، وعن نفسياتهم. وسلوكاتهم ومقاومتهم الغريزية، من أجل البقاء، بالحبّ والزواج والتناسل أيضاً، فقال: «بالتأكيد، تتغيّر الكثير من العادات الاجتماعية في أثناء الحرب، ويتسرّب الخوف والقلق إلى بيوت الناس الضوف والقلق إلى بيوت الناس أيضاً يتأجّبان بقوّة، ووفق الممكن، أيضاً يتأجّبان بقوّة، ووفق الممكن، يستبدل الناس عاداتهم بسبل أخرى، يتسع لها المكان والوقت والجيب.

تتقلَّص الحياة الليلية في الشوارع، لكنها تنبض، بقوّة، داخل البيوت. تنقطع الكهرباء فتمتلئ عتبات المنازل

الشاعر سبالم العبوكلي

والشارع أصبح يفهم أن الحلّ موجود، ولكن الحكومة غير مبالية ببنغازي وبمشاكل أهلها».

وعن النسيج الاجتماعي في بنغازي يتحدّث أنس قائلًا:

«النسيج الاجتماعي شبه متهالك، خاصّة مناطق بنغازي القديمة، كسوق الحوت مثلًا، حدث تفكّك بين العائلات بسبب الصراع المسلّح وانضمام أبناء هذه العائلات إلى فريق ضد آخر، وحدوث مواجهات، أبناء عائلات تجمعهم جيرة أكثر من 90 - 100 سنة، لكن الحرب اختزلت كل زمن الحبّ إلى لحظة كراهية. أعتقد أن مستقبل بعض لأسر في العيش في المدينة، من جديد، انتهى، أو - على الأقل - إلى 20 سنة قادمة، حتى تغسل الأحزان نفسها».

وعن حالات الحبّ والأعراس والمواليد، رغم ما تعيشه المدينة من موت يومى، قال:

«الأعراس كثرت في بنغازي، ربما لأن شروط أهل العروس قد قلت بشكل كبير، فتسارع العشاق للزواج، ربما هناك سبب آخر، هو توقّف الدراسة الجامعية، الذي جعل بعض الطالبات يخترن مستقبل ربّة المنزل، على مستقبل الدكتورة أو المهنسة، خوفاً من أن يفوتهن قطار الزواج».

والأرصفة بالناس، وهم يتهكّمون على كل شيء.

وفي الحروب، عموماً، تكثر المواليد، ليس بقصد، ولكن بغريزة الحياة التي تقاوم الموت، وفي الحروب تتكاثر النكت بغريزة الضحك المقاوم للكآبة». في السّياق نفسه، التقينا الإعلامي أنس بن غزي، ليحدّثنا عن بنغازي، وكيف تعيش الحرب، بعيداً عن الأجندات السياسية، وهل نجح البارود في إيقاف نمو الوردة، وهل نجح العلقم في جعل ملح بنغازي مراً،

«الأزمات تكرّرت وزادت عن حَدّها،

المقاومة بأفلام الكرتون

غزة: عبدالله عمر

يعيش قطاع غزة- ربّما- أسوأ ظروف عُرفت في القرن الحديث، فأغلب متطلبات الحياة الأساسية غير موجودة، بفعل الحصار المطبق على القطاع منذ سينوات، والني يحرمها من كثير من الضروريات. هذه الحالة السيئة لم تمنع أهالي القطاع من التكيُّف معها أحياناً، والتغلّب عليها، من خلال خلق بدائل، أحياناً أخرى، ووجد سكّانها طرقاً جديدة لكسر عزلتهم عن العالم، كلِّ في مجال عمله. من هنه المصاولات الكثيرة تصلر الوضع الثقافي أبرزها، فقد توصَّل المثقَّفون إلى أن أحداً لن يشعر بمعاناتهم إن لم يعبّروا عنها، بكل الأشكال والألوان، فالقصيدة، والمقال، واللوحة الفنية، والموسيقى، والغناء.. كلُّها وسائل للتعبير عن حال مجتمع عانى الأمرّين في سبيل حرّيّته وانعتاقه من نير الاحتلال.

كما وجدوا فيها رسالة إلى العالم أجمع، تحمل الخير والسلام، دفاعاً عن كم الكراهية والشر المسلط عليهم، من خلال إعادة تشكيل الوعي الداخلي أولاً، ثم الإقليمي، بالتدريج.

ويوضِّت الفنان أمجد أبو وردة أن العمل الثقافي هو مقاومة بنوع، لم يعتد الاحتلال عليه، خصوصاً إذا ما أخذ أشكالاً وصوراً جديدة، فبعد الغناء والرسم والنحت والشعر والأدب يأتي دور الأفلام الكرتونية

التي تؤشّر في ثقافة جيل كامل، وتبني شخصيته القادمة والتي ستوثر- حتماً- في سير الأحداث، وهنا ما يتخوّف منه الاحتلال، ويسعى إلى محاربته بشتّى الطرق.

أفلام «كرتون» فلسطينية

داخل الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، انطلقت فكرة إقامة مشروع يهدف إلى إنتاج الأفلام الكرتونية، حيث يُعد المشروع الأول المدعوم من جهة تعليمية كبيرة مثل الجامعة.

هـنا الدعـم الكبيـر أثمـر إنتـاج سبعة أفـلام خـلال عاميـن، رغـم حداثة الفكرة. ويقول فريـد شريم، أحـد القائميـن علـى المشـروع: «إن أهـم أهدافه تتلخّص في تشكّل عقل الطفل العربي عامّـة، والفلسطيني خاصّـة، بمفاهيـم تنسـجم مـع قيـم مجتمعه وأخلاقه، وتعريفه بتاريخه وحضارتـه».

ويضيف شريم: «انطلقنا قبل عامين، وها هو الفريق يصل إلى أكثر من 30 شخصاً، بين رسّام، وفنّي حاسوب، وكاتب سيناريو، ومخرجين، وطاقم هنسة ومونتاج وجرافيك، هؤلاء جميعاً يعملون سوياً بروح الفريق، ليصلوا إلى ابنتاج أفلام منافسة، على درجة كبيرة من الجرفية، بمراعاة التقنيات الحديثة».

طريق صعبة يشقّها القائمون على وحدة إنتاج الأفلام الكرتونية، حيث يشبّهون عملهم بالحفر في الصخر، وأن الأصعب من إنتاجها هو تسويقها في ظل إقبال القنوات العربية على الأفلام العالمية، ليس لكونها أكثر

جـودةً- كمـا يعتقـد البعـض- وإنمـا لأنها أقلّ تكلفةً من العربيـة، والتـي دخلـت المنافسـة حديثاً.

وهنا أدّى- وفقاً للفريق- إلى قلّـة تفاعـل الفضائيات العربيـة مـع إنتاجهم، بسبب أن سعر الثانية الواحدة قد يصل إلى ما يقارب 30 دو لاراً أميركياً، مغفلين أهميّة الرسيالة التي تحملها الأفلام العربية، ومناسبتها لمجتمعاتنا وثقافتنا، مما يعنى أن الهدف الأول بالنسبة لها هو الربح فقط، وليس شيئاً آخر. وحول هنا يقول شريم: «في ظل عزوف قنواتنا عن عرض أفلامنا التى تناسب ثقافتنا، كيف نعود لِنُلـوم الغـرب بأنـه قـد اقتحـم حياتنا، وغُيِّر مفاهيمنا حول القضايا الأساسية؟ بالتأكيد، اللوم، في البداية، يقع على عاتق المثقّفين وأصحاب الإعلام في الوطن العربي، والذنب ليس ذنب من وجد لنفسه مساحة يبثّ فيها ما يشاء، وينشر فيها أفكاره ومعتقداته، مما يعني تغيير سلوك أطفالنا وتشكيل عقولهم.

كاتب السيناريو، د.كمال موسى، يشير إلى أن أفكار الأفلام التي يكتبها مستوحاة من الواقع الفلسطيني اليومي، لكنها تناسب الطفل العربي في أي مكان، فقد تَمّت مراعاة اختلاف الأنواق والثقافات واللهجات لتكون مناسبة عند عرضها في أي مكان داخل الوطن العربي.

ويوضِّح موسى أنه يعالج القضية الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بأسلوب

طفولي هادئ ومعبّر، بعيداً عن الخطابات والشعارات التي يتسم بها الخطاب العربي عموماً.

صعوبات التمويل

كل ما تُمّ إنتاجه، حتى الآن، هو أفلام كرتون تنتهى بانتهاء الحلقة، غير أن المشروع القادم للشركة هو إنتاج مسلسل كامل بحلقات متعددة تصل إلى 30 حلقة كاملة، ويقول المخرج سمير حسين: «إن العمل الممتدّ هو أصعب في الإنجاز ولكن أثره أكبر، حيث يرتبط المشاهد بمتابعة حلقات متعدّدة بحثاً عن النهاية، مستمتعاً بالأحياث ومتأثراً بها أيضاً. ونعكف إلى تجهيز هذا العمل وتسويقه على فضائيات عربية مع مراعاة تخفيض التكلفة أكثر من قبل، ورغم صعوبة الأوضاع ونقص الإمكانيات في بعض الأحيان إلا أننا لا زلنا نحاول، حتى نصل إلى خلق واقع جديد يخصّ فنّ الكرتون،

وإثراء الواقع الثقافي بشيء جديد وفريد».

«غـزة مـان» هـو الاسـم الـني اقترحـه نشـطاء مواقـع التواصـل الاجتماعـي لشـخصية تعبّر عـن الشـاب الفلسـطيني المقـاوم، أسـوة بتلـك الشخصيات الوهميـة العالميـة الخارقـة، أمثال «سـوبر مـان»، «بـات مـان» أو غيرهما مما تُعرَف بـ «سـوبر هـيرو».

ويسعى النشطاء إلى إيجاد من يتبنى فكرتهم، ويجسّد هذه الشخصية ويوظّفها، بشكل يخدم القضية الوطنية الفلسطينية، ويداعب بها رغبة الأطفال في مشاهدة بطل، ولكن، هذه المرة، ليكن «بطال فلسطينياً»، وفق محمود اسعيفان أحد القائمين على الحملة.

ويضيف اسعيفان: «أفلام الكرتون تقدّم الأفكار الكبيرة في قالب بسيط، وتصل إلى الفئات العمرية جميعاً، وترسّخ لديهم قداسة الفكرة أكثر

من أي فنّ آخر، ربّما، لهنا كانت فكرة الرجل الملثّم الذي بنل حياته للدفاع عن أرضه ودينه وثوابت أمّته ومبادئها، لكن، يبقى أبرز المعوّقات أمام إتمام هنا المشروع هو التمويل السخي لهنا المشروع المكلف.

ومن بين المحاولات التي انطلقت في غزّة، للعمل من خلال أفلام الكرتون، كانت شركة «جحا تون»، وتعمل في مجال صناعة الرسوم المتحركة منذ عام 2005، التي أسستها رسامة الكاريكاتير أمية جحا، بعد النجاح الشخصي الذي حققته رسوماتها الكاريكاتيرية في كبرى الصحف العربية، حيث تنبّأت، مبكراً، بالاتّجاه نحو مستقبل أفضل في مجال صناعة أفلام الكرتون، في فلسطين خاصة، وفي الوطن العربي عامة.

غير أن إنتاج الشركة الموجّه نحو خدمة الأهداف التعليمية والتربوية والصحية لم يكن بغرض المنافسة التجارية وعرض إنتاجها على الفضائيات المختلفة، فقد ابتكرت الشركة شخصيات كرتونية حاولت إيصالها إلى الأطفال عبر مجلّة «يزن» التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى العديد من قصص الكوميكس والقصيص المُصَورة الأخرى.

يوجد لدى «جحا تون» فريق عمل يتميز بالكفاءة والمهارة والخبرة العالية في مجال الرسم والتحريك والتلوين والتصميم والإخراج، غير أنهم يدركون مشقة الطريق، فإنتاجهم ليس إلا قطرة ضمن سيل من المياه التي يجب أن تتفق في شريان الحياة الثقافية الفلسطينية، لتتمكّن من أن توصل رسالتها كاملة، وتؤثّر ذلك التأثير المطلوب في الواقع السيئ الذي يعيشه المواطن البسيط.

وهذا- وفق تعبيرهم- لا يأتي من خلال سنة أو عشر سنوات، إنما هو تراكم عمل مشترك يستمرّ عقوداً، حتى يستطيع تحقيق أهدافه.

التقشُّف في دعم قطاع الثقافة .. انتحار حضاري!

الجزائر: نوّارة لحرش

هل تأتى «سياسة التقشُّف» التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، في الآونة الأخيرة، في غير صالح قطاع الثقافة والفنِّ؟. وتهدف هذه السياسة إلى ترشيد النفقات العمومية، حيث فرضت الدولة تقليص ميزانية الثقافة، ومصاريف بعض النشاطات والاحتفالات، والاستغناء عن البرامج التكميلية كمهرجانات وحفلات رسمية. فهل سيكون هذا القطاع هو المتضرّر الأكثر من سياسة التقشّف التي بِدأت الدولية في انتهاجها منذ أكثر من شهر، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط؟. أيضاً، كيف يمكن توقّع واقع الثقافة والفنّ بعد البحبوحة التي عاش فيها لسنوات طويلة بفضل الدعم الكبير الذي أغدقت به الدولة على القطاع، وما فيه من نشاطات ومهرجانات فنية وأدبية؟ ففي وقت سابق، ولأكثر من عشرية كاملة، انتعشت الحياة الفنية والثقافية في الجزائر بشكل لم يسبق أن حدث؛ حيث أغدقت الدولة على المهرجانات والملتقيات، وكنا على المناسبات الوطنية والحفلات، وكانت، بهذا، رمزا للحراك الفنى، والثقافي الذي كان يتمّ بفضل دعمها وتمويلها ورعايتها، ما جعل البلد يعجّ، على مدار العام، بنشاطات مختلفة ومتنوّعة، وكان، بهنا، قبلة للكثير

من الوجوه الفنية والأدبية، من كل بقاع العالم. لكن، جاءت سياسة التقشف لتمس قطاعات حسّاسة وحيوية، وكنا مشاريع كثيرة، إن بتقليص ميزانيتها، أو بإلغائها، أو بتأجيلها إلى أجل غير مسمّى. ومن بينها قطاع الثقافة.

بينها تناع التات التقشُّ ف لن تؤشَّر على الثقافة وقطاعها، أم أن الثقافة قطاع حسّاس، ولا ينبغي التقشُّ ف فيه أو تقليص ميزانيته المناه هنا القطاع أن يتحدّى الأزمة المالية، ويزدهر ويستمرّ بعيداً عن دعم الدولة ورعابتها.

حول «سياسة التقشُّف في قطاع الثقافة»، يقول الكاتب والقاصّ عبد الكريم ينينة لمجلة «الدوحة»: «التقشُّف الذي مَس قطاع الثقافة مَس أغلب القطاعات، بغض النظر عن مسبباته التي لا تعبو كونها سوء تسيير، حتى وإن سلمنا به، بوصفه ضرورة تنتهجها أغلب الدول حين تتعرض لأزمات اقتصادية، والتي عموم الشاب.

في قطاع الثقافة - كما في قطاعات أخرى - تَـم اختيار الاحتفالات والاستغناء عن البرامج التكميلية، كالمهرجانات والحفلات الرسمية وغير الرسمية، كما ذكرتم في نَصَ السؤال، هنه الأنشطة التي كثر حولها اللغط في السنوات الأخيرة، بوصفها ممارسة للهباء الثقافي،

دون الأخذ في الحسبان أنها نشاط في صلب الأنشطة المقامة أو على هامشها».

ينينة، وفي السياق ناته، يضيف: «صحيح أن دعم الدولة يضيف: «صحيح أن دعم الدولة للثقافة ضروري، إلا أن الفعل أو العمل الثقافي الذي يمارسه أو يتولاه ولأفراد والجمعيات الثقافية، تمويلا ورؤية، يبقى مهمّا جداً، خاصّة من ناحية قربه من المواطن وملامسة انشغالاته الثقافية واليومية المتعلّقة بتطلّعاته الحقيقية.

يضيف ينينة: «إن المهرجانات الثقافية لعبت دوراً مهماً في تنشيط المحيط، عبر مختلف ولايات الوطن (أتكلّم، هنا، بصفتي محافظاً لمهرجان ثقافي)، حيث انتعش الفنّانون بمختلف تخصُصاتهم، فبعد أن كان الفنان لا يعرفه إلا محيطه القريب، صار صوته يُسمَع خارج ولايته، ويحتك بزملائه عبر الولايات الأخرى، زيادة على عبر الولايات الأخرى، زيادة على عصوله على مقابل للمادة التي يقدّمها، أما المهرجانات المتخصّصة الأخرى فقد اكتشف فيها الجزائري أن بلده قوّة ثقافية عظمى، بتراثها الفني، لو أخسَنا استغلاله».

صاحب «قليل من الماء لكي لا أمشي حافياً»، يواصل حديثه بإسهاب: «يقول كاتب ياسين: «هل يحتاج الكاتب إلى اتّصاد الكتاب ليكون كاتباً؟» ولنأخذ- على سبيل المثال- الحركة الجمعوية، فأغلبها

عبارة عن مصلات تجارية ، أنشأها أصحابها من أجل مقابلة (السيد) الوالي أو المدير، والتقرُّب من (طاولة الكعكّة) لا غير، وأتكلُّم هنا عن معاينة وتجربة، فكثير من الاحتجاج مصدره كاتب أو فنّان لـم يستفد من الربع، وكثير من الاحتجاج-أيضاً- مصدره عموم الشعب الذي يارى البرداءة وسنوء التسيير، في هذه المهرجانات، على النصو المباشر، حتى ترسّع في الأذهان تبنير الدولة للمال العام، وتفقير الشعب من خلال الأنشطة الثقافية، وهـو لا يعلـم أن ميزانيـة قطاع الثقافة هي من أضعف الميزانيات منذ الاستقلال، كأنّ الأمر مقصود لتحويل الأنظار عن عش الدبابير! كنت ساأقول: ألقوا بالثقافة إلى الشارع يحتضنها الشعب، لكن، من وجهة نظري، إن الشعب غير مستعدّ، فى هذه الظروف الصعبة، لذلك، خاصة مع وجود نخبة تفطنت إلى مصالحها الخاصّة، وتفعل المستحيل لمقابلة (السيد)».

عبد الكريم ينينة

كمال قرور

يسلّون السلطان والحاشية». صاحب رواية «سيد الخراب»، استطرد: «الحقيقة أن البحبوحة المالية التي أغدقت على قطاع الثقافة فى العشرية الماضية ، كانت (شلَلِيّة) وكان الفتات يوزّع على البقية، لذلك لم تؤسِّس لفعل مستقبلي جادّ. كثير من المهرجانات والكرنفالات من الأفضل أن تتوقُّف. ونتمنّى أن يراجع الوزير الحالى، وهو ابن القطاع، هنه السياسة المتبعة التي أدَّت إلى

أما الروائي كمال قرور، فيرى أن الثقافة متقشَّفة منذ الاستقلال، ولا تحتاج إلى تقشُّف. ويضيف، في كثير من المرارة: «كل حديث عن تقشّف الثقافة هو عبث، لأن المسؤولين ينظرون إلى الثقافة نظرة ريبة؛ لنلك بقيت الثقافة مهمَّشة، ويُنظَر إليها على أنها فلكلور ومهرجانات وكرنفالات واجهة. المثقّفون لا يحضرون بأفكارهم ومشاريعهم ومقترحاتهم، بل يحضرون كمهرجين

الدوحة | 11 https://t.me/megallat

التصحُّر و (الخواء) والميوعة.

السلطة أمّمت قطاع الثقافة بقوانين أحادية صارمة، ومنعت بروز المبادرات الخاصّة، وجعلته شبيها بالتعاونيات الفلّحية السوفياتية (السوفخوز) و (الكولوخوز). على رأس كل تعاونية (شاويش ثقافي) يؤدّي مهمّته بجيارة».

في الأخير، خلص قرور إلى القول: «الثقافة، قبل كل شيء، في حاجة إلى مشروع جاد، تسنده سياسة ثقافية واضحة المعالم. ولتجسيد هنه السياسة الثقافية في الميدان نحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية هائلة، فكيف نتحدّث عن تقشّف في قطاع حسّاس، يهتم بصناعة الإنسان/المواطن؟».

حول هذه المسألة، يتحدّث الكاتب رشيد فيلالى: «بدأنا، في الفترة الأخيرة، نسمع أصوات المسؤولين في الجزائر، وهي تتعالى مناشدة ضرورة التقشُّف وشدّ الحزام؛ كون الأزمة ازدادت حِدة مع تراجع مداخيل البترول، الأمر الذي يننر- حسب تلك الأصوات- بقدوم سنوات عجاف، يتطلب الأمر اليوم قبل الغد الاستعداد لها، بوضع إستراتيجية استباقية دقيقة، وطبعاً هذه الإستراتيجية تتمثل - أساساً - في ترشيد النفقات والتقشُّف، على نحو يسمح بمسايرة الأزمة إلى غاية حلول الفرج وانزياح الغمّة، التي بدأت- على ما يبدو- تتطاير شطاياها، بحيث أخذت تمسّ قطاعات مختلفة ، لكن قطاع الثقافة - بوصفه الحلقة الأضعف؛ نظراً إلى الميزانية المحدودة التي يحظى بها- سيكون، من غير شك، أكبر المتضرّرين من هنه السياسة الجديدة وهي مفارقة غريبة! وطبعاً، لن أناقش، هنا، حيثيات هنه السياسة، لأنها ليست، في الحقيقة، جديدة، فهي (نغمة) مكرَّرة، ولا أدري لماذا يلجأ مسؤولون، في مثل هذه الظروف الصعبة، إلى الحلول السهلة، بل الكلاسبكية، التي أثبتت فشلها وتخبُّطها، على

محمد رابحي

أكثر من صعيد».

المتحدّث نفسه، أضاف بكثير من الشرح الذي يراه صائباً وعقلانياً: «ففى الوقت الذي يجب فيه الاهتمام أكثر بالثقافة ، ومنحها المزيد من الدعم؛ لأنها- ببساطة- تدخل في صميم البناء الناتي الذي يُعَوَّل عليه في مواجهة كل الأعاصير السياسية والاقتصادية وغيرها، لأن هذا البناء الناتى هو بناء للإنسان الذي يمثل الرأسمال الحقيقي، وليس المداخيل البترولية التي تعرف- منطقياً-صعَـوداً وهبوطاً، وفق مزاجيات السوق العالمية. وقد رأينا في تجارب التاريخ كيف نهض اليابانيون والألمان بعد كوارث الحرب العالمية ، وكان هنان الشعبان في الحضيض، على شتّى المستويات، باستثناء صمود شخصيتهما الوطنية المنسوجة من هويّة تكوّنت واكتسبت صلابتها من تشبُّعها الثقافي، رغم كل الجراح الغائرة التي تعرّضت لها، ومن هنا، فإن الثقافة، بمفهومها النبيل، بمعنى بناء النات، تُعَدّ قضية جوهرية من الواجب الحيوي الاستماتة في الدفاع عنها، عبر استمرار تشجيع كل الفعاليات النشطة في الميدان و دعمها ومساندتها، والتي لا يمكن، بصال، أن تظل فاعلة دون دعم الدولة، على غرار الجمعيات الثقافية ونشر الكِتاب وتشجيع المؤلّفين والسينما والمسرح والفنون وكل ما له صلة بالفعل الثقافي عموماً».

فيلالي، هـو مع الحَدّ من

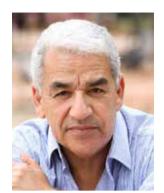
ضدٌ التقشُّف في الثقافة ، إذ اختتم تصريحه: «من الضروري هنا، أن أفتح قوساً لأؤكّد، بالموازاة مع الندي ذكرنا، على ضرورة وضع حَدّ للعديد من المهرجانات الكرنفالية التافهة والحفلات الترفيهية الفارغة التى يُدعى إليها فنانون بميزانيات فلكيَّة، ولا نكاد نجني منها شيئاً سوى مزيد من الميوعة والبذخ الفاسد، في الوقت الذي يموت فيه فنانون ممتازون جوعا وإفلاسا وتهميشاً، بلا رعاية ولا لفتة شكر بسيطة؛ لذلك إن التقشُّف- برأيي- لا ينبغي أن يطال قطاع الثقافة في أبعاده الجوهرية المنكورة، لأنه-أصلاً- بحاجة إلى مزيد من الدعم، شم، لماذا- إذا أردنا ترشيد النفقات فعلاً- لا نتقشف في قطاع كرة القدم، الني نصرف عليه الملايير ضمن بطولات باهتة وفاشلة وضعيفة؟». أما الكاتب والمضرج السينمائي، محمد زاوى، فيرى أن: «التقشُّف أصبح ظاهرة كونية مرتبط بأزمة هيكلية للنظام الرأسهالي، ففي فرنسا- مشلاً- هناك المئات من المهرجانات والمسارح التي طالتها هنه العملية واختفت من الوجود، الكثير من فِرق الأوركسترا العريقة أيضاً، اختفت بسبب عدم تمويلها من المجموعات المحلّية ، والمجموعات المحليّة- بدورها- لم تموّلها الدولة بالمال الكافي، ومن ثمّ فإن قطع التمويل عليها أصابها في العمق، وقد

المهرجانات غير المهمّة، لكنه

طال ذلك المسارح الكبرى، وجعل الكثير من الفنّانين في بطالة. في الجزائر، الوضع يختلف عما هو عليه في فرنسا، فالقطاع الثقافي في الأخير، لا يضمّ مئات الممثّلين والتقنيين مثلما هو الحال في فرنسا».

مخرج فيلم «آخر الكلام»، واصل متأسّفاً: «في بلادنا- للأسف- نَمَت فئة طفيلية من النوع الذي لا يحسن حتى الضرب على الطبلة والمزمار، لكنهم يبنرون المال العام، وهؤلاء لا يقدّمون أيّة خدمة لشعبهم وثقافتهم، بل يمارسون سياسة التزلف والنفاق في مهرجانات لا معنى لها، كثرت فيها الرعايات، فما من مهرجان فيها الرعايات، فما من مهرجان فيها الرعايات، فما من مهرجان فيها الرعايات،

زاوي، يؤكِّد من جهة، متحدِّثاً، انطلاقاً من مجال تخصُّصه: «ثمة حقيقة، يجب أن تُقال: هناك المهرجانات التي لا تفيد المواطنين في أي شيء، فمثلاً: الإنتاج السينمائي في الجزائر يكاد يتوقّف منذ أن تَمّ كَلّ المؤسّسات المنظّمة لقطاع السينما والأفلام، وجلَّ الأفلام السينمائية التي أنتِجت إلى الآن هي أفلام أنجزت بتعاون مشترك مع بليان أجنبية؛ ما معناه أن الطرف الثاني يساوم في المواضيع التي تطرحها هنه الأفلام، وفي حالة أخرى: خلال السنوات التي مضت تَمّ تقديم الملايير لأفلام ليست لها أيّـة قيمـة فنيـة أو أدبيـة بقـدر مـا تصاول إرضاء السلطة بمواضيع أفلام ديماغوجية وشعبوية. وحتى في تنظيم مهرجانات الأفلام، فإن الجزائريين لا يحاولون الاستفادة من تنظيم هذه المهرجانات مثلما تفعل العديد من الدول، بإستاد ذلك إلى محترفين. أعتقد أن هناك تخلّفاً كبيراً في هنا الميدان، فمهرجاناتنا هي أعبراس وزردات تصبرف فيها أموال طائلة ، ويأتيها الغرباء عن المهنة ،

محمد زاوي

ويستفيدون».

وفي ختام تصريحه حَثَ على تنظيم قطاع الثقافة والاستثمار فيه: "إن الأمر يتعلق أكثر بتنظيم هنا القطاع، والاستثمار في الطاقة البشرية المقبلة، يجب أن يُرَكِّز كل الاستثمار على المدارس، وإلا فإننا سنحضر إرهابيين، أو مستشفى للأمراض العقلية يكون بحجم بلد كبير. المجتمع الجزائري في حاجة إلى إعادة تنظيم البيت وترميمه وتوزيع المال توزيعاً عادلاً، وليس مسرفاً، كما يجري الحال منذ سنوات».

من جهته، القاص محمد رابحي، وفي معرض حديثه حول الشأن ذاته، بقول: «ثقافتنا، منذ الاستقلال (ومنذ إنشاء وزارة معنية تعكس قيمتها وقِيَمها)، تعيش تقشُّفاً غير مسمّى وغير معلَن ، كلّنا يعرف أن ما يُخصِّص لها من ميزانية لا يقارَن بما يخصُّص لباقى القطاعات. لقد قرّرت الدولة الجزائرية الوليدة، أنناك، أن تحدِّد وتحجِّم ما تستفيد منه الثقافة. فالمرحلة كانت للاختيارات السياسية. حتى الحاجة الاقتصادية كانت تمليها السياسة، فيما لم تكن ثقافتنا موجودة وفاعلية آنناك إلا بالقس الذي تتطلبه البروباغسا؛ إذ اكتفى حكّامنا بأن قدَّموا البلد للعالم كما هو، كما أظهرته ظروف تلك المرحلة التاريخية (جزائر ثورية، تحرُّرية، نامية، داعية سيلام،،،) لا واجهة لها، ولا خلفية ثقافية».

وفي سياق متّصل بالتقشّف، يقول: «إن هو إلا تحصيل حاصل لما كان قائماً. فعلى الرغم من أن الرقم تَمَّ تقليصه غير أن الثقافة نفسها لن تتأثّر؛ لأنها غير موجودة إلا على مستوى شكلي وسطحي. وفي تجربتنا هنه علينا أن نفرّق بين التقشُّف الفكري والتقشُّف المادّي، كي لا نجعه من الثاني موضوعاً للنقَّاش والسخط. بينماً الأول هو أولى بالطرح: فإذا كان التقشُّف، هـنه المَـرّة، إجـراءً اقتصاديـاً (وحتمـاً سيكون مؤقَّتاً عابراً) فإنه لا يقارَن بالتقشُّف الفكري الذي كان سياسة وعرفأ وقانونأ يفسر نظرة السياسي والمسؤول للثقافة، ولايزال كذلك».

صاحب «ميّت يرزق»، أضاف: «لم نستاً أو نتنمًر من هنا (التقشُّيف الجديد) إلا لأنه يهين، مرّة أخرى، الممارسـة الثقافيـة القوميـة، علـى بساطتها وبؤسها وحتى تسطّحها، ويحيلنا على التقشيف القبيم والمألوف. وأتمنّى أن يدفع هذا النخبة إلى تجديد، بل (تطوير) الدعوة إلى مراجعة الميزانية المقدّرة للثقافة طالما أنها ما تزال (محميّة حكومية) ولم تخلق بعد ما يجعلها سوقاً حُرّة، لا حكم فيها إلا للجهد والمستوى. علماً أن ما عرفته ثقافتنا من زيادة في ميزانيتها، قبل أعوام، لم يكن تبعاً لنضال نخبتها أو امتثالاً لمطلب رفعته، وتصور فكرى نادت به، إنما هو كان مَضرج الدولة من حقبة التوتّر الدموي، والتي لم تجد إلا الثقافة منفذاً لتجديد نفيس البلد وتلميع صورته وإدخاله الحظيرة العالمية من جديد».

المتحدّث نفسه، في الأخير، خلص إلى القول: «حرب المثقّفين، هنه المَرّة، يجب ألا تكون ضد التقشُّف الاقتصادي. لكن، ليكن هنا «التقشُّف»، سبباً لمناقشة التفكير أو العقل التقشُّفي، ومناهضته وتحييده، وإثبات عدم جدواه، بل إثبات نتائجه الوخيمة على البلد والإنسان الجزائري».

نواكشوط.. عاصمة للشباب الإفريقى

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

هل تقود موريتانيا القارّة الإفريقية في السعي لخلخلة نظامها القائم على عـزل وتهميش فئـة عمريـة، تشـكًل غالبيـة سـكانها؟

نواكشوط، العاصمة الساحلية الفتيـة التـى لا يتجـاوز عمرهـا بضعـة عقود، تطمح لأن تصبح قائدة رائدة للشباب الإفريقي، فقد احتضن قصر المؤتمرات حفل افتتاح منتدى الشباب الإفريقي حول التنمية والسلم المستدامين الذي انعقد، مؤخَّرا، في هذه المدينة ، حاملاً شعار «نواكشوط عاصمة الشباب الإفريقي، 2015»، بمشاركة محليّة وإفريقية واسعة، حيث التأم مئات من الشباب الإفريقي، من 12 بلياً إفريقياً، للمشاركة في ورشات لبحث هموم قارّة مأزومة، تغلغل الفساد والإرهاب في أطراف منها، وهو يحاول التمدُّد إلى البعض الآخــر، وتعانــى دولهــا مــن ظاهــرة التضخُّم الشبابي أو الانتفاخ الشبابي، التى يىرى العلماء أن بروزها فى المجتمعات من أهمّ الدوافع المرشِّحة للاضطرابات؛ لنا وُلِنت فكرة أخّن الشيباب زمام مبادرة التخطيط لتنمية قارّته في نواكشوط، بدعم

من صندوق الأمم المتحدة للتنمية. وتتلخص أهم قضايا القارة المُلِحّة - وفق شبيبتها - في ثلاثة مصاور، شكّلت جدول أعمال هذا اللقاء الشبابي الإفريقي: يتعلق الأوّل بمعوّقات تشغيل الشباب الإفريقى وقضايا الهجرة، بداية من دول المنطلق والمعبر الإفريقية، وصولاً إلى دول المستقرّ، مُنتحَر الشباب الإفريقي التائبه غرقاً على شيطآنها؛ ويرتكز المحور الثانى حول الشباب الإفريقي وخطر الإرهاب: الدوافع والحلول، كون الشباب - حسب تصريح لرئيس المنتدى حبيب الله ولد الحاج محم -هـو مَـنْ ينفع ثمـن التطـرُف والعنـف والغلوّ والهجرة، عن وعي أو عن غير وعي، ويتناول المصور الثالث أهداف الألفية حول التنمية والسلم فى المجتمعات، وطموحات الشباب الإفريقي: الآفاق والتحدّيات.

وقد انضم الشباب الإفريقي السي ورشات، ناقشت، على مدار الأيام الثلاثة، هنه المحاور، وقدًم المتحاورون رؤيتهم متمثّلة في جملة من التوصيات، ركّزت على ضرورة إشراكِ الشباب في القرار السياسي، وقد صيادق وزراء شباب اليول المشاركة في المنتدى على هذه

التوصيات، في بيان ختامي أصدروه، حمـل اسـم: «إعـلان نواكشـوط».

وعلى هامش هنا المؤتمر عُرِض فيلم «المتطرّف» لمخرجه سيدي محمد ولد الشيكر، وقد استهجنت ردود كثيرة غاضبة ربْط هنا العمل السينمائي بـ«المَحْضَرة» وظاهرَتي الإرهاب، والاغتصاب، مما جعل مخرجه يعتنر ببيان أبرز فيه أن البطل الإرهابي الضحيّة «تَم تجنيده من طرف أجانب على المحضرة، وليس من طرف شيخ المحضرة، أو طلّابها. وأن حالة الاغتصاب في السينما-وأن حالة الاغتصاب في السينما-حسب قوله- لا تعني - بالضرورة-الاغتصاب الجسدي، وإنما تعني، في بعض الأحيان، الاغتصاب الفكري».

الرهان على ريادة الشباب

أجمعت القوى السياسية الحاضنة لهذا اللقاء الشبابي الأممي على مركزية دور الشباب؛ فالنظام الموريتاني المستضيف جمع الشباب، خالا العام الماضي، في ورشات لتشخيص أزمات أمتهم، في لقاء تُوعَ بإنشاء مجلس أعلى للشباب في موريتانيا، وقد أفصح الوزير الأول، السيد يحيى ولد حدمين، خلال افتتاحه هذا المنتدى الشبابي الإفريقي، عن

ضرورة إيصال الشباب إلى مركز القرار مؤكّداً أن أكبر رهان، ينبغي على الأمم أن تكسبه اليوم، يتمثّل في الوصول إلى تمكين حقيقي للشباب، على كافة المستويات وفي مختلف الأصعدة، بوصفه الرافعة الأساسية لتحقيق كل تنمية، والخطّ الأمامي في الدكتور حبيب الله ولد الحاج محم، الدكتور حبيب الله ولد الحاج محم، واكشوط إلى استحالة وجود تنمية نواكشوط إلى استحالة وجود تنمية إلا بوجود سِلْم مستدام مبني على أسس ثابتة، يكون الشباب هو الغاية أسس ثابتة، يكون الشباب هو الغاية والوسعلة فيها.

وتسعى الدول الإفريقية، خلال إقامتها هذا المنتدى، إلى التصالح مع شبابها، المكوِّن الرئيسي لتركيبتها السكانية، فحين تكل القوى السياسية إلى هذه الفئة العمرية شديدة الحساسية شأن التفكير والبحث الريادي لوضع تصورات استراتيجية لمعالجة قضايا إفريقيا الشائكة، عبر الحوار القاري البينى، فإنها تروم التحكُّم في عواقب اختلالاتها السكانية ذات التأثير السلبي على السلّم الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتعانى هذه القارّة من فجوة عظيمة بين متوسِّط عمر الشعب وعمر القادة الذي يصل، في الحالة الإفريقية، إلى ثلاثة وأربعين عاماً، بضلاف الدول الأكثر تطوّراً، في أوروبا وأميركا الشمالية، التي تبلغ فيها فجوة متوسيط العمر هنه قرابة سنتة عشر

ولاستطلاع آراء الشباب حول هنا المنتدى وتقييم مخرجاته التقت «اللوحة» مجموعة من الشباب لكشف رؤاهم حول هنا الحدث القاري. الشاب فالي ولد السالك (29 سنة جامعي، اقتصادي عاطل) يرى أن شباب القارة لا يحتاج إلى المؤتمرات أو الأطروحات النظرية بقدرما هو محتاج إلى وضع خطط تنموية لإيجاد فرص للعمل، فالبطالة هي سبب تأخّر المجتمعات الإفريقية والباعث الأساسي للهجرة

والارتماء في أحضان التطرُّف. والتوصيات، بالنسبة إليه، غالباً ما تكون حبراً على ورق، لانعدام آلياتُ متابَعة أكثر جدّية لتجسيد مخرجاتها. ويذهب أحمد محمود أحمد سالم (30 سنة، ماستر في الفلسفة، عاطل) إلى أن إشراك الشباب في وضع سياسات ممنهجة، تساعد في خلق فضاء تنموي شامل ومستديم، من شأنه أن يعيد الثقة إلى الشباب، ويسدّ ثغرات مجتمعية ناتجة عن عدم إشراك الشباب في القرار السياسي، وهو يُرجع الهجرة وعدم الاستقرار والاضطرابات التى تشهدها القارة الإفريقية إلى تغييب القوّة الخلّاقة لمجتمعاتها، المتمثلة في شبابها.

وبالنسبة لإبراهيم ولد اعل (29 سنة، مستشار في التنمية الإقليمية)، فإن الاستراتيجيات المُغدّة من قبل العول لا تعطي أولوية لخلق فرص لتشغيل الشباب، خاصّة في القطاع الخاص، الذي تُفتَقد رؤية واضحة لجعله جهة استيعاب لكثير من الطاقات الشبابية العاطلة، كما أن تراكم قدر كبير من التوصيات التي لم تؤخذ بالحسبان، في مثل هذه الندوات، من شأنه أن يشكّك في جدوى مخرجاتها.

في هنا المنتدى- على غير العادة-أدار الشباب اللقاء: تنظيماً وتنظيراً، فهل ينجح المنتدى القارّي في تخفيف الهوّة بين شباب إفريقيا وقادتها؟

11 سبتمبر، أو تخدير الذاكرة

شارل برافیرمان - ترجمة: بوداود عمیر

«أن نموت معاً»، كتاب مستوحى من تجربة شخصيّة، عاش وقائعها الفيلسوف الإيطالـى «ماورو كاربونىي» (1956)، والندي حلّ في مدينة نيويورك بتاريخ 18 سبتمبر، 2001، مع أوّل رحلة قادمة من ميلانو. لدى وصوله إلى المطار، توجّه، رأساً، إلى وسط المدينة، عن طريق محطة القطار. كانت تجربة صادمة، فقد صادف في طريقه جداراً، يحوي ملصقات تضم صوراً للمفقودين خلال أحداث 11 سبتمبر، وهي ملصقات قامت عائلاتهم بتصميمها، مرفقة بصور لهم. هناك، حول الصور، شــرح لهويّــة المفقوديــن، النيــن تــمّ عرض صورهم، بعضها بواسطة الحاسوب، والبعض الآخر بأقلام اللبّاد، وأحياناً عن طريق رسومات للأطفال. لقد كانت بالنسبة إليه، أشياء، لا يمكنها أن تفلت من اهتمامه. وهكذا توجّب عليه قراءتها، واحدة تلو الأخرى. لم بلبث أن شدّت انتباهه كل ملصقة من الملصقات، وكل صورة من الصور. ولعله الشعور الذي لازمه، ولا يـزال. وهكـذا، بقيـت تجربـة مختمـرة في ذهنه لمدّة أربع سنوات، إلى غايـة حصولـه علـى فتـرة دراسـة

وبحث في جامعة كولومبيا، والتي كانت فرصة سانحة، بالنسبة إليه، لمناقشة التّجربة.

ولكن، كيف يحوّلها إلى كلمات؟ كيف يمكنه صياغتها وإشراكها؟ ولماذا يفعل ذلك أصلاً ؟

أن ينطلق من هكنا تجربة، يستدعى الأمر استحضار جملة من الأفكار الفلسفيّة: فلسفة تتناول قضايا سياسيّة، فنيّة، وأخلاقيّة، لا تقتصير على مساءلة هنه العناصير، ولا تتشابه- بالضرورة- مع الموقف الفلسفى الذي عرفناه، ابتداءً من القرن التاسع عشر، والذي يشكّل تعليمُنا التربوي، شاهداً عليه: فلسفة التاريخ، الفلسفة السياسية...؛ ومن ثُمَّ سنعثر على مشروع فلسفى، يطرح أسئلة، ولكنَّه، في الآن نفسه، يتصوّل إلى موضوع للتساؤل، وبهذا المعنى، يصبح مصل نقاش، وعلى استعداد تام لإعادة النظر في تصنيفاته الخاصّـة بـه.

بروست و 11 سبتمبر

قبل أيام من مجيئه إلى مدينة نيويورك، كان «كاربوني»، قد أتمّ إنجاز أبحاثه عن الكاتب الفرنسي «مارسيل بروست» (1871 - 1922)، لم يلبث أن استلهم منه أفكار كتابه،

في نظرته لأحداث 11 سبتمبر. سؤال الذاكرة، يُطرَح- أيضاً- لدى «مارسيل بروست»، وهناك، كنلك، توجّس من مواجهة الذاكرة الإراديّة (أو الناكرة النكيّة)، والتي تقوم على وجود أهداف محدّدة توجّه العمليات العقلية المتضمّنة في الذاكرة، كما أنها لا تمنحنا جوهر ما استوعبته تجاربنا السابقة. وقد اكتشف، ابتداءً من الفصول الأولى من روايته «جانب منازل سوان»، الناكرة اللاإرادية (والتي هي عبارة عن نكريّات تغزونا، رغماً عن إرادتنا). هل يمكن لهذا النوع من التفاضل، أن يكون مفيداً في التصدي لنكرى حدث مهمّ، غيّر مجرى التاريخ، مثل 11 سبتمبر؟ وهل يمكن لهنه الذاكسرة أن تكون رهاناً جماعيّاً، ومن ثمّ سياسيّاً ؟ أم أن هناك ذاكرة فرديّة فحسب ؟ ولماذا يجب علينا، فى حالة وجود الناكرة الجماعية، أن نكون متوجّسين من الناكرة الإرادية ؟

الذاكرة الإرادية لمجتمع ما، تُعَدّ أمن الذاكرة التي «يجب» علينا أن نمتلكها، حتى لا ننسى أهميّة ما حدث، وماذا حصل لنا: «يجبُ علينا أن لا ننسى 11 سبتمبر، أو النازيّة ! ». هذه الذاكرة الإراديّة تميل إلى أن تصير ذاكرة استباقية، بوصفها شكلاً من الأنا العليا

الجماعية، وقد تتسبب تلك الأنا في حصول ردود فعل. الفكرة، إذاً، هي دراسة الآثار السياسية للذاكرة الإرادية، أو اللاإرادية المشتركة، لتنصهر جميع أفكارها في بوتقة «حمالتة».

الجَمال ليس، فقط، فلسفة الفنّ، بالنسبة للألمان، بوصفهم المؤسّسين الأوائل لعلم الجمال، والني يُعَدّ تصوّراً فلسفيّاً حول خبرتنا الحسّية من الفنّ، ومن ثُمَّ ينضرط في هنا المنصى، لكن، لا يشمله كله؛ ذلك أنّ الذاكرة اللاإرادية عند «مارسیل بروست» هی ناکرة جماليّة، ما دام لها ارتباط حسّى، فى علاقتها مع العالم (طعم الشاي وحلوى المادلين، التي تبرز عمق «كومباري»، بوصفه مكاناً احتضن طفولة «بروست»، وليس مجرّد حيِّز لهذا المكان). قوّة هذه الذاكرة، تتمثل في أنها عبارة عن لقاء حسّى مع العالم، والذي، في حالة 11 سبتمبر، هو اللقاء الحسّى مع صور 11 سبتمبر (وتلك هي تجربة جيار الصوّر، الذي يشكّل صدمة جمالتــة).

تخدير الذاكرة

تُعَد أحداث 11 سبتمبر حدثاً بصرياً بامتياز، ولعله هدف أساسي من الأهداف التي تدخل في مشروع الإرهابيين. وقد ركّز الفيلسوف الألماني «هابرماس» (1929) على هنا الجانب الأساسي: «يجب التحدد عن 11 سبتمبر، بوصفه أوّل حدث يتم تسجيله في تاريخ العالم، فوراً، بالمعنى الدقيق للكلمة...

الهدف الأساسي من وراء واقعة 11 سبتمبر، هو أن تتحوّل إلى مأساة، بالمباشر، تـُشاهَد- مباشرةً- في جميع أنصاء العالم، وتستدعي العالم كله، للمشاركة في التجربة ناتها، بواسطة تقاسم الصور نقسها

ثمة وجهات نظر أخرى معارضة، تحاول التقليل من وقع هنا الحدث، بمماثلته لأحداث مأساوية جرت في أنحاء العالم، وتسببت في سقوط عدد كبير من الضّحايا، مثل: رواندا، قصف مدينة دريسدن إلىخ... هذه ليست «حماقة» فحسب، ولكنها رؤية أفلاطونية للأشياء.

هـنا الاعتراض، ينطلق مـن فرضيّـة أن الصـور لا تغيّر شـيئاً مـن الحـدث. ولعلـه اعتراض من شخص، لا يـدرك أنّ هـنا الحـدث يتناقـض، تمامـاً مـع الفلسفة الأفلاطونية. نلك أن الصـوَر هـي التـي تصنع الحـدث، وتشاركه.

وهكذا، يتقاسم العالم التجارب الحسية نفسها. أفلاطون كان مدركاً لللك؛ أن يُمنع صُنتاع الصور، هي وسيلة تلمّح إلى خطورة الصور، ومن ثمّ أهميتها. بالنسبة لأفلاطون، هي محاولة لتخدير علاقتنا مع

فيما يتعلّق بصور 11 سبتمبر، كانت هناك إستراتيجية، تسعى إلى تخدير ذاكرتنا لهنا الصدث، نصو اتّجاهين متكاملين:

- بعض الصور مقترَحة كحلقات. عندما تحلّ كل نكرى، هناك- مشلًا- الطائرة التي تدخل شاشة التليفزيون، تلمّح إلى تكرار أبدي، يرمي إلى تخدير، واقتراح علاج مؤقت، يتمثل في استعادة خطيّة للزمن الكرونولوجي، الذي سحقته صدمة 11 سبتمبر العنيفة. وهذا كلّه يرتبط بالذاكرة الإراديّة.

الدوحة | 17

- هناك الصور المحظورة التي كان من المستحيل تخبيرها، كونها صُوراً مروّعة. وهكنا قامت السّلطة السياسيّة، وخاصة وسائل الإعلام، بإقصائها، لاستيما صور أولئك النين رموا بأنفسهم من علق الدرجسن الشاهقين. وسيرعان ما قامت وسائل الإعلام بحظر تلك الصور المروّعة، ابتداءً من اليوم الموالى للأحداث، أي 12 سبتمبر. حتى أنّ مقالاً، في إحدى الصّحف، أشار إلى حظر صور هؤلاء الأشخاص النين ألقوا بأنفسهم من شرفات ونوافذ البرجيين، ملمّحاً إلى صورة ألهمت الكاتب «دون دوليولو» عملاً روائيًا يحمل عنوان : «الرجل الذي سيقط». ولكنه، في الواقع، ليس الرجل الذي سقط، بل صورة الرجل الذي سنقط، والذي كان مصندر إلهام لمؤلِّف الرواية ، ولعل الدَّافع من وراء هنا الحظر، يتمثّل في احترام الحياة الخاصّة، واحترام خصوصيّة عائلات الضحايا، مع الإشارة إلى أن عملية الحظر شملت-أيضاً- الأعمال الفنية ذات الصّلة بهـؤلاء الضّحايا، تحديداً.

يتعلّق الأمر هنا، باتجاهيان متكامليان، ذلك أنهما يلتقيان صوب هدف واحد، هو تخديار الناكرة، لمحاولة إقصام 11 سبتمبر، داخيل سرد مطمئن. سعياً لمحاولة تجنيبنا الحداد، وتحضير إعدادنا له.

التخديس يكتمل مع إستراتيجية الإزاحة. حسب الكاتبة الأميركية «جوديث بتلر» (1956): «ليس من الضروري، تكرار نشر الصور المروّعة والصّادمة، ولكنّ الألم، يمكنه أن يتصوّل، ربّما، إلى تجربة سياسية، وليس فقط إلى تجربة خاصّة. الألم يمكنه، إذاً، أن يحمل قيمة تنطوى على خبرة جماعية مشتركة». بالنسبة إليها، الألم يجعلنا ندرك أننا معرضون جميعا للخطر، والألم يسمح لنا أن نتخيّل فكرة جديدة من المجتمع. بالنسبة لـ«ماورو كاربونـي»، الألم لا يساعد على الفهم النهائي (إذ لا يمثل سوى وعيى مؤقّت) إذا تعلّق الفهم بالنكاء والإرادة، بدلاً من فهم القيمة السياسية للألم، على أمل أن بعض الصور التي شاهدناها، جميعاً، يمكن أن تفتيق، من جديد، الناكرة

اللاإراديّة لهنا الحدث الذي عشنا وقائعه شهوداً. ومن جهة أخرى تمنحنا الناكرة اللاإراديّة أيضاً، عمق حدث لم نعشه. وهكنا تحدّث «دولوز»، بخصوص «بروست»، قائلًا إن الشيء الذي يبرز لا إراديّاً، وبجلاء، في قصّة «حلوى المادلين»، «هي قرية «كومبراي» نفسها، التي لم يتسن له، أبداً، العيش فيها» وهي القرية المتخيّلة في أعمال «مارسيل بروست».

فيلم 11 سبتمبر

في فيلمه القصير، المشترك، رفقة مجموعة من المخرجين العالميين (من بينهم يوسف شاهين، كلود لولوش، سميرة مخملياف...)، داخل فيلم طويل، يتناول أحداث 11 سبتمبر، ثمة مقطع مثير للاهتمام، للمخرج المكسيكى «أليخاندرو غونزاليس إيناريتو» (1963) لا يصاول، من خلاله، أن يروى قصّة، كما يبدو. ومع ذلك هناك سرد، وهناك بنية أيضاً، وهناك-خاصّـةً- محاولة تسليط الضوء على حقيقة أنه لا يريد أن يحكى، يحيل دور الحكى إلى الصوّر، التي تظهر، دائماً، صامتة وسوداء في الفيلم. بنيــة السـرد هــى بنيــة، نحــاول-من خلالها- استعادة نظام الأشياء، وإعادة ترتيب الأحداث، ضمن تركيبة مزدانة بالصواس، تصبح-من ثُمّ- مطمئنة، تسمح بتوسيع ما حدث نصو تضوم الإنسانية، وتصبح هي- أيضاً- متسامحة. الهدف من فيلم «ايناريتو»، هو إبراز شيء جوهريّ خارج التمثيل، بطريقة جمالية (الاشتغال على الأحاسيس)، انفصال الصّورة عن الصوت مشلاً. ولكن هناك- أيضاً-صوت غير معروف في البداية؛ يتعلق الأمر بأجسام بشرية تسقط من علو شاهق صوب الفراغ.

مرزوق بشير بن مرزوق

القدوة النموذجية

تطلّب الأمر.

يرى عدد كبير من علماء الاجتماع والتربية، في السنوات الأخيرة، أن هناك غياباً للقدوة النمونجية التي تجنب الأفراد في المجتمعات، وتكون بمثابة المثال أو النمونج الذي يسعى الفرد لتمثّله وتقليده، سيواء أكانت هنه الشخصية النمونجية رجل دين، أم لاعباً، أم كاتباً، أم عالماً، أم مفكراً، أم حتى حاكماً. وكانت المؤسّسات التربوية تلعب دوراً كبيراً في تقديم هنه الشخصيات من خلال مناهجها، ومن خلال أنشطتها، وانتقل هنا الدور، في العصر الحديث، إلى وسائل الإعلام الجماهيرية، من إناعة، وتليفزيون، وصحافة، وفنون درامية متنوّعة.

لقد حدد أساتذة الإعلام، لوسائل الإعلام، العديد من الوظائف داخل المجتمعات، مثل مراقبة ما يجري في المجتمع من أحداث، والتوعية بها، وتفسير الأحداث، والترفيه بكافة أنواعه. والوظيفة الأهم لتلك الوسائل هي ما يُسمّى التنشئة الاجتماعية، التي تشكّل تعزيز القيم، والسلوك الاجتماعي في المجتمعات، وخصوصاً بين فئة الشباب، ففي إطار التنشئة الاجتماعية تقوم وسائل الإعلام بنقل التراث من جيل إلى آخر، وكان هنا الدور منوطاً بكبار السن في العهود الماضية، عندما لم تكن هناك وسائل الإعلام جماهيرية. وتقوم وسائل الإعلام، اليوم، بنقل الحكايات القديمة، والقيم الإيجابية السائدة في الماضي، والموسيقى، والفنون، وتقديم الشخصيات التالي لعبت دوراً هاماً في تطور المجتمع.

كما تعمل وسائل الإعلام، ضمن دورها في التنشئة الاجتماعية، على إبراز الشخصيات النمونجية المؤشّرة في المجتمع سواء أكان ذلك في ماضي تاريخ الأمة، أم كان في واقعها المعيش، والمجتمعات في حاجة إلى هنا الدور، في أيامنا هنه، أكثر من ذي قبل، نتيجة للمتغيّرات والتحوُّلات الاجتماعية المتلاحقة، التي أدت إلى اختطاف هنه الأجيال من قبَل شخصيات ونمانج

لعبت دوراً سلبياً في سلوكهم وقراراتهم وتوجّهاتهم.

لقد تخلّت وسائل الإعلام المختلفة عن دورها الاجتماعي ودورها التفسيري، ودورها في نقل النماذج الجيّدة من تاريخ الأمة، وتراثها الأصيل، وتحوّلت إلى مؤسّسات تنتفع من خلال اللهو المفرط في السلبية، واللهاث وراء الإعلانات، وإبراز شخصيات يغلب عليها السطحية في التفكير، وضحالة الثقافة، وعلى الرغم من أهميّة الدور والوظائف التي تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع، لم نشهد، حتى اللحظة، دراسة علمية منهجية صادرة عن مؤسّسة أكاديمية أو مؤسّسة علمية اجتماعية، تنظر في الأدوار التي تقوم وسائل بحثية اجتماعية، تنظر في الأدوار التي تقوم وسائل الإعلام العربية وتقيّمها، بل وتتدخّل في مسارها، إنا

إن ما يتلقّاه الأطفال والشباب من رسائل يومية من وسائل الإعلام، وخصوصاً من برامج التليفزيون، سواء بشكل مباشر، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق ما يتلقّونه في المدرسة أو في الجامعة، ويكاد يكون التعلّم من خلال الأسرة معدوماً.

ولقد أصبح المجتمع يعتمد، اليوم، على دور وسائل الإعلام في مسألة التنشئة الاجتماعية أكثر من ذي قبل، وذلك بعد غياب مجلس الحي، وغياب دور المسجد الإيجابي، وغياب دور كبار السن، وبروز وسائل اتصال جديدة.

إن مسئلة إبراز شخصيات نمونجية للاقتداء بها، وحتى أماكن نمونجية، من الضرورات الملحّة، ونلك لأن النمونج الجيّد سوف يؤدّي إلى تابعين له يتزوّدون من أفعاله وأعماله، ويمثّل لهم مساراً أو مسلكاً يسيرون عليه.

marzook@yahoo.com

الصراع على الحرّيّة، ومن أجل الحرّيّة

سمير الحجاوي

كانت الحريّة مطلباً إنسانياً بالسغ الأهمية والقيمة، ولاتزال كنلك، وستبقى؛ فلا شيء يعدل أن يكون الإنسان حرّاً في اختيار أفكاره وعقيدته وأسلوبه في الحياة وطريقته في اتخاذ القرار.

وللأسف، إن هذه الحرّبّة تعرّضت إلى حالة من الاستلاب والاغتصاب من قبَل أفراد أو فئات اجتماعية، ودينية، وسياسية، وثقافية، واقتصادية. ومع تطور الجنس البشرى والانتقال من الفردية إلى الحالبة الجماعية على شكل قبائل وشعوب ومجتمعات منظمة، بدأت هنده الحرّبة تنوى شيئاً فشيئاً، وانتقل الإنسان من المشاع إلى الحدود، ومن الأرض والشروة التي يملكها الجميع إلى ملكيات محدّدة ومخصَّصة؛ ما فتح الساب أمام بعض «الأذكياء أو الخبثاء» من أولى القوة أو الحيوية إلى إقناع الآخريــن بــأن لديهــم حقــاً أو حقوقــاً تفوق الآخرين، أو إجبارهم على ذلك؛ الأمر الذي سمح بتكون طبقة «النبلاء» و «الأشراف» و «الأعيان» من علية القوم، تضامنوا فيما بينهم لتكوين «طبقة أقليّه» قادرة على التحكُّم بزمام الأخرين: من «العامّـة»، و «الدهماء»، و «الأمييـن»، وتمكُّنت هذه الأقليَّة من السيطرة على الموارد الاقتصادية، مما زاد من قوتها، ومَنُحها المزيد من النفوذ، وزاد من هذا النفوذ قدرتها على صنع

قواعد التصرُّف والتملُّك المادّية، شم امتدّت هذه القواعد لتشمل القضايا المعنوية والأخلاقية، وتحديد ما هو مسموح وما هو ممنوع، وما هو حرام، والمقبول وما هو حرام، والمقبول والعيب، وتحوُّلت هذه المحددات إلى نظم ولوائح وقوانين ودساتير ودول. وبالطبع، هذه الدول تحتاج إلى عسس وشرطة وعسكر من أجل حماية هذه «الساتير والقوانين واللوائح والنظم والقرارات» وهنا بدأت مشكلة الحريّة العملية.

ذلك أن الحرّبة المطلقة للإنسان صارت محدَّدة ومحدودة، وصار مصطلح «الحريّة المسؤولة» من المصطلحات التي يتم ترويجها يومياً، وهي الحرّيّة التي تعني البقاء في إطار الحدود المرسومة، سلفاً، من قسل الأقلسة المتحكّمة «سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً ودينياً»؛ مما جعل من الحرّيّة «حالة» قابلة للزيادة والنقصان حسب الظروف ومقتضيات الحال، فهی تختفی، تماماً، فی ظل الأنظمة الدكتاتورية «التوتاليتارية»، فالقائد الفرد أو الزعيم الملهَم «يحتكر الحقيقة والسلطة والشروة والرأى» وهو الذي يعيد تعريف الحرّيّة، بالطريقة التي يراها مناسبة، وتعطيه القدرة على التحكم بالآخرين إلى درجة استعبادهم، بل إلى درجة أن يعلن نفسه إلها، ويقول: «ما علمت لكم من إله غيري» و «لا

أربكم إلا ما أرى». وهنا، تصل حالة الاحتكار إلى الصَدّ الأقصى، وهذا الأمر ينطبق- أيضاً- على رجال الدين الذين «يحتكرون» التوقيع عن الرب، ويعدون أنفسهم «ظلّ الله على الأرض»؛ مما يمنحهم سلطة غير مصدودة لتعريف «الحرّبّة»، وتحديد إطارها وحدودها، وتحديد ما هو حلال وما هو حرام، مصداقاً لقوله تعالى «اتَّخَــنُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُـمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ»، وعندما احتجّ أحدهم قائلًا: إنا لسنا نعبدهم، كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أليس يحرّمون ما أَحَلّ الله فتحرِّمونه، ويحلون ما حَرَّم الله فتستحلونه ؟ قلت: بلي، قال: فتلك عبادتهم». وهي تعبير واضح عن الإمساك بمفاتيح القوة، فالسماح أو المنع يعنى أن التحكُّم بالحرّيَّة وتحويلها إلى مساحات محدّدة، ملعوب بها.

ومع تطوّر المجتمعات البشرية، واختراع الديموقراطية الحديثة التي تعني سلطة الشعب وحقّه بتعريف «المسموح والممنوع»، والاتّفاق على قواعد جماعية لحدود الحرّية، اعتقد البعض أن الأمر عاد إلى أصله، وأن الناس العاديين «العامّة والدهماء» سيستعيدون حقّهم الذي سلبته «الأقليّة» منهم، وأن الحرّيّة سوف تكون في قبضاتهم كما كانت عند بيدء الخليقة، إلى المَدّ الذي نهب بيدء الغليقة، إلى المَدّ الذي نهب فيه الفيلسوف الأميركي «فرانسيس

فوكوياما» إلى القول إن البشرية قد وصلت إلى «نهاية التاريخ»، بانتصار الديموقراطية والليبرالية، وعودة الحريّة إلى أصحابها، لكن تفكيس فوكوياما، ومعه جمع مسن مفكّري «خزانات التفكير» التابعين للمؤسسات الرسمية وأجهزة المخابرات ومراكر الدراسات، ذهب في الاتّجاه الخاطئ، بإصدار هذا الحكم الطوباوي الخيالي؛ إذ كشفت الأحياث، بعد ذلك، أن الأمور أعقد بكثير من النظرة «الترويجية التسويقية» ليدع الوهم، واكتشف العالم أن هنه الأنكار لم تكن أكثر من «أوهام» أو أمان في أحسن الأحوال، من أجل مساعدة المؤسّسة الحاكمة، في الولايات المتحدة الأميركية خاصَّة، وفي الغرب عامة، على الاستمرار في إخضاع شعوبهم والعالم كلُّه إلى محدَّدات التفكير السلطوي، وإحكام السيطرة على عقول الناس وأفكارهم وإجبارهم على الاقتناع «طوعاً» بأن ما هم فيه هـو أفضل ما هـو موجـود، وعليهـم أن لا يبحثوا عما هو أفضل، لأنه لا يوجد أفضل، أصلاً. وهذا- بالطبع-يتضمّن «الحرّيّة» ضمن المفاهيم الليبيرالية الراسمالية الغربية، وأن هـنه الحرّية هـى المعنى الأسـمى

سرعان ما سقطت نظرية فو كوياما، وسيقط معها كل «تبشير النهاسات»، وصدمت المؤسسات النخبوية الغربية بأنها كانت ضحية نفسها عندما «أحرقت البخور»، وصنعت من دخانه ستاراً على حقيقــة أن الحرّيّــة كانــت أوّل ضحايــا هنا «التفكير الشمولي» بمعناه الحداثي، وأن سلطة الأقليات السياسية، والثقافية، والإعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية أقوى ألف مَـرّة مـن حكـم «النبـلاء والأشـراف» وأن هنه «النخب الأقلّويّة» تحوّلت، بدورها، إلى «طبقات نبيلاء وإقطاعيين» حداثيين، يفوقون، في

والغاية والمنتهي.

شراستهم، كل ما عرفه التاريخ من إقطاع، واستطاعوا أن يُحكموا سيطرتهم على مفهوم الحريّة وتعريفها، وأن يحدّدوا حدودها وأطرها واشتراطاتها ومواصفاتها ومعاييرها، وضيّقوا من القدرة على استخدامها، عبر تحويلها إلى شرطة، وعسكر، وقوات طوارئ، وقوانين إرهاب، وانتهاك للخصوصيات ولحياة الناس، وهذا ما كشفته التسريبات التى نشرها موقع «ویکیلیکس» وتسریبات عمیل

المخابرات الأميركي السابق «إدوارد سىنودن»، وهى تسريبات كشفت فداحة الاعتداء على الحرية العامة والحرّيّـة الخاصـة. وكيـف تحوّلت المؤسَّسة الحاكمة، في أميركا، إلى «الأخ الأكبر» لمراقبة البشرية كلها. هـذا العـدوان السافر على الحرّيّـة الواقعيـة للنـاس، وجـد تحدّيـاً سـافراً من «عدوّ غير متوقّع»، وهو «عدوّ افتراضي» لا وجود له على أرض الواقع، لأنه يسكن في لوحات المفاتيح والكابلات والعناوين

الافتراضية على الشبكة العنكبوتية، ويتّخذ من مواقع التواصل الاجتماعي بيوتاً وجسوراً للتواصل مع الآخر، وصناعة حالة غير مسبوقة من التمرّد، من قِبَل متمرّدين غاضبين على «سارقي حرّية الأفراد والشعوب»، وهم اللصوص النين يرتدون ربطات عنق، ويملكون في أيديهم «ربطات الأموال»، ويملكون في ترسانة من القوانين القادرة على تربيط البشرية جمعاء، بطريقة تربيط البشرية جمعاء، بطريقة غير مرئية، تمكّنهم من تقييد حرّية الناس بخيوط من حرير، بدل الحبال الغليظة.

هـذا المتحـدي الشيرس القادم من «الواقع الافتراضى» شُكُلُ خصماً لا يستهان به للمؤسّسة الرسمية وبؤر النخب غير المرئية؛ لأنه مَكِّنَ الجميع من الولوج إلى «المعلومة»، وهسى الأداة الرئيسية للقوة ومفتاح الحرّية ، وربما كانت تسريبات ويكيليكس وسنودن، وما شاكلها من تسريبات ومواقع، هي الصداع الأكبر في رأس المؤسّسة ومحتكري المعلومات والقوة والسلطة والشروة، وصانعي ما يسمّى «الحريّة المسؤولة» التي يتمّ تفصيلها على المقاس؛ وهذا ما دفع هؤلاء، جميعاً، إلى البحث عن طريقة من أجل الحدّ من قوّة هنا العدوّ المنفلت من عقاله، وجَدَّت في البحث عن الوسائل التي تمكِّنها من إحكام السيطرة على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، على الرغم من صعوبة ذلك، وطورت بعض الدول تقنيات للرقابة على الإنترنت والحَدّ من الحرّيّة التي يوفرها، مثل سَـدٌ منافذ الدخول إلى التطبيقات والمواقع ومنع الدخول إلى الشبكة كلّيّاً، وحظر الوصول إلى الإنترنت السريع «الحزمة العريضة» والتحكّم بسرعة الإنترنت وتحويله إلى «حالـة مـن الملـل»، ومنـع الدخـول إلى المواقع إلا من خلال مرشحات «فلاتـر»، وإلغاء المدوّنات نوافـذ

التصاور والمنتبيات، وملاحقة المدونيين والمغرّدين، وزجّهم في السـجون.

وفي هنا الصيد تقول الكاتبة داون نونسياتو ، في كتابها «الحرّيّة الافتراضية: حيادية الشبكة وحرّيّة التعبير في عصر الإنترنت»: «اعتقد المتحمّسون لشبكة الإنترنت أنّها وسيط عصى -إلى درجة كبيرة-على التّنظيم الرسميّ والرّقابة، وقد برز هذا الاعتقاد في إطار ما يسمّى (ثالو ث الإنترنت المقسّس): «تقنية الوسيلة- طبيعة المحتوى-التوزيع الجغرافي للمستخدمين.. وأنّ الإنترنت هي فضاء للتّعبير الحرّ من حيث الاتّساع والأهمّية»، لكنها تصل إلى نتيجة هي أن «هذه الشَّبكة خاضعة لسيطرة حفنة من الكيانات الخاصّة، خارج هيمنة الحكومات وأجهزتها التابعة لها»، وأن «لحفنة صغيرة من القنوات نات السطوة هيمنة مطلقة على تعبير الأفراد، إلى الحدّ الذي جعل قدرة هنه القنوات الخاصة على رقابة التعبير، من خلال هنه الوسيلة،

تصل إلى مستويات غير مسبوقة، وقد استثمرت موارد ماليّة هائلة لتطوير طرق الرّقابة على التعبير، وأنها تتعاون مع الشركات الكبرى التي تتحكّم بالإنترنت من أجل حجب موادّ معيّنة، بشكل دائم أو مؤقت»، وتؤكّد أن «حرّية التّعبير عبر الإنترنت تنزلق، في هدوء، من ببين أبدننا».

ولكن، رغم الانزلاق الذي ولكن، رغم الانزلاق الذي تتحدث عنه نونسياتو إلا أن هنا العالم الافتراضي استطاع أن يصنع «واقعاً افتراضياً» تحوّل، في بعض الأحيان، إلى واقع على الأرض؛ مما عزّز إمكانية العمل لاسترداد الحريّة المسلوبة من قبل «النخب الأقلوية» أو الاقطاعيين الحداثيين الجدد، وهنا يعني أن الصراع على الحريّة، ومن أجل الحريّة، سيبقى الأرض، وأن الحريّة الافتراضي وعلى مثل الحلم الذي يستفز البعض، أو يحتّهم من أجل حريّة الإنسان في يحتّهم من أجل حريّة الإنسان في العالم الحقيقي.

الرضيع على دوابشة.. في الصحف العالمية

فائزة مصطفى

توحّدت لغة الصحف العربية والغربية، الشهر الماضي، في تناولها لموضوع حرق الرضيع الفلسطيني على دوابشة من قِبَلِ مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربيـة فـي 31 مـن يوليو/تمـوز الماضي، حيث تنافست العناوين على اختيار مفردات تصف بشاعة العمل الإجرامي.

بلهجة نقد لانعـة، تناولت الصحافة العربية خبر هجوم مستوطنين يهود على بيت عائلة فلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأدى إلى موت الطفل على دوابشة (18 شهراً) حرقاً، فيما أصيب والساه بجروح بليغة، أدت إلى وفاة الوالد سعد دوابشة بعد أسبوع، فيما ظلّت الأم وابنها في حالة حرجة في أحد المستشفيات..فأغلب المقالات الصادرة غداة الحادثة في الفاتح من أغسطس الماضي، هاجمت الأعمال الإجرامية للمستوطنين الإسرائيليين. وهي تشمل هجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية، وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. وعليه حمَّلت العديد من الصحف حكومة بنيامين نتانياهو التي تضم أحزاباً مُتشددة المسوولية، بسبب غضها النظر عن اعتداءات المستوطنين، وعدم معاقبتهم على أعمالهم الإجرامية لسنوات طويلة.. الصحافة الفرنسية استمرّت في تناول الموضوع لأيام، خاصة فى ظِلَّ الجِيلِ الذي أثَّارِهِ اختيار تل أبيب ضيف شرف في تظاهرة «باريس بلاج».. وغداة حادثة مقتل الرضيع على الدوابشة، حنرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية من

اندلاع موجة جديدة من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب هنه الجريمة التي هنزت إسرائيل نفسها.. أما صحيفة «لوفيغارو» فكشفت أن الحكومة الإسرائيلية أغلقت ملفات أغلب القضايا الإجرامية التي ارتكبها المستوطنون، وتحدّثت الصحيفة عن الجماعات اليهودية العنصرية النين ينفنون جرائمهم سيراً.. أما صحيفة «لومونيه» فسجلت شهادات لبعض المستوطنين المتشددين النين يخوضون ما أسموه بالجهاد أو الحرب المقسسة ضد الفلسطينيين، وقالت الصحيفة إن هـؤلاء يعتبرون أنفسهم الأحـق بالأرض دون العرب، ويستدلون بنلك من تعاليم التوراة..

وفي الصحافة البريطانية، نقل مراسل صحيفة «الإندبندنت» شهادات عائلة الرضيع الفلسطيني في بليدة دوما، وكشيفت الصحيفة أن كارثة حرق الرضيع عرت معاناة فلسطينيين عزل من عنف المستوطنين في ظلّ تهاون السلطات الإسرائيلية في التصدي لهم. وحمّلت الصحيفة

الحاخامات المتشددين مسؤولية التحريبض على قتبل الأطفال. وفي مقال تحليلي تقول الإندبندنت إن السياسيين الإسرائيليين أدانوا في مجملهم الاعتداء بالصرق على بيت فلسطيني في الضفة الغربية، ولكن لا يمكن أن نتوقع شيئاً من الحاخامات المتطرفين النين يبررون العنصرية، ونشرت مقالاً تحليلياً حول ما تضمنه كتاب توراة الملك لحاخامين يهوديين، يشجعان على القتل.

واستنكرت صحيفة «نيويورك تايمـز» الأميركيـة اختطاف وقتـل الطفل المقسسى محمد أبو خضير العام الماضي، وحرقه حياً على يد متشددين يهود في القدس الشرقية. وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالعدل فى محاسبة المنفنين تماماً كما تتعامل مع الفلسطينيين.. وهو الأمر الذي أشارت إليه صحيفة «واشنظن بوست» وعرضت وول ستريت جورنال حوالى 1000 اعتداء نفذه متشددون يهود ضد ممتلكات للعرب والمسيحيين تحت شعار «دفع الثمـن »..

حرب أهلية لغوية

احميدة عياشي

من جبيد اندلعت الصرب اللغوية الأهلية في أوساط النخب الجزائرية، بين معربين من ذوي الخلفية العروبية الإسلامية والمفرنسين الفرونكوفونيين من ليبيراليين وشبه علمانيين ويساريين حول مسألتى التدريس باللغة العامية الدارجة وقضية الفصحى.. وتجدُّد هذه الحرب التي خفّت أوزارها منذ أكثر من ثلاثين سنة، عاد إلى المشهد السياسي والثقافي الجزائري خلال هذه الصائفة بعد أن قامت وزيرة التربية الجزائرية بإدراج اللغة العامية كلغة تعليم في المدارس الابتدائية وفهم عن ذلك أن هذا الاقتراح جاء ضمنياً كدعوة إلى حَلَّ اللغة العامية في التدريس محل الفصحي.. ومن البداية تحوّل هنا الاقتراح إلى نقاش اتَّخذ طابع الصراع الأبيبولوجي بين نخبة معربة ونخبة فرونكوفونية من جهة، ومن جهة ثانية بين نخبة علمانية تحبذ المرجعية والمحيط الغربي وبتعبير أدق الفرنسي، ونخبة غالباً ما توصف على أنها مرتبطة بالفضاء العربى الإسلامي ونات

ميولات إسلامية وقومية ووطنية محافظة.. وهذا يكشف في حَدّ ذاته أن الجزائر التي مَرّ على استقلالها أكثر من خمسين سنة لم تتمكن إلى يومنا هذا من حسم المسألة اللغوية ومن ثمّ لم تتخط الوضع الموروث عن حقبة الاستعمار.. لقد أصبح الجزائريون مرضى بلغاتهم بدل أن يحولوا تعدديتهم اللسانية إلى ثراء ورأسمال رمزي يمكنهم من الحفاظ على هويتهم الوطنية المتعددة الأبعاد وتطويرها، وهم المنتمون في الوقت نفسه إلى الفضاء المتعدد لحوض البحر الأبيض المتوسط..

إن قضية العقدة اللغوية التي لم يتحرّر منها الجزائريون وإلى حَدّ ما المغاربة تعود جنورها إلى التكوين المُعقّد للنخب في المنطقة المغاربية خلال الحقبة الكولونيالية، بحيث عرفت الجزائر طيلة قرن وثلاثين سنة استعماراً استيطانياً وراديكالياً قام باستئصال الشخصية الجزائرية وما تشكله من مكونات عربية وأمازيغية وإسلامية من جنورها وعمل على طمسها وتشويهها عبر ترسانة

من القوانين الجائرة التي تعبّر عن سلطة السيد تجاه المستعمر المغلوب، وكان أول ضحيتها اللغة العربية الفصحى ومنظومة التعليم التقليدي السائد آنذاك... وما قامت به الكولونيالية الفرنسية هو ليس فقط حرمان الأهالي من لغاتهم الفصحي والأمازيغية وتفرعاتها، بل من ثقافاتهم وتاريخهم وانتماءاتهم الحضارية.. لقد

> حوّلتهم هجناء من دون هوية وتاريخ وبدون لغة، وراحت تسعى إلى إنشاء نخب تابعة من الدرجة الثانية، نخب وسيطة بين الإدارة الكولونيالية وسادة الجزائر الجدد وما أسمتهم الأهالي، يعنى الرعايا النين لا يتمتعون بحق المواطنة التي تمثل المستوطنين واليهود.. إن مثل هنا الوضع الكولونيالي القائم لم يختف على الصعيد الثقافي عشية حصول الجزائريين على استقلالهم، بل لقد تمت إعادة إنتاجه من جديد في ظِلَ ظروف سياسية مغايرة، بحيث تحول البيرو قراطيون النين احتلوا المناصب العليا في دولة الاستقلال إلى نوع من الكولونياليين الجدد تجاه المواطنين النين أصبحوا في موضع

الأهالي الجدد.. ومن ثمة تحوّلت الفرنسية كنلك برغم الواجهات البرّاقية للتعريب واستعادة الهويية الوطنيية إلى لغة أصصاب القرار الفعليّين.. وهنا ما فتح الباب على مصراعيه إلى حدوث شرخ عميق داخل النخبة الجزائرية انقسامية جنرية أدت إلى نوع من الانفصامية داخل الشخصية الجزائرية فتعرّضت الأمازيغية بكل لهجاتها إلى الإقصاء والغبن، بحيث ظلَّت لوقت طويل خلال عقد الستينيات والسبعينيات ينظر إليها من طرف البيروقراطية السياسية على أنها مشكوك في أمرها باعتبارها تشكّل تهديداً للوحدة الوطنية، وذلك إلى أن انفجرت أحداث الربيع البربري في مايو /أيار 1980 من فترة الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد، التي تطالب بإعادة الاعتبار للغة الأمازيغية والبعد الثقافى البربري المشكل للهوية الجزائرية، لكن صعود التيار الإسلامي الشعبوي غداة خريف الغضب في عام 1988 وانتقال الجزائر الأحادية إلى نظام التعددية الحزبية لم يزد الطين إلا بلة، بحيث اقترنت العربية بالأيديولوجية الإسلاموية وأصبح الفرونكوفونيون يعللون صعود الإسلاميين وما ترتب عن صراعاتهم مع السلطة الحاكمة المتكئة على النخب العلمانية والمفرنسة سياسة التعريب التي انتهجت من قبل فترة حكم هواري بومدين، خاصـة أن هـنه النخبـة أصبحت تشعر بـأن مواقفهـا داخـل

99

منظومة النظام أصبحت مُهدّدة من هنا الجيش العرمرم الزاحـف والمتكـوّن مـن جيـل أصبـح فـى الأصـل يجيـد سوى العربية.. كما أن اللغة الفرنسية عرفت خلال الثلاثين سنة الأخيرة من عمر الجزائر تراجعاً كبيراً في التعليم، لكن أيضاً في فضاءات الحياة العامة.. وفي الوقت الذي كان يبدو للمراقب العام أن المسألة اللغوية

قد تَـمّ حسمها علـي أرض الواقع، بحيث لم تعد الأجيال الجديدة تعيش نفس الصراعات التي عاشتها من قبل النخب في الجزائر إلّا أن صعود امرأة فرونكوفونية عليى رأس وزارة التربية وما أثارته أصولها اليهودية من جيال كاد لا ينتهي في أوسياط الصحافة المعربة وذات الميولات المعروفة للتيار المحافظ والإسلامي في الجزائر، ومن ثُمّ إقبالها على طرح مشروع الدارجية كلغية للتعليم سترعان منا أعناد عقيرت السناعة إلتي الوراء ليكتشف الجزائريون أن الصرب اللغوية لم تطو صفحتها بعدوأن الجزائر لم تتعاف بعد من مرضها

اللغوي، خاصة أن الجدال لم يبق محصوراً في إطار النخبة والدوائر الضيقة، بل نزل إلى الشارع وراح يتخذ أشكالاً أكثر توتراً وتشنجاً وراح يطلعها الكثير من الغلو والتطرّف، حيث اتّجه البعض من نشطاء المجتمع المدنى ليعرضوا مبادرة تطالب بإدراج اللغة الإنجليزية في المدرسة الابتدائية لتحل محل اللغة الفرنسية ومن ثُمّ قطع الطريق أمام أنصار التدريس باللغة العامية لأنهم في نظرهم يخفون مشروعاً خطيراً وهو محاولة فرض اللغة الفرنسية الدالة على مشروع استعماري جديد يتخفى وراء الدعوة إلى تعليم الدارجة.. إن هذه المعركة التي اندلعت نيرانها في عِزّ هنه الصائفة ليست إلَّا في بداياتها، وهي تجري اليوم بشكل متشنج على أرضية أيبيولوجية بحتة بعيدة عن النقاش الثقافي الراقى والهادئ والخالى من لعبة المصالح.. وما يحدث في الجزائر هو ما حدث منذ شهور في المغرب، وهذا أصبح عند البعض يثير بعض المضاوف والتنازلات فيما يتعلّق بهذه المعركة التي قد تكون معركة زائفة فى الأساس إلَّا أنها تخفى حقيقة وهي أن هذه المعركة أتت تكشف عن حقيقة مزعجة.. وهي نهاية نخبة عربية كان يعوّل عليها أن تلعب دوراً تاريخياً وإيجابياً لصالح شعوبها لاضدها...

تحوَّلَ السروقراطيون الذين احتلوا المناصب العليا في دولة الاستقلال إلى نوع من الكولونياليين الجدد تجاه المواطنين الذين أصبحوا في موضع الأهالى الجدد

قضية

إذفاقات المدرسة العربية

99

تجد المدرسة العربية نفسها، في الوقت الرّاهن، في وضع مُرْبِك، فهي لم تُحقِّق الطفرات التي خطّطت لها طَويلاً، ولم تستطع التّحررُ من الجدليات التي لم تنته، والتي استهدفت الشكل، وتجنبت الخوض في العمق، لم تنجح في تخريج نُخب كما كان يُنتَظر منها، فهي ما تزال مُقيّدة بمناهج وبرامج، بعض منها تجاوزه الزمن، تتوانى عن تجديد نفسها، وتحديث خطابها.

ونحن نقف اليوم أمام دخول مدرسي جديد، مُثقل بالأسئلة، وبالخيارات القليلة التي صارت مُتاحة للطالب، في العالم العربي، تفتح مجلة «الدوحة» نافذة تُطلّ منها على واقع المدرسة العربية، طموحاتها وخيباتها المُتكرّرة، وأشكال الضروج من عنق الزجاجة.

المدرسة العربية.. إبداع أم اتّباع؟

إميل أمين

هـل يعاني التعليم في عالمنا العربي من أزمة؟ ومن أين تبدأ هذه الأزمة؟ هل من المدرسة الابتدائية الإلزامية، أم من المراحل التّالية، وصولاً إلى المرحلة الجامعية، وربّما إلى ما بعها؟

الشاهد أن الحديث عن العملية التعليمية في العالم العربي، هو حديث نو شجون، ومتعدد الأوجه، إذ تختلط فيه أبعاد كثيرة، منها ما يتصل بسياقات الحكومات العربية ذاتها ونظرتها إلى التعليم في الأصل، ومنها ما هو خاص بالمناهج التعليمية، إضافة إلى أحوال المعلمين والمكونين، ومستوياتهم العلمية، ومقدرتهم على تخريج أجيال متكاملة، نفسياً وعلمياً واجتماعياً، ناهيك عن المتلقين من المتعلمين وأحوالهم المعيشية، وقدراتهم النهنية، الأمر الذي يبين معه أن المسألة- عن حقّ- معقدة، وفي حاجة إلى تناب عالمي وعربي لمواجهتها.

يعن لنا أن نتساءل، بشكل أكثر موضوعية: ما مشكلة التعليم الرئيسية في العالم العربي؟ الثابت أن منظمة اليونسكو كانت قد أشارت مؤخّراً- إلى أن مشكلات التعليم في الوطن العربي تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب الأوضاع الاقتصادية لكل منها، غير أنها تلفت النظر إلى أمر جدّ خطير، هو أن توافر الأموال،

بكثرة، لدى البعض منها، قد يكون- في حَـدٌ ناته- نقصة لا نعصة، ذلك أن بعضاً من هذه السول تنهب في طريق «تغريب التعليم» (إن جاز التعبير)، من خلال بناء فروع للمدارس والجامعات الأوروبية والأميركية، الناطقة بغير اللغة العربية؛ وعليه يفقد أطفال العرب الركن الأول والأهمة في بنائهم الحضاري وبنائهم النفسى، وهو عامل اللغة.

هل ما لدينا، في مؤسّساتنا التعليمية العربية، من مناهج علمية ومقرّرات دراسية، يصلح لبناء إنسان عربي يصدق عليه تعبير «إنسان العلم»، بالفعل، أم أن ما تجري به المقادير شيء آخر؟ وإن كان ذلك كذلك، فما الجديد؟

في الأول من يناير- كانون الثاني المنصرم، خلص تقرير للبنك الدولي، اهتم بتقييم أنظمة أداء الطلاب في العول العربية، إلى أن الأنساق التقليدية، في العملية التعليمية العربية، لا تقود إلى الإبداع أو الابتكار، بل تمضي في طريق الاتباع والنمطية، فالمارس والجامعات، تتركن جهودها الأساسية في الامتحانات الوطنية، في نهاية العام الدراسي، إلى جانب الموضوعات نهاية العادية، كالجبر والنحو وغيرهما.

التقرير المشار إليه يؤكّد أن «منطق الاختبار» هـو السائد تعليمياً في العواصم العربية، الأمر

الني يتبدّى واضحاً من خلال التتبُع الصارم للطلاب في بداية المرحلة الثانوية، وللدور المحوري لاختبارات ذات درجات عالية، بدلاً من منطق التعلُم.

أماً الكارشة التي يوردها التقرير فتتصل بالجهود الرامية إلى خلق اقتصاد المعرفة، ومجتمع له قاعدة معرفية، عن طريق التعليم، وهذه يجري عرقلتها بتقليد الامتحانات الوطنية، التي ثبتت الصعوبة الشعيدة في تمييزها. أبن مكمن الخطأ؟

ربّما يكون الجواب: إنه في العملية التعليمية ناتها، فالتعليم الني يمارَس في المدارس فالجامعات، ويستهف السيطرة على عقول الطلاب يجعلها بنوكاً تُخَزَّن فيها ودائع معرفية، في صورة مقررات مُعَنَة سَلَفاً في أدمغة المتعلمين النين يقتصر دورهم على التلقي السلبي لتلك الإبداعات، فتخرج قوالب مكررة من البشر، تساهم في تكريس الوضع القائم، ولا تعييره.

هل الطفل العربي

من أذكى الأطفال حول العالم؟

الجواب يحمل، في واقع الصال، ألماً كبيراً، فهو كنلك، بالفعل، إلى أن تبدأ مسيرته مع التعليم، وعنها يتناقص هذا النكاء،

والعهدة هنا على الراوي الأستاذ الدكتور «حسن الببلاوي» عميد كلّيّة التربية (سابقاً)، جامعة حلوان في مصر، والخبير التربوي العربي والعالمي المعروف، والكاتب الرئيس لـ«تقريرالمعرفة العربي للعام 2014... الشباب وتوطين المعرفة».

يشير الرجل إلى أن مفتاح الإشكالية هو في طريقة التعاطي مع أطفال العرب، ومحاولة جعلهم روبوتات يقلّد بعضها البعض الآخر، دون إفساح المجال للإبداع والابتكار بشكل خاص، بما يكشف عن الموهبة الكامنة في عقل كل طفل ونفسه؛ وعليه فإن نسبة الموهبة عند أطفال العرب- بحسب دراسات تربوية حديثة- قد تصل إلى 90 % حتى سنّ الخامسة، ثم تنخفض إلى 10 % عند سنّ السابعة، أما إذا بلغ الطفل سنّ الثامنة، فتنصر هنه النسبة حتى تصل أحياناً إلى حوالى 2 % فقط.

يعن لنا أن نقف ولو قلياً أمام دولة مركزية في العالم العربي هي مصر، وبدون شوفينية، يستطيع المرء القول إنها كانت رائدة في تصدير المعلمين إلى العالم العربي في أربعينيات وخمسينيات، وحتى سبعينيات القرن المنصرم، ذلك لأنه كان لديها عملية تعليمية يقوم عليها أجيال من أساطين العلم، بقيادة وريادة

"

نسبة الموهبة عند أطفال العرب-بحسب دراسات تربوية تصل إلى تصل إلى سنٌ الخامسة، ثم تنخفض إلى 10 % عند سنٌ السابعة

77

النكتور طه حسين وصحبه، فما الذي جرى في الفترة ما بين 1952 وحتى 2011، بشكل خاصّ؟ النين عاشوا في زمن مصر الملكية يرون أنه كانت هناك عملية تعليمية جيدة، قوامها المعلم والتلميذ، وثالثهما المنهج الجيِّد للتعليم، ورغم مزايا ثورة 1952 الاجتماعية، ودعمها للفقراء، ومجّانية التعليم، إلا أن الخطأ القاتل تَبَلُّور في الاهتمام بالكُمّ على حساب الكيف؛ ومن هنا ظهرت، في الأفق، أزمة التعليم في مصر، والتي نجد صداها في تقرير التنافسية العالمية للعام (2013 - 2014)، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً، فقد حلّت مصر في المرتبة الأخيرة بين النول، في جودة التعليم الأساسي، أضف إلى ذلك تفشِّي الأمّية، حيث وضع تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان (2012) مصبر ضمن أكبر 10 دول في العالم، من حيث الأُمّية ، إذ بلغت نسبة الأمّية بين المصريين الثلث، تقريباً.

هل المعضلة غير قابلة للحلِّ؛ بالقطع، إن الحلول واضحة، وهناك تجارب لأمم وشعوب عديدة حول العالم، يمكن للمرء أن يستخلص منها العِبَر والسروس الناجصة، وما علينا إلا الاستماع والنظر إلى «باولو فريري»، المعلّم والكاتب والفيلسوف البرازيلي، وإلى التجربة البرازيليــة الناجحــة- للغايــة- فــى تغييــر شــكل المجتمع البرازيلي، فبمحاربة الجهل والقضاء على الأمّية والاهتمام بالمسألة الإبداعية لا التلقينية، في المراحل الأولى للتعليم، طفا على السطح جيل برازيلي جديد، مَكِّنَ بلاده من أن تصبح سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم. لن يكون هناك خلاص من الهبوط التعليمي العربي الحالي إلا بجعل التعليم عملية «تحرُّرية» أى التعليم من أجل الحرّيّة، أو التحرير التربوي، كما يسمّيه «فريـري»، وفيـه لابُـدّ مـن «هـدم معبـد ثقافة الصمت وتربية القهر»، يجب أن يلتـزم العرب أسلوب الحريّة لا الإرهاب، في الحوار وفى التلقين، وأن ينشأ هنا الجدل العقلي البناء في جَوّ من الحبّ والتواضع، وفي أطر من حرّيّـة الـرأي والـرأي الآخـر، وفـى سياقات مـن الأمل المرتكن على العمل، ومن خلال أعظم أداة وهبها الله للإنسان: (العقل)، كما ينهب إلى ذلك الفيلسوف إيمانوئيل كانط، وعبر

استثارة الفكر، ليتحوَّل الطلاب إلى مبدعين لا

إلى مقلِّدين، ناقدين قادرين على رفض الواقع،

والبحث عن الأفضل.

هل وضعُ النِشء العربي مقلق حقًّا؟

يبدو، من أسف كبير، أن هنا حقيقي، ففي هنا السياق كشف تقرير المعرفة العربي الثاني للعام (2010-2011) والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن وضع مقلق للنشء العربي، من خلال نتائيج الدراسة الميدانية في خمس مدن كبرى، في أربعة بلدان عربية مختلفة، لقياس مستويات المهارات المعرفية والوجدانية والاجتماعية، والقيم والبيئات التمكينية. وأظهرت تلك الدراسة وجود نقص في مستوى جاهزية النشء الجديد للولوج إلى مجتمع المعرفة، من حيث امتلاك أدوات التقدم والياته، والمنافسة العالمية، إذ لم يتمكن، بعد، من المهارات المناهلة في هنا المجال.

هناك حقائق أساسية، لا مناص من الإقرار والاعتراف بها، إذ إن التغيير الإيجابي يبدأ بإعداد المعلّم إعداد الفني، ليغطّي جنور التشكيل الأخلاقي، والتواضع، والتسامح، والديموقراطية، والشجاعة الأدبية، وتقبُّل الجديد، ورفض التمييز، واحترام عقلية المتعلّم وفضوله، وتشجيعه على الإبداع.

هل من خلل بنيوي في شخصية تكوين

أين الحديث عن المعلِّم العربي؟

المعلِّم العربي في وضعه الحالي؛ قطعاً، إنه نتاج إفرازات العملية التعليمية والثقافية والاجتماعية، بل الاقتصادية، أيضاً، للمجتمعات العربية في نصف القرن المنصرم. وبعملية حسابية بسيطة نجدأن مواليد مرحلة سبعينات القرن المنصرم وثمانيناته، مرحلة التسطيح العقلاني العربي، هم معلّمو ومعلّمات اليوم، بكل التبعات والاستحقاقات السلبية لتلك العقود. إشكاليات المعلِّم ليست ذهنية وأدبية فقط، ففى بعض الدول هي مالية؛ وعليه فإن المعلم غير القادر على تدبير حياة أسرته يسعى إلى التخفُّف من أعباء التعليم العام، ويهرب إلى التعليم الخاص، سواء من خلال إعطاء الدروس الخصوصية أو من خلال التدريس في المدارس الخاصّة، التي لا يقس عليها سوى أثرياء القوم والبرجوازية العربية الجديدة.

منذ بضع سنوات رفعت المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» رواتب المعلّمين في ألمانيا، لتفوق رواتب الأطباء والمهنسين، فما كان من الأخيرين إلا الاعتراض وعلت أصواتهم مطالبين بزيادات مقابلة، إلا أن ميركل ردّت بجواب شاف واف: «كيف لي أن اساوي بينكم وبين هؤلاء

أدركت ميركل أن إحدى اللبنات الأولى والأساسية في خلق وتنشئة ألمان صالحين، هي المعلّم؛ وعليه فإن النظرة العربية لابدٌ لها أن تتغيّر

77

"

النين تقع على عاتقهم مهمّـة تربيـة الأجيـال الألمانيـة القادمـة؟».

لقد أدركت ميركل أن إحدى اللبنات الأولى والأساسية في خلق وتنشئة ألمان صالحين، هي المعلّم؛ وعليه فإن النظرة العربية التي باتت، اليوم، تضع المعلّم في درك أسفل، من حيث الوجاهة الاجتماعية، لابد لها أن تتغيّر، ويجب النظر إلى كرامة المعلّمين وحقوقهم على أنها جزء لا يتجزأ من ممارستهم لمهنة التدريس، التي يجب إضفاء الاحترام عليها، والتأكيد على تقدير الطلاب وأولياء الأمور للمعلّمين وللتعليم نفسه... ويجب أن يقترن نلك بالعمل على توفير رواتب تليق بمهنة التدريس ورسالتها السامية، وكنلك تصحيح النظرة المعرفية إلى المعلّم، فهو ليس مرجعاً شاملاً للمعلومات والعلوم والمعرفة، بل إن وظيفته الأساسية تتمصور ولول تنظيم عملية تعلّم الطلاب وتسهيلها.

على أنه يبقى، قبل الختام، تساؤل مهمّ: «هل غيّرت ثورات الربيع العربي من مسار عملية التعليم في العالم العربي إلى الأفضل؟. قبل الجواب، نشير إلى أن عنداً وافراً من

المحلّلين السياسيين الاستراتيجيين، عطفاً على أساتنة التربية والتعليم، كانوا قد أقرّوا بأن النين قادوا تلك الثورات هم شباب عربي متعلّم وحاصل على درجات علمية رفيعة، ودرسوا في مدارس وجامعات متميّزة، وعدد وافر منهم-لاسيّما القيادات- يجيدون لغات أجنبية، وتلقّوا علوماً، بعينها، في الغرب، وقد بنا هنا واضحاً في الآليات التي تعاطى بها هؤلاء في عملية خشد الجماهير.

يعني لنا ذلك أن الاهتمام بالتعليم كان، ولابد أن يضحى أوّل أهداف الدول العربية التي جرت فيها تلك الشورات، غير أن الصراعات السياسية اللاحقة، ومآلات العنف التي سادت، ربما تكون قد نَمَّت، جانباً، الاهتمام بالتعليم كهدف أوّلى ورئيس، ولهنا كتب الأميركي توماس فريدمانمؤخراً- عبر صفحات «نيويورك تايمز» يقول: «إن الصحوات العربية قد تنجح، وقد تفشل في إن الصحوات العربية قد تنجح، وقد تفشل في اسقاط الحكام المستبدين، ولكنها لن تعزز - بأي حال من الأحوال- قوة الجيل الجديد في ظل غياب الشورة في التعليم».

"

إشكاليات المعلِّم وأدبية فقط، ففي بعض مالية؛ وعليه فإن المعلم غير القادر على تدبير على تدبير يسعى إلى يسعى إلى التخفِّف من أعباء التعليم العام

"

إخفاقات المدرسة فى سـورية

هيفاء بيطار

كنت أزور، باستمرار، مُخيّمات لاجئين، في المدينة الرياضية في اللانقية، حيث يقف ألاف النازحين في طابور طويل بانتظار الطعام الردىء، وحيث تفشُّت أمراض مُعدِية، وعانى الكبار والصغار من سوء التغنية. أقول هنا الكلام لأن هذه الصورة أو هذا المشهد هو أفضل وضع موجود في اللاذقية بالنسبة للنازحين، وتبرعت جهات حكومية وغير حكومية في إنشاء مدارس لهؤلاء الأطفال النازحين في فترة بعد الظهر، ولم تكن دروساً منتظمة بمعنى الكلمة، ولا أعرف كيف يمكن لطالب أن يستوعب ويدرس وهو جائع، وينام بلا عشاء! ومعظم هؤلاء الأطفال لم يكونوا يلتزمون بدروس المدارس، وكان معظمهم يتركون المدرسة، ويتحوّلون إلى متسوّلين أو باعـة ليتمكّنوا مـن إعالـة أنفسهم وأسَرهم، وصيار منظر أطفال سوريين ينبشون في القمامة ويأكلون منها شبه طبيعي، وكذلك، منظر المتسوِّلين الأطفال النين تغصّ بهم شوارع اللاذقية طبيعياً.

الجهات الرسمية الحكومية حاولت أن تعاليج المشكلة بفتحها ميارس جديدة، بيوام مغاير لليوام الرسمي للميارس الحكومية، لكن، حتى تلك الميارس لم تستوعب كل النازحين الأطفال، خاصة أن قسماً كبيراً منهم سكن قرى ومناطق لا تتوافر فيها الميارس.

طبعاً، أنا أتحدث عن الداخل السوري، وأغض النظر عن الأطفال النين اضطروا للنزوح خارج سورية والإقامة في مخيّمات، وأحب أن أنكر التجربة الرائعة لمؤسّسة الأونروا الخاصة بالفلسطينيين، التي أقامت، منذ زمن، عدة معارس ممتازة ومستوصفات

في منطقة الرمل الجنوبي الشعبية في سورية، وأوت ألاف الطلاب الفلسطينيين الهاربين من حصار مخيّم اليرموك في دمشق، وكذلك التجربة الرائدة لمؤسّسة موزاييك، وهي منظمة مجتمع مننى استأجرت بناءً، وحَوَّلتُهُ إلى مدرسية للأطفيال، خاصّية هيؤلاء الأبتيام أو النين فقدوا أهلهم، ولا يعرفون شيئاً عنهم، وكنت أزور مؤسَّسة موزاييك، بوصفى طبيبة عيون، لمعاينة الأطفال والاطمئنان على قدراتهم البصرية، وأزعم أنها من أنجح المؤسّسات التي تهتمّ بالأطفال النازحين وبدراستهم، ليس من حيث موقعها في أهمّ شوارع اللانقية، وشروط النظافة والعثابة الصحية فقط، بل من حيث كفاءة المدرّسين ومعرفتهم بأبسط قواعد علم نفس الطفل. كانت جدران الصفوف تغصّ باللوحــات التــى رســمها الأطفــال، وكانــت الابتسامة التي تشع من وجوههم ابتسامة حقيقية، وليست تمويها لقلق دفين وحزن

ولأنه لا توجد إحصائيات دقيقة في سورية، وخاصة في مثل تلك الظروف المأساوية فإنني لا أستطيع أن أعطي رقماً دقيقاً عن عدد الطلاب النين تابعوا الدراسة، لأن عمالة الأطفال تزداد، بشكل كبير، في سورية: من العمل في الأفران وبيع ربطات الخبز في الشوارع، إلى العمل في ورشات تصليح السيارات وبيع البزين، إلى نادلين في مقاهي رصيف، يقومون بإشعال الأراكيل للزبائن، إلى متسوّلين تغصّ بهم الشوارع، ويبيعون العلكة أو البسكويت الذي لا أعرف من أين يأتون به في القصعات العملاقة! طعمه كنشارة الخشب،

ويتغذى منه معظم فقراء سورية. هذه النسبة العالية جيدًا من عمالة الأطفال وتشرّدهم في الشوارع تبلُّ على احتمالين لا ثالث لهما: إما أنهم التحقوا بمدرسة ما وتركوها بسبب شظف العيش والضطرارهم الإعالة أنفسهم وأسرهم، أو أِنهم- أساساً- لم يختاروا المدرسة، وفضَّلوا تعلُّم أيَّة صنعة تبرُّ دخيلًا، يسنُّ جوع المعدة حتى لو كان التسوُّل. وأحبّ أن أشير هنا- رغم أن الإشارة تبيو خارجة عن الموضوع- إلى أن الإخفاق ليس، فقط، في المدارس السورية بل في الجامعات أيضاً، حيث أعرف مئات الطلاب النكور يُرسِّبون أنفسهم اختياراً، كي لا يتخرَّجوا فيساقوا إلى التجنيد، حيث يتحوّلون، بعد مّدة، إلى ورقة نعى مكتوب تحتها: الشهيد البطل. هذا أكبر إحباط يمكن أن يعرفه طالب جامعي، يختار الرسوب كمن يختار المشيي على رأسه. وعن كيفية إصلاح إخفاقات المدارس في سورية، فثمة سؤال يُبطِّن هنا السؤال ويسبقه، وهو: كيف يُمكن إصلاح وطن تصوَّل إلى ساحة وغي، ونزح أكثر من ثلث سكانه، ومات غرقاً، في البصر، آلاف من مواطنيه، واستشهد مئات الألوف من شبانه وأطفاله؟ كيف يمكن إصلاح وطن تحوَّلت فيه البندقية إلى ما يُشبه رغيف الخبز، بنادق وأسلحة كيفما تلفّتنا؟ كيـف يمكـن إصــلاح وطـن يقـف شبانه طوابيس أمام السفارات الأجنبية طلبأ للجوء؟ ولكننا محكومون بالأمل، وحبّ سورية متجذّر في قلوبنا كما تتجذّر جنور الشجرة في التربة، ومن خلال معاينتي الحثيثة لتجربتًي الأونروا ومؤسَّسة موزاييك أجد أن الحَلِّ الأمثلُّ هـو فتـح الباب علـى مصراعيـه لمؤسّسات

المجتمع المدني، وتسهيل عملها، وتأمين كل ما يلزمها من أجل إقامة مدارس ومستوصفات تُعنى بالأطفال النازحين وتهتم بهم، وأن تهتم الدولة بالأطفال المتسوّلين، وتكون جادة في إلحاقهم بالمحارس ومتابعة دراستهم ودوامهم المدرسي، وأن تجبر الأهالي أن يرسلوا أولادهم إليها.

هـل يُعقـل- إذن- طـوال خمـس سـنوات مـن عمر الثورة السورية- ألا نجد سوى طوابير من الأطفال، يتسوّلون في الشوارع، أو يُزَجّون في عمالية تمسخ طفولتهم؟! طوال خميس سينوات لم تتمكّن جهات رسمية من جمع آلاف الأطفال البؤساء في مدارس، تحوَّل معظمها- أيضاً-إلى مناطق إيواء ولجوء لآلاف الأسر السورية النازحة! وهنا، لا بدمن تحميل المجتمع الدولي مسـؤولية أزمـة أطفـال سـورية؛ إذ يجـب أن تساهم مؤسّسات المجتمع الدولي في تبرُّعات قيّمة، وعليها تأمين مساعنات حقيقية لإعادة اليتيم السوري والمُشرد السوري إلى المدرسة. لكن، تظل المسؤولية الأكبر هي مسؤولية النولية التي عليها حماية مواطنيها وتأمين التعليم لأبنائها. أطفال سورية أطفال نعمة، كانوا، دوماً، متفوّقين، ويحلمون بمستقبل مُشرق، ومن الإجرام نسف أحلامهم، لأنهم هم من سيصنع مستقبل الوطن. وأخيراً، أجدأن الصَلُّ هـو فـى التعـاون الوثيـق بيـن مؤسسات المجتمع المدنى، بتسهيل عملها ونشاطاتها وبين مؤسَّسيات الدولية في إصبلاح وضيع التعليم في سورية. عسى الأمل يُشرق من أطفالنا، أكبادنا التي تمشي على الأرض!.

77

لابد من تحميل المجتمع الدولى مسؤولية أزمة أطفال سورية؛ إذ يجب أن تساهم مؤسَّسات المجتمع الدولى في تبرُّعات قيْمة، وعليها تأمين **مساعدات** حقيقية لإعادة اليتيم السوري والمُشرد السوري إلى المدرسة

"

لكلّ فريق مدرسة

موناليزا فريحة

تروج في أوساط الطبقتين: الثرية، والوسطى، في لبنان، نادرة في غاية الطرافة؛ فعندما يتقاعس الأبناء في دروسهم يهدهم أهلهم بإرسالهم إلى مدرسة «المعارف». وهنا عقاب يخشاه أبناء هاتين الطبقتين، فلهنه المدرسة سمعة سيئة، مع أنها كما يُفترض بها، مدرسة رسمية تابعة للدولة اللبنانية ولقطاع التربية.

هذه «النادرة» التي تضمر الكثير من السخرية تحمل دلالات كثيرة، وتشير إلى مدى وضاعة المدرسة الرسمية المجّانية في لبنان، وإلى مدى «احتقار» الكثيريين من اللبنانيين لها. قد يكون هذا الموقف السلبي من المدرسة الرسمية ضرباً من الطبقية، لكنه في الحقيقة، يخفي واقعاً أليماً يتمثِّل في انصبار المستوى التعليمي في المدارس الرسمية، بدءاً من الروضية حتى الصفوف الابتدائية والمتوسّطة. ولا تعانى هنه المدارس، في معظم المناطق اللبنانية والمدن والقرى، تننِّياً في مستوى التعليم، ولا سيِّما تعليم اللغات والمواد العلمية، بل هي تشهد تنتياً في الناحية التربوية ناجماً، في الغالب، عن اللامبالاة التي تبييها الإدارة والأساتنة تجاه التلامنة، والتي تنجم عنها حال من الفوضي والاستهتار. ويمكن، هنا، استثناء بعض المدارس فى بعض القرى، حيث تبرز العلاقات الأهلية والدينية في أحيان.

وإن كان هنا التوصيف ينطبق على المدارس الرسمية الابتدائية، والمتوسطة، فإن المدارس الثانوية يختلف واقعها، فالتعليم فيها أفضل من تلك المدارس، وهي تضم أساتنة يحملون شهادات جامعية عليا، وهم ملزمون بالخضوع

لدورات تدريبية صارمة. ويلجأ بعض التلامنة، من الطبقة الوسطى، إلى هنه الثانويات الرسمية هرباً من الاقساط العالية في الثانويات الخاصية.

هناك اختلاف كبير، إذاً، بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة، وخصوصاً الابتدائية، والمتوسّطة، ولا يمكن المقارنة بين مستوى التعليم هنا ومستوى التعليم هناك. والفرق كبير، وكبير جداً، ويضطر معظم الأهل إلى إلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة، سواء الدينية الهوّية أم العلمانية، ليوفُروا لهم مستوًى راقياً من التعليم. علماً أن عدد المدارس الرسمية بدا إلى ازدياد، وقد جاء في أحدث إحصاء أنجزه المركز التربوي للإنصاء أن عدد المدارس الرسمية بلغ، في العام 2014، رقماً مهماً هو 1273 مدرسة، مع تقدُّم ملحوظ عن الأعوام السابقة. أما عدد تلامنة ما قبل الابتدائي، في المدارس الرسمية، فيناهز 48 ألفاً، وتلامنة الابتدائـي 140 ألفاً، وتلامنة المتوسِّط 68 ألفاً. هنه الأرقام قابلة للازدياد، خصوصاً مع اتُّساع رقعة الفقر، لاسيِّما في المناطق الريفية والنائية عن المدن، ومع ارتفاع مؤشِّر الغلاء، وتدفّق المهجّرين من سورية، وقد بلغت أعدادهم المليون ونصف المليون، بحسب إحصاءات غير رسمية، ومعروف، وفق التقارير الصادرة عن المركز التربوي، أن عدد التلامنة والطلاب يبلغ، في لبنان كله، وفي القطاعين: الرسمي، والخاص، مليوناً وستة وأربعين ألفاً (يبلغ عدد الشعب اللبناني حالياً نصو أربعة ملايين، وهنا الرقم تقريبي لأن الإحصاءات الرسمية غائبة بسبب الفوضي الديموغرافية والهجرة السورية)،

أما عدد الأساتذة فيبلغ 90 ألفاً، وعدد المدارس والثانويات والجامعات هـو3108. ويضم القطاع الرسمي 38 بالمئة من إجمالي التلامنة والطلاب، بينما يضم القطاع الخاصّ 62 بالمئة. ومن الملاحظ، على المستوى الجامعي، أن الجامعة اللبنانية هي الأكثر استقطاباً للطلاب اللبنانيين، على الرغم من قدراتها المصدودة، ودخولها في المحاصصـة السياسـية والمحاصصـة الطائفيـة. في العام 1971، أسّست وزارة التربية

اللبنانية المركز التربوي للبصوث والإنصاء، ومنن أهدافه تطويس التعليم الرسيمي والإشيراف على المناهج المدرسية وتحديثها، وسبعى المركز إلى أحداث تطور في قطاع التعليم الرسمي أو العام، والقطاع الضاص، من خلال المناهج، لا سيّما العربية منها. لكن قطاع التعليم الضاصّ في لبنان هو السبّاق والأكثر ازدهاراً هو-أيضًاً- أقدم وأعرق من القطاع الرسمي. وينبغي الإشارة إلى أن القطاع الضاصّ ينتمي، في جزء كبير منه، إلى الطوائف الدينية في لبنان، ولعل هذا ما ساهم في حفظ توازنه، وفي خلق حالة من التنافس بين مدارسه ومناهجه.

ويمكن القول إن لكل طائفة في لبنان مدارسها وجامعاتها. وقد أسِّست اتّحادات لهذه المدارس، ومنها- على سبيل المشال- اتّحاد المدارس

الكاثوليكيــة، واتّحــاد مــدارس المقاصــد التابعــة للطائفة السنّية)... وغيرهما.

المدارس الكاثوليكية والمدارس البروتستانتية ارتبط تاريخهما بتاريخ الإرساليّتين: اليسوعية الفرنسية، والبروتستانتية الأميركسة. وهاتان الإرساليّتان هما اللتان أرستا قواعد التعليم ومناهجه قبل النولة اللبنانية، وأسستا الجامعتين الأولَيَيْن في لبنان: الجامعة اليسوعية، والجامعة الأميركية، في أواسط القرن الثامن عشر، لكنّ أبوابهما فتحت أمام كل الطوائف، فالتحـق بهمـا أبنـاء النخـب الإسـلامية ليحصلوا على شهادات تُعَدّ عالمية. لكنّ الطائفة الشبيعية تملك- أيضاً- سلسلة من المدارس تتوزّع بحسب التوجُّهات الفقهية ، وقد سعى حـزب الله إلـى تأسـيس مـدارس فـى المناطـق التـى له فيها حضور قوي.

الميارس الكاثوليكية والبروتستانتية راحت، منذ انطلاقها، تركِّز على اللغات الأجنبية، وخصوصاً الفرنسية، والإنكليزية. واختارت مناهب غربية: فرنسية وأميركية، من أجل أن ترتقى بمستوى التعليم لديها. وغلب الطابع الفرنكوفوني على المدارس الكاثوليكية، والطابع الانغلوساكسوني على المدارس البروتستانتية. لكنْ، وسط هنا الجو الديني المسيحي برزت

الأهل إلى إلحاق أولادهم

"

بالمدارس الخاصة، سواء الدىنىة الهوَّية و العلمانية، ليوفّروا لهم مستوّى راقياً

من التعليم

يضطر معظم

77

"

إذا نظرنا في أحوال التعليم الثانوي الرسمي فإننا نجده أهمّ كثيراً من التعليمين: الابتدائي، والمتوسط،

40

مارس تعود إلى بعض الأقلّيات المسيحية في معنى ما، ومنها المارس الأرثونكسية، أو مارس الروم الأرثونكس التي تَتُبع التراث المسيحي الشرقي، وكنلك مارس الروم الكاثوليك، ومارس الطائفة الأرمنية، والطائفة السريانية، والكلانية، وساواها.

ولعل البنية الطائفية في لبنان القائمة على تعدد الطوائف (يضمّ لبنان 19 طائفة: بين كبيرة، وصغيرة، وصغيرة جياً) مَنْحته مواصفات الموزاييك الثقافي الذي ينتمي إليه قطاع التعليم. أما المعارس الإسلامية فتتوزّع بين: الطائفة السنية، ومن أبرز هنه المعارس مرسة المقاصد العريقة: تاريخياً ودينيا، والطائفة الشيعية، ومارسها متعددة التوجُهات، والطائفة الشريعية، ومارسها متعددة التوجُهات، والطائفة الدرزية التي تملك معارس خاصّة، لا سيما في القرى. ومعروف أن ثمّة معارس علمانية في لبنان، وهي عملياً: إما إلى بعض الدول مباشرة، أو إلى السفارات الأجنبية ومن هنه المعارس «الليسيه» الفرنسية التي لا تعترف بالطائفية، ولا تعطي دروساً دينية، وهي تضمّ تلامنة من كل الطوائف.

ومع أن المدارس الخاصة في لبنان باهظة الأقساط، وكل مدرسة تفرض الأقساط التي تناسبها، فالأُسَر اللبنانية تفضّل هنه المدارس على المدارس الرسمية، التي لا تشق بها ولا بتعليمها. وهنه حقيقة أليمة لا يمكن التغاضي عنها، فالمستوى التعليمي في المدارس الرسمية متنزّ جياً، وبخاصّة في اللغات، والعلوم، والتربية، والتوجيه، مع أن المدارس الرسمية والتربية، والتوجيه، مع أن المدارس الرسمية التلامنة

إلى المعلِّمين، التي تبلغ معلِّماً واحساً لكل سبعة تلاميذ، بينما تبلغ في المدارس الخاصّة معلِّماً واحداً لكل اثنى عشر تلميناً . إلا أن وفرة الأساتنة لا تعنى أن التعليم متطوّر وراق، فالكثير من معلّمي المدارس الرسمية يمارسون التعليم وكأنه مجرّد وظيفة للتكسُّب والعيش، لكنّ المناطق الريفية والفقيرة، في الشمال اللبناني، والجنوب، والبقاع، وبعض ضواحى بيروت تشهد، منذ بضعة أعوام، تزايداً في عدد المدارس الرسمية. هذا ما ترصده الإحصاءات، وهو يعود إلى اتساع رقعة الفقر وتراجع المنتوج الفردي وارتفاع مؤنشر الغلاء في لبنان. كل هذه الأسباب دفعت نسبة غير قليلة من اللبنانيين إلى تسجيل أو لادهم في المدارس الرسمية، مع اعتقادهم الواضيح أنهم لن يتلقُّوا تعليماً مهمّاً، لكنه الأمر الواقع.

أما إذا نظرنا في أحوال التعليم الثانوي الرسمي فإننا نجده أهم كثيراً من التعليمين: الابتدائي، والمتوسط، من نواح عدة. فالأساتذة النين يعلمون في هنه الثانويات أصحاب اختصاص أكاديمي عال، وهم يخضعون- دومالتحورات تدريبية وتحديثية. ومن جهة أخرى، يلتحق بهذه الثانويات تلامذة كثر، بعضهم كانوا يرسوا، سابقاً، في معارس خاصة، وحظوا بتأسيس تعليمي جيّد، وباتوا قادرين أن يلتحقوا بالثانويات الرسمية. لكن المشكلة المطروحة، بالثانويات الرسمية تجهيزاً حديثاً من نواحي: البناء، والمختبرات، والجهوزية، فهنه الثانويات تعاني من تدني الدعم المالي، الذي تتحمّل الدولة أعباءه.

منظومة محاطة بحواجز

د.هدی درویش

«هـل مـات عصـر الكتابـة، ليرثـه عصـر الصـورة؟! «...تسـاؤل جوهـري طرحـه الناقـد التونسـي «محمـد خرّيـف» فـي كتابـه «فـي النثريـة العربيـة»...

حيث يمكننا، من عمق الخيبة، أن نتفهم كيف للوطن أن يتصول إلى مقبرة، تطرد مبدعيها أحياء لتعود وتحتفى بابتلاعهم أمواتأ ونظل نبحث عن أسباب التأخير والتنهور ونصن نرى الثقافة معلبة، محجوراً عليها، عاجزة عن القفز على عرض الهوة الموجودة بين المثقّف والمجتمع والدين والسلطة، ونصزن حين نترك أدوات التكنولوجيا الباردة تصنع أذهان أطفالنا، حين يهربون إليها من كتبهم المدرسية التي تعيش حالتين: فإما لا يتمّ تحديثها على مدى عشرات الأجيال، وإما أَن تُصِّدَثُ في الشكل، وتفرَّغ في المضمون! فلا يمكن للمنظومة التربوية البعيدة عن التحديث وعن توثيق بويتيقيا النثرية، والشعرية الأدبية، والفلسفية أن تعلُّم أبناءنا المنطق السليم، وتعطيهم مفاتيح التفكير الصحيح.

نصن بحاجة إلى تبنّي مفهوم النوعية المعرفية، وذلك لا يكون إلا بتخليد الأفكار الإبداعية في منظومة الأدب واللغات لكل الشعب، وكل المستويات، وهنا، دائماً، يصعب تجسيده في البلاد المتخلفة طبعاً، حين يتخرّج آلاف الطلاب في الطور الابتدائي محاطين بحواجز الطابوهات وآفات الحفظ والتكرار، وينتهون على الحال ذاتها حتى الجامعة، وينتهون على الحال ذاتها حتى الجامعة، وحينها تتكاثر الأسلاك والعوائق، ويطغي الفكر التعتيمي وقصر النظر، والكارثة أن نكتفي بمجاميع عالية وتقديرية تتوّجهم نكتفي بمجاميع عالية وتقديرية تتوّجهم والرسمية...فأين الخلياً!

ما زلت أنكر صدمتي حين درّستُ بعض

الطلاب الليبيين في معهد اللغات، وصُدِمتُ لدى اطلاعي على مناهج الأحياء لديهم، ومناهج اللغات الكارثية والضعيفة والمفرَّغة، وما زلتُ أنكر كيف كان أوّل تلامنة الفصل، في إحدى المدارس، يعتقد أن العراق بلد إفريقي، و أن نزار قباني شاعر فلسطيني وعربيد!!، ولم يسمع عن «مظفر النواب»، أو «لطيفة الزيات»، أو «مارى عجمي» ولا حتى عن أبوليوس، وتساءل حين رحلت «آسيا جبار»:من هي آسيا جبار؟!...كثيرون من يعتقبون أن أحلام مستغانمي مغنية، وأن «ياسمينا خضرا» كاتبة جزائرية! فما الذي أقحمنا في قوادح هذه المأساة؟ أن الأدب وحده هـو مـن يُكسب الإنسان، منـذنشاته، كيان المفِّكر في مباحث السيميولوجيا، الرافض للترديد وللتتبعّ الأعمى لأفكار، رقدت عليها السنون، وما عادت تصلح لأكثر من الإشارة اليها؟.

كما يطفح الأدب العربى بأيقونات كبيرة مرشحة، عن جيارة، لإحياث ثورة جنرية فكريـة متأصّلـة، علـى كل الدكتاتوريـات الزائفـة التي تقتل الأدب الحيّ، وتشلّ فكر الأمّة المستقبلي حين تضربها، قاعديّاً، في مدرستها. كل هذا دون أن ننسى أن المنظومة التربوية بكل مناهجها، تعدّ الأولى، عربياً، للولية الإمارات العربيـة المتحـدة، بعـد أن تـمّ إجـراء تحديثـات كسرة عليها، لكن ذلك ينقى غير كاف، حيث أن هذه المنظومة العربية الأولى هي الخامسة والأربعين عالمياً، ونتفاجأ ونصن نرى اليابان الرابعة دولياً، بعد سنغافورة الرائدة، وهونغ كونغ، فما سرّ الشرق الآسيوي العجيب الذي يصنع، دائماً، من اللاشيء كلّ شيء؟! هذا الشرق الني جعل من كلّ اختلافاته عوامل للتلاحم الصحيح، ومن كل دياناته المعقولة، واللامعقولة جسوراً للمحبّة.

"

نحن بحاجة إلى تبنّي مفهوم النوعية وذلك لا يكون إلا بتخليد الأفكار الإبداعية في منظومة الأدب واللغات

"

رَهينة المَحبسين

أحمد دلباني

تقعُ المدرسة- ونظامُ التعليم عموماً- في قلب كل نقاش يعد مشروع المجتمع المنشود أولى الأوْلويات السياسية والحضارية. إنها بؤرة تلتقى فيها الهواجس الأيديولوجية والمطامح السياسية، كما تنعكس، على صفحتها، كل أشكال الصّراع المرتبطة بالهوية وبالرهانات أمام المستقبل الذي يتطلُّب إعداداً خاصًاً للأفراد. هنا ما يجعل من التربية مجالاً شبيد الأهميَّة يتجاوز-بكل تأكيد- تلك الغنائية المعروفة المتعلَّقة ببرامج تكوين الفرد وتنمية قدراته وتفجير طاقاته من أجل مجابهة عالم، لا مكان فيه إلا للكفاءة والإبداع. إنَّ البداهة الأولى في هـنا الشاأن هـى أنَّ المدرسـة مُؤسَّسـة اجتماعيـة وسياسية معقّدة الأداء، ولا يُمكن عزلها، أبداً، عن إطارها السوسيو- سياسي، بوصفها مُؤسَّسة، يقعُ على عاتقها الإسهامُ في إضفاء الشرعية الرمزية على الوضع القائم والثقافة السّائدة التي تسندُ النظام السياسيّ أو الطبقات المُهيمنة.

المدرسة- في التحليل الأخير- مُؤسّسة يُطلبُ منها، دائماً، أن تكونَ ناجعة في إعادة إنتاج بنية الهيمنة السّائنة وتبريرها، من خلال مضامين البراميج الدّراسية والفلسفة العامّة التي تقودُ الفعل التربوي وأساليبه. حتى أكثر أشكال الطرائق التربوية المعروفة اليوم والقائمة على فلسفة «التعليم بالكفاءات»، مشلاً، لا تنفك، بحال، عن أيديولوجية الليبرالية المهيمنة التي لا يهمّها، من الفرد، إلا أن يكونَ مُنتجاً، في عالم قائم من الفرد، إلا أن يكونَ مُنتجاً، في عالم قائم مصنعٌ يعتمدُ على تصدير القيم وتأبيدها، والتي تضمنُ شرعية الواقع الشامل وديمومته، بصورة ناعمة تجعله مقبولاً،

ويتمتعُ بنوع من المعقولية. ربما هنا ما شدّد عليه السوسيولوجي الفرنسي بورديو، وهو يتحدّدُث عن «العنف الرّمزي»، كما هو معروف.

من هنا لا يُمكن، أبداً، عزل النقاش التربوي، في المجتمع، عن أبعاده الأيديولوجية وأشكال الصراع التي تخوضها الأطرافُ المختلفة، من أجل فرض تصوّرها الخاص لطبيعة المجتمع المنشود ونظام القيم الني يجبُ أن يسودَ كتعبير عن تطلعاتها وعن وعيها بناتها. التربية لا تنفصل، أبداً، عن هنا الأمر، بل إننا نجدُ، من الغرابة بمكان، أن يعتقدَ البعضُ أنَّ هناك نقاشاً علمياً صرفاً يُمكنه أن يصلّ المشاكل التربويـة بعيـداً عن لغط الصراع الأيديولوجيّ والسياسي. قد تكون هناك، دوماً، وبدون أدنى شك، مقاربات بسيكولوجية وبيداغوجية تتعلّق بالتعليم وكيفية اكتساب المعارف وتنمية القدرات الكامنة لدى المتعلِّم، ولكنَّ الفعل التربويُّ ذاته لا يقبعُ في الفراغ، وإنما هو انعكاسٌ لتطلُّعات المجتمعات ورؤبتها العامَّة للنات وللآخر، كما يُمكنُ أن نلاحظ أنه أداة من أدوات السلطة- بمفهومها الواسع- في صنع الفرد الذي يحتاجه المجتمع من أجل إعادة إنتاج ذاته وترسيخ مؤسساته وضمان ديمومته. لقد أصبح هذا الأمرُ واضحاً.

وقد لاحظنا في الجزائر، منذ الاستقلال تحديداً، أنَّ هناك تيارين كبيرين ظلّا يحتكران الحديث عن التربية وعن مشروع المجتمع بصورة جعلتهما لا يكادان يلتقيان إلا بصورة صدامية كما هو معروف. فهناك، من جهة أولى، التيار العروبي/الإسلامي الذي ظلّ يحتكر الحديث عن «الثوابت الوطنية»، كاللغة العربية والإسلام، ويدافع عن مشروع

مجتمع متخلص من آثار الارتباط بالاستعمار الفرنسي وثقافته، ويعدّ الجزائر امتداداً للعالم العربى في إطار الهوية المستعادة. ومن جهةٍ أخرى نجدُ التيار الفرانكوفوني الذي ينتسبُ إلى الحداثة ويطرحُ مشروعَ الجزائر الحديثة، بوصفها كياناً سياسياً مدنياً، ينتمى إلى حوض البحر المتوسط، بكل مكوّناته الثقافية والحضارية، على تعدُّدها. وقد ظل هذا الصراع الأيديولوجي يحتدمُ، ويطفو شرارُه على سطح كل النقاشات، منذ الاستقلال، وبخاصّة في المجال التربوي. هذا ما جعل من المدرسة الجزائرية ساحة صراع أيديولوجي واضبح بين التيارين المنكورين، إلى اليوم. وهنا ما يبيِّنُ بِجِلاءِ ، أيضاً ، كيف أنَّ المدرسة والنظام التربوى لا يُمكن أبدا عزلهما عن قضية الهوية التي أصبحت ذات حضور طاغ في كل نقاش يشعر فيه المجتمع أنه مطالب بإعادة اكتشاف ذاته وتحديد أهدافه ووجهته العامّة، فى عالىم أصبح ينكمش، أكثر فأكثر، أمام عولمة السوق ومصاولات النمنجة الشاملة. وحتى على مستوى البيداغوجيا وطرائق التربية الحديثة لم تخرج المدرسة الجزائرية، منذ لحظة الاستقلال، عن الاستنساخ الفجّ

والكسول لمنجزات الفكر التربوي الحديث المني قدم فتوحاته تحت سماوات أخر؛ تلبية لمطالب مُجتمعات عرفت حراكاً تاريخياً وانفجاراً معرفياً وتقدّماً سياسياً، لم يعرفه وانفجاراً معرفياً والاقتصادي، والسياسي، بالطبع. لقد ظل ذلك بمثابة آلية عرجاء، شكلت وجهاً من أوجه الموقف التحديثي العربي في عمومه، وهو يحاول دخول العصر الحديث مُعتقااً أنَّ الحداثة آلة يُمكنُ أن تستعار، أو تقنية شكلية لا تقف على خلفية تاريخية خاصّة من النظر والابتكار، أنتجتها سياقات حضارية مُختلفة.

لقد ظلت المدرسة الجزائرية واقعة تحت تأثير التيار العروبي والفئات المُحافظة، في الجوانب المتعلقة بالتكوين النفسي، والتكوين الثقافي والتكوين الديني للفرد المتعلم، ولم تنفتح، بالشكل الكافي، على نتاج العقل الجزائري، ولا على الخصوصية الجزائرية في مجالات الإبداع إلا لماماً؛ وكأنَّ الجزائرية جناحٌ مغربي أو ظلّ باهتُ لكيان شامل هو «الأمّة العربية» التي تسكنُ بيت الشرق. وقد كان من النتائج المؤكدة لهنا التوجّه تنامي نزعة المحافظة وإنتاج أجيال تعاني من فصام

"

المدرسة - في التحليل الأخير -فُوسَّسة يُطلبُ منها، دائماً، أن تكونَ ناجعة في إعادة إنتاج بنية الهيمنة السَّائدة وتبريرها

"

الرَّمـزي والمعرفى الـذي كرَّسـته نظرة سائدة، تربطها بالبداوة والقدامة، والشلل الكبير أمام العصر ومُنجزاته المادية والروحية. وفى هذا ما يُفسِّرُ- ولو جزئياً- العطبَ العام الندى تعانى منه اللغة العربية وكأنها لغة لا يهمّها إلا أن «تتطهّر» بالمُقـدّس مـن «وحـل» الزمنية والتاريخ. إنَّ هناك جانباً نفسياً عظيم الأهمّية يجعل من العربية لغة مننورة للفشل أمام تجربة الحداثة، الأمر الذي لا يُفسّرهُ إلا ارتباطها التاريخي بالمنحى الفكري الذي انتصر، وسادَ في صورة مُدوَّنة فقهية كانت نتاجاً للعقل العربيّ / الإسلامي الموروث عن حقب، خمدت فيها جنوة الإبداع الحضاري. هذا من جهة أولى، ومن جهةٍ أخرى أعتقدُ أنَّ التيار الفرانكوفوني- رغم انحيازه المُعلن إلى الحداثة ومشروع الدولة العلمانية /المدنية وقيم السيموقراطية التعددية التى تحتضن غنى الجزائر بكل مُكوِّناتها الثقافية واللغوية-بقى شديدَ الارتباط:- نفسياً، وعاطفياً، وثقافياً- فرنسا، وشديد العداء للبعد العربي/ الإسلاميّ في الجزائر التي لا يُمكنُ، بصال، اختزالها إلى مُكوِّن ثقافيّ واحد كما رأينا. ورغم تصريح الكثيرين من أنصار هذا التوجّه الشخصية إزاء هويّتها المتعدّدة سوسيولوجياً، وثقافكً، وتاريخكً، مع ما يُصاحبُ ذلك-عادةً- من آثار مُدمِّرة ترتبط بعقدة النقص. ولا داعي للتنكير، هنا، بالمنحى الإسلاموي الخطير الذي لم تنجح المدرسة في تحجيمه أو فتصه على أسئلة العصير، وقيم الانفتاح، والحوار، واحتضان الآخر عند الناشئة. لقد عرفت المدرسة الجزائرية - من خلال السياسات المتعاقبة عليها والتوجّه المحافظ السائد- انتكاساً على مستوى إعداد الفرد القادر على الشعور بالانتماء ومجابهة العصر، برحابة فكر وإبداع؛ فقد سيطرت الطرائق التقليدية على التدريس الذي بقى يلبسُ جبِّة التلقين القديمة، ويجعل من المعرفة تنزيلًا، ومن الحقيقة هبة علوية لا اكتشافا يقود إليه العقل والتفكير المتخلصان من فكرة المطلقية والجاهزية. وكانت قراراتُ التعريبُ وسياسته كارثية النتائج، في الجزائر المُستقلّة التي هيمن فيها تربوياً، وبصورة طاغية، المنحى الأصولي ذو البنية الدينية /الماضوية، على المُقرَّرات الدراسية والفلسفة العامّة التي يخضع لها المنهاج. ولم تنجح العربية في الانسلاخ من الفضاء

سأنَّ اللغة الفرنسية «غنيمية حرب» لا غير، إلا أنهم لا يستطيعون، أبداً، إنكارَ أنَّ الفرنسية ستبقى، دائماً، «حصان طروادة» الذي يضمنُ لفرنسا امتدادَها في الجزائر وضمان مصالحها السياسية والاقتصادية، من خلال المدخل اللغوي الرَّاسخ (بعد أكثر من قرن من الاستعمار الاستيطاني) والذي يُسهمُ في تجنيره المُثقفون الفرانكوفونيون أنفسهم. كأنَّ الفرانكو فونيي الجزائريُّ يفكِّرُ ويتصرَّفُ مُعتقِباً أنَّ الحداثة لا تسكنُ عقبل ديكارت وفولتير، بل لغتهما. وربما علينا أن نُشير، هنا، إلى أنَّ هناك نُخَبأ جزائرية مُعرَّبة، أصبح لها نتاجها الفكرى والأدبى المُنخرط، بجلاءِ واقتدار، في فضياءات الحداثة وأسئلتها وفتوحاتها، كما أصبح لها مواقفها السياسية الطليعية المتخلَّصة من النظر إلى العربية، بوصفها وعاءً للمقسَّس أو أيقونة تقفُّ على أعتاب الأبدية، مُشيحةً بوجهها عن جلبة التاريخ والتثاقف مع العالم.

يبدو لي، شخصياً، أنَّ المدرسة الجزائرية وقعت- أيضًا - ضحية لأوضاع الفشل العام الني أصاب الدولة الوطنية مع انتكاس مشاريع التنمية الشاملة وأحلام التحديث المتوازن الذي يقطع مع بنيات التقليد والفضاء الرمزي للثقافة الأسطورية المنصى. ونصنُ نعرِفُ أنَّ التيارات الأصولية التي مثّلت ملجاً لأجيال خائبة ، كانت الحاضنة الكبرى لمشاريع بعث الهوية الدينية في أكثر أشكالها راديكاليةً ونفوراً من هواجس الحداثة التي بقيت «حديث الصالونات» كما يُعبِّر. إنَّ هنا الثقل السوسيولوجي كان له أثرُه البالغ على مستوى النقاش الذي يتناول الشأن التربوي في الجزائر، إلى الدرجة التي دفعت بالنظام السياسيّ نفسِه إلى أن يعقدَ أحلافاً رمزية في شكل ترضية للتيارات الأصولية، من خلال أدلجة المدرسة، دينياً، وثقافياً. هـنا مـا يجعلنا نعتقـدُ أنَّ المدرسـة الجزائريـة ظلت نهباً وساحةً لصراع لا تلوحُ نهايته في الأفق على المدى القريب. والملاحظ أنَّ هنا الصِّراع لا يتعلِّقُ بمشروعَيْ مُجتمع، يختلفان أيديولوجياً وسياسياً فحسب، وإنما لغوي وثقافي أيضاً. ويبدو أنَّ الكَفِّة الراجحة، اليوم، هي لأنصار التيارات المُحافظة ومشروعها الأصولي الكاشف عن غياب وحدة النظر إلى المرجعيات الحضارية الكبرى،

وتحطُّم بوصلة الاتجاه إلى مُجتمع يعاني من تشظّي الهوية وتفاقم المشاكل وإخفاق الدولة في جعل التربية برنامجاً لإعداد المواطن الحُرِّ المسؤول. نقول هنا، دون أن نَغفل-طبعاً-عن ذكر المجهودات الكبيرة المبنولة من طرف الدولة الجزائرية، منذ الاستقلال، من أجل دمقرطة التعليم ومجّانيته، ضمن مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومجمل الحقوق الديموقراطية، ولو على حساب النوعية التي طمستها السياسات الشعبوية، بشعاراتها المعروفة، في ظل دولة «الديموقراطية الشعبية».

لقد ظلت المدرسة الجزائرية «رهينة المَحبسين» (إن شئنا استعارة تعبير أبي العلاء المعريّ الشهير في وصف حاله): محبس الأصولية التي مثلها الاتّجاه العروبي/ الإسلاموي المحافظ من جهة، ومحبس الاتَّجاه الفرانكوفوني من جهةٍ أخرى. ونصنُ نتحمَّل مسؤولية تسمية هنين الاتّجاهين بـ(المحبسين) لما مشلاه من انغلاق أيديولوجي ومن عدم القدرة على الانفتاح على الآخر المختلف والواقع الجزائري المُعقّد في آن واحد. إذ إننا نعرف أنَّ خصيصة الموقف الأيديولوجي تكمنُ، تحديداً، في القفز على الواقع والتعالى النظرى على سديمه. والغريب أنَّ ما نتبناه تربوياً، بالنسبة للمدرسة الجزائرية، وما نعتقدُ أنه المخرج من هنا المأزق، لا يكادُ يجدُ صدى في كنف الصرب الأبديولوجية الطاحنة الرامية إلى اعتقال مستقبل الناشئة الجزائرية وإجهاض تفتّحها وازدهارها، ثقافياً، وتربوياً، وعلمياً، من خلال التلهّي الذي لا ينتهى باتّهام الآخر سواء بـ«الرجعيـة» أو بـ«العمالـة لفرنسـا»، كمـا نعـرف. هـذا مـا يدعونا إلى القول الواثق إنَّ الجزائر لم تعرف نُخَبِأُ حِداثِية جِدِيرة بِهِنا الاسمِ؛ نقصِدُ نُخَبِأُ لا تقفر على المُكوِّن الثقافي الوطني واللغة العربية المتجذِّرة منذ قرون- بوصفها الحامل الأبرز للثقافة العالمة في البلاد- لتقع في فخ النظرة الإثنولوجية الاستعمارية للثقافة الجزائرية، بوصفها فولكلوراً، نظير بعض الفرانكوفونيين؛ كما لا تستخدمُ سلاح «الهويّـة» بوصفها رأسَ مال سياسياً أو قمقماً مُغلقاً، لا يُتيخُ للمارد الكامن فيه أن يكشف عن طاقاته الخلَّاقة ، كما نجدُ عند مُعظم المتحدِّثين باسم

«الأصالة».

"

المدرسة الجزائرية وقعت- أيضاً-ضحية لأوضاع الفشل العام الذي أصاب الدولة الوطنية مع انتكاس مشاريع التنمية الشاملة

"

العودة إلى الوراء

جمال جبران

هي مفارقة غريبة وقاسية في آن واحد، تلك التي سنلقاها، في طريقنا، حال الحديث عن المدرسة في اليمن والوضعية التي صارت عليها اليوم. بداية من فكرة السير عكس الزمن والعودة بقوة إلى الوراء، وليس انتهاءً بالمضمون الذي صارت تحتويه مناهج تلك المدرسة، ويظهر، بكل وضوح، خالياً من أي قيمة وبادياً، بجلاء، في وضعية تلك المخرجات التعليمية ومستوياتها، التي تدفع بها المدرسة إلى الساحة وإلى النطاق الجامعي، وما يُسِمها من رداءة وتواضع.

ولنا، هنا، أن نضع أيدينا بداية؛ من حالة نهاب تلك المدرسة، وبإصرار عجيب، بطريقة مناقضة لفكرة التطور التي يفرضها الوقت ومتطلباته، إضافة إلى تصاعد حالة الازدهار المادية الظاهرة، شكّلياً، في مكوّنات تلك المدرسة اليوم، على اعتبار انتقال اليمن إلى مرحلة تطور مختلفة، تماماً، عن الستين سنة الماضية، مثلاً.

لقد كانت المدرسة، في تلك الفترة، في حالة من العوز والفقر، وهي واضحة، بقوة، على المستوى الشكلي لتلك الكيانات التربوية والتعليمية، التي كانت تظهر على هيئة كتاتيب ومساحات دراسية، في شكل خيام في العراء، أو في غرف تابعة لدور أيتام كانت تُدار عن طريق هيئة الشؤون الاجتماعية. لقد كانت، بطبيعة الحال، تعكس، تماماً، الوضعية الاقتصادية القاسية، التي كانت عليها البلاد في تلك الفترة، وهي

خارجة من عصر ما قبل الجمهورية. لكن، سنجد مفارقة غريبة تتعلق بنوعية المُخرجات التعليمية التي كانت تصدّرها تلك «المدارس»، وقد نجحت في إنتاج نوعية راقية ومرتفعة من المستوبات التعليمية. ويكفى، هنا، الوقوف عند أسماء لامعة من أهل الثقافة والسياسة والمجال الأكاديمي في اليمن (وقد كانت من المخرجات التعليمية لتلك الفترة) لندرك متانة ذلك المستوى التعليمي الذي كان وقتها: الشاعر عبد الله البردوني الروائي، زيد مطيع دماج الشاعر، عبد العزيز المقالح، وغيرهم. وعلى العكس من كل هنا، فحين النظر إلى مخرجات المدرسة التعليمية، في السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص في تلك السنوات التالية لصعود رأس الرئيس السابق على عبد الله صالح إلى الحكم، سنجد حال المدرسة قد نزل- تدريجياً- ليبلغ نقطة الصفر، على نحو تقريبي، في وضعية تناقض- تماماً- مستوى التطوّر الشكّلي، الذي بلغته تلك المدارس، على تنوّعاتها: الأهلية، والحكومية، على مستوى البنى التحتية، والبنى المادّية التى صارت متوفّرة لها.

على هنا يمكن وضع أيدينا على ذلك العامل الفارق بين مرحلتين تعليميتين، الذي نجح في إحداث ذلك التناقض الكبير بين الفترتين، لنقف عند فكرة المصلحة العامّة التي كانت تشغل بال القائمين على العملية التعليمية في فترة ما قبل على صالح، وصولاً إلى فترة غلبة المصلحة الفردية،

وكي تتضح الإشكالية، على نصو أكثر جلاءً، يمكننا الإشارة إلى عقلية وطنية وطنية مخلصة، كانت هي الدافع الذي كان يسير القائمين على أمور المدرسة اليمنية، وكانت المصلحة الوطنية هي الهدف الأخير الذي كان يسعى إليه هؤلاء، بعيداً عن مسألة وضع مناهج خاصة، لا ترى غاية لها سوى خدمة شخص الرئيس أو الزعيم، بل كانت مناهج

التي انحصرت بالرئيس السابق نفسه.

لا تهدف إلا إلى العلم، غايةً وحيدة، وإلى الارتقاء بمستوى الطلبة، هدفاً نهائياً وأكيداً لا ينافسه هدف أخر.

وعلى العكس من ذلك، ظهرت المدرسة في فترة صالح، وعبر الكوادر التي أشرفت عليها، لا تهدف إلى غير إرضاء ذلك الحاكم، وتهيئة المناهج على نحو لا يتعارض مع الغايات التي يسعى إليها حكمه: تفريغ القيم الوطنية وتعويم فكرة التعليم من أساسها. ومن أجل تحقيق ذلك تَمَّ تغييب عناصر كثيرة وعديدة، كانت المناهج التعليمية السابقة تحتويها، وتعدّها دعامّة حقيقية لنجاح العملية التعليمية، كما التربوية والوطنية، من خلال

دعم قيمة الانتماء الوطني ورفعها، والدفع من أجل تحقيق أعلى مستويات الارتقاء بهنا الوطن، من خلال الإخلاص في الاستفادة من المادة العلمية، وعكسها عبر ذلك على مستوى المتلقين، والتي ستكون، في نهاية المطاف، لمصلحة البلاد، بصفة عامة.

قد يكون من العابر، هنا، التنكير بمسألة حرص نظام صالح على إلغاء مادة التربية الوطنية، التي كانت ترافق التلاميذ في مختلف سنواتهم الدراسية الابتدائية، ولم يكن ذلك الإلغاء عبثياً، بل كان ينهب في طريق تثبيت فكرة التفريغ الوطنية التي كان يسعى إليها.

ومن أجل النهاب في فكرة تفريغ المدرسة من معناها كان لابد من توفير الأسباب التي سوف تساعد على تحقيق تلك الغاية، ومن أهمها إبعاد الكوادر التعليمية المخلصة، من أصحاب الكفاءات الحقيقية، واستبدالها بعناصر تابعة لرأس النظام، تمتلك القدرة الفائقة على قراءة الأفكار التي يريد تحقيقها على أرضية العملية التعليمية- التربوية. لهنا لم يكن غريباً، ومنذ منتصف ثمانينيات

القرن الفائت، أن نرى مجموعة كبيرة خرجت من العباءة الأمنية، وقد صارت على رأس المدارس اليمنية في الشيطر الشمالي، وكذلك على رأس الهرم التربوي بشكل عام. وكان لا بد، إلى جوار كل هذا، أن تتم عملية إبعاد الكوادر التعليمية والتربوية الأصيلة، أو تحييدها، على الأقل، وجعلها بعيدة عن غرف التحكم في قيادة العملية التربوية في الدلاد.

وعليه، لم يكن غريباً بلوغ حالة الصفر التي وصلت إليها المدرسة اليمنية، والمخرجات الرديئة التي صارت تصبّها، في اتجاه الدخول إلى المجال الجامعي العام، والذي لم يعدمن الغريب أن نلقى فيه طالباً غير قادر على كتابة جملة كاملة، بلغة عربية سليمة.

وكان لهنا- بطبيعة الحال- أن يمتد ليصل إلى غاية رأس العملية الأكاديمية نفسها حيث نجد أن عناصرها- من الأساس- هم نتاج العملية التعليمية الرديئة التي أوصلتهم إلى ذلك الهرم الجامعي، بدعم من الأجهزة الأمنية ذاتها التي سارت معهم طريق التعليم، خطوة خطوة، فصرنا- من ثمّ- لا نجد غرابة حين نجد أستاناً جامعياً غير قادر على كتابة عبارة مفهومة، حيث إن كل

مؤهّلاته تنحصر في مسألة إخلاصه لـرأس النظام الحاكم.

ومن البديهي- والأمر على هذه الوضعية الصعبة- أن يكون أمر استعادة دور المدرسة اليمنية ممكناً، دون الرجوع إلى أساس العملية التربوية- التعليمية من أوّلها، وإلى جنورها، من خلال جعل الهدف الوطنى العام هو مسعاها النهائي، بعيداً عن مقاس الزعيم والقائد، وتكريس المناهب وتأطيرها كي تناسب الغايات التى يريد الوصول إليها، بعيداً عن الأهداف الأصلية للعملية التعليمية. بمعنى: أن تعود المدرسة إلى الشكل الذي كانت عليه قبل مجيء هنا النظام، وإعادة عجلة قيادتها إلى كوادر مهنيّة وتعليمية بعيدة كل البُعد عن سيطرة المؤسّسات الحزبيّة، والطائفية، والمناطقية، والأمنية، وبعيدة عن سيطرة رأس النظام القادم، بحيث تكون الغاية الوطنية المرتجاة من فكرة المدرسية هي الغاية الكبرى التي يسبعي إليها كل القائمين على تلك العملية التعليمية. بغير هـذا، ستبقى عجلـة التعليـم وعجلـة المدرسـة تدوران حول دائرة الفراغ نفسها، أو تعاودان الرجوع إلى الوراء إلى أن تصلا إلى نقطة نهائية، لن تكون مسألة العودة منها ممكنة، بأيّ حال من الأحوال.

د. بادى الشكرة

التثقيف الفني .. مُحرِّك التنمية لدول الخليج والمنطقة

تمثل الثقافة الفنية للمجتمعات رافعاً لبناء وتطوير الفكر الإنساني، وهي إحدى قواعد بناء الحضارات والتي تقوم على الفنون التطبيقية كركيزة من ثلاثة أبعاد، البعد التثقيفي المعرفي، والبعد المهاري الإنتاجي، والبعد التنوقي الفني النذي يهتم بترقية الحسس الوجانى لحدى الإنسان.

وبالرغم من إدراك هذه الحقيقة المُتجسّدة على امتداد الحضارة الإنسانية إلّا أن بعض المجتمعات في عالمنا العربي لا تـزال تتعامل بطريقة سـطحية مـع الفنـون وفي بعـض مجتمعاتنا الخليجية ربما تحارب الفنـون بشـكل مجمل، تحـت حجـة مخالفة الأعـراف والتقاليـد السـائدة وتلجمها بشـكل أكثـر تأثيـراً حجـة التعاليـم المنسـوبة للشـرع، والتي في الغالب تخضـع لاجتهادات موجهـة.

إن أكثر ما يؤخر حركة التنمية لدينا يكمن في رؤيتنا وانطباعاتنا عن الفنون التطبيقية، والتي يدخل فيها فنون الإنتاج الجمالي والنفعي مثل التصاميم والديكورات والمجسمات والأعمال المهنية والأزياء والفن الصناعي... وكذلك الفنون الأدائية كالمسرح والسينما والعروض الحركية والصوتية والإضاءة...

وبالرغم من استعانة مؤسسات حكومية لهنه الفنون واستدعائها من الخارج عند إقامة مناسبات أو فعاليات عالمية أو محلية بالاستعانة بشركات متخصصة في المجال، وقبول شرائح كبيرة من المجتمع لهنه الأنشطة الفنية، إلّا أن صناعة هنه الفنون لم تجد مساحة كافية لدى المخططين في حكومات الدول الخليجية، حيث لا تتوافر البيئة الحاضنة والمنتجة لهنه الفنون، حيث لا تتوافر البيئة

قاصرة تجاه هنه الصناعة ومن يقوم عليها، وهنا يكمن الخلل.

تواصلت قبل يومين مع سعادة مدير عام مكتب التربية لدول الخليج العربية الدكتور علي القرني، وتحاورنا حول البرنامج الشهير «افتح يا سمسم»، حيثُ أفادني بأنه تَمّ العمل عليه بمشاركة مئة مختص في مجال التعليم والإعلام والفنون الدرامية، وكان يُمثل انطلاقة للنهضة التنموية القائمة على الإنسان في دول الخليج.

وخلال زيارتي لمكتب التربية للول الخليج العربية للمشاركة في فعالية «التعليم القائم على المعايير بدول الخليج»، لحظت صور ملصقات لهذا البرنامج فعادت بي الذاكرة إلى تلك السنوات الواعدة، والتي كانت تُبشر بتحوّلات هائلة لولا الظروف السياسية العاصفة التى مرّت بها المنطقة.

من الضرورة إيجاد رابط حقيقي بين فلسفة الفنون التطبيقية والاتجاه نصو التنمية المستدامة، بإيجاد كيانات ومؤسسات مدعومة من قيادات المنظومة الخليجية، تقوم على تخطيط وتنفيذ برامج قائمة على الفنون التطبيقية، ومن ذلك إقامة مدينة إنتاج فني.

تُمثل الفنون التطبيقية على المدى البعيد انعكاسات إيجابية على سلوكيات وممارسات أفراد المجتمع، حيثُ ستقل الأحكام العاطفية والانطباعية، والتأثيرات المترسبة نتيجة لمؤثرات فئوية أو مناطقية أو عنصرية، وسيكون السلوك الإنساني القائم على الحوار والانفتاح والتواصل مع سائر مجتمعات الأرض أكثر سمة تميّز المتنوقين للفنون التطبيقية، حيث تُوكد ذلك المقولة الشهيرة بأن «الفن لُغة عالمية».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

سيف سعيد السويدي

وداعاً للأطباق الطائرة

كانت بدايات القرن الماضي مليئة بالأحداث والتغيرات حول العالم، ولعل أكثرها غرابة تلك الأحداث المرتبطة بالأطباق الطائرة، واستمرار الحديث عن مشاهداتها امتداداً لآواخر أربعينيات القرن الماضي، وما قيل عن أول مشاهدة حديثة في عام 1947. في تلك الفترة، كان التصوير الجيّد رهن أدوات تطلّبت الكثير من الخبرة والمهارة اللتين أسهمتا في التقاط صور لم تكن تُعرف جودتها إلى حين الانتهاء من تحميض الفيلم. لكنّ الحكايات والادّعاءات عن مشاهدات لأطباق طائرة أو ما يمائها، تمتد إلى ما قبل ميلاد السيد المسيح، عليه السلام. حتّى الآن، لم ينع أحد في الدول العربية مشاهدة طبق طائر.

الفترة الممتدة من عام 1840 إلى عام 1900، كانت حقبة ابتكار وتطوير الكاميرا التي هي نتاج إسهامات متفرقة من مبتكرين وصُناع عديدين، يكاد يلتصق ذكر اسم السيد جورج إيستمن صاحب الكاميرا المعروفة-حتى سنوات قريبة- باسم «إيستمن كوداك» أو «كوداك» فقط، نسبة إلى مبتكرها. ولكن هنا لا يقلّل من شأن إسهامات سبقت، من مبتكرين استعان السيد إيستمن بجوانب من مُعدات أو طرق عمل أو تجارب قاموا بها، وساعدته في إخراج منتجه الذي غمر أسواق العالم حتى وقت قريب. أمّا اليوم، بخلاف السبعينيات على أقرب تقدير، لا يعرف الكثيرون عن كاميرات كوداك.

الفرقُ بين الاكتشاف والابتكار هو الفرق بين كشف ما كان موجوداً، ولم ندر به أو نعرفه، وبين ما لم يكن موجوداً وجئنا به. فالأولُ، عادةً ما يأتي منفرداً بناته، مثل اكتشاف وجود كوكب لم يُعرف من قبل، أو الحصول على ماسة ثمنية، أو وجود قبيلة ما تعيشُ في غابات الأمازون الشاسعة.

في الحقيقة، أكثر الناس لا يبالي بما يقوله المختصون من أنّهم اكتشفوا وجود كوكب أو مجرّة

على بعد مليارات الأميال من الأرض، يبدو أن هموم الناس على أرضهم تشغلهم عن مشاكل في الفضاء السحيق. فرغم تنوع مسوحات الرأي العام والمختصّين، وتعدُّدها، في أصقاع المعمورة، فيبدو أن مشكلات مشل نحرة المياه، والزيادة السكّانية، والحروب، والتغيّرات المناخية، والفقر، والتقلّبات الاقتصادية، وتوافر الطاقة، والخوف على مستقبل الأبناء، من أهم ما يشغل أنهان الناس. أمّا بعض العُلماء المختصين بالبحث في المجهول، فيراقبون ما تبعث به مركبة فضائية غير مأهولة مثل «فويجر ما تبعث بالطقت في عام 1977، وهي الآن على بُعد يُقارب 19 مليار كيلو متر عن الأرض.

لا أحد يدري حقيقة الأطباق الطائرة التي سُجّلت في الولايات المتّحدة الأميركية أكثر أحداث مشاهدتها، كما ادّعى شهودُ عيان. اختلط الحديث عنها مع بدء أنشطة الطيران الحربي في الولايات المتحدة الأميركية، والتسابق باتجاه السيطرة على السماء. حتى الآن، لا يستطيع الناس الجزم بما إذا كانت الأطباق الطائرة اكتشافاً تمثّلُ في المشاهدات، أم ابتكاراً من صنع بشر، لم يبوحوا بسرّه حتى الآن. ابتكاراً من صنع بشر، لم يبوحوا بسرّه حتى الآن. و- ربّما - لطائرات من صنع مؤسّسات في دولة أو و- ربّما - لطائرات من صنع مؤسّسات في دولة أو مرور أكثر من ستين عاماً، منذ المشاهدة الأولى، مرور أكثر من ستين عاماً، منذ المشاهدة الأولى، كفيل بكشف السرّ، أو كما نتوقّع.

«فضفضْ، ففي الفضّفضة راحة». عبارة يردّها الناسُ خاصةً في مواقف الحزن والعناء والشعور بالظلم أو الغبن. فإن فضفض فُلان، فهو يبوحُ بما به، ويوسّع عن نفسه، ويُنفّسُ عنها بالكلام الذي يشعر، من كتمانه، بعناء وضيق. فلربّما مثّل كتمان سرّ الأطباق الطائرة ثقلًا عظيماً في صدر من علموا بحقيقتها لو كانت من صُنع البشر، إلا إذا كان من

إلى حوار ما، أو بقصد الوقوف على آراء وتوجيهات ونصح، فمن الدارج قولهم: «فضفض حتّى ترتاح». ولكن هناك من يصنّر من البوح، كقول الإمام الشافعي رحمـهُ الله:

إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسه

فصدرُ الذي يُستودعُ السرّ أضيقُ

وهنا، في الحقيقة، ما يدفعُ بغئة قليلة من البشر إلى الميل نصو الكتمان، خاصة عندما يكون السرُ معنياً بأمر شخصي. مع هنا فإنّ نزار قباني استعان، بالنظر عوضاً عن اللسان، لكشف الأسرار، قائلاً:

أنا عنَكِ ما أخبرتهم.. لكنهم لمحوكِ تغتسلينَ في أحداقي أنا عنَّكِ ما كلّمتهم.. لكنهم قرأوكِ في حبري وفي أوراقي للحبّ رائحة.. وليس بوسعها ألا تضوح.. مزارعُ الدرُّاق.

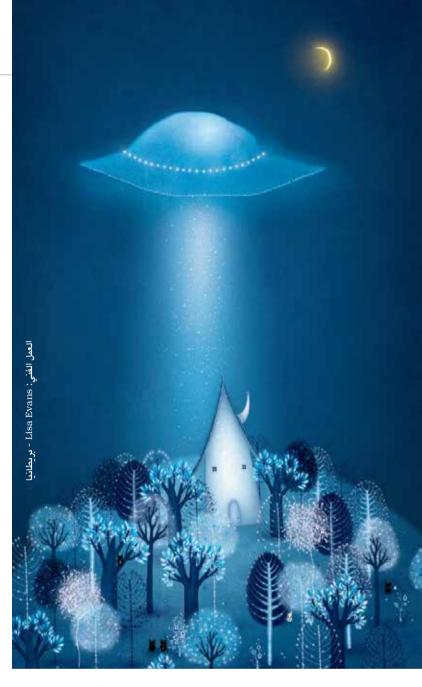
ويُضيفُ فــارسُ الحداثــة فــي الشــعر العربــي، الشــاعر محمــود ســـامي البــارودي:

إِذَا مَا كَتَمْتُ الْحُبُّ كَانَ شَرارةً

وإنْ بحثُ بالكتمانِ كانَ ملاما فَكَيْفَ احْتيَالِي بَيْنَ أَمْرَيِن أَشَكَلاَ

عَلَيَّ، فَصارَا شـقُـوَة ۗ وَغَرَامَا؟

ما زال للأطباق الطائرة شهود، كتلك المشاهدة التي ادعاها تلميذ في مدينة «كنبور» في الهند. ومن الغرابة أن تقدم العلم لم يُساعدنا في كشف أسرارها. أما إذا كانت هُناك أطباق طائرة من صُنع حضارة وكائنات أخرى غيرنا، فمن المؤكّد أنهم يعرفونَ عنّا الكثيرَ مما لم يبُحْ به بعضنا للبعض الآخر. فإنّ أحداً لا يدري كم من سنوات ستمضي قبل أنْ يعرف الناسُ سرّ الأطباق الطائرة. فلو حدث أن زارتنا قريباً، وبشكل يرقى إلى اختطاف بشر، أو استضافتهم في أحد منازل البشر، لوجدت حقيقتها على كافة وسائل التواصل، إذ إن كلّ لوجدت حقيقتها على كافة وسائل التواصل، إذ إن كلّ الناس-تقريباً- مسلّحون بكاميرات لا تفارقهم حتى في منامهم، توفّرها أجهزتهم النكية. لعلّ هنا ما يُخيفُ من أضحت حائرةً أين تحطُ، دون أن تصبح مادة دسمة أضحت حائرةً أين تحطُ، دون أن تصبح مادة دسمة لشباب اليوم.

صنيعة شخص واحد غيّبهُ الموتُ قبل أن يبوحَ بسرّه. لو كان هنا صحيحاً، فرحمة الله عليه، لقد فقدَ شروةً عظيمةً من ابتكاره.

إنّ الإنسان، بطبيعته، لا يتمنّى أنْ يُظهرَ أي نوع من الخطأ في قوله أو عمله. ولكن البوحَ للآخرين عادةً- يُساعدُ النفسَ على الشعور بالراحة. فالإنسانُ يحتاج إلى القبول به عندما يبوخ بأمر ما. وعلى من يستمع إليه أن يقبل به ويوافقهُ القول: إنّ الخطأ من يستمع إليه أن يقبل به ويوافقهُ القول: إنّ الخطأ نحنُ البشر» حتّى يرسلَ لهُ رسالة مفادها أنهُ- أي نحنُ البشر» حتّى يرسلَ لهُ رسالة مفادها أنهُ- أي يكون قد ترتّب على الخطأ، وليس بتفنيده وانتقاده، يكون قد ترتّب على الخطأ، وليس بتفنيده وانتقاده، وربّما عقابه. يقول عُلماءُ النفس إنّ مُجرّد رغبة وربّما عقابه. يقول عُلماءُ النفس إنّ مُجرّد رغبة الإنسان بالبوح، هو إقرار بالرغبة في مشاركة الآخر أو الآخرة واستدراجهم الآخرين بأمر ما، إما لمجرّد «الفضفضة» واستدراجهم

99

حنان جاد

لماذا أستاذي ليس أسود؟ سؤال طرحه طلّاب جامعة لندن البريطانية (UCL)، في مناقشة عامّة، حضرها رئيس الجامعة، في مارس الماضي. ارتكز السؤال على حقيقة العدد الضئيل جدّاً من المعلّمين السود، داخل الجامعات البريطانية، فمن بين 18510 أساتذة، يعلّمون في الجامعات البريطانية، يوجد 85 أستاذاً أسود فقط، هذه النسبة مستقرّة على مدى الثمانى سنوات الأخيرة.

. السؤال تدحرج ككرة ثلج، من جامعة بريطانية إلى أخرى، ومع نهاية العام الدراسي وحلول موسم الإجازات كان بمثابة سؤال العام.

لماذا أستاذي ليس أسود؟

طالب عربي في مواجهة جالتون

من الواضح أن مجرَّد طرح السؤال على هذا النحو يفضي إلى افتراض بأن ثمّة موقفاً عنصرياً من جهة يُفتَرض فيها أن تكون الأكثر حياداً وموضوعية وانفتاحاً! وليس غريباً أن تأخذ جامعة لندن البريطانية العريقة بزمام المبادرة في موضوع كهذا، وهي أول جامعة إنجليزية تفتح أبوابها لطلاب العلم دون حساب للعرق أو الدين.

في أثناء المناقشة التي دارت في الجامعة، في مارس الماضي، حول السؤال (لماذا أستاذي ليس أسود؟) تقدّم بالطالب المصري محمود عارف بمداخلة، نقل فيها الاتهام بالعنصرية، من السطح إلى عمق النهنية البريطانية، والغربية عموماً، وإلى دور جامعته، بالنات، جامعة لننن، في تأسيس وتجنير هذه العنصرية في المجتمع الأكاديمي الغربي، وليس، فقط، البريطاني. وأشار محمود بأصابع الاتهام إلى الرجل الذي حفر في الضمير العالمي، واضعاً بنرة العنصرية، بوصفها نظرية علمية، جالتون، الذي تحتفي الجامعة بمقتنياته العلمية والشخصية، مخصّصة قسماً متحفياً لتلك المقتنيات، والأهمّ- كما ينكر محمود- أن الجامعة تقوم بتدريس نظريات جالتون، بوصفها علماً، دون المارة لما تحتويه من (هراء عنصري)، ودون إعلان موقف، من جانبها، من تلك النظريات.

عندما أنهى الطالب محمود مداخلته ساد التصغيق القاعة، رئيس الجامعة والأساتنة أيضاً كانوا يصفِّقون من وراء منصتهم، أقرّ رئيس الجامعة كلام محمود، «نظريات جالتون- بالفعل- عنصرية. لا أحد منا يؤيّد موقفه العنصري من الأعراق البشرية، ولكن دفاعي هو أنني- شخصياً- ورثت جالتون».

محمود في مواجهة جالتون

بعد انتهاء المناقشات طلبت الجامعة من محمود أن يقوم، بنفسه، بالدور الذي طالب جامعته به، فيي فضح عنصرية جالتون في أوسياط الطبلات وتوعية المعلِّمين- أيضاً- بها. أعـدٌ محمود، برعاية جامعة لندن، فيلماً وثائقياً عن جالتون، انطلق من القاعة ومن المختبر اللنين يحملان اسمه، ويضمّان متحفه، اسـتعرض الوثائقـى أدوات قيـاس الجمجمـة التى ابتكرها جالتون، وقد كان جالتون يقيس جماجم البشر من أعراق مختلفة ، ويفترض- على أساس حجمها وشكلها- مدى التطوُّر الذي أحرزه كل عرق من الأعراق البشرية، وقد عَدُّت أبِحا ث جالتون المرأة- أيضاً- أقلَّ تطوُّراً، ومن ثُمَّ أقلَّ ذكاءً، بالنظر إلى حجم جمجمتها الأصغر من حجم جمجمة الرجل، كما استعرض الوثائقي، عيّنات من أنواع الشُّعْر المختلفة، تُعَـدٌ مِن أَدُوات جالتـونَ العلمية ، تتـدرّج من الأشـقر الناعم (وكان، طبق تصنيف جالتون، الأكثر تطوُّراً)، حتى الأسود الفرائي الذي رتب كأوّل درجة على سُلّم التطوّر، أي أن أصحابة يأتون- مباشرةً- بعد الحيوانات، في مستوى النكاء والقدرات العقلية. استعرض- الفيلم- أيضاً اهتمام جالتون بالمصريات، بشكل يقترب من الولع، ولم يشفع ولع جالتون بالحضيارة الفرعونية للإنسيان الإفريقي، بيل، وعلى نحو مفاجئ، خلص إلى أن العرق المصري القديم الذي أسَّس الحضارة المصرية هو نفسه الذي نهب إلى أوروبا، وعاش

قامت جامعة لنن بعرض الوثائقي عن جالتون وعنصريته، على الطلاب، ونشرته كوثيقة مفتوحة، على موقعها، لكن

ذلك لم يقنع محمود عارف، ولم يشعره إلا بأن الجامعة أغلقت الموضوع فعلياً، ولكن، على طريقتها، إذ ذَرَّت بعض الرماد في العيون حتى تنفي عن نفسها تهمة العنصرية. لمانا؟ ما الذي يريده محمود عارف؟ لمانا كل هذا التحامل على الجامعة، وعلى جالتون، وهو مجرد إرث (كما قال رئيس الجامعة) ماض، مجرد نظرية تجاوزها التقدَّم العلمي؟

الرجل الأكثر تأثيراً في تاريخ بريطانيا

يعتقد محمود أنه يتعيَّن على جامعة لندن أن تفتح - بشجاعة - هذا الملفّ، وتتحمّل مسؤوليتها عن التطبيقات الوحشية لأفكار جالتون التي قَدَّمها في صورة علم جديد، هو علم اليوجينيا، أو علم تحسين النسل.

يقول محمود: هناك مثال يُحتَنى، قدّمته جامعة براون الأميركية عندما كشفت عن حجم تورُطها في قضية العبودية، عبر دراسة أكاديمية تاريخية، هي اعتراف موتُق، ثم اعتذرت عن هنا التاريخ أو الإرث.

ولكن، لماناً على جامعة لننن، بالنات، أن تحمل إرث جالتون؟ لأن جالتون أسًس أوًل قسم لعلوم اليوجينيا أو علوم تحسين النسل، في جامعة لننن، عام 1904. هنا ننتقل إلى أهم إسهامات جالتون، ابن خالة دارون، والذي لم يشتهر على نظاق شعبي واسع مثله، لكنه عُرِف، في الأوساط الأكاديمية، بأنه الرجل الأكثر تأثيراً في تاريخ بريطانيا.

من مختبر في جامعة لندن البريطانية انتشرت قياسات جالتون وقوانين الوراثة في العالم، وشاعت، تلك القوانين التي درسناها في المدارس جميعاً، والتي تعطينا احتمالات شكل المواليد الجدد وحالتهم، بالنظر إلى مورّثاتهم من الأمّ والأب. وضع جالتون هدفاً نبيلاً لعلمه الجديد: تحسين النسل، أطفالاً أنكياء خالين من الأمراض الوراثية والإعاقات. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل تجوّلت فرق الإعدام في أنحاء أوروبا، على مدى عقود.

كان السبيل إلى الحصول على المواليد الأصحّاء الأنكياء هو قطع الطريق، بوحشية، على غيرهم، بدءاً من إصدار القوانين التي ظلت نافذة حتى وقت قريب، والتي تمنع زواج رجل أصمّ من امرأة صمّاء، إلى عمليات التعقيم الواسعة للمعاقين والمرضى المزمنين، إلى استئصال أرحام السجينات، بل

أيضاً -النساء الفقيرات غير القادرات على الإعالة. لقد اعتنرت السويد- مؤخّراً- عن استئصال أرحام 50 ألف امرأة في ستينيات القرن الماضي!

تحيّة هتلر وحكاية التعاطف

صحيفة بريطانية نشرت، قبل أيام، صورة قديمة للملكة اليزابيث وهي طفلة، تلهو، وسط مجموعة من أقاربها، ترفع يدها بتحية هتلر. القصر برًر الصورة بأن الإعجاب بهتلر، في تلك الأيام، كان سائداً. و نكرت الصحيفة، بدورها، أن الطبقة الأرستقراطية كانت متعاطفة مع هتلر ومع مشروعه، خاصة أمير ويلز. هل كان هتلر انحرافاً في المسار الفكري الغربي، أم كان انعكاساً وتجسيداً كاملاً له؟ ألم تكن وحشيته الممنهجة ترتكز على مورو ث من النظريات العلمية العنصرية التي وضعها العالم البريطاني جالتون؟

ربماً كان هتلر هـو نروة التطبيـق المنهجي لعلوم تحسين النسل، فبدلاً من قطع الطريـق على المواليدالنين سيرثون صفات أدنى، تقدّم خطـوة، وتوجّه إلـي الآباء والأمهات المحتملين، وعدهم- جميعاً- فائضاً بشرياً، وقام بالتخلّص منهـم بأكثر الطـرق عملية. في الحقيقة لم يكن هتلر وحده متورّطاً في تلك الممارسات، فقد تكشّفت حقائق كثيرة عن إجراء تجارب علمية مميتة على السجناء في إنجلترا، وتعرّض ملايين السـكان الأصليين، في استراليا وأميركا، لأشكال من الإيادة.

هل ثمّة رواسب من هذا الفكر العنصري، لا زالت تحكم النهنية البريطانية؟ بالعودة إلى السؤال: لماذا أستاذي ليس أسود؟ يعتقد الطالب محمود عارف أن النهنية الغربية لازالت تختزن هذه الأفكار العنصرية؛ لا يحتاج رجل أبيض إلى إثبات جدارته وأحقّيت عندما يتقدّم إلى منصب أو عمل جديد، كما يحتاج رجل أسود أو امرأة سوداء إلى ذلك. والموقف المجتمعي رجل أسود أو امرأة سوداء إلى ذلك. والموقف المجتمعي يتساهل مع إجهاض جنين، يشير الأطباء إلى احتمال ولادته معوق، بينما ينظر إلى إجهاض جنين غير معوق، بأنه قَتْل! لقد تغير اسم قسم علوم تحسين النسل إلى (قسم المورِّثات)، لكن القناعة بوجود البشري الأفضل لم تتغير، لم تحل محلها قناعة بأن البشر مختلفون، دون أن يعني ذلك ضرورة وجود تراتبية تحكم اختلافهم.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

«بلاغة العامية»، الجزء الأول)

- «عن قرنكم، هذا الجديد» (ديريك والكوت «المهاجر»، 2000)

- «... هل واجهنا، حقا، مشكلة تعريف الاستعمار؟ وما هو حجم مشاركتنا فيه؟ وما الذي عساه يعنى أن تنقلب الحركة الاستعمارية، انطلاقاً من تعبيرنا: «أنا المستعمر»؟ (أندريا جاسوني (1))

أرماندو نيشي ترجمة: د. حسين محمود

- 1 -

في عام 2013 بشَرنا علماء الديموغرافيا بأنه، مع نهاية القرن الحالي، سوف تكون أغلبية سكان أوروبا/الاتحاد الأوروبي من المولّدين، أي المهجّنين بعناصر غير أوروبية. الشاعر الإنكليزي العظيم ديريك والكوت، الحائز على جائزة نوبل، المنحدر من أصلين زنجي وهولندي، والمولود في جزيرة سانت لوسيا بمنطقة البحر الكاريبي، كتب، في عام 2000، أن القرن الحادي والعشرين من شأنه أن يصبح قرن المهاجرين. السؤال بالنسبة لنا نحن -الأوروبيين- هو: كيف نستعد اليوم، في عام 2015، للتفكير، والعمل- إيجابياً-

تجاه هذه الطفرة البشرية التي بدأت في صمت؟ إن الصمت الذي يحيط بنا هو صمت المهاجرين النين يغرقون في البحر الأبيض المتوسط، والنين سوف يصبحون - بالتأكيد - أجدادنا المجهولين، وأباء أبناء أجيالنا القادمة.

لنبدأ من النقطة الحرجة التي يمثّلها وجود أوروبا في العالم، لنذكر أن أوروبا ولدت بفضل عملية تهجين كبرى أعقبت غزوا دمويــاً لمـن أطلــق عليهم اســم «البرايــرة» النين وصلــوا إلى أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسيط من الشمال والشرق، وكانـوا- بالتأكيـد- مـن المحاربيـن ، ولكنهـم كانـوا- أيضــاً-«شبعوباً مهاجرة في حالة حركة» (وفقاً للرؤيبة الجرمانية، التي تتجاهل «الهمجيـة») ، من القـرن الرابع للميـلاد وحتى القرن التاسع. في تلك الأيام تُولَدُ الوعى (بين الحكام ورجال الدين، بطبيعة الحال) بأن شبيئاً جديداً قد بدأ يتكوّن: أوروبا، أوروبا التى بدأت تتكون بعد نهاية الإمبراطورية الرومانية. الاسم الجديد المعترف به والذي ذاع وشاع رويدا رويداً، ظهر-لأوّل مرّة- في مدوّنة كتبها رجل دين من طليطلة ، والذي أطلق على المحاربين المنتصرين في معركة بواتييه (موقعة بلاط الشهداء) ضد المسلمين اسم «الأوروبيون» وكان ذلك سنة 733 ميلادية. قبلها بفترة، كانت قد تكوَّنت في أوروبا الغربية «ممالك بربرية رومانية»: في فرنسنا، إنجلترا، والبرتغال، وإسبانيا إلخ. ومع التتويج الكاثوليكي الروماني لشارلمان، وكان ملكاً يجمع أصولاً جيرمانية بأصول فرنجية، وضعت إلى جانب الممالك دولة حديثة جداً، ولكنها، في الحقيقة، قديمة جداً، وهي الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة. تطورت الإمبراطورية الرومانية المقسِّسة - أساساً - في الجزء الغربي من أوروبا، اختفى الإطار التقليدي ثلاثي القارات، وفي مركزه المتوسطى، روما.

لتقفز، الآن، إلى العصر الحديث، والذي سوف نعود إليه، ونحاول أن نفهم أحداث عصرنا على ضوء التهجين الذي شهدته الحضارة الأوروبية في أعالي العصور الوسطى، والذي أنشأ أوروبا «الأولى» من أحشاء الهجرة.

بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين، وصلت، من جميع أنحاء العالم، إلى أوروبا الغربية شـعوب غير مسلّحة، تطلب منا الاستقبال التضامني والعمل والكرامة، على أساس من العدالـة والمعاملـة بالمثل. هذه الشـريحة الجديدة من أشـباه الأوروبييـن يخلقون، الآن، هجين القرن الحادي والعشـرين. وليس هنا وحسب، وإنما يحملون، وهم يأتون إلينا، مشروعاً «إيوتوبياً» متبادلاً نتشارك فيه نحن معهم. هذا المشروع الإيوتوبي موجَّه إلينا نصن. والإيوتوبيا eutopia (مكان صحيح نَعيش فيه معا بشكل جيّد) مختلفة عن اليوتوبيا utopia في الصورة والفكر والمفهوم، بفضل البادئة «eu» التي تعني باليونانية «جيد»، بدلا من «U» والتي تعني «لا» أي اللا مكان، أي المكان الوهمي. الإيو توبيا- إنَّا- هي المكان الصحيح الذي نعيش فيه عيشـةٌ طيبة معاً، أما اليوتوّبيا فهي المدينة الفاضلة التي لا توجد إلا في خيال الكتَّاب والشعراء والمثاليين. ومنطق الإّيو توبيا يفكِّر فَى إمكانية إنشاء حضارة أوروبية جبيدة، سلمية، تشاركية، متبادلة، مهجَّنة، متشابكة الأصــول فــى أوروبا، حضــارة للكثــرة وللجميع، ويســتفهم

عنها. ويبدو لي هذا المسار الذي يجمعنا معاً- المهاجرين، والأوروبيين المخلّطين- ليس له مكان في فلسفة الاتحاد الأوروبي الحالية، والتي تمت صياغتها على أسس قوانين الأسواق.

من المؤكِّد أن المهاجرين إلى أوروبا، في هنين القرنين، ليس في أذهانهم شيء من هنه الخطة القوية والمعقَّدة ، والتي قد تصبح ظاهرة وشفافة ، إنا ما أخننا في الحسبان المفهـوم القوي للأمل، والذي هو «الحمولة» التي أتوا بها على ظهورهم. إنه الأمل نفسه الذي يسمح لنا نصنّ -الإيطاليين-بأن نفكر في أجدادنا من بني جلدتنا الذين هاجروا إلى كل أصفاع العالم، ابتناءً من الوّحنة الإيطالية (1861) حتى سبيعينيات القرن العشرين. وكان الاسم الذي أطلق على شــتات ملاييـن الإيطاليين هـو «مسـيرة الأمـل»(2). واليوم، ينبغي أن يدفعنا مشروع «مسيرة الأمل» للمهاجرين من جميع أنحاء الكرة الأرضية، من الجنوب ومن الشرق، إلى التفكير على نحو أفضل في حاضر العالم: إننا اليوم نتعرض للغزو ، ولكنه غزو بلا عنف وبلا كوارث. وفي الواقع، يبدو أن هذه «الهجـرة الكبرى»، كما دعاهـا هانس ماغنوس انتزنبيرغر في عام 1992، تعنى ابتداع نهضة جديدة غير متوقّعة لحضارتنا العجوز والحزينة، حضارة جبيبة عبر ثقافية، نؤلفها معا، نحن وهُم.

أتوقّف هنا لكي أقيّم معكم مفهوم الأمل عند مهاجري العالم نحو الغرب، اليوم: عندما غزت الشعوب التي تسمى بالبربرية أوروبا من الشمال والشرق منذ قرون؛ عند نهاية الإمبراطورية الرومانية، عاشت أوروبا لفترة طويلة حياة النار والفوضى، بينما تعيش اليوم، وتتعايش، وفيها الكثير من السكان الأصليين ومن المهاجرين. فكروا، ولو للحظة، في غزو الشعوب الآسيوية، عام 15000 قبل الميلاد، للأميركيتين: لقد وجدوا قارة رأسية عجيبة خالية من البشر، وهكنا اقتفوا أثر الاتجاه الرأسي حتى وصلوا إلى نهاية الأرض، أمام الأنتارتيك، القارة المتجمعة التي لم يكن أحد يعرفها في الكال الوقت وبعد ذلك الوقت بآلاف السنين. كانوا قلة في هنا المصير، شاسع السهول، مرتفع الجبال، ولكنهم لم يعودوا

وأتَّصور أنه يمكننا أن نتخيًل أمل المهاجرين النشطاء في عصرنا من خلال «الأمل الطبيعي، spes naturalis» للجنس البشري.

بيسري. قبل ظهور «الإنسان العاقل، sapiens» كان هناك عصر للإنسان المهاجر (ألانسان العاقل، homo migrans» قبل مليوني سنة من ظهور الإنسان العاقل، وكان يخرج، دائماً، من القارة الإفريقية لكي ينتشر في جميع أرجاء المعمورة. فالإنسان المهاجر هو الجَد البعيد للإنسان العاقل، الذي يبدو - هو الآخر - مهاجراً خالداً. يبيو أن الأمل الطبيعي لا يخطر في الخيال، بوصفه شكلاً لحياة الأولية، استمرً طويلاً في حياة نوعنا البشري في أثناء مساره. هذه ليست سمة عامة، ولا مبدأ متسامياً أو متعالياً. هنا الأنمونج الحيوي لجنسنا البشري ينبغي التفكير فيه كخطوة الثولوجية، لها تاريخ طويل يتعلق بتاريخ السلوك البشري، البدائي، كما يتعلق بالهجرة نحو الآفاق جميعها، الهجرة إلى البيائي، كما يتعلق بالهجرة إلى

ما هو أبعد، وإلى ما هو متجاوز: انطلاقاً من إفريقيا ووصولاً إلى أوقيانوسيا وأستراليا. هذه هي وظيفة الأمل الطبيعي: وراثية وتاريخية في آن واحد. هذان الشكلان المتوحّدان في شكل واحد، يقودان تاريخ مسيرة الوعي بالنوع على مدى تاريخ البشر على كوكب الأرض، وينتجانه. لقد غزونا جميع أنحاء كوكب الأرض، في الواقع، ابتداءً من 300.000 عام من الزمن المعروف، واتجهنا إلى جميع الأنحاء، حتى أوقيانوسيا وأستراليا. والجميع قبموا، في موجات، من البيت القديم «في أفريقيا». نقل المهاجرون الحضارات، واقتحموا الحدود، ثم أنشأوا حضارات، وتزواجوا، وتخالطوا، منذ القدم حتى القرن الحادى والعشرين.

أن تهاجر، وفي داخلك الأمل الطبيعي، يعني أن تحرس داخلك نلك الخطر، الخطر الأوّل مثل الخطيئة الأولى، الخطر الخعبش، داخلك، كل لحظة، بهوّة العبشي، الخطر الذي يجعلك تحسّ، داخلك، كل لحظة، بهوّة سيحيقة، يفتحها شيطان التصفير. إعادة كل شيء إلى نقطة الصفر، يدفعك إلى السقوط فيها شيطان اللامبالاة: أن تختار شيطان الهجرة، الذي ليس لديه أي سفير، أو ضمان بأن تجد أحداً ما، يمكنه أن يقبل عهدك، عهد الإيوتوبيا.

هـنا هو الخطر السـحيق الذي التصق برعـب الفقراء؛ إنه الفقر العتيق الدائم للرؤية الإيوتوبية. العبث عينه هو أن تعرف-أيضاً- أنك- قبل أن تجد أحداً بوسعه أن يستقبلك، وأن ينصت إليك- قد تموت، بعد أن نكون قد اصطففنا، وفي قلوبنا أمل طبيعي في أن نتوه وسلط أمواج البحر الأبيض الشتوية، على متن قارب هجره النوتية، أو على الجدران، أو داخل الأنفاق، بين المكسيك والولايات المتحدة. ولكن الأمل الطبيعي للمهاجر غير قابل للغرق، حتى لو عمل اليأس بكل طاقته لإغراقه. فمنطق الأمل الطبيعي يقول إن من الصحيح أن تهاجروا، لأن التاريخ: قديمه وحديثه، قد أخرجكم من منازلكم الفقيرة، وإنكم ينبغي أن تصلوا إلى الشمال/الغرب متَّحديـن، وقد حافظتم، في دواخلكـم، على الصورة الحيوية للأمل الطبيعي، وقصصه التي تحكي عن الشوق والتلهُّف. الاستقبال الإيطالي للمهاجرين في البحر المتوسط، وخاصّة الذي تمليه استراتيجية «بحرنا» على جدار جزيرة لامبيدوسا، التى تقع فى وسط القناة الصقلية، هو الذي يضع أوروبا في مواجهة إفريقيا. الاستقبال بالإسعافات الطبية والبطانيات المنهِّبة هو استقبال مريح للمهاجرين النين يعتقبون أن في قلوب المضيف الأوروبي عطفا وبرّا وإحسانا، ويكاد يقنعه هـنا بأن الأوروبي الـذي يَغيثه، علَى هنا النحو، قد تربّي على أنموذج الإيوتوبيا؛ أي الحياة معا حياة طيّبة، وهو الردّ الصحيح على الأمل الطبيعي. ولكن الأمر ليس على هذا النحو. نأتى، الآن، إلى النظر في الحداثة التي دامت خمسة قرون، ولا تـزال بـلا نهايـة. نحن- الأوروبييـن- اكتشـفنا، في نهاية القرن الخامس عشر ، «العالم الجديد» ، وهو التعبير الذي أطلقه الإيطالي أميريجو فسبوتشي. كانت مهمّة ضخمة من زاوية الصقّ في المعرفة الصحيحة للعالم، والوعد بالثروة غيـر المحدودة للغـزاة. كانت مهمّـة كبيرة، ولكـن تنفينها تُمَّ بالعنف، وبإبادة السكّان الأصليين للأميركتين، ولأستراليا، و لإفريقيا و لأجزاء من آسيا⁽³⁾.

دعا المهاجرون الأوروبيون المسلّحون في القارة الجديدة، وكانوا في البناية من الإسبان والبرتغاليين، ثم بعد نلك من البريطانيين والفرنسيين والهولنديين، دعوا الأوروبيين- ولا سيّما الشماليين منهم، والواسب (الأبيض الأنجلو ساكسوني البروتستني)- إلى الهجرة إلى الأمّة العظيمة (الولايات المتحدة) لتحسين معيشتهم. إنه المشروع الذي نصر على تسميته «الحلم الأميركي»، حكاية الهجرة الرائعة التي اخترعها الأميركان. كل هنه المواد التاريخية المعقدة، بالإضافة إلى ترحيل الملايين من الأفارقة المستعبدين المساقين- مجّاناً- إلى مزارع السادة الأوروبيين، ومناجمهم في الأميركتين، تُميِّز الحياثة الأوروبية التي ما زال علينا أن نفهمها وندرسها- نقدياً- بعمق. دراسة تتجاوز بكثير دراسات ما بعد الاستعمار التي شاعت درامعات أوروبا والعالم التي تقليها.

أولاً علينا الاعتراف بأننا أبتدعنا الحداثة، بوصفها سلسلة من 500 سنة من حياة كوكبنا، ثم فرضناها على العالم، وحوًلنا تاريخنا الحديث إلى «التاريخ العالمي لجميع الأمم», وأصبحت الحداثة تعادل «التاريخ الحديث» للعالم، وقد صدرها إليه الأوروبيون المحاربون المستعمرون، تجار الرقيق الإقطاعيون، النين جلبوا للعالم كله العنف وإرادة القوة، وفرضوا حضارتهم كأنها ملحمة العالم: ملحمة الغزو والإخضاع والاستغلال. إنها ملحمة الغزاة والسفّاحين النين اجتهدوا طيلة 500 عام حتى جلبوا للعالم حرباً عالمية أولى، لا تزال جارية ولم تنته، ولن تنتهي. إن شعوب العالم الجبيد، «التي اكتشفناها» في العصر الحديث، كانتا

كما قال الشاعر «المكسيكي أوكتافيو با ث- «قـد حُكِم عليها بالحداثـة». البـوم، فقط- إذا وضعنا أنفسـنا تحت مجهر النقد الموضوعي للحضارة الحديثة، حتى ذلك الذي يقوم به أحفاد النين استَّعمرناهم- يمكننا أن نفهم أن الحداثة الأوروبية هي فعل لا يزال مستمرًا، ولم ينتهِ. من اليوم يجب علينا نحن-الأوروبيين- أن نتعلُّم أن مقرِّ القوة القييمة للظلم قدانتقل من عندنا إلى العالم، وأنه قد حان وقت نزع الاستعمارية من فكرنا ومن عاداتنا، حتى نستطيع أن نـرى- بوضوح، وبشكل نهائي- «الحمولة» الحقيقية التي حملها معه «الإنسان الأبيض»، والحكاية /الأكنوبة الغربية والعالمية التي تقرّ بأن السيطرة الأوروبية بالالتزام الزائف بتعمير وتحضير العوالم غير المتحضِّرة، والصغرى، في المستعمرات، من خلال تفوُّقنا الحربى والاقتصادي والتقني، هي أمور مستمرّة لا نهايـة لها. أمر بديهي، لكن، يفيدنا أن نتنكَّره، أن الحضارة الأوروبية، منذقرن أو نحو ذلك تسمّى «الحضارة الغربية» لأنها تضمّ الدولتين الأميركيتين الشماليتين: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، كما أظهر لنا، في عام 1898، روديارد كبلنغ في قصيبته الشهيرة «حمولة الرجل الأبيض»، لأن غرب العالمَّ هو النسـخة العالمية العامَّة لتاريخ الأرض، وفقأ لتصوُّر الفيلسوف الألماني هيغل.

إن إيديولوجيتنا الفعالة نصن- الأوروبيين- الملتزمين بتحضير الشعوب البدائية واخضاع الجنس البشري لقيادتنا مع تجاهل الأمل الطبيعيي له، هي الحداثة التي تساوي القمع والإهانة والخداع. تتبدى هذه الأيديولوجية العالمية اليوم من خالا خرافتين إيديولوجيتين تنتسبان إلى الفكر «العالمي» و«الكوزموبوليتاني» الغربي: أولاهما تصدير الديموقراطية إلى الأمم المتخلفة الإرهابية الخطيرة، وثانيتهما الدمج الثقافي للمهاجرين النين يعيشون في أوروبا (الدمج في

مانا؟). وآمل أن تقبل وآهنا المقترح حول الرؤية الكوزموبوليتانية العالمية للحضارة الأوروبية، حتى تستطيعوا قراءة الحالة الإنسانية الحالية على نحو أفضل، وهي تعتمد على مبدأ الظلم.

- 2 -

الكتّاب المهاجرون في أوروبا كانوا هم من وقفوا في الصف الأول لمساعدتنا على التخلُّص من الاستعمارية، من المستعمر الذي يعشِّش في داخلنا، كما كتب جان بول سارتر عام 1961، وهو يقدم أوّل كتاب مهمّ عن التخلُّص من الاستعمارية، مكتوب باللغة الفرنسية، ويستهدفنا نحن، الأوروبيين. إنه كتاب «المعتَّبون في الأرض» لفرانتز فانون،

الطبيب النفسي الفرانكوفوني الذي وليد في الماريتنيك بالكاريبي، شم هاجر إلى فرنسنا، وعمل في الجزائر، وينصدر من أسلاف

الزنوج النين تَـمَّ نقلهم إلـى العالم الجديد. لم يهتـمَ أحد، من الفلاسفة الأوروبيين بعد سـارتر، بمسألة الحداثة على ضوء هنا المنحى.

فقط، عندمونتين، وجوردانو برونو، وشكسبير، المعاصرين لمرحلة الاستعمار الأولى في القارة الأميركية، يمكن أن نجد فكرا أوروبياً مهمّا وعميقاً، يتقد الحركة الاستعمارية في عصر اللقاء بين الأوروبيين الغزاة والسكان الأصليين «السيدَّج» («نصف شياطين ونصف أطفال» كما قيال كيلنج بعد ذلك بثلاثة قرون، وهو يقلد شسىكبير في وصف آكل لحوم البشير الفظيع كالبان، نصف الشيطان، قي «العاصفة»). كل هذا يجعلنا نفهم كيف أن الحضارة الأوروبية ليست قادرة- حقاً، وحتى الآن- على نقد نفسها، وسيبطرتها الاستعمارية على العالم وقيادتها للاستغلال والظلم منذ خمسة قرون، والتي تظهر، اليوم أنمو نجاً اقتصادياً لليبرالية الجبيدة العالمية. وأنا ما زلت أعتقد أن مونتين وحده هو الذي شكُّك- على نحو صحيح وعلماني- في «اكتشافنا» لآكلي لحوم البشر في العالم الجديد، وتبعه شكستبير في «العاصفَّة» عام 1611، بطريقة منهلة، من خلال شخصية كالبان الذي لعن المرابي الأبيض باللغة التي علِّمها له.

الكاتبات (أ) والكتّاب، المهاجرون والمهاجرات في إيطاليا، منذ عام 1990، يكتبون باللغات الأوروبية المختلفة للأمم «المستقبلة»، وهم يدعوننا إلى البدء في التفكير في العالم، ولأن نفعل هنا معاً، لأننا أصبحنا، نحن- الأوروبيين- شعوباً بلا عالم، حاملي البرد، كما كتب توماس برنارد. فقط الكتّاب والكاتبات، المهاجرون والمهاجرات (أصبحت النساء بالفعل

أكثر من الرجال الآن) هم النين يمكنهم أن يفعلوا هنا من خلال الفنون الأدبية التي تترجم الميلاد الجديد لأوروبا في قرننا

غير أن الكتّاب والكاتبات، المهاجرين والمهاجرات، يعملون بطريقة تتسم بالضعف. أعتقد أن هذا الضعف قد يتجسّد على صورتين: الأولىي هي أنهم ليسبوا هم الضعفاء في حَدّ ناتهم، بل نحن النين نتحجّر في الفهم، وغير مهيّئين للإنصات إلى ثقافات خلف حدود ثقافاتنا، وللتغيير، و «للمرور»، على حَدّ قول مونتين. إننا، في أفضل الأحوال، نتسامح أو نتجاهـل- بـلا مبالاة أو بضيق- وجود المهاجرين فيما بيننا. الشكل الثاني للضعف يتعلّق بالسخط وعدم قبول تعريف «الكتّاب المهاجرين»، من جانب الكتّاب أنفسهم لأن هذه التسمية- في رأيهم- تعاقبهم بالانعزال الحقيقي، تضعهم في «جيتو»، اخترعه النّقّاد الإيطاليونّ التقليديون أشباه العنصريين. هذه الصيغة تمنع، في الواقع، تقييم عمل المهاجرين، بوصفهم

«كتّاباً فقط»، كصفة مانعة جازمة. يتعلّق الأمر بحقّ «جمالي»، وأنا أختلف معهم في هنه النقطة، فظاهرة «أدب المهاجرين» في إيطاليا (وفي أوروبا) يُنظر إليها، بإعجاب واهتمام، من القرّاء والنقّاد نوي الرؤية الثاقبة. ويتمّ التعمّق في دراسة تفرّدها وأهمّيتها غير المتوقّعة. لقد طوّرت على مدى سنوات عمري (سوف أستمرّ في ذلك في السنوات المقبلة) رؤية نظرية لأدب الهجرة العالمي في إيطاليا، معروفة اختصاراً باسم «MMM»، وهي تطمح لأن تجعل هذه الأدب جزءاً من الأدب الإيطالي بين قرنين. وفي تصوّري أن هنا الرؤية القابلة للمشاركة من الناحيتين: الفكرية، والعملية، بين الأشخاص الفاعلين لا تحبسهم في جيتو، بل هي - على العكس - تنير العالم باستخدام لغتنا المشتركة: «نور يرسَيل، ويأخذ نوراً العالم باستخدام لغتنا المشتركة: «نور يرسَيل، ويأخذ نوراً الغالم باستخدام لغتنا المشتركة: «نور يرسَيل، ويأخذ نوراً عن الله من الله من المنتورة من الأنبطية ما المكترية، من الأنبطية ما المكترية من الأنبطية ما المكترية من الله من المكترية من الأنبطية ما المكترية، من المتحرية من الأنبطية ما المكترية من الأنبطية ما المكترية من الأنبطية ما المكترية من الأنبطية من المكترية من المكترية من الأنبطية ما المكترية من الأنبطية من المكترية المكترية من المكترية المكترية

من الأنوار، كما يقول لوكريتيوس: «وهكذا سوف تشعل الأشياء النور للأشياء». وكما تلاحظون، فإن الفعل في المستقبل، ونصن، جميعاً (مهاجريان، وسلكاناً أصليين أوربيين)- سـوف نسير معاً نحو المستقبل الذي ينتظرنا، ومَنْ سيوف يقود لن يكون نحن، بل هُم. ســوف أقول ما هو أكثر، فمعظم المؤلِّفين في أدب الهجرة العالمي في إيطاليا، يكتبون- دائماً-في موضوع عالمي؛ موضوع الهجرات الكبرى، انطلاقاً من هجراتهم هم أنفسهم. إن الهجرة تولّد- دائماً- علاقة عبر ثقافية، على نطاق واسع، لكنها تثير الصدمة والمعاناة، ولكن الفنّ - أيضاً -صحّة، والهجرة- كما نعلم-هي شكل من أشكال الحياة البشرية القوية، والأنموذج العتيق والمعمّر الفعّال دائماً، منذ نشأةً الجنس النشري وطيلة عصوره وأزمنته. إن الرؤية الأدبية الرائعة الحالية تستمرّ لجيلين على الأقل: المهاجر الذي قام برحلة الهجرة، وابنه الذي أصبح هجينا ثقافيا يتحدّث الإيطالية بطلاقة، ويكتب بها؛ لنلك فإن فنّ الكتابة، وكذلك فنون المسرح والموسيقي ، تفتح الطريق الذي يقودنا إلى خلق مجتمع هجين طيلة هنا القرن، يفكّر ويجرّب مع العالم، على الرغم من تخلف طبقتنا السياسية، بالإضافة إلى عنصرية جزء كبير من مجتمعنا «المدنى»، في إيطاليا، على وجه الخصوص.

للتفكير جيدا في الرؤية

https://t.me/megallat

الكونية للأمل، والدخول فيها، يجب علينا نحن- الأوروبيين- ونحن بلا أمل، وملتصقين، فقط، بالأسواق النقدية والمال، بوصفه القيمة الإنسانية الوحيدة العامّة، يجب علينا أن نصغي إلى الحوار والتغيّر المتبادلين، لتشجيع المرور إلى تجاوز الحدود الثقافية للأوروبيين، والذي بدأته منذ بداية التسعينيات، (5) بصورة أو بمفهوم الثالوث، حلزوني الشكل، التسعينيات، وأن بصورة أو بمفهوم الثالوث، حلزوني الشكل، الذي يتكوّن من: التخلّص من النزعة الاستعمارية (التهجين)، ومن عالمية عقلياتنا وسبلنا، لكي نطفئ النور المركزي المتعالي للحضارة الأوروبية. فالأنوار موجودة في كل مكان، كما قال كريتيوس. فلنتبع هنا الشاعر الكوني.

بعد مرور ربع قرن أصبحت، الآن، قادراً على فهم الآلية التي مَرَّت بها المعرفة عندي، من مبدأ المركزية الأوروبية إلى مجاوزة الثقافة للحدود المحليّة، وهو المفهوم الذي أمارسه فعليّاً. يجب أن أشكر أصدقائي الكتّاب المهاجرين الذي حفَّزوني على خوض هناالطريق، وغنوا هنا الانتقال الشخصى إلى تجاوز المحلية الثقافية.

لا تكفي أيديولوجية الإنصات المشفق المتعاطف، ولا النظرية الثقافية؛ فلا أفهم اليوم سوى أنني معرَّض لحوار التغير الطفري، وأنني تعلمت منهم أن أغيّر نفسي على الجسر الذي يربط بين القرنين: العشرين، والحادي والعشرين. كانوا هم من عرضوا أنفسهم علي أوّلاً، شم بعد ذلك، ودون أن أدري، أجبتهم، كأنه تدفّق لخلايا عصبية منعكس مثل صورة المرآة، معرِّضاً نفسي للمعرفة التي كانوا يحملونها، ولا يزالون. كانوا هم من عرضوا أنفسهم أوّلاً، ولكن، بطريقة جعلتني أستطيع من عرضوا أنفسهم أوّلاً، ولكن، بطريقة جعلتني أستطيع ظاهرة تجاوز الثقافة الأوروبية الإيطالية للحدود، أو ما نسيميه «LIMM» هي، اليوم، بعد مرور 25 سينة من الإنتاج المتزايد، حقيقة عبر ثقافية لم يستوعبها، حتى اليوم، دارسو الأدب الإيطالي وقليل من الإيطاليين.

كنت أستاناً للآدب المقارن لمدة 30 عاماً، وقد وقعت في يدي، في عام 1990، بعض الكتب المكتوبة بأربعة أيد لكتّاب أجانب مهاجرين بمساعدة كتّاب وصحافيين إيطاليين: كتّاب المهاجر، للتونسي صلاح مثنان، ومعه ماريو فورتوناتو، وبائع الأفيال للسنغالي باب خوما، ومعه أوريسته بيفيتا. تابعت، الأفيال للسنغالي باب خوما، ومعه أوريسته بيفيتا. تابعت، وواصلت المتابعة، كرفيق طريق، الكتّاب المهاجرين النين جعلوا حياتي تتغيّر، ويتغيّر معها مسار خبرتي الحياتية: من دارس للأدب المقارن الأوروبي والغربي إلى رجل أدب عالمي متجاوز للثقافات المحلّية، كوني إيطالياً وأوروبياً. من ذلك متجاوز للثقافات المحلّية، كوني إيطالياً وأوروبياً. من ذلك لكي أصل إلى «التفكير مع العالم» في «مكان مشترك»، هو المكان الذي حمله المهاجرون إلينا، لأنفسهم، ولنا، عَلَمَه لنا شاعر وعالم مارتينيكاني هو إدوارد غليسان.

ويتكوّن «تجاوز الحدود الثقافية الأوروبية» من ثلاث خطوات هي: التخلص من النزعة الاستعمارية، والتهجين الثقافي، وإضفاء الطابع العالمي. وتجاه هنه المجاوزة الثقافية يسير الاتّحاد الأوروبي المهتمّ بالمال والأسواق في الاتّجام المعاكس. الكاتبات المهاجرات والكتّاب المهاجرون جاؤوا، وهم يحملون مشروعاً إيوتوبياً وفكراً نقيياً، يحملونه أيضاً

لنا، بوصفنا ممثِّلين للغة المزدوجة لعصرنا.

الكاتبات المهاجرات والكتَّاب المهاجرون هم- بالفعل- شهود و حاملو الفكرة الإبوتوبية (فكرة، وليس مبدأ و لا أساســـا) لطرح التفاعل الثقافي وتقاسمها معنا، حتى نتطوّر معاً. ليس فيهم حقد ولا غضب، أو أسباب للانتقام، ولكنَّ، لديهم-بالتأكيد- مفهوماً نقيباً بطوِّ ورنه معنا. النوم، نجد الشياب الأوروبي الإسلامي المهجَّن، الذي يكاد يكون أوروبياً، ينهب إلى سوريا أو العراق، وينضم إلى داعش أو إلى القاعدة، وهم- في الحقيقة- شهود على الكراهية والرغبة القديمة في الانتقام ضد حضارتنا الاستعمارية، التي لا تـزال حاضرة قامعة. ينبغي أن تجعلنا هنه الظاهرة نفهم كم من العنف، وكم من الغضب والرغبة المحمومة في الانتقام، نشرنا في العالم، مع الحداثة!. خمسة قرون من الصرب العالمية، التي لم تنتبهِ بعد. المنطق والطريق الذي لا يـزال فـي خطواته الأولى للمجاوزة الثقافية للأوروبيين، وتخلَّصهم من النزعة الاستعمارية والتهجين، لابد أن يجعلنا قادرين على «التفكير والعمل مع العالم». لدينا يوتوبيا ما بعد الصرب، والاتحاد الأوروبي، فكرة وُلدت في أتون المال والرغبة المحبطة في استعادة القوة العالمية الظالمة؛ ما يجعلني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي، ليس شيئاً طيباً في حقيقته، لأن الصيغة الوحدوية الحالية للأمم الأوروبية هي سبيل أقرب للخطأ، لأنها تريد استدعاء عنجهيتها من فوق العرش الزائف للديموقراطية والوئام، اللنين داستهما بالأقدام.

في عام 1938 كتب برتولد بريضت قصيدة بعنوان «إلى القادمين بعدنا»، يطلب فيها منا (كوننا القادمين بعده) الغفران لجيله، لأنهم كانوا عاجزين عن بناء عالم، لهم، ولنا، قوامه «اللطف». وأنا، في بداية القرن الحادي والعشرين، لا أود أن أطلب الصفح، من الأجيال القادمة، عن خطايا أسلافنا وخطايانا، الآن، وهنا، وكلما مَرّ الوقت أصبحت هذه المهمّة أكثر صعوبة بالنسبة لى؛ فقد ولدت عام 1946.

هوامش

الدوحة | 55

^{*} تنشر المقالة في مجلة «الدوحة» بموافقة حصرية من أرماندو نيشي (1) مترجم ومحرّر للمجموعة الشعرية لكاماو براثويت «حقوق المرور»، روما، انسامبل 2014، ص 216، وللناشر نفسه كتابه الجديد «الفكر في الكاريبي».

 ⁽²⁾ في عام 1953 قدَّم المخرج السينمائي الإيطالي بييترو جيرمي فيلماً بهنا العنوان عن الهجرة الإيطالية إلى فرنسا، مروراً بجبال الألب.

⁽³⁾ من غير المهفوم، حتى اليوم، أننا حينما ننظر إلى خريطة الكرة الأرضية نكتشف السيطرة الاستعمارية الثقيلة لروسيا على سيبيريا، التي يسمّيها الروس روسيا.

⁽⁴⁾ الكاتبات المهاجرات عابرات الثقافات أصبحن أكثر من الزملاء الكتّاب، بشهادة بنك المعلومات BASILI المتاح على موقع جامعة روما لا سابعتسا.

⁽⁵⁾ من كتابي الصغير «الزهد، وإنهاء الاستعمار»، ليثوس، روما، 1996.

⁽⁶⁾ هو عنوان كتابي عام 2013، من دار نشر انسامبل في روما.

استطلاع

بَسْطات وحوانيت تُجّار الكتب المستعمَلة

هل يختلف الكتاب المستعمل عن الجديد؟ البديهي أن تميَّز الأول بآثار الاستعمال هو ما يجعل سعره منخفضاً، بالمقارنة مع الكتاب الجديد الذي يبقى مكلفاً بالنظر إلى القدرة الشرائية للقارئ العام؛ ومن ثم

كان لانتشار المكتبات المتخصصة في بيع الكتب المستعملة أحد أسباب ما يبرّر وجودها كتجارة قديمة ومتوارثة. لكن أفضال هذه التجارة على القراء لا تقتصر على جعل الثمن في متناول الجميع، فما أكثر الصدف التي وقعت فيها الأعين على عناوين هامّة وطبعات قديمة من كتب لا يوجد لها نظير في المكتبات الأنيقة نات الأجنحة المرتبة ولافتات (الأكثر مدعاً)!

وعلى هذا نلمس في كلام بائعي الكتب القديمة تلك النبرة العاطفية تجاه الكتب؛ نبرة عشق لا تختلف عن عشق الساعاتي للساعات، والصائغ للمرجان، ثم إن شخصياتهم جزء من ذاكرة صنعت روح المدينة وأجيالها العابرة، ولعل من تجلّيات هذا الحضور المركزي لباعة الكتب المستعملة، حينما يتعلّق الأمر بناكرة روائي أو مفكّر يسترجع الكتب الأولى التي اقتناها، وكذلك بالنسبة لعشّاق القراءة أنفسهم، حين يتحسّرون، بكثير من الحنين، على مكتبة لفلان تحوّلت إلى متجر للإلكترونيات بعدما كانت رافعاً لهم في الثقافة والأدب والمعرفة.

نعرف أن التكنولوجيا حكمت على الكثير من المهن القديمة بالانقراض. في هذه الاستطلاعات التي قامت بها «الدوحة» عن واقع تجّار الكتب المستعمّلة، في عدد من العواصم العربية، يشتكي البائعون من تدهور تجارتهم. سألنا عن مسبّبات ذلك، وقد بدا البعض منهم مدركاً لواقع القراءة في العالم العربي، إضافةً إلى انتشار الكتاب الإلكتروني. وعلى الرغم من ذلك، لايزال الشغف يبقيهم داخل حوانيتهم، وفي المقابل تحول الكثير منهم إلى تجارة بديلة؛ بحثاً عن مصدر العيش، لم يعد بيع الكتاب المستعمل يوفره.

إن مستوى توفّر الكتاب في أي بلد، ومستوى التعاطي معه: تأليفاً، وقراءةً، وتدويناً، يعدّ من المؤشّرات الدالة على تقدّم الأفراد ورقيّ الشعوب، أو العكس. أما القراءة المقترنة بالكتاب فهي أداة لإعمال العقل وإثراء المعرفة والتعلّم والإبداع ورفع النائقة، وهي التي تفضي إلى مجتمع قارئ ينتج الكتاب، وينتج معه ثقافة منفتحة على كل تطوّر، وعلى الثقافات الأخرى.

فائض النخبة في بسطات فلسطين

رام الله: مهند عبد الحميد

«وخير جليس في الزمان كتاب» المتنبى

إذا أردنا معرفة علاقة المجتمع الفلسطيني بالكتاب وبالقراءة، فسنجد ضعفاً ملحوظاً، يشهد، على نلك، العدد القليل- نسبياً- للكتب، في المكتبات العامة المنتشرة في كل المدن الفلسطينية، والعدد القليل من روّاد المكتبات ومستخدميها، وضعف فعالية أكشاك بيع الصحف والمجلّات، وندرة عادات القراءة في المواصلات والحدائق وأماكن الانتظار، ومحدودية عدد الكتب المطبوعة التي لا تتجاوز ألف نسخة للكتاب الجديد، وفي حالات قليلة قد يصل إلى ثلاثة ألاف نسخة، إضافة إلى قلّة معارض الكتاب في فلسطين. إناً، ثمة علاقة بين العرض والطلب، ومؤخّراً، تراجع الطلب مع انصار عدد القرّاء، وتراجع معه العرض والبيع، وتراجعت القراءة.

يأتي تداول الكتب المستعمّلة- عادةً- بوجود فائض عن حاجـة النخبـة المثقّفة، بفعـل الزيـادة في حجـم مكتباتهـم الخاصـة، ونتيجـة لاتساع الفئـات والشرائح القارئـة، فضـلاً عن تطوّر حالـة الجـدل والحـوار داخـل المجتمع. يلاحـظ في الحالـة الفلسطينية ضعف هـنه العوامل أو تراجعها، لتكون النتيجـة غيـاب سـوق الكتاب المستعمّل -تقريبـاً- في الضفة الغربيـة، وضعف وجـوده في قطاع غـزة.

تراجُع تعاول النخبة المثقّفة للكتاب، يُرجعه يوسف الجعبة، صاحب «مكتبة الجعبة» الواقعة في مركز مدينتَيْ رام التجعبة، والبيرة (المنارة)، إلى تراجع منظومة القيم والفساد الذي أدّى إلى انحسار الاهتمام بالثقافة. أجاب ساخراً عندما سألته عن وجود سوق للكتاب المستعمل: «قليل جدّاً من المثقّفين يستعملون الكتاب المستعمل؛

وأضاف: كنت أبيع من مجلة «دراسات فلسطينية» 200 عدد، وهي كل الأعداد التي أحصل عليها، لكنني، هذه الأيام، لا أبيع أكثر من 5 أعداد، في مدينة يوجد فيها مراكز لـ 15 تنظيماً سياسياً، وفيها كل وزارات السلطة، وأضاف: كثير من زبائني من كبار السن كانوا مدمنين على القراءة ومتابعة الإصدارات، هـؤلاء ماتوا (يرحمهم الله)، ولم يُعَوَّضوا من الأجيال الجديدة، نوى الاهتمام بعالم النت.

عثمان ناصر، صاحب المكتبة العلمية في مدينة البيرة، تحدُّث عن ظاهرة التبرُّع بالكتب للمراكز الثقافية، وأضاف: «أبي، جميل ناصر، تبرُّع بمئات الكتب للمركز الثقافي، ولمكتب حزب الشعب في بلدة دير غسانة». لكنه قال إن باعة الخردة المتجوِّلين يشترون الكتب (بعضها مسروق) بأسعار زهيدة، ويبيعونها في أثناء تجوالهم اليومي، دون أن يعرفوا قيمة الكتاب وأهميته.

أنكر أن مجموعة من الشبّان المقسيين عرضوا على وزارة الإعلام شراء مخطوطات تعود إلى العهد العثماني، وقد تمّت صفقة الشراء بدافع قطع الطريق على بيع المخطوطات للجامعة العبرية في القدس، وتبيّن، فيما بعد، أن المخطوطات مسروقة من قِبَل عصابات.

«سليم البسط» أمين مكتبة البيرة سابقاً، والموظف في مركز الدراسات العربية، التابع لبيت الشرق في مدينة القدس قال: حسب علمي، كان في رام الله قبل العام 67، بسطة كتب مستعمّلة معروضة للبيع، لصاحبها راغب الجعبة، تقع على مفرق البنك التجاري مقابل مخبز خلف، كان يتردد إليها شباب المخيمات ليشتروا كتباً بأسعار أقل بكثير من أسعار الكتب الجديدة. يضيف: أنكر وجود بسطة كتب مستعمّلة في الشارع، على دوّار الشرفة، في مدينة البيرة، طوال فترة السبعينات وحتى اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987. أما في

مدينة القدس فكان عمير دعنا، صاحب كشك الصحف - باب العامود - يعرض كتباً مستعمّلة للبيع، وله مخزن مليء بها في مدينة القدس، وله زبائن من أوساط متنوّعة.

وسوق «الرابش» في مدينة الخليل، كما رصده الصحافي أسامة العيسة، يفتح كل يوم جمعة، ويعنى ببيع المواد المستعملة وشرائها، ومن ضمنها الكتب المؤلّفة بلغات متعدّدة. في هنا السوق يُقبِل أصحاب الدخل المحدود على شراء الكتب، والبعض يبيع الكتب أو يقدّمها، مجّاناً، لتجّار في السوق، على خلفية التحوّل من فكر علماني ويساري إلى الفكر الديني.

وتشهد مدينة الخليل ظاهرة شراء بعض العاملين الفلسطينين، داخل إسرائيل، ما يريد أن يتخلّص منه الإسرائيليون من الأثاث والكتب والبراويز ولوحات لفنانين عالميين، وأسطوانات موسيقية لعمالقة الموسيقى الكلاسيكية، هؤلاء النين يُطلق عليهم اسم «السّريحة» يفرغون ما لديهم في سوق «رابش» ببلدة بيت عوا، التي تقع في محافظة الخليل.

مدينة نابلس لها طريقتها في تداول الكتاب المستعمّل، فقد رفد أصحاب المكتبات المنزلية التي تعود إلى رموز الثقافة في المدينة، أمثال عادل زعيتر، فدوى طوقان، عبد اللطيف عقل، علي الخليلي، وغيرهم، مكتبة البلدية بأعداد كبيرة من الكتب، ولا وجود لأسواق أو بسطات كتب مستعمّلة في المدينة، كما يقول الكاتب غازى الخليلي.

أما في مدينة غزة التي تتشارك مع المدن المصرية في بعض التقاليد الإيجابية، ومن بينها التعاطي مع الكتب المستعمّلة فإن (محمد سعد) أوجد لنفسه «سوقاً» لبيع الكتب في مدينة غزة أمام جامعة الأزهر، وبالقرب من جامعتي الأقصى، والإسلامية، إضافة إلى وضع بسطة كتب أخرى في سوق الجمعة، منطقة اليرموك.

الكتاب بشيكل (ربع دولار تقريباً)، ينادي سعد بأعلى صوته بحسب الإعلامي «توفيق أبو شومر» الذي قال لي إنه زود (سعد) بعدد من إصداراته بهدف تسويقها، وقد باعها فعلاً في سوق الجمعة، وأضاف أبو شومر: وجد البعض، في سوق الكتب، بعضاً من روائع الأدب العالمي، كالروايات الروسية الشهيرة، ورواية «الأرض الطيبة» لبيرل باك و «قصة مدينتين» لتشارلز ديكنز. وأحياناً، يجد المتسوق مجلّات ثقافية مهمة مثل مجلّة «الشعر» لأحمد زكي، ومجلّة «الكاتب»

المصرية، وكل ذلك يخضع للصدفة والحظ. وفي تطوُّر لافت شهدالعام الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عرض أعداد كبيرة من الكتب، جرى جمعها من بين أنقاض البيوت الملمَّرة، وعُرضت في سوق الكتب المستعمَلة.

أسرى السجون الإسرائيلية، من المناضلين الفلسطينيين، لهم تجربة مميّزة في التعاطي مع الكتاب المستعمل، والكتاب الجبيد على حد سواء. هؤلاء حوّلوا السجون إلى (استراحة محارب)، ومراكز للقراءة والنقاش وتعلّم اللغات وإكمال التعليم الثانوي والجامعي. للأسرى طرقهم الخاصّة في تبادل الكتب وفي الحصول عليها، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة. نادي الأسير بالتعاون مع وزارة الثقافة جمعا مئات الكتب من قبل متبرعين: أفراداً ومؤسّسات، وحاولوا إدخالها إلى المعتقلات بالتعاون مع الصليب الأحمر، وعائلات الأسرى تقوم بتزويدهم بالكتب المطلوبة، وأحياناً تبحث مع الأصدقاء والمعارف عن كتب مستعملة قبيمة، لم تعد موجودة في والمعارف.

وتجد الكتب المستعملة طريقها إلى المكتبات، في عشرات القرى الفلسطينية، عبر نوادي الشباب والمجالس المحلّية. وأغلب موجودات تلك المكتبات من الكتب المستعمّلة التي يتبرّع بها أصحاب المكتبات المنزلية من المثقّفين والأكاديميين.

وللشعب الفلسطيني حكاية أخرى مع الكتاب، يقول الكاتب الإسرائيلي «غيش عميت» في كتابه الجديد «بطاقة ملكية»: «بعد الحرب العالمية الأولى فُتِحت في فلسطين حوانيت كتب، ونشطت، إلى جانبها، مكتبات وأكشاك للاستعارة وغرف قراءة عامّة، كل هذه الأمور أشارت إلى يقظة ثقافية ساعدت على نشر الكتب والصحف بين أوساط عامّة الناس» غير أن هنا التطور بُتِرَ مع حرب 48، فقد جمع عمّال المكتبة الإسرائيلية 30 ألف كتاب ومخطوط، من مدينة القس وحدها، وجُمِع - أيضاً - 40 ألف كتاب من مؤسسات ومدارس وبيوت فلسطينية، وقد تَمَّ إتلاف 26 ألف كتاب لأنها غير ملائمة، ولأن قسماً منها احتوى على مواد مناهضة لإسرائيل».

الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بسرقة ونهب الكتب التي تفوق كثيراً ما هو موثق ومعترف به رسمياً، وإنما نهب إلى منع إدخال الكتب إلى الأراضي المحتلة عام 67، ومن مظاهر التضييق إخضاع النشر لشروط صعبة، وعدم إقامة معارض عامة للكتاب، باستثناء معارض صغيرة في الجامعات، فضلاً عن مصادرة الكتب وإغلاق الصحف والمجلّات.

99

بين من يمارسها كتجارة اقتصادية عادية، ومن يعدّها مهنة نبيلة وهواية لنينة، يبقى واقع سوق الكتاب المستعمّل ومهنة بيع الكتب القديمة مرتبطَيْن، أساساً، بالكتاب الورقي، بوصفه كائناً جميلاً في طور التراجع والاندثار، وسط بروز معطيات جديدة وزحف وسائط معرفية تكنولوجية خاصّة جديدة.

عن هذا الواقع الصعب والأمل بِغَد أفضل ومستقبل مشرق منشود، كان لنا هذا الاستطلاع مع جملة من المهنيين المختصّين النين التقينا أغلبهم في «نهج النبّاغين»، الشارع الأول المختصّ في بيع الكتب القديمة.

تجار شارع الدبّاغين.. المهنة تندثر

تونس: عبد المجيد دقنيش

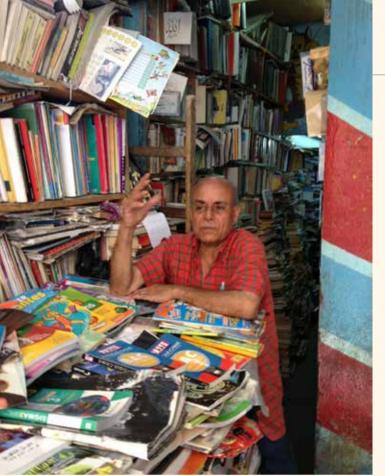
أكثر من ثلاثين عاماً قضاها الطاهر الرزقي في هذه المهنة، يقول رزقى: بالنسبة إلى بيع الكتب القبيمة والمستعملة، أنا لا أعدَّها تجارة، وإنما هي هواية لنينة ورثتها أباً عن جد، وأمارسها بمحبّة كبيرة، ولا أريد أن أفرّط فيها. ولكن المشكل أن هذا الميدان في اندثار كل يوم، لأن هذا الجيل- خلافاً لجِيلي - لا يهتمّ بالكتباب بتاتباً، وكل همّه الإنترنت ومشاهدة التليفزيون والبرامج الخفيفة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة لا تشجّع هذا الميدان الحسّاس، وهذه المهنة الجميلة، وإنما-على العكس من ذلك- هي تعرقلها وتعاملها كبقية المهن وكتجــارة عاديــة، بينمــا نحــن- علــى عكـس بقيــة المهــن- لا نحقِّق الربح الكثير، وليس هناك مردودية في هنا القطاع. وكما أسلفت النكر فإن المواطن، اليوم، لم يعد يُقبِل على الكتاب بشكل كبير، ولم يعديلتفت إلى المطالعة؛ ولنلك فإن أغلبية حرفائنا هم من الطلبة والتلاميذ النين يقبلون على نوعية محدّدة من الكتب، موجودة في البرنامج الدراسي. وبخلاف الفترة الشتوية، وفترة العودة المدرسية التي يكثر فيها الإقبال فإن بقية فصول السنة تكون الأمور فيها عادية جِنًا، وقد نصل إلى حالة من الركود الكلِّي، خاصَّة في فصل الصيف، حيث لا بيع يُنكر.

عن مصدر الكتب التي يعاد بيعها، يوضّح رزقي قائلاً: «إن غالبيتها متأتّية من بعض المكتبات القديمة التي يريد أصحابها التخلّص منها وبيعها، بالإضافة إلى بعض الحرفاء

النين يحملون إلينا، من حين إلى آخر، مجموعة من الكتب المستعمّلة والتي نقيِّمها حسب نوعيتها وعناوينها ومواضيعها، وإذا صادف أن حصلتُ على بعض الكتب النادرة أو المخطوطات فإنني أحوِّلها- مباشرةً- إلى المكتبة الوطنية، لأنني أجد فيها مكانها الطبيعي، وهي شروة وطنية يجب الحفاظ عليها، أقول هنا، رغم كثرة الطالبين والمرييين لهذه النوعية من الكتب النادرة، ورغم كثرة الإغراءات المادية».

دخل خالد شطيبة هنا الميدان لأنه كان مغرماً بالقراءة والمطالعة منذ الصغر، يقول شطيبة: «كنت حالما أنهي فترة الدراسة أنهب إلى السوق، وأمارس هوايتي المفضّلة في شراء الكتب القديمة وبيعها. وشيئاً فشيئاً، اشتدّ بي الغرام، وكبرت معي هنه الدودة (يقصد الشغف والهواية)، ورغم أنني أكملت تعليمي وتخرّجت وتوظّفت وظيفة محترمة، وكنت أتحصّل منها على دخل مرتفع، إلا أنني لا أعرف، إلى الآن، كيف تركت وظيفتي وأعمالي وكل شيء، وعدت إلى هنا الميدان بقوّة، وهاأنت تراني محاطاً بهنه الكتب الكثيرة في «نهج الدباغين»، هنا الشارع المختصّ في بيع الكتب القديمة: إنها حكاية حبّ كبيرة، تزداد يوماً بعد يوم».

وعن واقع مهنته ورواجها يتحدّث شطيبة مؤكّداً: «بالنسبة للإقبال فهو متوسّط، يكثر قليلاً في العودة المدرسية، ويكون الطلب على نوعية من الكتب التي تُنرُس في الجامعات والمعاهد. في حين نبقى في الفترة الحالية الصيفية في

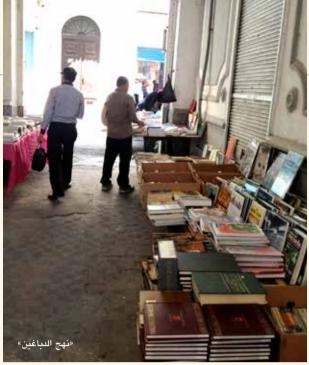

خ. شطيبة: لا أعرف كيف تركت وظيفتي، وعدت إلى هذا الميدان

ط. الرزقي: إنا صادفت كتباً نادرة أو مخطوطات أحوِّلها، مباشرةً، إلى المكتبة الوطنية

ولا يلتفتون إليها؟ للأسف، وضع الكتاب القديم في تراجع يوماً عن يوم، سواء من الحرفاء أو من المهنيين أنفسهم النين أصبحوا ينسحبون، الواحد بعد الآخر. وهذا الوضع العام مرتبط- أساساً- بعدم الإقبال على الكتاب سواء أكان كاباً مختصّاً أم كان رواية أم كان شعراً. ما عاد هناك من يهتم بالقراءة والمطالعة والثقافة، عموماً. إنه وضع يبعث على الغثيان للأسف، ومع ذلك كلّه لديّ بعض أمل مازلت متعلقاً به، ومازلت أمارس هوايتي المفضّلة في شراء الكتب القدمة، وبعها.

حالة بطالة إلا من شراء بعض الكتب أو التنقُّل لمعاينة بعض المكتبات القديمة وتقييمها. الكتاب الجيّد، اليوم، عملة نادرة، سواء أكان جديداً أم كان قديماً، وهذه التجارة- إن صبح الاسم-كانت مربحة في مرحلة سابقة، أما اليوم فهي لا تغني، ولا تسمن من جوع، وإذا استطاع ممتهن هذه المهن أن يوفر قوت يومه فذاك جيد، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

للأسف الوضع سيئى ومستقبل هذه المهنة لا يبشّر بخير في ظل تراجع المطالعة وحبّ الكتاب وسيطرة الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لذلك، فكل يوم تغلق الكثير من المكتبات المختصّة في بيع الكتب القديمة، وكل يوم ينسحب العديد من الزملاء من هنا المينان الصعب، ومن لا يمارس هنه المهنة الزملاء من هنا المينان الصعب، ومن لا يمارس هنه المهنة أخرى أكثر ربحاً. وبالإضافة إلى هنا كله فإن الدولة التي كانت، في ما مضى، تراقبنا وترسل مخبريها في أثرنا، لكي يراقبوا تسرّب بعض الكتب والعناوين الممنوعة في السوق، عراقبوا تسرّب بعض الكتب والعناوين الممنوعة في السوق، هنه الدولة صارت، اليوم، لا مبالية بهنا القطاع، بل كثيراً ما تفرض علينا إتاوات فوق طاقتنا؛ لأنها- ببساطة- لا تعرف قيمة هنه المهنة التقليدية الفنية التي تساهم في توعية قيمة هنه المهنة التقليدية الفنية التي تساهم في توعية المعرفة وأهميّتها.

على طاولة صغيرة يعرض أكرم المعتوقي الكتب المستعملة، فرغم أن ميدان بيع الكتب القديمة قد تراجع كثيراً مقارنة بفترات سابقة، ورغم أنه لايملك مكتبة كبيرة، وإنما مجرد طاولة صغيرة، يصرّح المعتوقي: «إنني مُصر على مواصلة المشوار مع هنه المهنة الجميلة التي دخلتها صدفة، ولكنني تعلّقت بها كثيراً وصرت أحبّها وأمارسها بلنّة كبيرة. الكتاب، بالنسبة إليّ اليوم، هو الصديق الحميم والرفيق الجميل في هنا الزمن النني عَزّت فيه الصداقة والعلاقات الإنسانية الصادقة.

أتمنى أن تلتفت الدولة لهنا القطاع، وتعتني به جيّداً، وتساعد المهنيين الصغار أمثالي. في الدول المتقدّمة يخصّصون شوارع كبيرة مؤهّلة ونظيفة وفضاءات خاصّة جميلة لبيع الكتب القديمة، فلمانا، عندنا، يحتقرون هذه المهنة النبيلة،

تكشف زوايا بيروت المتحوِّلة، والمكتظّة بأفران المناقيش والحوانيت نات خدمة توصيل النراجيل إلى المنازل، ونقاط بيع بطاقات الجوال والمطاعم...، وبسهولة، عن مجافاة العامّة كل ما يتصل بثقافة الكتاب عموماً، وعن ضآلة سوق الكتاب المستعمل خصوصاً. لكن ازدراء الغبار المتصل بهذه الأغلفة لم يقوَ، حتى الساعة، على «وأدها»، أو استسلام بعض المشتغلين فيها، وهؤلاء يحاكون كائنات روائية، يغري التعرّف إليها عن كثب.

من "ريكتو فيرسو" إلى حوانيت الحمرا

بيروت: نسرين حمود

في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، تعود المظلّات الصفراء إلى شارع «مونو» في بيروت، لتظلّل الكتب المستعمّلة المصطفّة على الطاولات، بعد أن كانت قد غابت طوال أغسطس/آب، حسب لزوم عطلة الصيف.

تعلن المظلّات عن موعد سوق الكتب المستعمّلة في السبت الأول من كل شهر، على روزنامة بيروت، وتبرز انسجام اللون الأصفر، وذلك الأحمر القاني العائد إلى الشراشف التي تغطّي الطاولات، وحجر المباني القديمة المحيطة المتداعية، كما تعكس جلبة آدميين يخترقون الشارع الهادئ عادةً، الشارع الذي لا تعكّر صفو بطء أيامه سوى متعلّقات ورش الإعمار القريبة، حيث تتطاول كتل الإسمنت معلنةً، في كل مرّة، عن قضم شيء من سماء بيروت وخنق ناسها.

في «السوق الشهرية»، تشي رطانة الكلام بحضور ما يوازي المئة فرد أو أكثر بقليل، لم يديروا ظهورهم للكتب الورقية المستعمّلة، وهم يهتمّون برفد مكاتبهم الخاصّة بمؤلّفات من الأدب الكلاسيكي وبأكداس الورق عن الفن التشكيلي اللبناني وعن الشعر، أو حتى البحث عن مراجع تتصل باختصاصاتهم الجامعية، باللغتين: الإنجليزية، والفرنسية، ثم اللغة العربية، بصورة أقلّ.

وعلى الرغم من أن هنا النشاط يتمّ في المدينة، حيث تبزّ ثقافة الطعام وملحقاتها، من نراجيل وسيجار، كلّ ما عداها، إلا أنّه يعزّز، في كلّ مرة، خير إضاءة شمعة بدلاً من لعن الظلام، ويؤكّد أن ثمة غيارى على النتاج الورقي،

يرغبون في أن يبارح الأخير مجال الغبار الذي يسجنه في المكتبات المهمَلة، وأن ينتقل من ينين إلى أُخْرَيَيْن، وأن يعيش حيوات عدّة، في مقابل عيون تتفحّصه بنظرات مختلفة في كل مرّة.

أحد هـؤلاء الغيارى يدعى سيزار نمور، وهـو ناقد تشكيلي، وناشر كتب عـن الفن اللبناني في مجالات: التشكيل، والفوتوغرافيا، والتجهيز، في محاولة الأرشفة للغاليريهات اللبنانية المندثرة، وهو مالك مكتبة «ريكتو فيرسو» الواقعة مقابل الطاولات العشرين التي تفترش رصيف «مونو»، في الموعد الشهري المنكور آنفاً.

اللقاء مع نمور في مكتبته، بحضور زوجته غابرييلا شياوب وابنته سيارة المشرفة على التظاهرة الثقافية الشهرية، لا يخلو من ألفة، تخترقها القهقهات عند تناول كيفية مقابلة الغالبية اللبنانية للكتب بازدراء، وإشاحة أنظارهم عن واجهة المكتبة حينما يمرون بمحاذاتها، أو خيلال دوران النشياط الشهري، فيلا تنفعهم حشريتهم إلى التوقُف، ولو قليلاً، في المحلل الملاصق لـ«ريكتو فيرسو»، يشغل مطعم صيني المسياحة، إلا أن أحداً من زبائن المطعم لم يطل مَرة، بعد تناول وجبته المشبعة بالبهارات، على المكتبة أو «السوق»!

يتحدّث نمور، بصوته الخفيض، إلى «الدوحة»، عن دور «السوق الشهرية» في تشجيع القراءة واقتناء الكتاب المهمل لبنانياً، وعن محطّات في سنواتها الأربع، وعن توجيهه دعوات، بالجملة، لجهات مختلفة من أجل

استئجار طاولات مقابل 20 ألف ليرة لبنانية (حوالي 14 دولاراً أميركياً) للطاولة، لعرض كتبها المستعملة، على ألا ترفع سعر الأخيرة لتكون بمتناول الجميع. ويرى أن هذه الفكرة بدأت تروج، إذ تشهد مناطق مختلفة، ومنها جبيل، وفقرا، أسواقاً مماثلة، ولو بصورة غير دورية، وذلك في إطار مهرجانات وأحداث ثقافية.

سؤال «الدوحة» لنمور حول رسم «بورتريهات» عن روّاد هذه السوق، يحوّله إلى ابنته سارة التي تتحدّث بحيوية، عن مفاجأتها من إقبال جيل شاب على سبوت «مونو»، من شبّان وصبايا بأعمار من 18 إلى 35 سنة، ففئة أكبر، وقليل من المسنين (60 سنة فما فوق): فرادى، وأزواج، وعائلات، يأتون صدفة أو بصورة شهرية، وبأعداد تتفاوت حسب الفصول، مستغلّين عطلة السبت للغوص في عوالم الكتب؛ جلّهم يعبّر عن تقديره للتظاهرة وامتنانه من لقياه فيها. وتعلّق سارة أهميّة على قاعدة رخص أسعار الكتب القديمة والمستعملة للاستقطاب، مؤكّدة أن تعمير السوق يؤكد أن هناك حركة بيع وشراء مقبولة، مع سعي، يؤكد أن هناك حركة بيع وشراء مقبولة، مع سعي، غذلا دعوة بعض موسيقيّي الشارع ورسّامي «الغرافيتي» خلال دعوة بعض موسيقيّي الشارع ورسّامي «الغرافيتي» الساعات، وزيادة عدد الطاولات أيضاً.

استفهام «الدوحة» من سارة عن نوع الكتب المتداؤلة في «السوق الشهرية» يبيّن أن الروايات الكلاسيكية تتقدّم اللائحة، وأن للكتب الجامعية، وخصوصاً تلك المتعلّقة بفرع الاقتصاد، موقع على اللائحة أيضاً، مع الإشارة إلى أن كثيرين يتخلّون، تحت المظلات الصفراء، عن القواميس والموسوعات العلمية، في إشارة إلى أثر شبكة الإنترنت في هذا المجال. لكن، تتدخّل غابرييلا بدورها، لتدحض الفكرة القائلة إن الكتاب الإلكتروني مسؤول عن تراجع أحوال ذلك المستعمل، مؤكّدة أن المهتمين بالأخير يولون أهميّة لغلافه، كما أن القراءة بوساطة الأجهزة اللوحية مستحيلة حينما يتعلّق الأمر بأكداس تتجاوز صفحاتها المئة، كما حين يتصل الأمر بمجلّدات وغيرها.

قبل أن نغادر المكتبة، يمرّر نمور رسالة إلى من يشكون، دائماً، من تراجع سوق الكتاب المستعمَل، وخصوصاً أصحاب المكتبات التي تتعاطى هذا الشأن في الحمرا، من خلال الاستعلام عن سبب غيابها عن سبوت «مونو»!

بعدها، نتّجه إلى الحمرا، الشارع الذي تظهره صور فوتوغرافية قديمة في مظهر الحاضن لبسطات الكتب المستعمّلة على أرصفته. على الرغم من استبدال المتسوّلين وماكينات مواقف ركن السيارات المدفوعة مسبقاً، بهذه

البسطات، فلا يزال الشارع العريق يعانق بعض المكتبات المعروفة ببيع الكتب المستعمّلة، إحداها مسمّاة «أونكل جو»، وتحاكي «مقبرة للكتب»؛ إذ تُلزِم مساحتها المحدودة صاحبها محمد عيتاني بأن يـرصّ الكتب متجاورة، أو بعضها فوق الآخر، ما يلزم زائرها سؤال الأخير عن العنوان المرغوب فيه، بدون «ترف» البحث عنه بنفسه. كان عيتاني حانياً يقرأ «بيت بمنازل كثيرة» للمؤرّخ اللبناني الراحل كمال الصليبي، حين دخلنا حانوته، حيث تضوع رائحة الورق، وتسقط عند أعتابه زعجة زحمة السيارات.

يصف عيتاني من يعمل في المجال بـ«البطل»، إذ يتطلّب من الأخير هوى القراءة أولاً، ورضًى بالربح القليل ثانياً، وصبراً عظيماً ثالثاً، إلا أن حسناته تتمثّل في البعد عن الضغوط اليومية، والانفصال عن الواقع. ويتحدّث الشاب قوي البنية عن مصادر عدّة لمحتويات حانوته، منها مكاتب قيّمة لآباء رحلوا عن دنيانا، فلم يجد أبناؤهم فائدة من الأخيرة (متحدّثاً همساً، وباسماً، عن مواجهة حالات أرامل يربطن بين كثافة الكتب وأعدائهن، من غبار وحشرات يربطن بين كثافة الكتب وأعدائهن، من غبار وحشرات أمكنة لتخزين كتبهم... إلا أنّه يحكي، بالمقابل، عن هواة أمكنة لتخزين كتبهم... إلا أنّه يحكي، بالمقابل، عن هواة للكتب لا يستغنون عنها بسهولة، مهما دُفع من عملة لقاءها.

في باب الشارين، يتفرّع الحديث، ويطال فئات عدة، منها هواة الكتب القديمة من اللبنانيين، فضلاً عن الطلاب ونوي الميول اليسارية والمارّين، بصورة عَرضية، أمام الحانوت، وسائحين عرب يحجّون إلى شارع الحمرا، مع ملاحظة أن العراقيين هم الأكثر اهتماماً بهنا الشأن، وكذلك الغربيين (الألمان خصوصاً)، علماً أن الأخدرين يدخلون نظراً إلى إغراء الكتاب لهم، وليس رغبةً في عنوان محدّد، كما هي حال اللبنانيين والعرب.

في السياق عينه، تشمل اهتمامات زائري «أونكل جو»: المؤلّفات عن الحرب الأهلية اللبنانية، والروايات الكلاسيكية الإنجليزية، وقصص الأطفال...

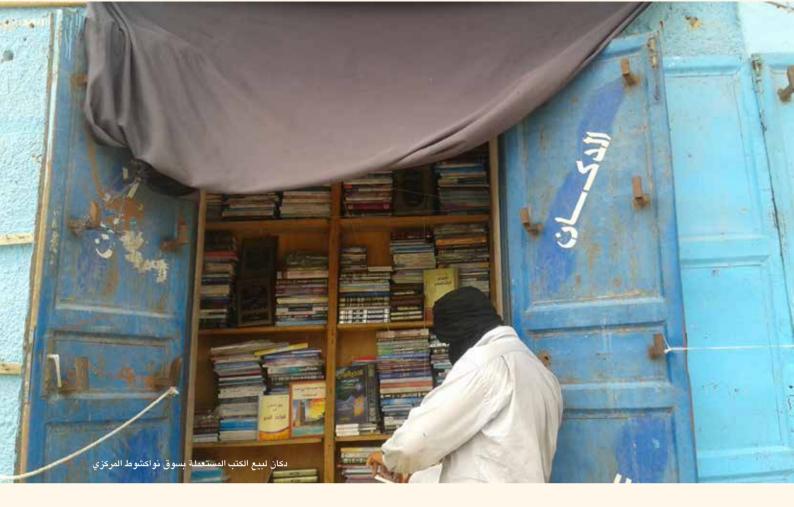
يعتد عيتاني مزايا الكتب المستعمّلة، وخصوصاً الإنجليزية والفرنسية، بتكلفتها المتهاودة، بالمقارنة بتلك الجديدة المُسَعُرة باليورو، وشمولها عناوين لم تُطبَع مجدّداً، لتندرج في خانة (النادرة).

هواة الكتب المستعمّلة والطبعتين: الأولى، والثانية، من بعض المؤلّفات القيّمة، يمرّرون فيما بينهم رقم جوّال فيصل فرحات، الرجل ذي الطباع الغريبة، والعامل في مهن مختلفة، من دهان وعتالة... وهو ليس سوى مثقّف من الطراز الرفيع، وفي جعبته عشرة مؤلّفات (أحدها بعنوان: يوم بدأت الكتابة، مترجّم إلى الفرنسية وصادر عن دار درغام للنشر). فقر حاله دفعه- مكرّهاً- إلى بيع الكتب التي كان يدمن قراءتها منذ نعومة أظفاره، ويقوم بتكديسها منذ أربعين سنة.

منذ إعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب (2009) استهل الرجل هذا النشاط، من ثمّ تطوّر الأمر لتدخل على خطوطه كتب، تتخلّى دور النشر عنها لصالحه، ومتعلّقات مكاتب فردية قديمة.

يتحدّث فرحات لـ «اللوحة»، بحرقة، عن قسوة بيع كتب كانت أثرت في عشريناته، إلا أن أكل العيش لا يدع مجالاً للعاطفة، وينكر مشاركاته في فعاليات ثقافية مختلفة، منها السوق الشهرية بـ «مونو»، ومهرجانات شارع الحمرا ومتفرّعاته، مثل جبيل... إلا أنّه يقرّ أن الأمر غير مربح البتّة، فهو يقتل وقت جلوسه، وفي أثناء هذه المشاركات، بالقراءة، لأن روّاد هذه التظاهرات قليلون. وهؤ لاء يطلبون بالقراءة، لأن روّاد هذه التظاهرات قليلون. وهؤ لاء يطلبون مجلّتَيْ «عالم الفكر» و«عالم المعرفة»، وجلّهم من النكور مجلّتَيْ «عالم الفكر» و«عالم المعرفة»، وجلّهم من النكور الكبار في السنّ، والميسورين، إذ ينفقون عشرات الدولارات مقابل الطبعتين الأولى أو الثانية من عنوان قديم، لافتاً إلى أن اهتمام اليساريين بالكتب يعود إلى فترة ماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه، مقابل أسعار الكتب المستعملة المتهاودة، بالمقارنة بتلك الجديدة، تبرز عناوين لم تُعَدُ طباعتها، أو مؤلفات لها حيثياتها، ما يتطلب إنفاق الكثير لاقتنائها، بدون إغفال البحث المضني، أحياناً، في هنا الصدد.

من قارئ إلى آخر

موريتانيا: عبد الله ولد محمدو

جزاء من يسعف العافين إسعافه ولؤلؤ وسواد القلب أصدافه لكن، يهون علينا فيك إتلافه

حرمه بن عبد الجليل العلوي

يا بن المشايخ والأشياخ أسلافه لكنّ «تبصرة الحكام» مبخلةٌ ومن أعار سواد القلب أتلفه

القارئ إلى تداول الكتاب المستعمل: شراءً، أو إعارة، أو مبادلة، إذ يكاد يجمع أغلب من استطلعتهم «الدوحة»، من القرّاء، على أن للكتاب المستعمّل دوراً في حياتهم العلمية، بوصفه وسيلة تثقيف، يسهل الوصول إليها، فلكل جيل من الأجيال علاقة وطيدة مع الكتاب المستعمّل. وقد حوّل الجيل القديم ندرة الكتاب إلى مزية، بحيث

الدوحة | 65

نتيجة لِنَـ نُرة الكتـاب، شَـكًا التبـادل النفعـي للكتـب المسـتعملة مصـدر تعليـم وتثقيـف لكثيـر مـن الأجيـال الموريتانيـة؛ فللكتـاب، عمومـاً، وللمسـتعمل منـه، علـى وجه الخصوص، لدى أجيال القراء، قصص كثيرة وحديث نو شـجون، فرغم نـدرة الكتـاب الجديد؛ نتيجـة قلّـة دُور النشـر نات الحداثـة النسـبية فـي البلـد، غالبـاً مـا يضطرّ

يدور الكتاب على قرّاء كُثر من خلال الإعارة أحياناً، أو من خلال المبادلة أحايين كثيرة؛ ليصل إلى كثير من رفقاء المالك الأوّل مستعملاً حاملاً كثيراً من الملاحظات أو التقييات التي تؤرّخ لعلاقته بقرّائه السابقين، وهذه السمة تجعل الكتاب المستعمل سجلاً حافلاً بتعليقات تؤرّخ لمرور قرّاء، يدوّن كل واحد منهم ملاحظاته وتعليقاته على هامش صفحات الكتاب، وهذا النوع من آثار الاستعمال كما يقول بعض من استطلعتهم مجلة «الدوحة» لا يرشد القارئ إلى فكرة استوقفت المستعمل السابق فحسب، بل يوحى إليه باتّجاهه وموقفه من الكتاب.

«الدوحـة» استطلعت آراء الشارع الموريتاني حـول الكتاب المستعمل. التقينا محمد سالم ولد السيد (31 سنة، إجازة من المحظرة)، وهو مالك مكتبة في أطراف سوق العاصمة الكبير، تحتوي مجموعة من الكتب المستعمّلة، في فنون ومعارف مختلفة ، سألنا محمد سالم عن مصادر مكتبته فأجاب: ثمة جهات عديدة تشكِّل مصدراً للكتاب المستعمَل، منها وراثة الأبناء غير المهتمّين بالثقافة لمكتبات آباء متوفّين، إذ، غالباً ما يسارعون إلى تسويقها لكسب نقود عوضها، وهناك بعض الباحثين النين يقتنون كتباً تساعدهم في إنجاز بحوثهم، وربما اضطرّتهم الحاجة المادّية إلى عرضها للبيع بعد الاستعمال لتغطية بعض تكاليف الحياة، ويضيف أن بعض الطلاب يَردون إليه لشراء كتب، ويتفاجأ بهم، بعد فترة، وهم يعودون إليه عارضين الكتب نفسه للحصول على بعض النقود لسدّ بعض احتياجاتهم. ويضاف إلى هنه المصادر امتناع المكتبات الكبرى عن استعادة الكتب الجديدة المشتراة منها بعد الاستعمال اليسير، مما يجعل مكتبة محمد سالم وأمثالها، الوجهة الوحيدة لشراء مثل هذه الكتب.

عمّا يتميّز به الكتاب المستعمّل عن الجديد فضالاً عن فرق السعر، سألنا محمد أحمد (56 سنة، موظف متقاعد، وباحث في التاريخ) فأجاب: الكتاب المستعمّل يعني أن شمة استثماراً لمخزونه، واستغلالاً لمحتواه المعرفي، عبر القراءة التي تترك عليه أثر معاشرة القارئ، وكل ما في الأمر أن بريق الورق ولمعان الغلاف ينتقل من الكتاب الورقي إلى عقل القارئ الإنسان؛ لنا يمكن القول إن الكتب الجديدة، وفق هنا التحليل، هي معاد أسود حالك وقيمة مهدورة، بينما الكتاب المستعمل قيمة فكرية وعقلية تنير بصيرة الإنسان القارئ المستعمل؛ لتنطفئ شمعته، تماماً كالمعلم، فالاستعمال دليل تنوير وآية تشعيف، يضافان إلى رصيد هنا الكتاب، بخلاف كثير من الكتب الجديدة التي نراها مجرد زينة مصفوفة على من الكتب الجديدة التي نراها مجرد زينة مصفوفة على الرفوف، لم يثاقفها متعلم.

السؤال نفسه طرحناه على محمد بمب ولد أحمد يحيى (باحث في قسم المخطوطات في المعهد الموريتاني للبحث العلمي) الذي ذهب إلى وصف الكتب المستعمّلة والقديمة بالكتب التى تشتمٌ فيها رائحة العتاقة، ويطمئنٌ إليها

oldbookz@gmail.com

المرء؛ لأنها، برأيه- رغم ضعف المنهجية غالباً، وصعوبة القراءة أحياناً- تُعَدِّ مصل ثقة، معتقداً أن نسخاً كثيرة من المخطوطات يمكن تصنيفها ضمن المستعمَل، بحساب استهلاكها وقدمها والبلى الذي يلحقها.

أما محمد ولد محمد اطفيل (باحث متقاعد، ورئيس قسم سابق في وزارة الثقافة) ففي رأيه أن انتشار الكتب المستعملة وكثرة تناولها راجع إلى رخص ثمنها، رغم تأكيده على جودة ودقة المادة العلمية في كثير منها، لأنها- بحكم غلبة القدم على كثير منها- تعود إلى فترة، كان التأليف فيها يتم لنواع علمية أخلاقية محضة، في حين تتخذ الطبعات الجديدة طابعاً تجارياً، مما يجعل الجدة، في نظره، ممزوجة بأغراض تسويقية تجارية.

وحول دوافع انتشار الكتب المستعملة في السوق، صَرَح لنا الباحث ولد أحمد يحيى بأن مرد ذلك هو انقطاع الخلف العلمي لأصحاب هذه الكتب، في الحالة التي لا يهتم فيها الأبناء بإرث آبائهم العلمي، فيزهدون في كتبهم الموروثة، ويعرضونها في الأسواق بثمن بخس. وفي هذا استشهد ولد أحمد يحيى بقول الشاعر الموريتانى في هذا السياق:

إذا الفتى مات عن علم وعن كتب

وكان ذا ولدٍ، فليحفظ الكتبا

إن ضاعت الكتُب فالمعروف يتبعها

وليس ذا ولداً، وليس ذاك أبا

فالمال إرث بحكم الشرع يعصبه

وفي الحقيقة إن تنظر فلا عُقِبا

https://t.me/megallat

ليس مستغرَباً تداول الكتاب المستعمَل وتسويقه في بلد، يعيد طلاب المدارس فيه استعمال الكتاب الواحد لسنوات، نتيجة شحّ الموارد المالية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تستطيع الكتب عموماً، والمستعملة منها، على وجه الخصوص، الصمود في وجه الوسائط التقنية الجديدة؟، أم أن رخص هذه الكتب، وما تعبق به رائحتها من عتاقة وجانبية هما ما يضمنان لها الاستمرارية؟

يعود بنا عبد الله أحمد (شاعر وباحث، 54 سنة) إلى أيام الدراسة والتحصيل في الستينيات، حين كان يتردّد على سوق للكتاب المستعمل، تحت شجرة، قرب السوق الكبير، فقد اقتنى منه كثيراً من الكتب الأدبية والكتب العلمية النفيسة باللغتين: العربية، والفرنسية، بأسعار زهيدة، كما لنفيسة باللغتين: العربية، والفرنسية، بأسعار زهيدة، كما يتنكّر كيف كان ذلك الرجل الكتبي الرزين يستقبل منه الكتاب غير عابئ بحاله، مبادلاً إيّاه بكتاب آخر، بكل أريحية، مما كان له عظيم الأثر في تكوينه العلمي، وهو يستغرب من توفّر بعض الكتب المستعملة الحديثة، نسبياً، لدى ذلك المكتبي. أما اليوم فقد انتصب سوق من الإسمنت مكان تلك الشجرة التي طالما كانت ظلالها الوارفة، قديماً، مرتاد كثير من طلبة الكتاب المستعمل.

موجز الرؤوس المقطوعة

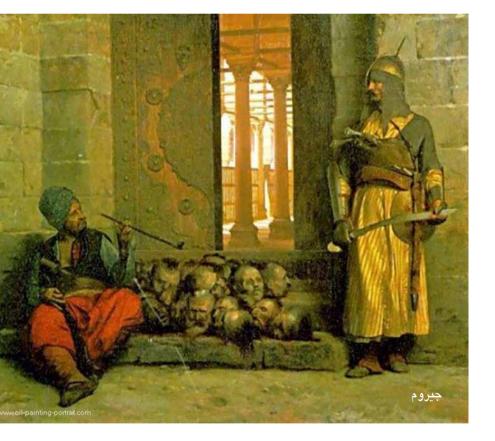
نورة محمد فرج*

أنتج الرسّام الإيطالي «كارافاجيو، أنتج الرسّام الإيطالي «كارافاجيو، Caravaggio»، عام (1571 - 1610)، الكثير من اللوحات الرهيبة خلال حياته القصيرة، فالعديد من أعماله يصور لحظات قطع الرؤوس في الثقافة التوراتية - الإنجيلية.

واحد من أهم المشاهد التي يبدو أنها أثارته هو مشهد النبي داود وهو يقطع رأس جولياث، فقد صوره كارافاجيو في شلاث لوحات مختلفة: اللوحة الأولى «داود وجولياث» 1599م (محفوظة اليوم في البرادو في إسبانيا)، تصور من عنق جولياث، فيما الرأس يقابل الناظر إلى اللوحة، ولا يظهر أي أثر للدم، ووجه داود منحن إلى الأسفل، في استدارة تشبه استدارة ركبته المثبتة على كتف جولياث، وعلى الرغم من أن على كتف جولياث، وعلى الرغم من أن يبدو بملامح شبه أنثوية.

واللوحة الثانية، تحمل اسم «داود ورأس جولياث»، تعود إلى سنة 1607، معروضة، الآن، في متحف تاريخ الفن في فيينا، يبدو فيها داود صبياً قاسياً، على عكس اللوحة السابقة، ونظراته موجّهة إلى شخص على يمين اللوحة، فيما سيفه مرفوع خلف عنقه، أما رأس جوليات فيقطر الدم منه، ويضيع في سواد اللوحة.

أما اللوحة الثالثة فهي- أيضاً-بعنوان «داود ورأس جولياث»، رسمها

كارافاجيو سنة 1610، أي سنة وفاته، وهي معروضة في معرض بوجيسي للفن في روما. هذه المرّة ينظر داود إلى الرأس الذي تنزل منه عروق الدم، وهو مغضّن الجبين، وللمرّة الأولى يظهر بشارب، ولو أنه خفيف، لكنه يبدو أكبر من عمره في اللوحتين السابقتين،

ويمسك سيفه بإرهاق ولا بحيوية وتحدِّ، كما في اللوحة السابقة، فضلاً عن أن رأس جوليات يظهر في مقدّمة اللوحة باتّجاه المشاهد، لكنه ينظر إلى اليسار، أما ملامحه فهي قريبة الشبه بملامح كارافاجيو نفسه!

بين رؤوس كارافاجيو المقطوعة،

تظهر رؤوس أخرى غير رأس جولياث، منها رأس الميدوسا، ورأس يوحنا المعمدان، ورأس هولوفيرنيس.

لوحة الميدوسا التي تعود إلى سنة 1597 معروضة، الآن، في متحف أوفيزي للفن في فلورنسا، اللوحة تمثّل رأس الميدوسا مقطوعاً من غير أي إضافات حوله، كما لو كان طائراً في الهواء، والدم يخرّ منه في خيوط ثخينة، فم الميدوسا مفتوح وكأنها على هذه اللحظة غضيها، وظلت متيبسة تحجران المرء إذا نظر إليهما فكانتا تتجهان- بقسوة- إلى أسفل اللوحة وليس إلى المشاهد، وكأنهما أفقدتاها السلطة الأسطورية.

لم يكن هذا هو حال الميدوسا مع الفنانين دوماً، فميدوسا برنيني ذات تقاطيع ممتلئة وملامح معذَّبة، بحيث تبثُّ مشاعر الرثاء، في الناظر إليها، أكثر من مشاعر الخوف، على الرغم من تلوّي ثعابينها. أما في القصر الغارق فى إسطنبول، فهناك رأسان ملفتان للميدوسيا، استُخدما قاعدتين لعمودين من أعمدة الخزان: مرّة بوضعية مقلوبة ، وأخرى بوضعية جانبية، وقداستخدمها دان براون في روايته «الجحيم»، حين جعل الميدوسا المقلوبة مكاناً لإخفاء الكيس الذي سيجرثم العالم، ويقطع نسله. لكن الاستخدام المفارق للميدوسا كان عند فرساتشي: في علامته التجارية بدت الميدوسا أكثر هدوءاً وألفة! والثعابين على رأسها تحوّلت إلى ورق شجر، ولا تخفى أي ثعابين في وسطها. لوحة كارافاجيو الأخرى، «جوديث تقطع رأس هو لو فيرنيس»، 1598، هي، الآن، في المتحف الوطني للفن في روما، وهى تعرض جوديث الأرملة الجميلة بمواجهة هولوفيرنيس الآشوري قائد نبوخذ نصر، الذي أرسله لإخضاع الأمم من حوله، وتقتيلهم، فتقرّر جوديث أن تغويه، وحينما يسكر تتمكّن من قطع رأسه، وبنا تنقد شعبها.

الملاحظ أن اللوحة التي تمثّل نروة عملية قطع الرأس هي لوحة نظيفة

جداً، فثياب جوديث بيضاء ناصعة، وكذلك وجهها، ليس عليه إلا تقطيبة عزم خفيفة، لا خوف ولا رعب ولا ألم، أما عنق هولوفيرنيس فتنز منه خيوط دم مستقيمة، لا تلوّ ث إلا طرف الفراش. اللوحة الثالثة هي لوحة «سالومي

اللوحة الثالثة هي لوحة «سالومي مع رأس يوحنا المعمدان»، 1607، موجودة في المعرض الوطني بلندن، يظهر الجلّاد ممسكاً بشعر رأس يوحنا، وهو يضعه على طبق من ذهب، تحمله سالومي، التي لا تنظر إليه، بل تشيح إلى الجهة الأخرى، وكأنها تنظر إلى شخص/ شيء محدًد.

قطع رأس يوحنا المعمدان كان ثيمة

تتكرّر- باستمرار- في لوحات الفنانين وفي منحوتات الكنائس، لعل أشهرها في كنيسة نوتردام باريس، حيث نجد في حيث الطرفية التي تجسّد قصّة يوحنا المعمدان بالكامل، ومن ضمنها لحظة قطع رأسه، إذ يقف الجلّاد حاملاً الرأس أعلى الجسد، بينما الرقية الحمراء المقطوعة تقابل الناظر تماماً، وسالومي تقف على يمين المشهد النحت يغلب عليه اللون النهبي، هذا النحت يغلب عليه اللون النهبي، والأبيض، والأحمر، في مشهد مريع، على خلاف تمثال يوحنا في واجهة نوتردام نفسها، فيوحنا الواقف مع بقية القديسين، يحمل رأسه بيده بجلال،

https://t.me/megallat

يحفّه الملاكان بأجنحتهما.

من أشهر الرؤوس المقطوعة-أيضاً- رؤوس الثورة الفرنسية. لقد حمل الشعب رأس مدام سافوي على عمود، ورفعوه أمام نافذة شبّاك ماري أنطوانيت، لترى ما فعلوه بصديقتها، ثم تولّت المقصلة قطع الرؤوس وقذفها في سلال قشّية، فترفع للعامّة المهلّلين، ابتداءً من رأس لويس السادس عشر

وزوجته ماري أنطوانيت، وليس انتهاء برأس روبسبير نفسه.

لقد كانت بداية مدام توسو مرتبطة بهذه الرؤوس، إذ طُلِب منها صناعة نمانج لهذه الرؤوس المقطوعة لتُطاف بها في أنحاء فرنسا، عدا تماثيل للويس السادس عشر كي يتمّ إعدامه مراراً أمام الناس. وفي النهاية استقرّت مدام توسو في بريطانيا، وشيّدت معملها الذي صار

متحفاً حتى اليوم، لطالما عرض هنا المتحف مشاهد لمدام توسو نفسها واقفة أمام الجثث مقطّعة الرؤوس، أو مشاهد إعدام لويس، أو رأسه ورأس زوجته على منصّات أو أعمدة، عدا رؤوس كبار مفكري الثورة المثبتة على الأعمدة، ورأس روبسبير إلى جوار رأسَيْ هربرت، وكاريير.

تحضر الرؤوس-أيضاً، بقوّة- عند الفنانين الاستشراقيين، بوصفها من تجلّيات الشرق العنيف. علينا ألا ننسى-أيضاً- أن قصص التوراة والإنجيل هي قصص تنتمي إلى الشرق. مثال صارخ، على هذا النوع من اللوحات، لوحة جان ليون جيروم «رؤوس البايات (الأمراء) المتمرّدين في مسجد الحسين بالقاهرة» 1866، حيث الرؤوس مكوَّمة على عتبة الباب، ومعلّقة من شعورها فوق العتبة بترتيب مثير، فهناك سبع عَلَاقات معدنية فوق الباب، تتدلّى منها صحون تُستخدم لإنارة المدخل، نرى صحناً، ثم رأساً، ثم صحناً.. وهكذا على التوالي، أما الحارسان فأحدهما جالس باسترخاء عند الرؤوس حاملًا غليونه الطويل، والآخر واقف يحمل سيفه العريض بيد، ويمسك طرفه باليد الأخرى، في وضعية الاستعداد والتهديد.

* أكاديمية قطرية

الدوحة | 69

صــــلوات 99 المترجم الأدبي

في قضايا الترجمة يجتمع ما هو سياسي واقتصادي وثقافي، بما يجعلها متشابكة وبنيوية، تتفرّع عنها مشكلات جمّـة لا تكاد تمرّ فترة من الزمن حتى تبادر منظَّمة أو اتّحاد إلى عقد ندوة تشخّص واقع الترجمة في العالم العربي، وتبحث في مستقبلها وسبل تعافيها من العلل والنواقص. في هنا الملفّ الذي تطرحه «الدوحة»، بمناسبة اليوم الدولي للترجمة الذي يصادف 30 سبتمبر /أيلول من كلّ عام ، ارتأينا أن نسمع من لا يتكلُّم عادةً، أو أن قضيّته غير مستوعبة بالشكل المنصف. إنه المترجم الأدبي، ذلك الشخص الذي نعثر على اسمه أسفل غلاف عمل أدبي ما، وسرعان ما ننساه مع الأيام ما لم يسع، باختياراته وحنكته اللغوية، إلى إرغام القرّاء على عدم تفاديه، وإلى جعلهم يقارنون بالنغمة السائدة: ترجمة فلان أفضل من ترجمة فلان، فيكون للمترجم أبّهة المؤلّف وحضوره المكرّس في ذاكرة القرّاء. مترجمون يمثّلون الجيل السابق، ومكرّسون في المشهد الأدبي العربي، وآخرون من الجيل الصاعد كتبوا شهاداتهم في هذا الملفّ، لنسمع أصواتهم ونتعرّف إلى تجاربهم، وإلى النغمة التي يتقاسمونها.

الاعمال الفنية للملف : عبدالله عكار - تور

وسيط أم كاتب ومبدع؟

صالح علماني

تعلّمنا، منذ الصغر، أن ما يميّز الإنسان عن سواه من الكائنات الحية يتمثّل- أساساً- بأمرين اثنين: القدرة على الكلام، والمهارة في استخدام اليدين. فالكلام هو السمة الأولى المميّزة لبني البشر، واللغة هي ينبوع الحيوية والحكمة والمتعة، وهي الرابط الاجتماعي الأهمّ في تشكّل المجتمعات البشرية، أي في تشكّل الشعوب والأمم،

وتميُّزها. ومن أجل التواصل مع جماعات بشرية أخرى ظهر الترجمان القادر على تأمين التفاهم وتجاوز حاجز الاختلاف اللساني، وبهنا فإن الترجمة كانت، منذ البدء، أي منذ أزمنة برج بابل، وسيلة التواصل المتاحة بعد أن بلبل الربّ ألسنة بُناة ذلك البرج الأسطوري، ولم يعد أحدهم يفهم ما يقوله سواه، وتحوَّلت الترجمة إلى حاجة

اجتماعية تلتقي عنيها الثقافات المختلفة، وتتبح التعرُّف إلى ثقافة ما من خلال ثقافة أخرى. ومع تطوُّر المجتمعات تطوّرت الترجمة، وتشعّبت اختصاصاتها، لتمتدّ إلى كافّة نواحى الحياة: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والفكرية، والثقافية. وكان أن ظهرت الترجمة الأدبية التي تُعَـدٌ أكثـر أنـواع الترجمة صعوبـةً ، وتتطلّب أكبـر قدر من الجهد والحذر والفطنة. صحيح أن الأدب يقوم- أساساً-على قاعدة اللغة، إلا أن لغة الأدب، خلافاً للغة العلوم والتقنيات، تستند إلى التلاعب اللفظي والاستعارات وتعدُّد الدلالات، إلى حدّ الالتباس في العبارة، أو حتى في الكلمة الواحدة. ولهذا يواجه المترجم الأدبى التزاماً وتحدّياً أكبر في مهنته، ووصوله إلى إرضاء طموحه يشُكِّل فناً قائماً بناتـه، هو فـنّ الترجمة. ومن هنا التأكيـد على أن الترجمة الأدبية هي عملية فنية إبداعية متعدّدة الوجوه، لا تقتصر على التعبير بلغة الهدف عما عُبِّر عنه بلغة الأصل أو لغة المصيدر، وإنما الحفاظ كذلك، إلى أقصى حدّ ممكن، على الخصائص الدلالية والأسلوبية للنصّ الأصلي.

وقد احتلّت دراسات الترجمة الأدبية مكانة بالغة الأهميّة ضمن تَوَجُهات الأدب المقارن غير المحدودة عملياً، بوصف الترجمة الأدبية إحدى الوسائل الضرورية والمفيدة في الدراسات المقارنة، على الرغم من أن مُنظّري الأدب المقارن، ممن ينتفعون (علمياً)أكثر من سواهم بخدمات المترجم الأدبي، ينظرون إلى المترجم بشيء من الترفع، ويخامرهم الشكّ في ما إنا كان بالإمكان أن يُعدّ المترجم عاتباً؛ ذلك أنهم يفضلون أن يطلقوا عليه تسمية «الوسيط»، وهذه طريقة مهنّبة لاستبعاده جانباً، وعدم اعتباره كاتباً

ولكنني أتساءل، بوصفي وسيطاً ترجمياً، عما إذا لم تكن الترجمة الأدبية، بحَد ذاتها، أكثر مشقة وعناءً من الكتابة الأدبية نفسها، فهي تقصّ متواصل للمعارف والتخيّل والنزاهة الفكرية، وصراع ضارٍ مع اللغة المخادعة الماكرة المتكتّمة والمستترة بألف قناع. ومع ذلك هناك من يرى المتكتّمة والمستترة بألف قناع. ومع ذلك هناك من يرى ولا يمكن - بأيّ حال - النظر إلى عمله على أنه عمل إبداعي. ولا يمكن - بأيّ حال - النظر إلى عمله على أنه عمل إبداعي. صورة المترجم الأدبي الشائعة هي صورة كائن ضبابي، وتيني، حبيس أسوار المعاجم المفتوحة والمبعثرة حوله، والمقيّد إلى منضدة العمل بقيود كلمات، عليه أن يحوّلها إلى كلمات أخرى، والمتلّذذ بإعادة إبداع اللغة، والبحث عن استعارة بلغته الأمّ، تعادل ما هو أمامه بلغة أخرى. إنه مشهد لا يخلو من الحقيقة. ولكننا نحن من جَرَبْنا ترجمة الأدب - نعرف، جيّداً، حالات الخوف والإحباط، السعادة والرجاء، وشعورنا بعدم الكمال حين والإحباط، السعادة والرجاء، وشعورنا بعدم الكمال حين

نسلم، أخيراً، النصّ المترجّم إلى الناشر. إنه إحساس يتضمّن مزيجاً من الفخر والخوف: فخر الأمّ بأمومتها، وهي ترى وليدها بعد المعاناة، والخوف من قصورنا، لأنه لا وجود للكمال في الترجمة الأدبية. ولكن، هل هناك كمال في العمل الأدبي نفسه يا ترى؟ هل هناك نصّ يصل إلى الكمال المطلق؟ (ألا نقول: إن الكمال رباني، والقصور إنساني؟)، ولأن المترجمين والأدباء - أيضاً - ليسوا آلهة، فإن القصور سمة لا مفرّ منها في عملهم.

هُنّاك نظرة شائعة إلى المترجم، ترى فيه مغتصِباً للنصوص الآخرين، ومنتهكاً لحرماتها، ومفسِئاً لأسلوبها، وتطلق عليه- باختصار- تسمية «خائن». والعبارة الإيطالية القبيمة والشائعة «Traduttore, traditore»: (المترجم خائن)، تقرّ هنا الشرط الأخلاقي البغيض للمترجم، كونه ينس حرمة النصوص الأدبية. ومع ذلك، تظلّ الترجمة، والترجمة الأدبية- بصورة خاصّة- مهنة لا يمكن الاستغناء عنها، تشري الثقافات الوطنية، ومن غير الممكن تصور ثقافة أدبية لأيّة أمّة أو لغة معاصرة بون ترجمات شكسبير، وثرفانتس، وميلتون، ووايتمان، وبوشكين، وتشيخوف، وفيكتور هوغو، وغوته، ويمكن للقائمة أن تطول إلى ما لا نهاية.

والمترجم لا يمارس عمله وفق إرادته ورغبته الواعية، وإنما تتحكَّم بعمله قدراته من جهة، ورغباته الكامنة من جهة أخرى. فعصره، وظرفه التاريخي، والأفكار السائدة في مجتمعه، وشكوكه ومعتقداته، والأوضاع: الثقافية، والاجتماعية، والسياسية المحيطة به، تحدد كلها قدراته على الفهم، وقد تجعله يقرأ أشياء غير موجودة في النص، وهي تحدد، في الوقت نفسه، قدرته على التعبير بلغته (لغة المستقرّ أو الهدف)، وبهذه الرؤية لا تعود الترجمة مجرّد عملية لغوية محضة، وإنما تتحوّل إلى واحدة من أكثر عمليات الهوية الثقافية تعقيداً.

سأنهي بالقول: إن اختيار المفردة والصيغة المناسبة عند نقل الكلام هو فن لا يمكن تعلمه بالدراسة، وإنما يُكتشف من خلال اتصالاتنا الأولى باللغة. فالمترجم، كما الشاعر، قادر على تحسّس نبض الكلمات، ويعرف كيف يعود إلى المنابع، وكيف يقول الأشياء، ليس بالعقل وحده، وإنما بالروح والقلب والإيمان. ويدرك أو هو يشعر (بعبارة أصبح): ما الكلمة التي يناسبه استخدامها، والاستعارة التي مازالت المخيّلة تتحسّسها، والتركيب الذي يوحي بفعالية أكبر مما يمكن للكلمات أن تتمكّن من توضيحه، أو بفعالية عدم توضيحه، لأن جماله وعمقه في غموضه. كل هنا يأتي ليعني أن المترجم يجب أن يكون، قبل أي كل هنا يأتي ليعني أن المترجم يجب أن يكون، قبل أي شيء آخر، كاتباً صافياً؛ وهنا أمر، كثيراً ما نتناساه.

الدوحة | 73

مبدعو «الأدب العالمي» يتسوَّلون

سمير جريس*

يقوم المترجم العربي، في كثير من الأحيان، بمهمّات تنهض بها، في الغرب، مؤسّسات: إنه يبادر ويختار العمل الذي يراه صالحاً للترجمة، ثم يبحث عن دار نشر عربية تتحمّس لما يختاره، ولعلُّه يقوم- أيضاً- بالوساطة للحصول على الحقوق من الناشر الأجنبي (هنا إن لم يقم الناشر العربي بالقرصنة)، ثم ينهض بعب الترجمة، والتنقيح، والمراجعة (فعديد من دور النشر العربية لا تعترف بشيء اسـمه مراجعة أو تحرير قبل الطبع، وإنْ حدث ذلك، اقتصر على تصحيح الأخطاء المطبعية والنحوية الواضحة)، كما قد يبحث- أيضاً- عن جهة أجنبية تدعم الترجمة، لأن دور نشس عربية كثيرة من القطاع الخاصّ تريد الحصول على الترجمة مجّاناً، أو بأبخس ثمن، حتى لو كانت لأديب حاصل على جائزة نوبل؛ فإذا قدمت جهة أجنبية دعماً، فإنها تشترط-فى الغالب- أن يكون هذا الدعم لدار النشر، على أن يقوم الناشس بدفع مكافأة جيّدة للمترجم. والواقع- الذي يعرفه زملاء المهنة- هو أن المترجم لا يحصل، في معظم الأحيان، على القيمة المنصوص عليها في العقد مع الجهة الأجنبية، لأن الناشر الخاص يرى أن من حقِّه الاحتفاظ بجزء كبير من

فهل يستحق العائد المادي أو الأدبي كل هذا الجهد؟ وهل من المعقول أن يتقاضى سَبّاك، خلال ساعتين، مقدار ما يكسبه مترجم قضى سنوات من عمره في الدرس والتحصيل، لقاء يوم عمل؟ وهل من المعقول أن ينال المترجم الفوري، في أيّام، ما يتقاضاه مترجم الأدب لقاء عمل شاق يستغرق شهوراً؟ الإجابة نراها واضحة في عدد الكتب المترجمة إلى العربية، وفي مستواها.

مكافآت ترجمة الأدب- إناً- مشكلة كبيرة تنغّص حياة المترجم، خاصّة إنا كان متفرّغاً لترجمة الأدب، ويتعيش

منها. وتتفاقم المشكلة بالنسبة إلى المترجم العربي الذي يعيش في الخارج الذي يحصل على مكافآت قد تكون مرتفعة نسبياً وفق المقاييس العربية، غير أنها تظل ضعيفة مقارنة بمستوى الدخل في الدول الأوروبية.

«إن الكاتب يبدع بلغته أدبأ محلّياً، أما الأدب العالمي فيصنعه المترجمون»: هذا ما قاله، يوماً، الروائي البرتغالي خوسيه ساراماغو تكريماً لدور مترجمي الأدب. ولكي يبدع المترجمون أدبأ عالمياً راقياً هم بحاجة إلى بعض الإنصاف مادياً، ومعنوياً. ولهنا تكثر، في الغرب، المؤسّسات التي ترعى عمل مترجمي الآداب، هذه المؤسّسات تقدّم منحاً مالية مجزية للمترجمين، وتوفّر لهم أماكن إقامة في بيوت جميلة، تتيبح لهم التفرغ، عدة أسبابيع لعملهم، بعيداً عن هموم الحياة اليومية (مثل معهد شـترالين للمترجمين في ألمانيا)، كما يُكَرَّم المترجمون المتميِّزون بجوائز تُمنح دوريّاً، ويُلفَت النظر إلى مترجمين واعدين ينالون جوائز تشبجيعية. كما تُعنى تلك المؤسَّسات بالارتقاء بمستوى الترجمة الأدبية، عبر إقامة ورش للترجمة ، يلتقي فيها مترجمون أكفاء نوو خبرة بالمترجمين المبتدئين (وهو ما يقوم به معهد جوته في القاهرة، على سبيل المثال). فيا ليت المؤسسات العربية تنتبه قليلاً لدور المترجم- حتى يبدع- بالفعل- أدباً عالمياً، لا أن يقوم بتشويهه!.

وختاماً: مانا يستفيد المترجم لو ربح المالَ، وخسر القارئ؟ أي: مانا يستفيد إنا بنل جهداً شاقاً، وقَدَّم ترجمة رائعة، شم نال عنها مكافأة جيدة، لكنها ظلت، في النهاية، حبيسة مخازن دار النشر؟

هل يستطيع القارئ في مدينة مصرية نائية، مثل مرسى مطروح، أن يحصل على مطبوعات «المشروع القومي للترجمة»؟ بل، هل يستطيع القارئ في القاهرة أن يحصل

عليها إذا لم يذهب إلى معرض الكتاب أو إلى مكتبة المجلس في دار الأوبرا؟ وهل يحصل القارئ في السودان على مطبوعات مغربية؟ وهل يستطيع القارئ الجزائري اقتناء ما يُطبَع في سوريا؟ لست بحاجة إلى سرد أمثلة أكثر، فهذه المعوّقات تقف في طريق الكتاب العربي: مؤلّفاً كان أم مترجَماً.

السؤال نفسه لا بد من طرحه بالنسبة لمشروعات ضخمة، مموَّلة تمويلاً جيداً، نسمع عن إصداراتها في الصحف، كما يسمع المرء عن شبح لايراه. أنكرُ أني ترجمتُ، قبل سنوات، كتاباً لدار نشر رسمية في إحدى دول الخليج، ونلت عنه مكافأة مجزية، ثم قرأت عن ظهور الترجمة في الصحف،

ولكني لم أعثر على نسخة واحدة منها في معرض القاهرة للكتاب أو في مكتبات القاهرة. إذاً، بدون تسويق وتوزيع أشعر أني أترجم لنفسي، ولحفنة من أصدقائي أرسل إليهم بالبريد، أو أعطيهم باليد، نسخاً من أعمالي- هذا إذا حصلت على عدد كافِ من النسخ!.

الدوحة | 75

^{*} درس سمير جريس الألمانية وآدابها في القاهرة، وفي ماينتس بألمانيا. نقل إلى العربية عدداً من الأعمال الأدبية الحديثة، منها: «عازفة البيانو» لإلفريده يلينك الحائزة على جائزة نوبل عام 2004، و «الكونتراباص» للباتريك زوسكيند، و «رجل عاشق» لمارتين فالزر، و »حرفة القتل» لنوربرت غشتراين. نال جائزة «جوته» للترجمة الأدبية إلى العربية عام 2014، و حصل على الجائزة الأولى في ترجمة القصة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر، عام 1996.

بؤس الترجمة

أنور الشامي

أعلَمُ أنها لم تَسقِني ولم تُطعمني، وإذا مرضت، فلن تشفيني. لكني مع ذلك ظللت عاشقاً لها ووفيا، وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً تقريباً منذ تخرجي في الجامعة لم تخل يداي من كتاب أو رواية أعايشها وأترجمها. ورغم أني قد وليتُ وجهي زمناً شطر ميادين عمل أخرى مثل الصحافة والإعلام كمورد للدخل الثابت فيما بقيتُ الترجمة رافعاً ضعيفاً لا يُسمن ولا يُغني، فقد ظل لترجمة الكتاب في فؤادي مكان؛ فكان ما يُعرَف بالمترجم الحُر لليك كنته داخل مصر وخارجها على السواء، بل وأسعندتُه لليل وجود، وباباً للخلود، أنقش عليه كلماتي، فأترك أثراً لكن ذلك قد أوقعني في عنت شديد فأصبح حالي أشبه بمن يخدم سيدين، واحتملت فوق عبء الوظيفة الأساسية عبئاً يخدم سيدين، واحتملت فوق عبء الوظيفة الأساسية عبئاً أخر هو الترجمة، بكل ما يكتنفها من مشقة و عناء، فكنت أخدم إلأول وقت النهار، فيما أعكف على الثاني ساعات الليل.

أما عن البداية ، فقد كان شائني شائن مترجمين كثر في مصر فور تخرُّجهم في الجامعة، حيث الاضطرار للعمل لدي مكاتب الترجمـة أو - بالأحـرى - «دكاكيـن» الترجمة ، إمـا تحت ضغط الحاجـة ، وإمـا رغبـة في الخلاص مـن وصمـة «مترجم حديث التضرُّج» عبر الانتسابُ إلى أحد هـنه المكاتب مُـدّة طالت أو قصرت. وهناك تلقيت الصدمة الأولى، وهي التقدير المادي الهزيـل الـذي حُـدٌد، يومئـذٍ، بمئتـى جنيـه مصـري، وإنْ كان صاحب «الدكّان» سـرعان ما استدرك، وضاعف هذا المبلغ قبل أن ينقضي الشهر الأول على عملي لديه؛ رغبةٌ في استبقائي. ثم سـرعان ما جاءت الصدمة الثانية وكانت مهنيّة خالصة؛ فما إن أصبحت من «أهل الدكّان» وقَيّض لـى الاطلاع على «مطبخ الترجمة» حتى هالني ما وقعتْ عليه عيناي ، ورأيت كيف تترجَم أو - بالأحــرى- «تَطبَخ» تلك الكتب عبر ترجمة جماعية ، تنتفي معها إمكانية نسب الكتـاب إلى مترجم واحـد، إذ يجتمع عليه فريق من المترجمين يتباينون، غالباً، في الأسلوب والموهبة والدراية، فيتقاسمون فصوله حتى ينتهوا منه، فيتفرَّق حبرُه بينهم، ليخرج كتابا مجهول المترجم، لا يحمل سـوى اسـم دار النشس الخليجية الشهيرة التي اعتادت الترجمة عبر وكلاء لها، هنا وهناك. لكن المقام لم يُطُل بي هناك بعدما عافت نفسي

ولم يكن مستغرَباً- مثلاً- أن تعيد دار النشر بعض الكتب مَرَّةً أخرى بُغيـة إصلاح ما لحق بها من عـوار خلال الترجمة، ولم يكـن مسـتغرباً- أيضـاً- أن يُترجَم كتابٌ كُلُـف الوكيل بترجمته

لحساب تلك الدار، ثم لا يُنشر أباً بحجّة مخالفته للأعراف والتقاليد.

لكن البداية الحقيقية للمترجم الصرّ جاءت مع الرواية الفدّة «1984» لجورج أورويل التي صدرت عن المركز الثقافي العربي (بيروت- الدار البيضاء) في عام 2006، ويحضرني، هنا، أنها ظلت تُتداوَل وتُقرأ في هدوء، حتى كان ذلك اليوم الموعود من العام الفائت عندما نشرت صحيفة مصرية خبراً يفيد بإلقاء القبض على طالب جامعي، وبأن رواية «1984» من بين أحراز القضية، فتحوّلت- فجأة - إلى التفاحة المُحرَّمة، وراح الكل يفت ش عنها، فتلقف الخبر قراصنة الكتب في مصر (وقد تكاثروا بعد ثورة يناير 2011)، فطبعوا منها آلاف النسخ المُزيَّفة حتى ركد سو قُها لدى الناشر، وأضحت تُباع على قارعة الطريق بثمن بخس، لا يتجاوز عشرة جنيهات، وإن كانت هي النسخة ذاتها التي تحمل اسمى واسم دار النشر.

وبعد ذلك كنت على موعد مع الروائي الياباني هاروكي موراكامي الذي أصبح، في الآونة الأخيرة، مرشحاً دائماً لجائزة نوبل للأدب، فترجمت له رواية «رَقْص..رَقْص.. رَقْص»، وصدرت عام 2011، ورواية «ما بعد الظلام» صدرت عام 2013، ثم كانت روايته الأضخم المعونة بـ «1984»، وهي تتألف من ثلاثة أجزاء، وقد انتهيت- مؤخّراً- من جزئها الأول الذي يُرتَقب صدوره عما قريب.

لكني وخشية من مصير بعض ممثلي السينما النين يحبسهم مُخرجو الأفلام في دائرة أدوار الشر مشلاً لسنوات، فلا يستطيعون إلى كسرها سبيلاً، فقد قررتُ الخروج من عباءة الرواية المترجمة، ورُحت أفتش عن كتاب ينصو نحو الواقع لا الخيال، ويعالج قضية أو يطرح فكرًا، ولذلك رفضت مقترحات لترجمة بعض الروايات، فيما بادرتُ مع صديق بمقترح لبعض دور النشر بشأن كتاب في الفلسفة السياسية لفيلسوف وفيزيائي أرجنتيني، لا يُعرَف عنه الكثير في عالمنا العربي، هو ماريو بونغيه، ورأيت أن الكتاب قد يضع نقطة نظام وسط الفوضى العارمة التي أعقبت ما يُعرف بـ«الربيع نظام وسط الفوضى العارمة التي أعقبت ما يُعرف بـ«الربيع ورغم أن المقترح ضمَّ عرضاً وافياً لمحتواه، فقد جاءت ردود ورغم أن المقترح ضمَّ عرضاً وافياً لمحتواه، فقد جاءت ردود دور النشر سلبية في نهاية المطاف: فإمّا أن تطلب من الناشر دور شيئاً.

واصلت محاولتي للخروج من عباءة الرواية، فكنت على موعد،

في عام 2010، مع كتاب آخر صدر عن وزارة الثقافة والفنون والتـراث في دولة قطـر بعنوان «الحرّيّــة الافتراضية: حيادية الشبكة وحرّيّة التعبير في عصر الإنترنتِ»، وأنا أراه كتابا استشرافياً بامتياز ، نبّهتْ ، من خلاله ، مؤلّفته أستاذة القانون في جامعة واشنطن «داون ننسياتو» إلى الخطر المحدق بحرّيّة التّعبير عبر الإنترنت، وتكالب الـ ول أو الكيانات المسؤولة عن الشبكة العنكبوتية حول العالم، على تقييد حرّيّة التعبير عبر فرض الرقابة وممارسة حجب المحتوى ضمن هذا الفضاء

فقد وجدت نفسى، مَرَّة أخرى، أعود إليها، وإنْ من باب السيرة الناتية هنه المَرّة، فكان كتاب «أنا ملالا» للباكستانية ملالا يوسنفزاي، الذي تناولت فيه حكايتها ومحاولة اغتيالها من قبل وأردتُ أن أنقل رسالتها إلى ثقافتنا العربية المأزومة، فقبلتُ مَهمّـة الترجمـة رغم ضيق السـقف الزمنـي الـذي مُنِحتُه، غير عابئ بما راح يردده أصحاب نظرية المؤَّامرة، النين اتَّهموا الفتاة الصغيرة بأنها صنيعة للإعلام الغربي، ورأيتها «طفلة ضعيفة يُرَادُ منها أن تصبح امرأة مهيضة الجناح ، كي تفترسها ثقافة جبلية نكورية لا تَرحَم»، ولا أنسي أبدا قولها في مُفتتَح الكتاب: «وُلدتُ أنثى في أرض تطلق الرّصاص ابتهاجاً بمولد النكور».

ولا آسف على شيء، الآن، قدر أسفى على عناوين أخرى ترجمتها منذ ثلاث سنوات تقريباً، ولكنها لا تزال قابعة في

الافتراضي. لكنى لا أراني قد أفلحت تماماً في الإفلات من سيطرة الرواية، بعض مسلَّحي حركة طالبان. لامَسَت الحكاية وترا في داخلي،

أدراج إحدى دور النشر الخليجية، وعلى رأسها كتاب رائع ورصين يسلِّط الضوء على قضية الفقر وسبل محاربته، وقد جاء تحت عنوان «اقتصاد الفقراء - إعادة نظر جنرية في أساليب محاربة الفقر» وأزعِم أن مُؤلَّفيْه: وهما «أبهيجيت بانرجي»، و «إستر دوفلو» قد أتُبا بجديد، نحتاجه في هذا الباب.

ويظل المترجم، في وقتنا الحاضر، مبخوس الحقِّ، وتحاصره نظرة دونية تشيع بين العوام كما الخواص، وهي نظرة تراه مجرّد ناقل نصوص يرصّ الكلمات رصّاً، كما هي في لغة الأصل، فلا حديث عن كونه «مؤلَّفا ثانياً»، أو عن الترجمة، بوصفها فنًّا من الفنُّون، وكان يُكافأ العمل المترجَم يُكافأُ بوزنه نهباً، حسيما تقول بعض الروايات عن حركة الترجمة في الدولة العبَّاسية. وقد انعكست هذه النظرة سلبا على التقدير المادّى له في جدول المرتّبات في معظم المؤسّسات، وهو شيء لمستّه خلال سنوات اشتغالي في الصحافة.

وأكَّاد أزعم أن تدنَّى التقدير الاجتَّماعَى والتقدير المادي قد أضحى سبباً وراء هجرة كثيرين من خرّيجي كلّيّات اللغات والترجمة إلى ميادين أخرى، مثل العلاقات العامّة أو الصحافة والإعلام أو حتى التدريس، حتى وإنْ توافرت لديهم الموهبة والدراية. وتحضرني دائماً مقولة كان يردِّدها صديقٌ تونسي كلُّما أراد أن يتندُّر بحال المترجم في عالمنا العربي، وقد صال الرجل، وجال في أوروبا، وهي أن المترجم، في أوروبا، عندما يقتني سيارة لا يقتني سوى (جاغوار).

ويقف مترجَّمو الكتاب، في عالمنا العربي، على الأغلب، حائرين عندما يتعيَّن عليهم الاختيار بين الترجمة لدار نشر خاصّة من تلك الموجودة، منذ عقود، في عواصم عربية كثيرة، مثل بيروت والقاهرة وبغداد ودمشق وغيرها، أو الترجمة لدار نشر خليجية حديثة، لا سبيّما، المدعومة من دُوَلها. ففي الأولى-غالباً- سيجد تقديراً مادّيّاً هزيلاً، ولكن يصحبه سرعة في النشير وقدرة واسعة على التوزيع. أما في الثانية، فربَّما وجد العائد المادّي الجيّد، ولكن، سيكون عليه- في المقابل- أن يحتمل بطئاً بالغاً في النشـر وضعفـاً في التوزيع ، بل إمكانية أن تظلُّ مخطوطت عبيسة الأدراج ستنوات، وسنوات، إن اصطدمت- مثلاً- بخط أحمر، هنا أو هناك.

ثم يأتى غياب النقابة المهنية ليلقى بظلال كثيفة على الترجمة والمترجَّميـن في مصـر، ويحـرم المهنـة وممتهنيهـا مـن الحَدّ الأدنى من التنظيم والرعاية. ورغم أن مصر تضمّ عشرات النقِابات المهنية التي تأسُّست بموجب قوانين رسمية، فقد تعنَّر، حتى الآن، على بلاد رفاعة الطهطاوي أن تؤسِّس نقابة مهنية لمترجميها، تحفظ حقوقهم، وترعى كِبَرهم، رغم كثرة المطالبات، ورغم الفوضى التي يُسبِّبها هذا الغياب.

لكن بؤس الترجمة لا يتوقف هنا ، فمن نكد الدنيا على المترجم أن يجد صَحافيا يُدبِّج مقالا (طويلاً عريضاً) يستعرض فيه عملاً لـه، ثـم يبخل ولو بكلمة واحـدة يعلق بها علـى الترجمة مَدحا أو قدحًا، وإنْ اغترف في مقاله من كلِمات المترجم وعباراته، وإنْ تقاضي مقابل ذلك مبلغاً مُعتَبَراً من المال، وكأنه يقول: «بحسْب المترجم أن ينجو من اللوم».

لا نقول الشيء نفسه..

مجدي عبد المجيد خاطر

كان على أمبرتو إيكو عند ترجمة «النصّ الأكثر اكتمالاً في الأدب العالمي»- بحسب وصفه- إلى اللغة الإيطاليَّة، وهو نصّ من كتاب «فتيات النّار» للشباعر الفرنسي جيـرار دونيرفـال(1808 - 1855)، أَنْ يُبِيِّـن أَنّ منازل القرية التي تعيش فيها بطلة القصّة هي chaumières. عبارة جميلة لكنها غير موجودة في اللغة الإيطاليَّة؛ إذ إنَّه في عديد من القرى الفرنسية، في تلك الحقية، كانت بيوت الفلاحين صغيرة متواضعة، وتُبني- عادةً- من الحجارة، وتُسقف بالنخيل، فهي ليست فيـلّات صغيـرة، وليست، كنلـك، أكواخاً حقيرة. ولمّا كانت «البدائل» المتوافرة في اللغة الإيطاليَّة لا تَستَنفر القارئ الإيطالي، أو تجعله يستبلُّ على الخاصيّات ناتها التى قد يستدعيها نهن القارئ الفرنسى لدى قراءة كلمة chaumières، فقد وجد إيكو نفسه في مأزق. يشكِّل الموقف السابق الّذي يرويه أمبرتو إيكو في كتابه «أن نقول الشيىء نفسيه تقريباً» أمثولة لما يكاد يُشكِّل صراعاً يوميًا يخوضه مترجمو الأدب في أثناء تعاملهم مع الأعمال الأدبيَّة التي يرجون ترجمتها؛ إذ يُسائل قضايا أساسيَّة في التعاطي مع الترجمة، واللغة، والثقافة، التي تدور رُحاها داخل عقولهم خلال سيرورة استيعاب مستويات الحكى واختيار المفردات، والنظام النّاخلي وبنية النصّ المكتوب في اللغة التي يُطلق عليها- اصطلاحاً-لغـة «المصـدر»، قبل إعـادة إنتاجه في نـصّ آخر يحاول التقاطع أو التطابق مع الأصل، بحيث يُمكّنه، بشكل ما، مِن خلقّ أفكار وأحاسبيس مماثلة للتي كان يهدف إليها ُنصّ المصدر، لكن، هذه المرّة، لدى القارئ في لغة «التلقّي»، أو، بإيجاز، أن يحاول « قول الشيء نفسه بلغة أخرى». قد يبدو هذا المأزق أقلّ إثارةَ للقلق، وتالياً رُبّما، إذا أولينا بعضاً من الانتباه لحال الضبابيَّة التي تواجه مترجم الأدب

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

عند لقائه الأوّل مع العمل الأدبي الذي يسعى لترجمته؛ إذْ الأعمال الأدبية، بطبيعتها، ثريَّة غير قاطعة، وتعمد إلى إلقاء ظلال كثيفة حولها، تجعل سلح النصّ وعراً قابلاً لأكثر من تأويل يحجب المعنى الحقيقي، فنضطرّ إلى كل تلك العمليات التى نسميها شرحاً أو تفسيراً أو إعادة صياغة.

يتعامل المترجم مع نصوصه بوصفه قارئاً واعياً ومنتجاً حرفياً، وهو ينهض بعبء تجاوز هنا السطح الوعر غالباً إلى ما يُسمّى نصّاً خبيئاً، وهو نصّ نو وجود ضمني داخل النصّ الأساسي، ولكنه غير مصرح به وغير مكشوف. وكانت بعض النظريات النقدية ترى أنّ الأدب، بوجه خاص، واللغة بوجه عام، يمارسان وظيفتهما من خلال المعاني الضمنية والخفية وغير المباشرة، بقر اعتمادهما على ما هو معلن وصريح ومكشوف.

يقع على عاتق المترجم الاشتباك مع هذه المعاني الضمنية وغير المباشرة، فضلاً عن المستويات الثقافيَّة المتعدِّدة التي يحملها اللفظ ومدلولاته، والإحالة على مقابل منضبط في اللغة المستهفة، قَدْ لا يستدعي - بالضرورة - الحالة نفسها التي يستدعيها الأصل. وفي كثير مِن الأحيان، لا يظفر المترجم بالمرادف الذي يُعبِّر عن منتج حضاري ما، الذي يرتبط بسياق تاريخي مُغاير - لا شك - للسياق الذي تنتمي إليه اللغة المنقول إليها؛ ما يطرح أسئلة هامّة بشأن طبيعة اللغة ومستويات المعنى وحدود الأنماط المعرفيَّة التي يستند إليها المترجم في عمله.

إنا عُدنا مرّة أخرى إلى مأزق إيكو ، وتتبّعنا أصل كلمة «cottage» مشلاً، والتي اختارها المترجم إلى اللغة الإنجليزيَّة مُرادفاً لكلمة «chaumières»، سنجد أنّ أصل كلمة «cottage» يعود إلى اللغات البروتو-جرمانيَّة، وهي اللغات التي تنتمي إلى أسرة اللغات الهندو أوروبيَّة، وتضمّ خمس عشرة لغة، قبل أنْ تنتقل إلى اللغة الفرنسيَّة القديمة، ثُمَّ إلى الإسكندينافيَّة ، ثُمِّ إلى اللغَّة الإنجليزيَّـة أواخر القرن الثالث عشر أو أوائل القرن الرّابع عشر، وقد حملت معنى «البيت الرّيفي الصّغير» منتصف القرن الثامن عشر، تقريباً، دون تضمين لأيّة معان تُشير إلى الفقر أو الاستئجار، لكنها- في كافَّة الأحوال- لم تحَدِّد الخاصيّات التي تُشـير إليها المفردة الفرنسيَّة ، التي- رُبِّما- كان الشِّياعر الفرنسيي يرمي إليها حين كتب قصّته ، والتي لا ندري ما هي تحديداً!. و لا ريب في أنَّ الكلمة قد حملت معها، في كل مرَّة انتقلت فيها مِن لغة إلى أخرى، طبقات إضافيَّة من المعنى والإحالة اللنين يَردان إلى نهن القارئ، غالبا دون وعى منه، حين يصادفها أمامه، كما نقول، في اللغة العربية عن الفارق بين عُشْة وكوخ: «المغنى»- مثلاً- يُورد معنى العُشّة على أنّها « كُوخٌ مِنْ خَشَب يُقَامُ عَلَى شَــاطِئ البَحْرِ ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الكُوخِ بِالبَادِيَةِ». أمَّا «مُختار الصّحاح) فيقول: «الكُوخُ (بالضمّ) بيّت من قصب بلا كوّة، وجمعه أَكْوَاخُ». لا تبدو المهمّة بسبطة!.

تتجاوز الترجمة مسألة كونها مُقاربةً لغويَّة لِتنتقل إلى

كونها حواراً بين ثقافتين مُغايرتين، قَدْ لا تهب أيّ منهما نفسها للأخرى بسهولة، بل، في كثير من الأحيان، تتباهى بهنا الاختلاف، وتسعى إلى تأكيده. ورغم ما قَدْ ينال اللغة العربية من سهام النقد والتجريح، بسبب توقُف أو تباطؤ مجامعنا اللغوية عن اشتقاق مفردات جديدة تساير ما يجري في سائر لغات الأرض، يُصاب المرء بالنهشة حين يعرف أنّ رجلاً مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي قد افترض متوالية رياضياتيّة، مفادها أنّ اللغة العربية تضمّ ثمانية وعشرين حرفاً، فإنا كان كل حرف يتعامل مع بقية الحروف فعنئن حرفاً، فإنا كان كل حرف يتعامل مع بقية الحروف فعنئن الكلمات، في حين أنّ معجماً مثل «لسان العرب» لابن منظور، لا يزيد عدد الكلمات فيه عن مئة وستين ألف كلمة، أي واحد على مئتين من المادة اللغوية التي لابد أن تُجمَع و تُصَدُف. على مئتين من المادة اللغوية التي لابد أن تُجمَع و تُصَدُف. وقد قيل عن سبب توقُف الجمع والتصنيف، «توقُف الاستشهاد بالشعر العربي في اللغة».

مترجمو الأدب في حالة تفاوض مستمرة مع النصوص، للخروج بأقل قدر من الخسائر؛ حيث يقتضي الإلحاح على جانب مُعين من النص الأصلي، وضع جوانب أخرى في المرتبة الثانية أو حتى حنفها، وبحسب إيكو، فهنا ما يُسمّى «تأويلاً» يجعل من الترجمة دائماً فعل «كشط» لبعض التبعات التي يفرضها اللفظ الأصلي. فحين نُترجم، لا نقول، أبداً، الشيء نفسه، إذ يجب على التأويل الذي يسبق كل ترجمة أن يُحدد: ما هي التبعات الممكنة التي يوحي بها اللفظ، ويجوز كشطها في أثناء عملية التفاوض، وكم عددها.

لا تتوقُّف مشكلات الترجمة الأدبيَّة عند حدود الانضباطين الفنَـى: والثقافي، بل تتعبّاها إلى معاييـر الرقابـة النّاتية والمجتمعيَّة. فمسألة التابوهات الثلاثة: الدّين، والجنس، والسياسة، غالباً ما تثب إلى مُقدّمة المشهد في أثناء تعرُّض المترجـم لأي مِنْ تلك التابوهات في عالمنا العربي. وغالباً ما يحتكم اختيار النصوص المرشَّحة للترجمة إلى ضغوط مِن الناشر الّذي يخشى رقابة الدّولة أو رقابة الشّارع، ناهيك عن اعتبارات الربح التجاري، والكتب الأكثر مبيعاً، بصرف النَّظر عن قيمتها الأدبيَّة أو قدر ما تضيفه، وهي الضغوط التي تنعكس، في النهاية، على شكل النصّ الذي يصبّ في وعي القارئ وعلى نوعه، صانعاً دائرة مفرغة تنتهى حيث تبدأ. ثمّة أعمال أدبيَّة كُبرى لا يجرؤ كثير مِنْ المترجمين على مُجرّد التفكيـر فيها، سـواء بسـبب محتواهــا الدّيني أو الجنســي أو الفلسفي، أو لأنَّها- ببساطة- لا يُتوقّع منها تحقيق هامش ربح مُجز. وفي مجتمعات مُحافظة كمجتمعاتنا يكون الحلِّ الأسلم هــوِّ التجاهل أو الإقصاء ، لكن الأزمة في أنِّ الأعمال الأدبيَّة لا تخلو- فعلاً- مِن هنا أو ناك، ويُصبح على المترجم مواجهة ضميره المهنى: إمّا بالوفاء للنصّ وإشاراته، أو بإفساده، بالحنف والتعتيم، انصياعاً لضغط النَّاشِـر والقارئ المحافظ معاً. هذه مسألة هامّة تحتاج إلى النقاش بشأن علاقة المترجم بالناشر وبالقارئ.

الدوحة | 79

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

نزول النّهر مرّتين

محمّد حلمي الرّيشة

يقف المترجم، خصوصاً مترجم الشّعر، أمام عدّة مقولات تمتدّ من الخيانة إلى الإبداع؛ فمن المقولة الإيطاليّة: «ترجمة الشّعر خيانة» (نركّز على «خيانة»)، إلى المقولة العربيّة للجاحظ: «الشّعر لا يستطاع أن يترجم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حُوّل تقطّع نظمه، وبَطُل وزنه، ونهب حسنه، وسيقط موضع التّعجّب» (نركّز على «لا يستطاع»)، إلى مقولة بريمان: «أرى أن يكون المترجم محترفاً بحيث يترجم النصّ الشّعريّ كما هو، ولا يحاول التّدخّل فيه.» (نركّز على «ولا يحاول التّدخّل فيه.» (نركّز على أن ترجمة الشّعر شبه مستحيلة، ولكن هناك درجات للاستحالة» (نركّز على «شبه مستحيلة»)، وإنا انتقلنا إلى الأدب عموماً، فإنّنا نقرأ مقولة جوزيه ساراماغو: «الأدب العالميّ يبدعه المترجمون» (نركّز على «يبدعه»)، إلى مقولة إرنست رينان: «إنّ الأثر غير المترجم يعدّ نصف منشور» (نركّز على «نصف منشور»).

في أثناء ترجمة الشّعر، من خلال ممارستي لها، لم أجد أنّ المقولة الإيطالية: «ترجمة الشّعر خيانة»، تعبّر- جيّاً- عن هذه الممارسة بهذه الصّفة، إذ أين تكمن «الخيانة» طالما أنّ الإبداع الشّعري- بالضّرورة- يجب أن يكون عالمياً، أي أنّ الإبداع الشّعري للإنسان، أينما وجد على هذه الكرة المائيّة (ثلاثة أرباعها ماء)؟ هل يمكن تغيير العبارة إلى ما كنت قلته ما أنجزه شاعر؟ أي؛ كما لو أنّ شاعراً من جنسية أخرى ما أنجزه شاعر؟ أي؛ كما لو أنّ شاعراً من جنسية أخرى كتبه، حين صار بلغته. إنّني، وبدون أن يفسّر قولي بأنه تلاعب بالألفاظ، أعدها «نزول النّهر مرّتين»، باستعارة مقولة «هيراقليطس» الثّابتة الفعل: «إنّك لا تنزل النّهر مرّتين»، ولكن بعد حذف «لا» منها.

وبما أنّ للإنسان أكثر من لغة، كان لا بدّ من التّرجمة، على الرّغم من عدم قدرتها الكاملة على توصيل اللغة الأولى، بكل صفاتها، إلى أيّة لغة أخرى، فكيف الحالة في ترجمة الشّعر الّذي ببنى على التّراكيب اللّغوية للغة الأصل، والصّور

الإبداعية التي ترسمها الحواس، وحتى ما بعد الحواس؟! أميل كثيراً إلى مقولة الشّاعر محمّد بنيس: «من البداهة أن ترجمة الشّعر شبه مستحيلة، ولكن هناك درجات للاستحالة» ولأنّه لا بدّ من الترجمة من أجل التواصل الإنساني، كان لا بدّ لنا أن نمارس درجة من درجات الاستحالة، لأنّه لا يمكننا جميعاً أن نقرأ الشّعر بلغته الأمّ، والأهمّ من هنا وغيره، أنّنا نحتاج الشّعر، لأنّه ضرورة لمن يبدك أنّه أكثر الفنون تأثيراً في صياغة جماليّة إنسانيّة الإنسان. ثمّ إنّ ترجمة الشّعر والمترجم الشّاعر أو لين عنباً / ثريّاً / مهمّاً بين الشّاعر والمترجم الشّاعر أولاً، وبين الأخير وشعراء آخرين يقرؤون بلغة المترجم ثانياً، وليس ثالثاً حين تعمّم نشراً، بوسائل النّش المختلفة.

ما شدني، برغبة عالية، إلى ترجمة الشّعر، بعد قراءته بلغته الأولى (كان بإمكاني أن أكتفي بهذا الإشباع). هو شعوري بالإبداع، في أثناء الترجمة، بأنني أنا الذي أكتبه، حيث تتخلّق القصيدة أمامي بلغتي العربيّة، كما لو أنّني أعيد تبييضها عن مسوّدتها. هذه لذة إبداع أراها، وإن كانت ببرجة أقلّ من كتابة قصيدتي الخاصّة بي. كم تمنيت، وأنا أترجم شعراً، وحيث أكتبه، أن تكون للشّعر، بالنّات، لغة واحدة يكتب بها كلّ الشّعراء. أليس بهذا نبرًى مترجم الشّعر من تهمة «الخيانة»، وإن كانت «خيانة مشروعة للنّص»؟ وأيضاً، أرى أنّ لغة واحدة للشّعر تجعله كونيّاً، دون وأيضاً، أرى أنّ لغة واحدة للشّعر تجعله كونيّاً، دون الانتقاص الذي يمسّه بشيء من السّوء. وحتّى تتحقّق هذه الأمنية (لغة واحدة للشّعر)، فلن نكفّ عن هذه الغواية، على الرّغم من تلك «التّهمة» التي لا بدّ من اقترافها، مع سبق العناد والتودّد!

ليست التّرجمة مرآةً تعكس كلّ ما في النّصّ الشعريّ، لأنّ التّرجمة تصوُلٌ من لغة إلى أخرى، كذلك، لكلّ لغة من اللّغتين صفاتها الخاصّة، وبنيتها التّوليديّة، وحياتها الكائنيّة، ومقاصد معانيها، وتفسيراتها.. إلخ. هنا بعض ما

الدوحان 81

يتعلّق باللّغتين. لكن هناك الجوانب المختلفة المكوّنة للمترجم، وهنا أعني- تحديداً- المترجم الشّاعر (الذّات الشّاعرة)، وتفضيلي أن يكون مترجم الشّعر شاعراً؛ ليس بدءاً من نوقه النّاتيّ وميله إلى نصّ ما، وليس انتهاءً بإتقانه، ما استطاع من كلّ ما يلزم النّصّ المترجم.

ثمةٌ شيىء مهمّ في التّرجمة إلى اللّغة العربيّة، حيث أرى أنّ بعض المترجمين العرب، حتّى من الشُّعراء، يعرّبون النّبصّ ولا يترجمونه، فيبدو جليّاً كأنّه نصّ عربيّ أصلاً، وهنا يفقد حتى روح النص الغربي الأصل. لكن بالضرورة أن يعمل المترجم ما أمكنه من تقريب النّصّ الشَّـعريّ، بلغته الأصل، إلى النَّصّ الشَّـعريّ باللُّغة المترجَمْ إليها (لا أعنى الحرفيّة، وإن هي شبه مهمّة)، لأنّ الموضّوع لا يعني الأصل والصّورة. أحبّ أن أترجم نصوصاً شعريّةً مكتوبةً باللّغة الإنجليزية إلى اللُّغة العربيّة، وليس العكس، لأنّ العربيّة ثريّـة جدّاً بأكثر من معنى للكلمة الواحدة حدّ التُّضَاد أحياناً، وهنا الثّراء يوفّر الكثير للمترجم وعمله. بالنّسبة إلىّ، فأنا أختار الكلمة الأقرب إلى الشّعر من جملة المعانى. هل هذا يفسّر عدم الحياد التّامّ؛ ربّما.. لكنّني أجّد أنّ هنا هو الأفضل فى ترجمة الشُّعر إلى اللُّغة العربيّة.

أَخْتَم بهنه المقولة المهمّة والمعبّرة والصّريحة للمترجمة (إديث هاملتون): «ثمّة محاولات قليلة تفضي إلى مترجم تفضي إلى مترجم يحاول أن ينقل جمالاً يأبى النّقل. مع ذلك، ما لم نحاول بحقّ، فسوف يختفي، من الوجود، أدب فريد لا يضاهى، اللّهم إلاّ داخل مكتبات حفنة من محبّى الكتب، الشّغوفين بالمعرفة».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

استضافة الآخر من اللانهائي

خالد الريسوني

في امتداح بورخيس للترجمة، وإحالةً منه على مفهوم الخيانة الذي يقترنُ ، دوماً ، بكلِّ فعْل ترجميّ ، يقولُ صاحب «الألف»: «إنّ الأصولَ هي التي خانت ترجماتِها». إن الجدل حول علاقة الترجمة، بوصفها إنجازاً فعليّاً مُتحقّقاً، بأصل مفترض، جدلٌ قديمٌ وعقيم يُعيدُ ذاته كلّما فتحَ المرْءُ الصفحة لإثارة بعض القضايا المُرتبطة بالترجمة. فالترجمة، بوصفها نشاطاً فكرياً، حوارٌ مفتوح واستضافة للآخر في أفقنا المعرفيّ، وهي لا تفترضُ- قسراً- انتقالَ النصوص بشكل انعكاسي مرآوي بين لغتين، لأنّ الترجمة، في نهاية المطاف، ليست عملية رياضية تتحصّل نتيجتُها عبر رقم آليّ محدُّد سلفاً، إنها عملية لا تنتمى إلى مجال العلوم الحقَّة؛ ولهنا يجب علينا دوماً أن نستحضر أنّ اللغات الإنسانيّة منفلتة ، يصعب القبض على كلُّ جوانبها ومستوياتها الدلاليّة والتركيبيّة والتخييليّة والإيقاعيّة والتداولية، وتطويعها بدقة، والتحكُّم في مسارات سفرها وهجرتها من لغة إلى لغة أخرى. ومن ثم يصيرُ مديح بورخيس للخيانة مبرّراً وذا معنى. ورغم ذلك، يتساءلَ عبد السلام بنعبد العالى، في كتابه المعنون بد في الترجمة»: «هل الترجمة عملية مُمكنة؟» ثم يجيبُ عن السوَّال بأنِّ: «الميتافيزيقا تجيبُ بالإيجاب، من أفلاطون إلى هيغيل، مروراً بلايبنتز. فمادام المهمّ في الكتابة هو المعنى المعنى السابق على الكتابة واللغة، فبإمكان هذا أن ينتقلُ من لغة إلى أخرى،

من دالً إلى آخر. والترجمة، بوصفها نقلاً لمحتوى دلاليّ، من شكل في الدلالة إلى آخر، عملية مُمكنة.» لكن هذه الإمكانية تُرتهن إلى شرط أساسيٍّ «ألاّ نخونَ روح النصّ المترجم»؛ أي «أن تضع نصّاً يقولُ «الشيء نفسه»، وهنا نتساءلُ مُستعيرين عنوان كتاب أومبرتو إيكو: ألا يجوزُ أن يقولَ النصُّ الشيء نفسه تقريباً، وأشدّدُ هُنا على «تقريباً» لأنّ قولَ الشيء نفسه شِبْه مُستحيل إنْ لمْ نقل أنه مستحيلٌ لأنّ قولَ الشيء نفسه شِبْه مُستحيل إنْ لمْ نقل أنه مستحيلٌ خقا، يقول إيكو: «إنّنا، من خلال الترجمة، نقول الشيء نفسه تقريباً، ومسألة هنا الدتقريباً» تُصبح، بطبيعة الحال، مسألة مركزية في الترجمة الشعريّة، إلى حدّ بلوغ إعادة الخلق، بحيث نمُرُ من «تقريباً» إلى شيء «آخر» أعادة الخلق، بحيث نمُرُ من «تقريباً» إلى شيء «آخر» أخلاقي، إن جاز القول».

في السياق ذاته، يُمكنُ الإنصات إلى رؤية الشاعر الفرنسي إيف بونفوا، التي يُلمِح إليها في جوابهِ عن تساؤله: «هل من المُمكن ترجمة الشعر؟»، إذ إنه في هذا الإلماح، يُلقى على أعيننا غشاوة، أو يضعنا أمام متاهة تكتنفها الاستحالة من كلّ جانب، إلا أنها تضعُنا أمام تحدّي إمكانية التجاوز.إنه تجاوزٌ تُصاحبُهُ عوائقُ حقيقيّة، قد تنسفُ قولة بورخيس مِنْ أساسها، وقد تُعيدنا إلى نقطة الصفر، يقول بونفوا: «ألا يوجَدُ مترجمٌ، في لحظةٍ ما من عمله، لمْ يكن لديه تصورٌ بأنه يهرب من بين يديه ذاك الشيء الذي بيدو له، في تلك اللحظة- بالتحديد- هو الأكثر قيمة في ما يُصاول إعادة خلقه: ميزة لوصفِ ما، أو موسيقيةِ كلمةِ ما، شيىء تافه في مظهره، لكنه- بلا ريب- أثار عواطف الشاعر، واستولى عليه، وهو، الآن، يُحرك عواطفه هو الآخر أيضاً؛ هل يجبُ حقًّا أن نضحًى بهذه الهدية؛ وهل يُمكننا أن نقبل هذه التضحية؛ وإنا كان الأمر كنلك، هل يُمكننا أنْ نواصلَ التفكير في جدوى الحديث عن الترجمة». إنّ مطمح كلّ مترجم هو أنْ يحقّق للنص الذي يرومُ نقله وترجمته درجة، تصلُ به إلى السموّ والارتقاء، بحسب مفهوم جاك دريدا، الذي يقترب كثيـراً من التصوُّر البورخيسي. فالترجمة، وإن لم تكن معادلة للكتابة، لأنها محكومة بنصِّ سابق يُقيدها، هو الأصل، فإنها- بشكل ما-تَبْقي مشاركة في التأليف، وهذا يجعلني أستحضرُ هنا رأياً لعبد الفتاح كيليطو في أحد حواراته المُمتعة، حيث يقول: «إننى، بقراءتى لهذه «الترجمات» (يقصد الترجمات التي قامَ بِها المنفلوطي)، لم أعُد فيها إلى الأصل الفرنسي، لأنها بلغت بالنصّ إلى القمّة ، كأن النصوص كانت، في الأصل، ناقصة، ثم بلغت المستوى العالى والرفيع في ترجمات المنفلوطي. العودة إلى الأصل، والحالة هذه، لن تكون إلا عودة إلى الناقص! النص المترجم هو الكامل! يحدث هذا في

الترجمة، فتكون، أحياناً، أحسن من النصّ الأصلي، وهنا ما وقع لبودلبر مع إدغار ألان بو ؛ لمْ يُصبِح إدغار بو كاتباً كبيراً إلاَّ بعد أن ترجمَهُ بودلير، وهو ما يُقرُّ به الأمريكيّون أنفسهم...» إن رأى كيليطو، مثل رأى بورخيس، يُعيد الاعتبار لبعض الترجمات التي تتجاوزُ الأصل، وهذا ما يُكسِّر- إلى حدّ ما- لعبة الانعكاس بين الأصل والترجمة، فى إطار تلك الثنائية الأزليّة التي تتمّ أسطرتها بشكل مُبالغ فيه، فتجعلُ الأصل هو المرجع المكتمل والمقدّس، والترجمة ، مجرّد نسخة. ففي إطار تبائل الأدوار وقلب المُعادلة، يجعل عبد السلام بنعبد العالى، في مقال له بعنوان «في مرآة الآخر»: «مرآة الترجمة مُنكسرة، ممّا يضعُنا، في النهاية، ليس أمام أصل ونسخة، وإنما أمام لعبة مرايا يغدو فيها الأصل نسخة ، والأنا آخر ، بحيث إنّ التحول الذي يُسـري على الآخر سـرعان ما يلحقُ النات نفسها، إنه يكشفُ أن النات في بُعْدِ عن نفسها، وأنها آخر، بالنسبة لناتها.»

خلال مسيرتي القصيرة مع الترجمة ، لم أطمح إلى أن تصيرَ ترجماتي الشعريّة أصلاً، أو تتجاوز الأصل، لكنني اعتبرتُها، دوماً، تمريناً شعريّاً يُقرّبني من المعرفة، وبقيتُ وفيًّا للشعر، بوصفه جنساً أدبياً، لأنه أفقى ومشروع حياة بالنسبة إلى، وقد حرصت على خضوع كلّ ترجماتي الشعريّة وغير الشعريّة لاختيارات جماليّة مُحدَّدة، ولقناعات معرفيَّة تحتكمُ إلى أسئلتها ونداءاتها الخفيّة، فيما هي تتحصَّنُ ضدّ الأفكار الجاهزة عن الأدب وأجناسـه. التوجّـهُ إلى الشـعر، في منجَـزي الترجميّ، لمْ يَكُن معنياً، بتاتاً، بأحكام القيمة التي تُفاضلُ بيْن أجناس الأدب، مُحتفيـةً بجنس على حســاب آخَــر. وإذا كنت دوماً أعدّ الترجمة ضيافةً للغريب في فضاءات لغتنا، فقد ألزمْتُ نفسي أن يكون مشروعي الترجمي- أوّلاً، وقبل كلّ شيء-استضافة الشعراء الإيبيرو الأميريكيين في صداقة لغة أخرى تحتفى بمُنجَزهم الشعريّ، هي اللغة العربية، دون أن أجعل ذلك قيداً مطلقاً على حرّيتي، فالصداقة تبقى، دوماً، أفقاً مفتوحاً لاستضافةِ الآخر واللانهائي في لغتنا لِيَصِيلَ مُكوِّناً مِن مُكوِّناتِ ذواتِنا. يقول إدموند جابيس في محاورة من ختام نصّـه المعنون بـ«ضيافة اللغة»، من «كتاب الضيافة»:

- «اللغة مضيافة، هي لا تأخذ بِعين الاعتبار أصولنا.
 - وإذا لمْ نكن ننتظر منها شيئاً؟
 - عزلتك ستكون مُماثلة لعزلتنا.
 - أنا سأهبك هذا المساء كتابي. - الكتاب لا دُقَّرُه هذه في دل ددةً ا
 - الكتاب لإ يُقدِّم هِديّة، بل يتمّ اختياره.
 - هكذا- إذاً هو كلّ شيء ينتمي إلى اللغة.».

الدوحة | 83

صورة المترجم

سالمة صالح

لم تكن صلتي باللغة الألمانية حين وصلت لايبزك، في الرابع والعشرين من مارس/آذار 1978، تتعدى فيلما ألمانيا استعراضيا عُرِض في بغداد. لم تلفت لغته انتباهي، فقد تضمّن من الرقص والغناء أكثر مما تضمّن من الكلام، وجملة استعرض بها زميل لي معرفته باللغة، وكان قد بدأ

دراسته في ألمانيا، ثم قطعها لأسباب قاهرة: «إش ليبه بشّ» وهي الجملة التي يتعلّمها طلاب آسيا وإفريقيا أوّل ما يتعلّمون، ليخاطبوا بها أوّل امرأة تتاح لهم فرصة الحديث إليها، أملاً في الوصول إلى الهدف مباشرة، لكنها، بدلاً من نلك، تجيب: «كيف يمكن أن تحبّني، وأنت لم تعرفني إلا قبل ربع ساعة؟».

إذاً، كان عليّ - في أوّل الأمر - أن اعتاد سماع هذه اللغة، وأتعرّف إيقاعها، فهي، على العكس من اللغة الفرنسية، واتعيّ بدت لي - دائماً - وبتأثير الأفلام الفرنسية الكثيرة وأغاني شارل أزنافور، وأديث بياف، أليفة حتى كدت أظن أنني أفهمها، وحتى اللغة الروسية الخشنة لم تكن شديدة الغرابة بسبب الأفلام السوفياتية الكبيرة، مثل «الحرب والسلام»، و «آنا كارنينا» التي كانت تُعرّض في بغداد في قاعات مكتظة بالمشاهدين.

أول ما ينتبه إليه المستمع الذي لا يعرف اللغة هو تكرار حرف الشين الذي حوَّله المترجمون العرب، لسبب أجهله، إلى حرف «خ»، فتحوّل «بريشت» إلى «بريخت»، و «فِشته» إلى «فِخته»، و «ألرايش» إلى «الرايخ»، حتى أن المترجم الجديد يجد نفسه مضطرّاً إلى كتابة هذه الكلمات على هذا النحو، تجنّباً لإرباك القارئ.

في خريف السنة نفسها التحقت بمعهد هيردر لتعليم اللغة، ورغم أن درس اللغة الذي بدأ بهذا الحوار (ما اسمك؟ اسمى عثمان. من أين أنت؟ أنا من آسيا. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المدينة. إلى اللقاء.)، بدا لي مضحكاً، فلا أحد يبدأ حواراً ثم ينهيه على هنا النصو ، إلا أننى لم أعد، بعدانتهاء الدورة، خرساء كما دخلتها. لكنى، شَانى شان زملائى، كنت بحاجة إلى أكثر من ساعة لفكَ رموز صفحة من كتاب فويرباخ في تاريخ الفلسفة. بعد ذلك بسنتين كنت قد حصلت على دبلوم الصحافة، وكان ليى فائض من الوقت، فرحت أتلمّس طريقي للتعرّف إلى الأدب الألماني الحديث. كان أولريش بلينسـ ورف، يومها، من الكتّاب الأكثر رواجاً في ألمانيا الديمو قراطية، في مكتبة المدينة وقعت على كتاب لـه يتضمّن مسرحيتين: الأولـي «آلام الشـاب ف، الجديدة»، وهي قصبة موازية لرواية غوته «آلام فيرتر»، كما يلاحظ القارئ من عنوانها، والثانية «باول وباولا» التى تهيئات لى فرصة مشاهدتها بعد ربع قرن من قراءاتي لها، قدَّمها التليفزيون ضمن الأفلام الكلاسبكية، ولم أجد فيها ما يثير حماستي. ترجمتُ المسرحية الأولى، وظلت المسوَّدة بين أوراقي، فلم تكن الاتّصالات ميَسَّرة، ولا النشر سهلاً، كما هما اليوم. وحين عثرت على نسخة من الكتاب، بطبعته العاشرة، في أحد الأسواق الأسبوعية، بعد الوحدة الألمانية وإفراغ المخازن من الكتب التي لم يكن الحصول عليها قبل ذلك سهلاً، اقتنيتها بفرح، ثم ما لبثت أن اكتشفت، حين أردت مراجعة ترجمتى القبيمة لها، أن المؤلِّف قد أجرى بعض التغييرات الشكلية على النص، لكنني فضَّلت أن أحتفظ بترجمة الكتاب في طبعته الأولى، واستطعت أن أكمل الجملة التي بقيت ناقصة ، بومناك، لأنها مكتوبة باللغة العامّيّة، فوجدت، وقتها، صعوبةً في فهمها. بلغ عدد طبعات الكتاب اليوم 57 طبعة، غير أنى

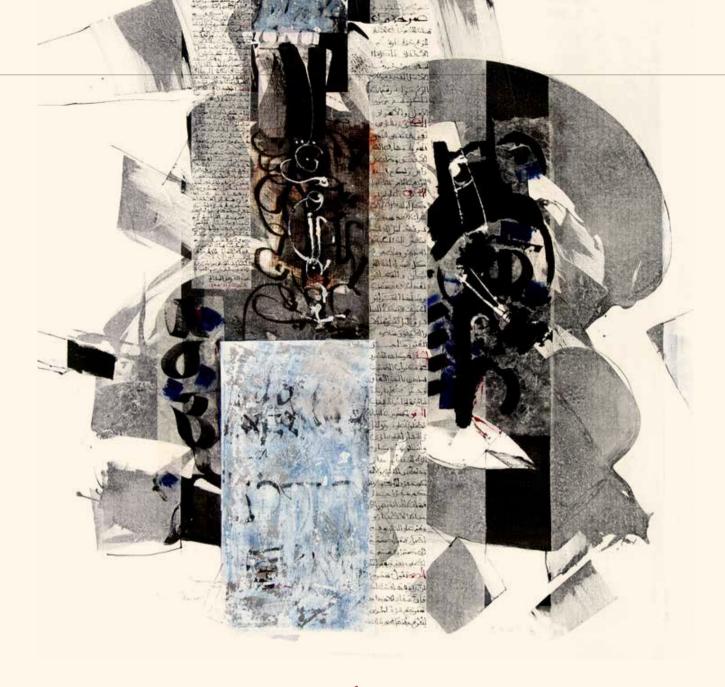
وجدت متعة أكبر في ترجمة مسرحية «فيلوتاس» لغوتهولد ليسنغ، التي لم يفقد موضوعها قيمته، حتى بعد أكثر من قرنين من الزمن.

حين طلب منى الشاعر خالد المعالى ترجمة مجموعة من مجموعات انغبورغ باخمان القصصية «العام الثلاثون» (كنت قد ترجمت، قبل ذلك، عدداً من الموضوعات لمجلّات عربية، ودراسة للمستشرق «شيتيفان فيلد» عن السيّاب، و فصلاً من كتاب «الإسلام في عالم المتوسط») وافقت في الحال. إنه الكتاب الذي لازلت أعدّه الأهمّ والأحبّ إلىّ ، وقد صدر عام 1998 عن (دار الجمل). ترجمت بعده كتابَيْ «كاسـاندرا»، و «ميديا أصوات» لكريسـتا فولف، وعداً آخر من الكتب، كان أكثرها رواجاً «بوميات أميرة عربية» لسالمة بنت سعيد، و «المرأة والعولمة» لكريستا فيشتريش. وحين أتيحت لى فرصة العمل مع شركة ألمانية لترجمة الأفلام اكتشفت أن هذه الترجمة أكثر متعة وسهولة لمن يمتلك خبرة في الكتابة بالعربية، لأنه لن يجد صعوبة في تطويع النص بما يتَّفق مع الوقت المتيسِّر لقراءته من قبَل المشاهد. لابـدّ أن النيـن احترفـوا الترجمة قـد أدركوا، قبلـى، أنها لا تحظى، اليوم، بالمكانة التي تليق بها، وأن الترجمة الأدبيــة- بوجه خــاصّ- عمل إبداعي، وليســت نقلاً معجمياً للنص، وأن ما يصل إلى يدالقارئ هو الكتاب بلغة المترجم، وهى لغة تختلف من مترجم إلى آخر. أودٌ، هنا، أن أسوق مثلين عن الطريقة التي يُنظر بها إلى الترجمة:

لم ألتق بأيً من مؤلّفي الكتب التي ترجمتها سوى مرّة واحدة، فقد رأت السيدة أنجيلا غرونرت، مؤلّفة كتاب «الطريق الأطول»، الذي تحدثتْ فيه عن النساء في البرلمان الفلسطيني، أن ثمة ما يجب أن نتّفق عليه. كانت قد أنهت دراستها للعلوم الإسلامية، وأمضت ستة أشهر في الضفة الغربية، وكان هذا كتابها الأول، وحين صدر كتابها الثاني دعتني إلى واحدة من قراءاتها، وكان قد حضرها عدد غير قليل من النساء الفلسطينيات اللاتي قرأن كتابها الأول (ترجمتي لكتابها الأول). بعد القراءة، وكان الحاضرون قد تجمّعوا في حلقات صغيرة لتبادل الحديث، كما يجري-قد تجمّعوا في حلقات صغيرة لتبادل الحديث، كما يجري-عادةً على هامش مثل هذه الأماسي، قرّمتني غرونرت إلى حلقة من النساء العربيات قائلة: مترجمة كتابي «الطريق حلقة من النساء العربيات قائلة: مترجمة كتابي «الطريق حلامت».

وقد قرأت مَرَةً خبراً عن ندوة تُقام في واحدة من مدن المشرق العربي لكتاب «على المنحدر» لماركوس فيرنر. ذكر الخبر أن المؤلّف اعتنر عن حضورها، بسبب المرض، وحضرها السفير السويسري نيابةً عنه. كنت قد ترجمت الكتاب لحساب دار نشر مصرية صغيرة، فأصدرته عام 2007، ولم تصدر له ترجمة أخرى، ولا أعادت نشره دار ثانية.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

بدافعٍ من الحُبّ والولع

ماهر جمّو

لا تقلّ الترجمة أهمّيةً عن الكتابة الإبداعية، فالترجمة هي الهواء الذي ينقلُ عبر الزمن بنور ثقافات الشعوب إلى لغاتها.

لسنوات، كنتُ أتابع قراءة ما يُنشَر عن الأدب الفارسي في الصحف والدوريات ودور النشر العربية، وبعد كلّ قراءة كان ينتابني شعورٌ بوجود نقص جوهريً، يتعلّقُ بالجانب

الجمالي والموسيقي للغة، في هنه الترجمات، وكان هنا النقص جليّاً في الشعر، نظراً إلى أنَّ ترجمة الشعر تتطلّبُ حساسيةً أكثر من باقى الأجناس الأدبية.

ففي ترجمة الشعر لا تكفي الإحاطة الوافية باللغة الأصلية واللغة المراد الترجمة إليها، وإنما لا بدًأن يكون العمل بدافع من الحبّ والولع بالدرجة الأولى، حبّ نمطٍ شعريً معيّن، والإحاطة بمجمل أعمال الشاعر الإبداعية وفهم عوالمه ورؤيت للفن والحياة والجمال. والترجمة الجيدة تكون حصيلة الصبر وإعادة الصياغة مرّاتٍ ومرّات ، ولا يأبه المترجم الذي يدفعه الحبُّ إلى ترجمة أعمال شاعرٍ معيّن ، لا بالشهرة ولا بالمال الذي سيجنيهما من وراء عمله ، بقد ما يهمّه الوصول إلى لحظة مضيئة من السعادة ، تشبه لحظة الكشف والخلق.

عندما وضعتْ أستانتي الإيرانية مفتاح اللغة الفارسية بين يديّ، كان أوّلُ ما قمتُ به هو جمع الأشعار الفارسية المترجَمة إلى العربية ومقارنتها مع النصوص الأصلية، فكانت معظم القصائد قد تُرجمت بشكل آليً متسرّع يفتقدُ إلى الحبّ والصبر، ولم يكن ثمّة ما يشير، في هذه الترجمات، إلى مراعاة الخصوصية الناتية للغة الفارسية.

ففي الترجمة، ينبغي على المترجم أن يدرك الفوارق بين موسيقى اللغتين، وأن يحرص على نقل الفضاء الجمالي للغة الأصلية إلى اللغة المراد الترجمة إليها، وهذا ما كانت تفتقده معظم الترجمات العربية للشعر الفارسي الكلاسيكي، والمعاصر أيضاً.

تقتصر تجربتي في الترجمة على كتابين شعريين وصلا للنشر، إضافة إلى مخطوطات شعرية لشعراء إيرانيين معاصرين مثل: أحمد رضا أحمدي، بيجن جلالي، رسول يونان، غروس عبد الملكيان، وغيرهم..

الكتابان الشعريان يختلفان بعض الشيء عن النصط الشعريّ السائد اليوم في العالم العربي، وكان هذا أحدّ أهم الدوافع التي حثّتني على ترجمتهما. الكتابان يحملان اسم الشاعر والمُخرج السينمائي الإيراني عبّاس كيارستمي الذي كانت تجربته الشعرية المتأخّرة مفاجأةً للأوساط الأدبية الإيرانية.

فالكتاب الأوّل هو كتاب «نئبٌ متربّص»، وهو من إصدارات المؤسسة العامة للسينما بدمشق، نُشِر عام 2008م. ويحملُ بين طيّاته ثلاثمئة قصيدة قصيرة، تكاد تكون صوراً فوتوغرافية من الكلمات، كُتِبت بلغة شعرية مكتّفة وبنكاء حادً، وبإمكان أيّ نصّ من هذه النصوص القصيرة أن يترك أثراً شبيهاً بالأثر الذي يتركه فيلمٌ من أفلام كيارستمى.

في شارع (انقلاب) في طهران كنتُ أبحث في المكتبات ودور النشر عن كتب صادق هدايت، وعن كتاب كيارستمي «بصحبة الريح »، وبالصدفة أشار لي صاحب مكتبة إلى كتابه الشعريّ الجديد «نئب متربّص»، وعند عودتي إلى دمشق بدأتُ قراءة الكتاب الذي بدت لي لغته بسيطة وموجزة حيناً، ومركبّة وبليغة أحياناً أخرى. واظبتُ على

قراءة الكتاب مع أصدقائي الإيرانيين لمدّة عام تقريباً، نتناقش حول أدق الجزئيات في لغة النصوص، ولم يكن يخطر لي نشر الكتاب ذات يوم، فكانت متعة قراءة وفهم هذه الكتابة الجديدة تغنيني عن التفكير في أيّ شيء آخر. ولكن، بتشجيع من بعض الأصدقاء الشعراء، وجد الكتاب طريقه إلى النشر في نهاية الأمر، وكنتُ ما أزالُ، حينها، طالباً في المعهد العالي للُغات في دمشق.

الكتاب الثاني هو كتاب «غزليات حافظ شيرازي برواية عباس كيارستمي»، هذا الكتاب الإشكالي الذي صدر في طهران عام 2006، وصدرت ترجمته العربية عن دار المدى في بيروت، عام 2013م. هذا الكتاب الذي لم يكن ليجد الطريق إلى النشر في إيران لولا «مُقبّمة- فتوى» أحد أشهر النقّاد والباحثين في أشعار حافظ الشيرازي، وهو «بهاء الدين خُرُمشاهي»، ومع ذلك، وبعد صدور الكتاب، أثار جلبة كبيرة في الأوساط الثقافية في إيران، وانقسم النقّاد: بين مؤيّدين يرون في هنا الكتاب نقطة انعطاف مهمة بين مؤيّدين يرون في هنا الكتاب نقطة انعطاف مهمة كيارستمي خرّب مقياس أشعار حافظ وانسجام غزلياته. يحمل الكتاب أفكار كيارستمي في الحياة والفنّ والوجود، ولكنّ المفارقة تكمن في أنّه لم يُكتب بقلمه، وإنّما بقلم أحد أعظم شعراء إيران والعالم.

فالكتاب هو عبارة عن أشطر مجتزأة من غزليات حافظ، تمّ ترتيبها في سياق جديد مبتكر متحرّر من سياق الغزليات السابق، فاكتسبت الكلمات، بذلك، موسيقى جديدة وطيفاً مُغايراً.

عملتُ على ترجمة هنا الكتاب لثلاثة أعوام، وكانت ترجمته محفوفةً بالصعوبات وذلك لكون لغة الأشعار لغة كلاسيكيةً يُرادُ ضغ روح المُعاصرة فيها، وهنا وجدتُ نفسي أمام واجبين أخلاقيين متناقضين: الأوّل هو الوفاء والأمانة للُغة الشعرية التي كتب بها حافظ، مع الحفاظ على الصدى الصوفيّ الذي مايزال مدوياً في الأشطر المُستبعدة، والواجب الثاني هو إيصال الرؤية الجديدة الواقعية التي يريد كيارستمى إيصالها إلى القارئ.

وهنا، أنقنتني إحاطتي بكلا الشاعرين في إيجاد مخرج ثالث يجمع بين الاثنين، فخلال الأعوام الثلاثة من ترجمة هنا الكتاب قرأت كتب أهم شارحي أشعار حافظ، وكذلك قمت بمراجعة كلّ الأفلام التي صنعها كيارستمي، منذ أفلامه القصيرة الأولى وحتى أفلامه التجريبيَّة الأخيرة، خارج حدود بلاده ولغته، وكذلك قراءة كلّ كتاباته وحواراته، وهنا ما ساعدني في الاهتداء إلى الطريق الوعرة التي شقّها كيارستمي لنفسه عبر أشعار حافظ.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الترجمة تلمس قلبي

مي عاشور

تتزاحم الأفكار في رأسي، تتضارب المشاعر التى تجول في خاطري، أمر بأيام تختلف فيها القصص والحكايات، تمتلىء بالحزن والفرح، أقابل أشخاصاً كثيرين، يرحل بعض منهم و يفارقونني، أرى الدنيا تتغيّر من حولي، تطرأ علي أمور جديدة، من هنا وهناك، أصاب بإحباط، لا أستسلم له، أعاود المحاولة لكي أكمل طريقي، يخفق قلبي، يمتلىء غضباً، يتألم، ينكسر، يغمره الفرح مجدّداً.. ولكن، في كل مرة ينتهي بي الأمر إلى اختيار نصّ جديد لترجمته.

فإذا كانت الكتابة فعلاً، يعبر فيها المرء عن أفكاره ومشاعره وحالته بحُرية، فالترجمة كذلك، أيضاً؛ لأننا غالباً ما نترجم النص الذي يلمس قلوبنا، ويعبر عن أفكارنا، وعواطفنا، وما يجول في خواطرنا. فبغض النظر عما نترجمه: شعراً كان، أم قصةً، أم نثراً، أم حتى نصّاً علمياً، فما هو إلا نهر عنب صافي المياه، يعكس ما يكمن في دواخلنا من مشاعر خفية لا نبوح بها.

عندما تسيطر عليً رغبة شديدة في البكاء، لا أتيح فرصة لدموعي لكي تسيل، بل أحوِّلها إلى كلمات مترجمة لنصّ يعبّر عن حالتي، وعندما أريد هزيمة الإحباط، أترجم نصّاً تكسر كلماته حدود السطور، وتتمرّد عليها، وعندما أشعر أنني بحاجة إلى قراءة قصة عن أشخاص لا أعرفهم، أختار نصّاً قصصياً من واقع الحياة، وعندما تغلبني المشاعر أترجم نصّاً، تشبه كلماته رحيق الزهور المتناثرة في هواء صحو صاف. عندما تقابلني مشكلة ما أكتفي بالنظر إلى تلك الرموز المتشابكة المعقّدة، وأتنكّر أنني، دائماً، أعرف، لفك معانيها، سبيلاً، فيطمئن قلبي، وأوقن أنني اسأجد حلاً لها، وعندما تحوّطني دائرة من الأشياء التى ترعجني، أهرب منها عبر سطور ما أترجم.

أؤمن أن أجمل الأمور في حياتنا هي تلك التى تحدث بمحض الصدفة، كذلك تكون أفضل النصوص التى أترجمها هي تلك

التي اكتشفها صدفة، وكأنني كنت على موعد مسبق معها، دون أن أدري. هناك نصوص أقع في حبّها بعد الانتهاء من ترجمتها، وأخرى تجنبني فور قراءتي لعنوانها أو سطورها الأولى، وغالباً ما تكون هذه النصوص هي الأقرب إليّ، تترك أشراً كبيراً خلفها، وتحفر كلماتها في داخلي، وهناك نصوص أجد فيها ما أردت قوله، منذ أمد بعيد، معاني، كثيرة هربت مني، فعثرت عليها مختبئة هناك، بين سطورها.

في كل مررة أترجم فيها تلازمني حالة مختلفة، أذهب مع ما أترجمه إلى عالم أخر بعيد، أكتشف فيه الكثير، تماماً، وكأنني أزيح ساتائر من فوق نوافذ ممتدة في ممرّ طويل، كلما أزحت واحدة تخلّلت خيوط النور، برقّة، الممرّ، منعكسة بنعومة على أرضه، فتجعلني أهتدي إلى دربي. في كل مرة أترجم فيها أجدرسائل وكلمات، قد يحتاج إلى قراءتها بعض الأشخاص في مكان ما؛ لتساندهم، لتضمّد جراحهم، لتمحو أشاراً مؤلمة كامنة في أعماق قلوبهم، لترسم بسمة مؤقّتة على وجوههم، لتعيد إليهم بصيص أمل نقدوه وراء غيوم الإحباط التي اعتلت ساماءهم، لتذكّرهم بأشخاص نسيتهم ذاكرتهم، لتجعلهم يتمسّكون بأحلامهم، لتشجعهم على مواجهة الحياة، أو حتى لتلفت أنظارهم إلى أشياء، طالما تجاهلوا رؤيتها في أنفسهم.

في كل مرة أترجم فيها أشعر كأن هناك كلمات أتت، من بلاد بعيدة، لتملس أعماق قلبي، معاني وجملاً كأنها كُتِبت من أجلي، أو كأن الكاتب يعرف ما يجول في خاطري فيرسله إليً عبر تلك السطور.. نصوصاً حينما أفك طلاسمها، وأتعمق في فهم معانيها أجد نفسي موجودة في إحدى صفحاتها.. عبارات تحكي عن أشياء حدثت لي، وأخرى تسبق ما يكتبه قلمي. لعلّه توارد أفكار، أو-ربّما-أشبهها، وتشبهني!

أنا أعشق الترجمة.. لأنها تلمس قلبي.

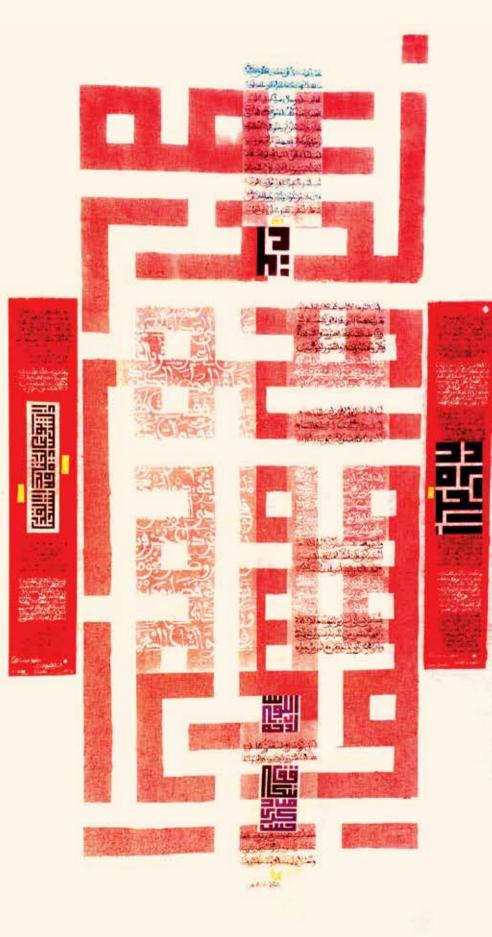

عبدالله عكار

خطّاط ومدرس رياضيات، مجالان يتحقّق في اتصالهما شيء كبير في مجال

الفنّ. الفنان التونسي عبدالله عكار خطّاط بارز ومعروف، استطاع إقامة علاقة جليّة بين خيال التشكيل وحسابات اللوحة..

هو من مواليد الجنوب التونسي. ترعرع في بيئة بدوية انعكست لاحقاً في تجربته الفنية فطبعتها بالأصالة والهويّة. انتقل في أواخر الستينيات إلى باريس لمتابعة دراسته الجامعية، وهناك جنبته عوالم الفنون البصرية فتعمّق في دراستها مُتخلياً عن دراسة العلوم التي هاجر من أجل التخصُّص فيها، لكن تعرّفه على الخطاط العراقي غانم العانى كان عامـلاً حاسـماً وموجهاً له نحو اختيار الكاليغرافيا أسلوبا إبداعيا سيبرع فيه عكار بشكل فريد ومتميّز. وقد بدأت سيرة هذا الاختيار والبحث في تطويره منذ تدشين أول معرض له عام 1986، مروراً بكل المعارض التي شارك فيها أو أقامها عكار حول العالم، مقتنعاً بأن خلق الحوار بين الثقافات المختلفة هو هدف يسبعي دائماً إلى تحقيقه عبر جولاته في العواصم العالمية. أعمال عكار مُتعبّدة الأسبناد والخامات، ينجزها على الورق، القماش، الخشب كما على الحديد أيضاً. هي أعمال مفتوحة على الزمن المعاصر وتغوص في الناكرة الشعرية العربية القديمة. وهذا العنصر الزمني القائم على هندسة النص يُميز تجربة عكار بكونه يتجاوز التدوين الجمالي أو الزينة التشكيلية إلى ما يشبه عملية تحقيق لمخطوط قبيم وتارة تشكيل قابل للافتراض والتأويل؛ فهو إما مُمجِّد للشعر العربي القديم والمعاصر بتضمينه في لوحاته، أو صانع لطلاسم خطية تكون بمثابة معادلات ليس الغرض منها فك غموض العبارة أو الارتماء في غياهب التشكيل بقس صناعتها لمجهولها الخاص، أو مجالها الفارغ.

تجربتي في «البوتقة»

هالة صلاح الدين

لم يكن حتّ القرّاء على مطالعة القصة القصيرة باليسير، في البداية، فهو جنس أدبي يرى الكثيرون أنه في سبيله إلى التهميش، ودليل ذلك أن مبيعاته، في أميركا الشمالية، لا تحقّق ما تحقّقه الرواية؛ لنا يتفنّن قصّاصو اللغة الإنجليزية في ابتداع أساليب فنّية جديدة، وفي البحث عن تكنيكات ومناهج مختلفة في طرح النص.

ثمّة هُوَس قائم بالأسلوب، وكيفية تقديم الحبكة، مما يجعل نقل تلك القصص إلى العربية مهمّة عسيرة بالفعل، قد لا يستسيغها القارئ العربي، ولا سيّما إذا اقترنت بعنصر الفانتازيا أو بأجواء لا يعهدها القارئ العربي، كالأجواء اليهودية في القصة الأميركية البديعة بوجه عام. ولكني لم أنكص عن مواجهة التجربة، لأنني وجدت أن حركة الترجمة في الوطن العربي تتجاهل- عن قصد أو عن غفلة- التعامل مع آداب اللغة الإنجليزية الحديثة. وإذا لم أساهم في تقديم تلك النصوص والمواهب إلى القرّاء، فلن يفعل أحد، وسيظلون تحت رحمة نوبل!

يتراءى لي - أيضاً - أن «البوتقة» ضمّت أنواعاً أدبية لا يلمّ بحدودها القارئ العربي تمام الإلمام كالرعب، والفانتازيا، وعلم النفس، والخيال العلمي. كما تجاوزت المجلّة حاجزَي الشهرة، والسنّ، إذ تحرص على نشر أعمال لم تظهر، بعد، باللغة العربية، بل على التعامل - أيضاً - مع مؤلّفين لا تعرفهم العربية قَطّ. فأغلب مساهمي المجلّة شبّان لم يتعنّوا

الأربعين، ولم تتناه سيرُهم إلى آنان القارئ العربي من قبل. فباستثناء الراحل بول بولز، والمعاصر كازو إيشيجورو، لم يصدر من قبل، أي عمل: ورقياً كان، أم إلكترونياً، لمبدعي مجلة «البوتقة». وتظل الحقيقة هي أن كل القصص فيها- عدا ست قصص، على حَدّ علمي- لم تترجَم إلى اللغات الأوروبية أو الآسيوية بعد، القارئ العربي له الصدارة إذاً.

لقد طالعت آلاف القصيص المعاصرة، باللغة الإنجليزية، كي أخرج بقصص «البوتقة»، وقد ألفيت أن قصاصي اليوم ينساقون بعيداً عن الأنمو نج الكلاسيكي للقصّة الحديثة، فقد اعتاد القارئ العربي مطالعة القصّية القصيرة المترجمة التي لا يتجاوز عدد كلماتها ألفي كلمة، ولكنه فوجئ- كما فوجئت أنا، في الحقيقة- بأن كتّاب الإنجليزية يبدون أكثر ميلاً إلى القصة غير المتماسكة عضوياً عن قصة التكتُّبف المفاجئ، لنا تتّجه قصصهم، أحياناً، إلى الأنمونج تنزع إلى أن تكون والقصيص التي تُحاك على هنا الأنمونج تنزع إلى أن تكون طويلة، وتبتعد فيها نقطة البداية عن حَلّ العقدة، وكذلك تتضح مشكلتها الأساسية كل الوضوح.

فازت «البوتقة» بخمس مِنَح مالية: اثنتين من الصندوق العربي للثقافة والفنون، واثنتين من المجلس الثقافي البريطاني، ومنحة واحدة من منظمة اليونسكو، ونشرت، في صورة مطبوعة، أربعة كتب من المختارات القصصية المترجمة. وحتى يومنا هذا، قدمت «البوتقة» للقارئ العربي

ما يربو على مئة وثلاث وعشرين قصة قصيرة، ومئة وسبع سير، منها ثلاث قصص بأقلام، يحمل كل منها جائزة نوبل. أطالع القصص بوصفي قارئة عادية، أتنقّل من قصّة إلى أخرى، لكي أقع على المتعة أو الإثارة أو الحقيقة فيها، ورغم أني انتقيت الواحدة بعد الأخرى، بلا أي تفكير في تأثيرها الكلّي، أو علاقة الواحدة بالأخريات، فقد تبلورت لتغدو مجموعة تعكس التركيبة المتطوّرة للمجتمع الأدبي الأميركي. القصّة القصيرة الأميركية عالم مفتوح الجنبات. ومن المساهمين في المجلّة أسماء لامعة في المشهد الثقافي الأميركي، لا تعبيراً عن تلك القارة وحدها، بل تعبيراً عن الياباني، والهندي، والصيني، والبوسني، وهؤ لاء القادمين من هاييتي، وهاواي، وأيرلنا، وإنجلترا، لتسلّط أعمالهم الضوء على أوطان خلّفوها، بحثاً عن حياة أفضل، وكتبت المؤلّفات هي مارلين كريسيل، الأميركية الشيقراء،

واحدةً من أجمل القصص عن معاناة امرأة وأمّ، في الحرب الأهلية في سريلانكا. كذلك حاكت إديث بيرلمان قصّتها «الألوج» في إسرائيل. واختار جيس رو- وهو الأميركي- هونغ كونغ مكاناً للعديد من قصصه، وكان المغرب مسرحاً لقصة «حادث بعيد» بقلم بول بولز المفزع. وطبعاً، لم أغفل إدماج كتابات إدوارد بي، جونز، أو بيرسيفال إفيريت، الأميركيين من أصل إفريقي، أو أدب نسَجه مبدعون انحروا أليكسي، ولويز إردريك. لم أتجنب، كذلك، الكتاب الأفارقة الشبان، كما قد يتوهّم البعض، وخصصت عاماً في المجلّة للكتّاب البريطانيين، وتكرّمت دوريس ليسينج بمنحي الحقّ للكتّاب البريطانيين، وتكرّمت دوريس ليسينج بمنحي الحقّ في ترجمة قصّة «هجوم معتدل للجراد»، وقصّة «عجوز وقطها». القصد هو أن عالَماً، بأكمله، يبزغ من جنبات تلك القصص، وليست أميركا وحدها.

عناء كبير

د. حسين محمود

ربما حانت اللحظة التي نودّع فيها المثل اللاتيني الشهير:
«المترجم خائن»، ونضع بدلاً منه مثلاً عربياً حديثاً من
القرن الحادي والعشرين، يصلح- أيضاً- للقرون القادمة:
«المترجم أمّ حنون».

لقد ظل المترجم- دائماً- في مرمى النيران: الصديقة، والعدوّة، ونُعِت بأقنع الألفاظ، أقلها أنه «خائن»، وهو لا

يستحق كل هنا وأياً من هنا. إنا كان هناك جسر يصل بين الحضارات، وإنا كانت هناك وسيلة لبناء الحضارة، فإنما بيدالمترجم، سواء أجلس على طاولته يترجم تحريرياً، أم حضر في أي سياق رسمي أو شعبي، ينقل المعنى إلى من لا يستطيعون الوصول إليه بغير لغتهم.

الترجمة عناء كبير: عناء الأمّ في إنجاب رضيع لها، عناء مادّي ومعنوي رهيب، عناء أن تضحّي بنفسك حتى تعطي مزيداً من الحياة لمخلوق آخر.

يبدأ العناء في اختيار العمل المترجَم؛
تتدخل، في الغالب، عوامل تجارية بحتة
لكي تفرض عليك الأكثر رواجاً والأكثر مبيعاً
في الثقافات الأخرى، ونادراً ما تستطيع أن
تحصل على أفضل ما يمكن قراءته هناك.
الدليل على ذلك أنك لا تستطيع أن تدرك- على
وأن الكاتب الذي ينجح، ليس بالضرورة
هو الأجدر، ولكنه الذي يستطيع أن يصل إلى
بؤرة الأضواء، بكل الوسائل: المشروعة،
بؤرة الأضواء، بكل الوسائل: المشروعة،
إلا من رحم ربي. إذا كنت لا تستطيع أن تصل
إلى الأجدر بسهولة في ثقافتك، فهل يمكنك أن
تزعم أنك تستطيع هذا في الثقافة البعيدة،
مهما كنت ضليعاً فيها؟

وبعد اختيار العمل تبدأ مهمّة البحث عن

ناشر يقتنع بأن يدفع أموالاً حتى ينشر عملاً لكاتب أجنبي، لا يعرف إن كان سوف يستعيد أمواله، أو يعدها أموالاً بعثرها مع الريح. وبعد أن تعثر على هذا الناشر المغامر تبدأ عملية الترجمة نفسها، والتي سوف يواجهك فيها المثل اللاتيني القبيح «المترجم خائن»، وتنهال عليك سهام النقد الفتّاكة، وأبسطها أنك «جاهل» وترجمتك «ركيكة». وبعد نلك تجاهد في الحصول على أتعاب العمل الذي قمت به، وسوف تُفاجًا بأن العمل الذي أخذ منك كل هذا الجهد والعرق والسهر والصداع والاطّلاع على المصادر اللغوية والثقافية، والرحلات المكوكية التي قمت بها للتحقُق من صيغة شعبية مكتوبة بلهجة محليّة أو صيغة عليا، بلغة متحنلقة لم تعد قيد الاستخدام، أو فذلكة من مؤلّف يتحدّى بها بني قومه في المبنى والمعنى، بعد كل هذا، سوف تجد أن خمسمئة في المبنى والمعنى، بعد كل هذا، سوف تجد أن خمسمئة

الـذي يدفع المترجم لكي يفعل كل هـذا، هو أنه محبّ لما يترجمه، هو أنه وقع في دائرة سحر كاتب أو كتاب، يتعامل المترجم مع الكتاب الذي يترجمه معاملة الأم الحنون، الرؤوم، التي تحاول بكل ما تملك من قوة إقناع الجميع بأنه أجمل مخلوق في الدنيا، تحلُّ له كل مشاكله حتى يقف على قىميـه، في لغة غير لغته وفي ثقافة غيـر ثقافته. المترجم-أيضاً- يصحِّح للمؤلِّف أخطاءه، ويتحمَّل خطاياه، ويجمِّل له نصّه. العديد من أدباء العالم نالوا شهرة خارج أوطانهم لأن نصوصهم المترجمة أفضل من النصوص الأصلية التي كتبوها. أبعقل أن يفعل المترجم هنا، ثم يُتَّهَم بأنه خائن؟ هذا فضلاً عن أن عمل المترجم المرهق ليس له عائد معنوى. أتنكُّر أننى كنت أترجم حواراً بين زوجتي وإحدى الصديقات، وكنت مضطرًا لأن أترجم هجومهما على شخصى دون أن أستطيع تصحيح المعلومات التي تخصّني، أو أدافع عن نفسى ضدّ افتراءات الطرفين، دون أن أغيّر من كلامهما، عملاً بأمانة الترجمة. ورافقت، في بعض الأحيان، كُتَّاباً كباراً في محافل دولية، وكنت أترجم ما يدور بينهم وبين مضيفيهم، وأضطرُّ- أيضياً- إلى إلغاء شخصيتي (ناقداً أو أديباً أو مفكّراً).

وأتحوَّل إلى آلة ترجمية، لا تحظى باحترام أي من الطرفين، حتى أنهما، في نقطة معيَّنة من الحوار، يشبِّعهما تنازلك عن شخصيتك، وتمتلكهما الوقاحة، فيتّهمانك بأنك «تترجم غلط»، أو تبدأ الترجمة، وكل طرف متمسِّك بلغته، فيتحدّث هنا بالعربية، ويتحدّث ذلك بالإيطالية، ثم- فجأة- يتحوّلان إلى الحديث المباشر بالإنجليزية، وتجد نفسك خارج سياق الصوار وغير قادر على الترجمة، وتحسّ بأنك ارتكبت في حقّهما خطأ فظيعاً، جعلهما يتحوّلان، من الاعتماد عليك مترجماً مو ثوقاً به ، إلى اعتماد كل منهما على نفسه لأنك لم تعد محلّ ثقتهما. أو أن يظلّا معتمدين عليك طوال جلسة حوار، تمتد ساعات طويلة، يتحدّث كل منهما، على رسله، بلغته الأصلية، وتدوخ أنت السبع دوخات بين لغتين وثقافتين، ولا يدرك أي من الطرفين أنك تعبت، وأنهما يجب أن يعقبا هدنة تستريح فيها، حتى تستطيع مواصلة هذا العمل المجهد. في مواقف مثل هذه تتملَّكني الرغبة في أن أنكر أننى مترجم، أو حتى أننى أعرف الألف من كوز النرة، في هذه اللغة الأجنبية أو تلك.

ومع أنني أملك كل الأسباب لكراهية «الترجمة» والإحساس بأنها عبء ثقيل، إلا أنني أحبّ أن أترجم، وأحبّ أن أعترف لها بالفضل، فكما أن الترجمة تلبّي احتياجات البشر من المعرفة المكتوبة بلغة غير لغتهم الأصلية، فهي تسهم في تكوين شخصية المترجم نفسه. المترجم، بطبيعة اطلاعه على ثقافات ومعارف مغايرة، هو شخص واسع الأفق عميق الفكر غزير التجربة، وإذا سألتني تصنيفاً للمثقّفين لوضعت المترجمين على قمّة هرم المثقّفين.

يواصل المترجم عمله، وأحياناً يسعده أن يردّد مع المردّدين أنه «خائن»، ويواصل جهوده ودراساته من أجل تطوير مهنته، ومن أجل أن يستطيع أن ينقل المعنى، من لغة إلى أخرى، بأقل ضياع ممكن.

أحياناً، يتمّ تشبيه الترجمة بالمرأة: إما جميلة خائنة، أو قبيصة أمينة. والحقيقة أن علاقة المترجم بترجمته هي علاقة محبّ بمحبوبته، بتمنّاها- دائماً- جميلة وأمينة.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الترجمة آلة أشباح!

د. فتحي المسكيني

منذ ظهور نظرية أعمال الكلام في مطلع الستّينات، مع أعمال أوستين-سيرل، والمناقشات التي أثارتها، من دريدا إلى اليوم، حدث تحوّل خطير في منزلة «اللغة»: خرجنا من خبر «الماهيّة» إلى مسائل «الإنشاء» (كما كان يقول بلاغيّونا وفقهاؤنا من قبل) أو «الإنجاز، performance»، كما صرنا نقول اليوم. ولا يعني ذلك أنّ الكلمات فقدت قدرتها على تسمية «هويّات» الأشياء، أو أنّ المعانى غيّرت من «محتوياتها» الدلالية. لا، فقط، أنّ فهم طبيعة المدلولات كما كان سائداً (بوصفها ماهيات أو طبائع أو هويات) قد انزاح قليلاً من أجل تشكّل «سلوكات» جديدة في استعمال الكلام الاجتماعي صار فيها الطابع «الإنشائي» أو «الإنجازي» لما نقوله أو نعبّر عنه هو - بحدّ ذاته - المحتوى «التداولي» الذي تدور حوله ادّعاءات الصلاحية، أي قضايا الحقيقة والصدق والسيداد... و بحسب هذا التمييز الخطير فإنّ الترجمات (مهما كان نوعها أو مجالها) هي لا «تقول»، بل «تفعل»؛ ومن ثمّ فإنّ جميع التصنيفات التقليدية سـوف تجد نفسها في حالة ارتباك لا مردّ له. لم يعد حاسماً أنّ ترجمةً ما لنصّ أدبيّ أو فلسنفيّ أو قانونيّ أو دينيّ ، مثلاً... ، هي وفيّة للنصّ الأصلى (كما قصده مؤلَّفه حسب تأويل ذاتي يُرفَع إلى درجة المقياس المقتّس) أو غير وفيّة له (لأنَّها وقعت في أنحاء من «سبوء الفهم» لمقصد الكاتب أو المحتوى الصريح للنص)، وكأنّ الترجمـة محصـورة فـي علاقـة المؤلّـف والمترجـم، بإطلاق، وكأنَّهما يوجِيان في عالم مثاليي لا مدخل له و لا مخرج منه إلا بناءً على شرط المطابقة بين النص-المصدر، والنصّ-الهدف. ليست الترجمات مجرّد أعمال «توصيفية» تعاين المضامين الأصلية من أجل النجاح في نقلها «على ما هي عليه»، كأنَّها «أشياء» لغوية ليس لها «شكل حياة» معيّـن أو «عالم حياة» يخصّها. إنّ أيّ ترجمة هي مجموعة من الأعمال الإنجازيّة التي لا تكتفي بتحقيق «نقل» حرفي أو حتى تأويلي لمدلولات نص أجنبي إلى لغة أخرى، بل مفعولها الأساسي هو «الفعل» اللغوي أو «العمل» الكلامي

في وسط تواصلي مختلف؛ وذلك يعني تنصيب مجموعة من السلوكات في التعبير والفهم والتفاهم والتشارك والتبادل...داخل جماعة لغوية مخصوصة.

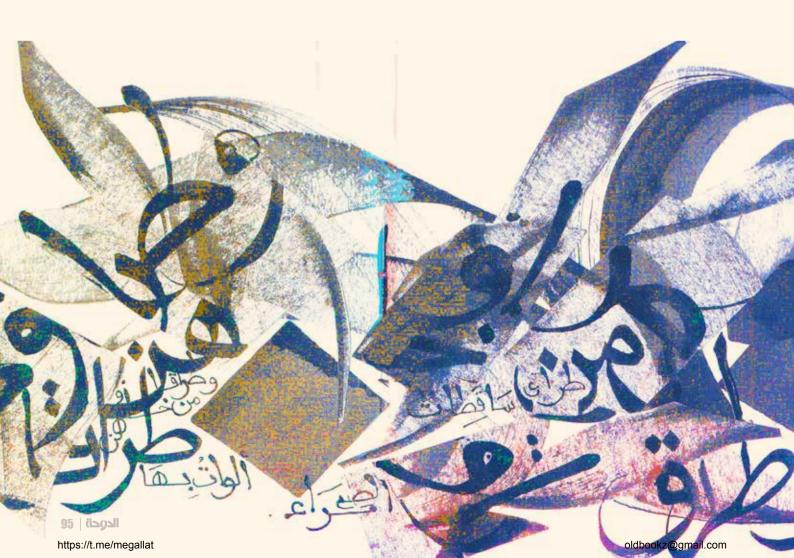
من أجل ذلك فإنّ ترجمة النصوص الفلسفية هي «أفعال» لغوية ذات طابع «إنجازي» قويّ، وليست جملة من الإجراءات التقنية (الحرّيّة أو التأويلية) من أجل «نقل» محتويات «صائبة» بإطلاق، ويكون علينا أن نبحث لها عـن «تَبْيِئــة» ملائمــة دون إدخال أيّ «تغيير» قــد يؤدّي إلى إفساد طبيعتها «الثقافية». كلّ لفظة يتمّ اختيارها من قِبل المترجم هي «فعل» إنجازي أكثر خطراً من مجرّد «مطابقة» المعنى «المقصود» في النص-المصدر؛ ذلك أنّ اللغة لا تعبّر عمّـا يوجـد خارج أفقهـا، نعنى خـارج «عالم الحيـاة» الذي نشأت داخله وبمقتضاه؛ ولنلك، بدلاً من إعداد تصنيفات عن الترجمات الفلسفية تؤدّي إلى «الحكم» النقدي على هنه الترجمة أو تلك، بوصفها ترجمة «سييّئة» (في معنى أَنَّهَا «غير وفيَّـة» لمضامين النص الأصلـي لأنَّ فيها أخطاء في «مطابقة» مقصود الكاتب) أو ترجمة «تخريبية» (في معنى أنَّها تُدخل إلى فضائنا العمومي معلومات أو نظريات فاستة أو باطلة أو خطيرة على صلاحية مصادر أنفسنا، إلـخ...)، يجدر بنا، متى كنّا نصبو إلى إصلاح العقل في ثقافتنا، أن نناقش الترجمات من زاوية الفعل اللغوي الذي قامت به. فمجموع ترجمات النصوص الفلسفية التي تمّت، إلى الآن، هي مجموعة من الأعمال اللغوية في مجتمعاتنا، وليس، فقط، في معارض الكتاب. لا «حريّة» الترجمات و لا «خطرها» على العقائد هي مقاييس صالحة لتقويم مفيد لأهمّية هذه الترجمة الفلسفية أو تلك.

بعض التراجم يراهن على تحويل لغتنا العربية إلى صدى صوري للغة اليونانية أو اللغة الألمانية، والبعض الآخر يراهن على رد جميع اللغات الفلسفية من يونانية أو لاتينية أو ألمانية إلى صدى تداولي للغتنا العربية. في المرة الأولى، صدار العسر والتقعر اللفظي واعتياص المعاني شروطاً

أُوّليّة للطابع الفلسفي في ترجمة ما؛ وفي المرة الأخرى، صارت ثوابت الملَّة ومعتقدات الأمَّة مقياساً كونيًّا لدلالة أيّ نمط من الحقيقة وصلاحية أيّ نوع من التعبير. هذان الموقفان هما رائجان جدّاً لدينا، هنا يُعَوّل على البلاغة من أجل إنتاج نصّ «وفيّ» لمقاصد «أصلية »؛ وهنا يُعَوّل على الفقه من أجل حماية الأمّة من الدخيل «الكوني». والُحال أنّ الترجمة لم تعد تتعلّق لا بنقل «ماهية» أصلية للمعاني ولا بتأصيـل «وافد» أو «دخيل» كونى على لغتنا «الخاصة». إلاً أنَّ الحلِّ الأمثل ليس في تركهما أو في التجديف عليهما معاً، كما تفعل بعض الكتابات ما بعد الكولونيالية. مع الأسف، لم تعد هناك ربوة للجلوس عليها. وفي أقصى الحالات هي لن تكون غير ادّعاء جماليّ (كما يفعل «الاختلافيون» من كل نوع) أو دعوة عدمية (كما يفعل «السلفيّون» من كلّ رهط). من الخطأ المراهنة على لغتنا العربية الكلاسيكية، كما نعثر عليها في معاجم اللغويين وكتب النحاة والبلاغيين، أو حتى كما نجدها تعمل في نصوص شعرائنا وأدبائنا أو فلاسفتنا ومتكلّمينا القدامي، أي كما كتبوا وقالوا في نطاق براديغم العلوم القديم وفي أفق الرؤى الدينية للإنسان (الإنسان-المخلوق) وللعالم (العالم-الآية أو العالم المسحور)؛ ذلك

أنّ نصوص هولاء مثل منطوقاتهم ومصطلحاتهم، هي أفعال لغوية تنتمي، سلفاً وحصراً، إلى عالم حياة لم يعد موجوداً، ولا معنى له إلاّ بالنسبة إلى الجماعة اللغوية التي كانت تقصدها أو تعبّر عنها. أمّا في أفق العالم الحديث والمجتمعات الحديثة، عالم الإنسان- النات، والعالم- المنزوع السحر، أو العالم- الموضوع، فإنّ استعمال اللغة هو فعل اجتماعي من نوع غير مسبوق، ومن ثمّ فإنّ من يترجم نصّاً فلسفياً، هو «يفعل» فعلاً لغوياً من نوع إنجازي لم يعهده القدماء ولا أسلافنا.

وإنّ أهم سمة في أفعالنا اللغوية الحديثة هي كونها نصوصاً تنتمي إلى الاستعمال العمومي للعقل، وليست ممكنة إلاّ بالنظر إلى فضاء عمومي مكرّس. ولأنّ طيف القرّاء (النين يرتادون الفضاء العمومي) قد صار واسعاً بشكل يثير الدوار، بل صار «كروياً» (أي يشمل الكرة الأرضية أو «معولماً») فإنّ من يترجم يعرف- سلفاً- أنه لا يكلم قارئاً «معزولاً» داخل لغة واحدة، وثقافة واحدة مغلقة. بل هو يعرف أنّ ترجمته هي عملٌ لغويّ مواز لجملة أعمال لغوية أخرى موازية، وأنّ اللغة العربية التي يستعملها هي

قوة قولية أو كلامية موازية لقوى أخرى، متاحة وقابلة للاستعمال عند القارئ نفسه أو المجتمع نفسه. لقد مررنا مع العصور الحديثة من مجتمعات أحادية اللغة تقريباً إلى مجتمعات متعددة اللغة بشكل رسمي أو صريح؛ ومن ثمّ فإنّ الترجمة، بعامة، لم تعد مجرد نقل من لغة مصسر إلى لغة هدف، بل صارت سلوكاً اجتماعيا، تواصلياً و نقدياً، يقوم على أعمال ترجمية أساسية. إنّ الفرد المعاصر هو يقوم على أعمال ترجمية أساسية. إنّ الفرد المعاصر هو مترجم أساسي بامتياز، هو «يفعل» ذلك في أغلب حياته اليومية، لأنّه يعيش داخل «عالم حياة» متعدد اللغات ومتعدد الثقافات. وقلما يقضي يومه داخل حدود لغة واحدة، وكلّ لفظة يستعملها هي موجودة - سلفاً - خارج معناها اللغوي، وصارت تعمل داخل حقل تداولي قاهر؛ ومن ثمّ فإن كلّ فهم لها يتطلّب التعرّف إلى هوية العمل مفاعيل التأثير على القرّاء أو السامعين.

و لأنَّ اختراع لغة خاصَّة هو مُحال بالنسبة إلى أيِّ مترجم، فإنّ عمله يقوم، دوماً، على استفادة نكيّة ومتلطّفة من الشقوق التي توجد في بني اللغة التي نستعملها. هناك دوماً شـقوق نحويـة وبلاغية تجعل كلِّ لغة على اسـتعداد تداولي لكي تقول ما عبّرت عنه لغةً أخـرى في عالم حياة آخر. طبعاً، يمكن تأسيس ذلك على كونيّة الدماغ البشري أو وحدة النوع الإنساني.. إلخ. لكنّ الترجمة الإنجازية الناجحة هي عمل فريد من نوعه ، ولا يتكرّر حتى داخل اللغة الواحدة من اللغة نفسها؛ ولنلك علينا أن نكون مستعدّين لتقبّل ترجمات مثيرة للدهشـة أو حتى مقوّضة لأجزاء بالية مـن فهمنا لأنفسـنا أو لتصوّرنا للعالم مـن حولنا؛ و ذلك أنّ كلّ ترجمة تراهن أو تبنى طرافتها أو مشروعيتها على إعادة العالم إلينا كما هو ، هي ترجمة سييّئة. وكلّ من يعوّل على استرداد المعانى الأجنبية بواسطة معان تداوليّة محليّة، هو مترجم رديء أو محتال ميتافيزيقى؛ لأنّ الترجمة تحريرٌ للغات كما هي تحرير للمجتمعات، وكلُّ تحرير يعتمد على مصادر النفس ذاتها كما هي، هو يعتمد على خطط الخطاب الني أنتجها نفسها، ومن ثمّ هو يسقط في رؤية العالم نفسها التي يعمل على التحرّر منها.

لا يمكن انتظار ترجمة جيّدة من لغة مستغلقة على بناها الخاصة، لا تقبل بأيّ تضحية أو بأيّ شكل من الضيافة القويّة. وإنّ المنتظر من كلّ ترجمة جديدة أن تقول للغتنا: أنت لم تعودي وحدك منذالآن. وأنّ كلّ استعمال لك من أجل قول ما سبق أن عبّرت عنه لغة أجنبية هو، في ظاهره نوع، من الكرم، إلاّ أنّه، في واقع الحال، هو عملك الخاص، طريقتك الإنجازية في اختراع عالم الحياة الذي يخصّك. إنّ الترجمة عمل «أدبيّ» بالمعنى الرفيع: اختراع نصوص لم يكتبها أحد في اللغة -الهدف، وتنصيب عوالم معنى وعادات فهم وسلوكات حجاج. لم يعرفها أهل تلك اللغة من قبل. وكلّ نلك بناءً على «وعد» بالحقيقة. الترجمة الإنجازية:

وعودٌ ونداءاتٌ وتحايا، إلخ...هي لا «تصف» الأعيان، بل «تنشيئ» مواقـف وفضاءات وحدوداً جديـدة؛ ولذلك فإنّ ترجمة نص فلسفى هي مثل اقتباس مطوّل من لغة أخرى، وأهـمّ ما فيه هـو «الفعل» الإنجازي: تأثيـره في فهم الناس لأنفسهم أو لعالم الحياة الخاص بهم، لا لمضمونه الدلالي (الحرفي أو التأويلي). إنّ الترجمة آلة أشباح، تنتج نسخاً حيّة، فاعلـة، واعدة،...في عالم حيـاة آخر. وحين نقرأ أحدهم وهـو يكتب: «يقول هيدغـر:..»- فهذا يعني أنّنا مدعوّون إلى أن نقرأ شبيئاً من قبيل: «أنا أعدكم بأنّ هيدغر قد قال...». ليس لدينا هنا أكثر من «الوعد»، إلاّ أنّ الوعد هـو فعل إنجازي لا يقـوي عليه أيّ فعل وصفي، شـأن كلّ ترجمة، حتى المنعوت بالسوء والرداءة...، أن تصنع عالماً غير مسبوق من النسبيج اللغوي، ولكن، أيضاً، عالماً من القرّاء والمترجمين الجيدين والسيّئين، والترجمة الفلسفية الناجحة هي التي تفلح في خلق استعمال عمومي أو مسرح عمومى لمعان لم تظهر من قبل في أفقنا؛ و بنلك فإنّ الترجمة هي آلة بدء أنمو نجيّة للشعوب، آلة مبادأة محضة، آلة تجديد فظيعة. ونجاح المترجم يتمثّل في أن يقنع القارئ بأنّ شيئاً ما يتمّ التعبير عنه لأوّل مرة. وإذا كان الأدب يعمل على اختراع عالم يومى جديد، فإنّ الترجمة الفكرية، بعامّة - على خلاف ما نظن- تفعل الشيىء نفسه: إنها تعمل على إرساء مفردات وأفعال لغوية جديدة في لغتنا، من حيث هي بنية عالم الحياة الذي نسكنه. إنّ الترجمة لا تقدّم العالم كما «هو» بل كما يمكننا أن «نفعله». بهذا المعنى هي إنجازية ، لا تقنية. ليس للنصوص ذوات قائمة بنفسها، بل لا وجود لها إلا في علاقتنا بها. تتكرر الترجمات كما تتكرَّر أفعال الجسيد الواحد. هي تتفاضل من حيث قوّتها الإنجازية. والترجمة، اليوم، هي أكبر أنصوذج للعمل الاجتماعي: كلُّ حركاتنا اليومية أنواع من الترجمة أي من ضيافة المعاني والتعابير والتفاهمات والعوالم اليومية. كلّ نلك هو بصقّ ترجمة «فلسفية» صامتة، وليس مجرّد «نقل» ثرثار لنصوص الفلاسيفة. والسوَّال هو: كيف «نطلق» أو بالأحرى «نطلَّق» أَثْراً فلسنفيّاً أو أُدبيّاً من عقال «لغة» معيَّنة ، و «نعد» به كلّ اللغات الأخرى دونما استثناء. وذلك، حسب عبارة الفقهاء الرشيقة، «إنشاءً»، أي بقرار منفرد من أحد الطرفين (قرار المترجم بمعزل عن رأي المؤلّف الأصلى، وهو في مجرى العادة، غائب أو أجنبي أو غريب، لا يفهم لغتنا أو هو ميّت من عصر آخر...)، ومن دون أسباب واضحة، مع تحمّل كلِّ التبعات والأضرار الروحية والرمزية المترتبة عن ذلك القرار. إنّ الترجمة الفلسفية، اليـوم، إنجازيّة أو لا تكون: نوع من الطلاق إنشاءً، وهو الذي ينفرد به نصّ مؤسّس لدلالة ما للنوع البشري كي يفارق لغة أصليّة، ويتزوّج بلغة «أخرى».وبعبارة جامعة: إنّ المترجم هو الفيلسوف «العربي» الوحيد اليـوم، أمّا الكاتب- بحصـر المعنى- فهو «مُكْرَهُ أخاك» لا مترجم.

إيزابيلا كاميرا

حساسية المترجم

مَرَّت سنوات عديدة حتى الآن، منذ أن دفعت، إلى المطبعة، بأولى ترجماتي. أتنكَّر القلق والخوف اللنين صاحباً هنا المشروع. خشيت أن أكون قد أخطأت في الترجمة، وفي الوقت نفسه كنت أحسّ بمسؤولية أن يكون مصير كاتب معلقاً بين يدي. لو كانت ترجمتي جيدة فسوف تضمن النجاح للكاتب، ولكن، إنا حدث- كما لاحظت أنا نفسي عدّة مرات من قبل، وأنا أرى ترجمات الكتب الأخرى، وجاءت الترجمة غير دقيقة وغير سلسة- فإن الكتاب لن يكتب له النجاح، وسوف يختفي من السوق في غضون فترة وجيزة جداً.

من المُؤكد أنني قرأت ترجمات ركيكة، فمن الصعب عدم ملاحظة الجمل التي لا معنى لها، أو حتى الجمل السخيفة المضحكة. وهكذا، فإن المؤلّف الكبير، لو وقع في يدَيْ مترجم سيّئ، فمن المرجّح أن يتم تجاهله تماماً في البلد الذي نشرت فيه ترجمة سيّئة لكتبه، بينما تصادف أعمال الكاتب نفسه تقديراً أكبر وأقوى كثيراً في البلد التي تستقبل ترجمات ممتازة له. الأمثلة كثيرة، ولكن، حبّاً في الأدباء وحبّاً في مهنة المترجم لن أنكر أسماء. ولكننا عنما نكون بمواجهة ترجمة سيّئة، لن أنكر أسماء. ولكننا عنما لأدبي، لابدأن نتحلّى بالشجاعة، ونكون مقتنعين بقيمة العمل الأدبي، لابدأن نتحلّى بالشجاعة، وأن نعمل على ترجمته من جديد، بواسطة مترجم آخر، بدلاً من تركه للأبد. ولكن، كم من الناشرين يفعل هذا؟

أعود إلى الحديث عن تجربتي في الترجمة: نجاح تلك الترجمة الأولى، وخصوصاً رواية الكاتب الكبير الذي تجرّأت على ترجمته، دفعنى للمضى قدماً، وترجمة كتب أخرى. للتسجيل فحسب، كان الكتاب الأوَّل الذي ترجمته من العربية هو رواية «رجال تحت الشمس» للكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني، أما القصة الأولى التي كنت قد ترجمتها قبلها، بيضع سنوات، فهي «الفرن» لكاتب كبير آخر، عراقي، هو فؤاد التكرلي. أدركت بسرعة أن الترجمة هي طريقي، وكان عندي كثير من الشكوك حول مستقبلي، ويقين واحد: ترجمة الأعمال العربية التي قرأتها، وودت لو أطلعت القرّاء الإيطاليين عليها، في الوقت الذي كانوا فيه يجهلون، تماماً، الأدب العربي والثقافة العربية. أتحدُّث عن الثمانينيات. وأتنكَّر دهشة بعض الناشرين عندما كنت اقترح عليهم كتابا عربيا، فكانوا يسألونني: «ولكن، هل يوجد كتَّاب في العالم العربي؟». كان هذا هو الفكر السائد عندنا عندما بدأتُ الترجمة. كل هنا يبدو اليوم- بالتأكيد- شيئا غير معقول، ولكن أولئك النين عاشوا، في ذلك الوقت، في اوروبا، سوف يفهمون ما أعنيه.

كانت الأشياء الجميلة التي قرأتها باللغة العربية كثيرة، وسرعان ما أدركت أنني لست بقادرة على ترجمتها وحدي، فبدأت في دفع بعض زملائي وبعض الشباب الخريجين على

السير في هذا الطريق. واليوم، أستطيع أن أقول إن تعليم الآخرين حب الترجمة هو الشيء الذي أفخر به أكثر مما ترجمته أنا بنفسى.

وتدريجياً، ومع كل ترجمة جديدة أصبحت أكثر مهارة، وحتى عندما اكتسبت ثقة كبيرة في عملي، وبسهولة، كنت أميل، دائماً، إلى تنقيح الترجمة وأضطر إلى تغيير بعض الكلمات، وبعض التعبيرات، لأن عمل المترجم-كما هو معروف-ليس ثابتاً على الدوام، وإنما في حالة حركة دائمة. بالإضافة إلى ذلك،فإن الترجمة تشيخ مثل الإنسان، ولنا ينبغي أن يتم تجديدها ودفع دماء جديدة في شرايينها.

بالنسبة لي يسعدني أن أشيخ على وقع ترجماتي. ولنلك عندما يطلب مني ناشر تعديل ترجمة قديمة لي، أبدأ في إعادة ترجمتها من جديد. ويا لها من متعة!!

ولكن الشيء الذي فتنت به دائماً، في الترجمة، هو شجاعة المبادرة، رغم يقيني أنه سوف يأتي من يقدح في عملي وينتقده، فيثبت هذا الاختيار الترجمي، ويرفض ذاك. وبما أنه لا توجد حقيقة وحيدة، فلا توجد- أيضاً- ترجمة وحيدة، وإنما مفهوم واحد، فكرة واحدة، صورة واحدة، يمكن أن تقال بالعديد من الطرق المختلفة، ليس من بينها طريقة أفضل من الأخرى على نحو مطلق، ومن ثم فإن الخيارات الصعبة والمرجّحة عند مترجم يمكن أن ينتقدها مترجم آخر، وقد يزعم المترجم الآخر أن الأول لم يفهم شيئاً من النص الأصلي على الإطلاق.. بحدث هنا...

المترجم هو- إناً- شخص شجاع جداً ، ولهنا ينبغي احترام عمله، حتى عند نقده. ولكن، هل توجد ترجمة مثالية؟ بالتأكيد لا، فهناك تناقض بين المصطلحين، الترجمة هي تعدّد التفسيرات، والمثالية هي تغليب تفسير واحد، عَدّه مثالياً. لنأخذ أية جملة، ولنر عدد الطرق المحتمّلة التي يمكن أن نعبر بها عن الفكرة نفسها. هل هناك مفهوم أفضل من الآخر؟ لا، ولا ينبغي أن يكون! الشيء المهمّ هو ألا يقول المترجم، على لسان المؤلّف، شيئاً خطأً، والباقي متروك لحساسية المترجم واختياراته.

والحقيقة أن أفضل شيء يمكن أن يحدث للمترجم، وقد حدث لي شخصياً، أن يكون هناك تكافل وتعايش حقيقيان، بين المترجم والمؤلّف.

والحقيقة - أيضاً - هي ما قاله لو مونييه - بجدارة، وعن حق - عن بودلير الذي ترجم إدغار آلان بو: «الترجمة ليست فناً يمكن تعلّمه، وإنما موهبة تفترض وجود تقارب، في المزاج، مع المؤلّف الذي تتمّ ترجمته».

عبد الفتاح كيليطو

تائه «في شرق *مع*قَّد»

حين ترد على بالنا كلمة «أدب»، نفكّر- عادةً- في أنماط وأجناس تُنْعَت بـ (الأدبية)، لا سيّما الشعر والرواية والمسرح، تقسيم ثلاثي مألوف في المقررات المدرسية والجامعية. أما في الماضي فإن الأدب كان يعلّ على شيء آخر؛ لم تكن الرواية ولا المسرح- طبعاً- من مقوّماته. وبدون الدخول في التفاصيل، لنقل إنه كان يحيل إلى الكلمات المأثورة، إلى الخطابات الجديرة بالنكر والحفظ، كالأشعار، والمواعظ، و«الأخبار»، والملّح، والشخصيات النمونجية، والحِكَم والأمثال.

ماذا سنفعل بهذا «التراث» البانخ؟ كيف سنقيّمه عندما نخاطب، ليس الجامعيين فحسب، وإنما القارئ العام؟ كيف نستغلّ ونصدّر الشعر الذي يُعَدَّ أَهْمَ مكوّناته؟ بعبارة أخرى: كيف ننقله إلى لغة أجنبية؟ كيف «نرُدّه» إليها؟

كما يحدث ولا شُك لله عديدين غيري، أشعر بانزعاج مكتوم كلما وجدت نفسي ملزماً بترجمة قطعة شعرية لمن لا يعرف العربية. يُخَيّل إلي أن ذلك لا يهمّه، ولا يعنيه، وبطبيعة الحال لا يعن لي أن ألومه، بل أؤنب نفسي لكوني لم أفلح في إثارة اهتمامه. يصغي إليّ بلطف ووقار، يقطب أحياناً، فأجدني أقدّم له عرضاً حول الشعر العربي، وإنا بي أعود إلى البدايات، إذا بي أرتقي إلى العصر الجاهلي. وأنا أتحدث إليه، أراني مرغماً أن أضع نفسي مكانه، وبدون احتراس، أراني في لحظة أو أخرى وعلى مضض، مقارن. ها أننا مرجم في خدمة سيّدين.

انتابتني هذه الأفكار قبل مدّة، وأنا أهيئ محاضرة دُعيتُ إلى إلقائها في بلدة من جنوب فرنسا. تركوا لي اختيار الموضوع، لكن، كان من باب المضمر-على ما بدا لي- أن يرتبط بالأدب العربي. فليس من المتوقّع أن تُوجّه إليً دعوة فرنسية للحديث عن رُونسار، أو أندري شِينيي، أو جان جيرُودُو! يتعيّن على كل واحدأن يبقى في مكانه، لا يبرحه...

مكتبة عامّة، جمهور متكوّن من متقّفين منفتحين ومتعاطفين، لكن معرفة معظمهم بالأدب العربي شبه منعدمة. عنوان واحد أليف لديهم: «ألف ليلة وليلة». لا شكّ أنه كان من بينهم من سمع بنجيب محفوظ، واحد أو اثنان، لا أكثر؛ لنا أحسست أنني مُقلّد برسالة: إثارة اهتمامهم بالأدب العربي، رسالة لم يكلفني أحد بتبليغها، إلا أنني، منذ عهد طويل، أحسّ أن من واجبي أن أقوم بشيء من «التبشير» وإن كنت لا أدرى لماذا.

بعد تردُّد طويل وقع اختياري، كنقطة انطلاق، على نصّين ارتأى المنظّمون (فكرة رائعة) أن تقرأهما ممثّلة موهوبة: الأول من الليالي، حكاية العبد الصغير كافور الذي يكنب مرّة في السنة، والثاني المقامة الخامسة للحريري، نصّ سبق أن خصّصت له، فيما مضى، كتاب «الغائب».

لم تكن ثمّة حاجة لتقديم حكاية كافور، يكفي أن تُقرأ، وكما كان متوقّعاً، تَمّ تلَقيها بحماس كبير، وبما أنها من النوع الهزلي، فقد أثارت الضحك من البداية إلى النهاية. وما ساهم في نجاحها، علاوةً على مهارة الممثّلة، أنه، خلال المناقشة، وبناءً على عملية حساب ومقارنات، تبيّن أن أحداث القصة جرت في بداية شهر إبريل: العثور على سمكة إبريل في «ألف ليلة وليلة»...

وعلى العكس، فإن مقامة الحريري لم توقظ الاهتمام نفسه، على أني، قبل أن تُقرَأ، قدَّمت إيضاحات عن المؤلِّف، ومنشئه، وتاريخ كتابه، والنوع الذي ينتمي إليه. منذ الجملة الأولى خيَّمَ جوّ من الغرابة على الجمهور. كيف يمكن وصفه؛ في أسوأ الأحوال: ما يعترينا من شعور أمام ضيف غير مرغوب فيه، وفي أحسنها تلك الهيبة التي تحدثها تعزيمة أو شعيرة صلاة بلغة أجنبية. لا شك أن الممثّلة أحسَّت بما انتاب الحضور من شعور ملتبس غامض، فلم يكن يبنو عليها الارتياح في أثناء إلقائها، أحسَّت أن جمهورها حائر وتائه «في شرق مُعقّد». ولقد خامرني شيء من الندم لكوني

فرضت عليها تمريناً محفوفاً بالمخاطر.

هي ذي بداية المقامة: «سَمَرتُ بالكُوفة في ليلة أَدِيمُها نو لَونين، وقَمَرُها كَتَعُويد من لُجين، مع رُفقة غُنُوا بلِبانِ البيانِ، وسَحَبُوا على سَحْبَانَ نيلُ النسيان، ما فيهم إلاَ من يُحفَظُ عنه ولا يُتحَفِّظُ منه، ويَميلُ الرّفيقُ إليه ولا يُميلُ عَنه». ما الذي يزعج في هذا المقطع؛ الاستعارات أولاً: أَدِيمُ الليل، لِبان البيان، نيل النسيان. ثانياً: أسماء ليست مألوفة، قبيلة وائل، وعلى الخصوص سَحْبان، نمونج الفصاحة، اسم يشير، هنا، إلى كون الأدباء المجتمعين خلال السّمَر لمتازون بثقافة أدبية معتبرة، ثم لا بدّ من إعطاء تفسيرات يمتازون بثقافة أدبية معتبرة، ثم لا بدّ من إعطاء تفسيرات جغرافية، موقع الكوفة، مدينة عراقية أقل شهرة من البصرة، منافستها في الماضي، لكل منهما مدرسته النحوية. أضفتُ، دون دخول في التفاصيل، أن الحريري من البصرة.

صعوبات من هذا النوع تعترض القارئ في كل جملة من المقامة، من المقامات. وعلاوة على ذلك فإن المقامة نوع هجين، نثر ممزوج بمقاطع شعرية. «ألف ليلة وليلة» ترجّب-أيضاً- بالشعر، ولكن، بدرجة أقل. هذه الازدواجية (لِنشِرْ إلى ذلك بدون إلحاح) لا تُتَصور اليوم، فالمزج بين الشكل المنظوم والشكل المنثور، في الكتابات الحديثة، منبوذ تماماً، إضافة إلى الإحالات الثقافية التي تبدو مُلغِزة، نجد في النص كلمات مهجورة، لا تظهر عند الترجمة. كلها حواجز تعوق الفهم المباشر. وهكنا، تبدو المقامة كنص مغلق، عمداً، إنها ليست موجّهة لكل القراء، وإنما لنخبة، لصفوة من عمداً، إنها ليست موجّهة لكل القراء، وإنما لنخبة، لصفوة من الأدباء، لفئة خاصّة، تتكوّن من أشخاص مشابهين لأولئك النين يصفهم المقطع الذي نقلتُه.

نقلتُه لجمهوري في ترجمة فرنسية طبعاً، ولو قرأته في لغته الأصلية أمام جمهور عربي لَبَا- لا محالة- أكثر انغلاقاً وغموضاً. نصل إلى النتيجة المنهلة: إن قراءة الحريري بالفرنسية أيسر من قراءته بالعربية، وينطبق- هنا أيضاً- على مجمل الشعر الكلاسيكي؛ ذلك أن الترجمات، بصفة

عامة، لا تُولي اعتباراً للسجع، ولا تأبه بـ«الغريب من اللغة» (الألفاظ النادرة والمهجورة)، وتمرّ مَرّ الكرام على الألعاب اللفظية، وحدها الإحالات التاريخية والجغرافية تظل مبهمة عند النقل. لنُعرّج، لحظةً، على المعلَّقات: قراءتها مستعصية شاقّة، ولا بُدُ من الرجوع إلى ما يرافقها من تفسير أسفل الصفحة، إلا أننا عندما نقرأها في الترجمة الفرنسية لجان جاك شميدت، فإن الصعوبة تتبخر إلى حَدّ كبير- صحيح أن ترجمة جاك بِيرك تحتفظ بمسحة من غموض الأصل.

على عكس «ألف ليلة وليلة»، فإن مقامات الحريري لا تحتمل الترجمة برحابة صدر، وذلك بسبب كتابتها، التي من العسير، بل من المستحيل الوفاء بها، وهذا ما يفسّر- جزئياً- كونها مجهولة في الغرب خارج الأوساط الجامعية. ومع أنها ترجمت إلى الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، فالملاحظ أن لا مترجم ربط اسمه بها ونجح في ترجمة إبداعية، مماثلة لتلك التي أنجزها أنطوان غالان بالنسبة للليالي. ومع ذلك، لِنُشِرْ إلى ترجمة طريفة لمقامات الحريري، نشرها المستشرق والشاعر الألماني فريدريش ريكًارْت، سنة 1829، وقد نقلها مراعياً، في لغته، وبنقة عجيبة، السجع والمحسنات البيعية الموجودة عند الحريري.

في فصل من كتابي لن تتكلّم لغتي، نكرت تجربةً مماثلة عشتها في مدينة ستراسبُورغ الفرنسية. كان حديثي، آنناك، عن مقامات الهمناني، وللتقرّب من الجمهور ربطتها بالرواية الشطارية في الآداب الأوروبية. أما في جنوب فرنسا، فلقد اهتديت، في الأخير، إلى وسيلة- ربّما- أثارت بعض الاهتمام لدى الحاضرين: عرضت عليهم مجموعة من مُنمنمات للدى الحاضرين: عرضت عليهم مجموعة من مُنمنمات الواسطي التسعة وتسعين، المتعلّقة بمقامات الحريري... ومن وجهة نظر ما، يمكن اعتبار هذه الصور ترجمة، بل يمكن أن نزعم، بدون حرج كبير، أن لها فضلاً لا يُنكر في استمرار مقامات الحريري في البقاء.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

محمد البعلي

حضرت إلى بلد جميل، ومشيراً، بطريقة رمزية، إلى أن للبلد ما يخفيه، وعليك أن تتعب قليلاً حتى تكتشفه. يتوسّط جبل الطاولة، «تابل ماونتن»، مدينة «كيب تاون»، العاصمة التشريعية والثقافية لجنوب إفريقيا، ويشكل، مع المحميات العديدة القريبة، والمحيط الأطلنطي، طيفاً من المزارات الطبيعية التي تستقبل السيّاح، ولكنه يشكّل، كذلك، حاجزاً بين قلب المدينة التجاري والأحياء السكنية المنقسمة عرقياً، بدرجة كبيرة.

وصلت إلى المدينة ظهيرة يوم بارد، فشتاء جنوب إفريقيا يبدأ عندما تدخل منطقتنا العربية في فصل الصيف، لوقوعها في نصف الكرة الجنوبي، ولكني كنت مستعداً بفضل تحذيرات الأصدقاء.

وفَوْر وصولي الفندق الصغير قرب وسط المدينة، بدأت «كيب تاون» في إظهار أحد وجوهها لي، ففريق العمل في الفندق يتميّز بتنوع كبير: موظّفون من العرق الأوروبي (يُسمَى المنحدرون منهم من أصول هولندية بدالأفريكانز») وموظّف عربي مهاجر من المغرب.

لجنوب إفريقيا تاريخ معقد، يمثل «الأفريكانز» وهم أغلبية الأقلية المتحسرة من أوروبا أنمونجاً لتعقيداته، فأجدادهم الأوائل مهاجرون هولنديون حضروا إلى أقصى جنوب القارة الإفريقية في منتصف القرن السابع عشر، وذلك بدعم من شركة الهند الشرقية الهولندية التي كانت تسعى، بنلك، لتأمين الطريق البحري إلى مستعمراتها في آسيا، وأقام هؤلاء المهاجرون مستعمرات ساحلية، طردتهم منها، لاحقاً، بريطانيا، ولكن هؤلاء المهاجرين/المستوطنين لم

يعودوا إلى بلاد أجدادهم، بل اتجهوا إلى الداخل الإفريقي، وتحوَّلوا إلى مزارعين، وأسسوا جمهوريات بيضاء صغيرة، وطوَّروا لغةٌ هي لهجة من الهولندية مُطَعَّمة بكلمات إفريقية تُعرَف الآن ب«لغة الأفريكانز».

حاربت بريطانيا جمهوريات «الأفريكانز» مراراً وتكراراً، في القرنين التاسع عشر والعشرين، حتى أخضعت المنطقة كلّها لسيطرة التاج البريطاني، فيما عرف بـ(اتّحاد جنوب إفريقيا)، وبعد الحرب العالمية الثانية سَلَمَ الأسد البريطاني العجوز حكم هذا البلد للأقليّة البيضاء (أغلبهم من «الأفريكانز») التي أعلنت تطبيق مياسة الفصل العنصري (الأبارتهيد)، منذ ذلك الحين وحتى انهيار النظام، وتسلّم حزب المؤتمر الإفريقي (حزب مانديلا) الحكم في مطلع التسعينيات.

ثقافات متوازية

يتحدّث الجميع الإنجليزية، ولكن لهم لغاتهم الخاصّة، بالطبع، فالعرق الإفريقي له عدد من اللغات أكثرها انتشاراً «الزولو»، وعلى عكس الشائع، ف«الزولو» ليست قبيلة واحدة، ولكنها مجموعة لغوية

بالأساس، يتحدّث هذه اللغة جزء كبير من الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا، ووجود القبيلة وسطوتها غير محسوس، تقريباً، في جنوب إفريقيا، حيث أدّى التمدّن المتزايد (يعيش نحو 62 % من السكان في المدن)، وتطور النقابات، وتأثير حزب المؤتمر الإفريقي إلى اضمحلال القبلية، مقابل نشأة هويّة «سوداء» لدى الغالبية الإفريقية.

بمجرّد خروجك من مطار «كيب تاون» يستقبلك مشهد لجبلها الضخم، تلامس قمّته السحب، ليعلمك أنك

تظهر هذه الهوية الإفريقية في مختلف المجالات: من الموسيقى حتى مجال الأعمال، فقد التقيت بمصمّم جرافيك جنوب إفريقي، شاب يدعى «إينوش ناكومو»، أسًس شركة يفخر بأنها «أوّل شركة جرافيك بأموال السود وأيديهم فقط» في جنوب إفريقيا.

قد يبدو ذلك غريباً، لكن الاستغراب يسزول إذا عرفنا أن البيض مازالوا يسيطرون على قطاع الأعمال في الله، بشكل عام، وفي «كيب تاون»، بشكل خاص، فقد حكي لي شاب إريتري تعرّفت به في «كيب تاون» أنه حضر إلى جنوب إفريقيا ليدرس، ويتاجر بمبلغ صغير جمعه في الولايات المتحدة، وظنّ أنه قد يكون رأس مال معقولاً في جنوب إفريقيا

(الدولار يساوي 12 راند جنوب إفريقي تقريباً)، ولكنه وجد صعوبة شديدة في اختراق مجال العقارات، فملك المنازل والأراضي البيض يتجاهلون عروضه، ببساطة، لأنه ليس أبيض. لكن حالة هنا الشاب ليست عامة، فالمهاجرون من القرن الإفريقي، بشكل عام، حققوا اختراقاً معقولاً في مجال المطاعم ومحلات البقالة، وكذلك الأقلية نات الأصول الهندية، حيث توجد، في جنوب إفريقيا، أقلية تُقدَّر بالملايين، ترجع أصولها إلى الهند وربّما كانت الأقلية الهندية من بين المجموعات الملونة الأكثر نجاحاً بين المجموعات الملونة الأكثر نجاحاً في جنوب إفريقيا، فهي تملك نصيباً

كبيراً في صناعات وتجارة النهب فيها، كما أن المتعلّمين المتحدّرين منها وجدوا طريقاً أقل وعورةً، قياساً بسكّان البلاد الأصليين، في مجالات العمل الإبداعي.

الجاليري الوطني

خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، احتفى «الجاليري الوطني»، في كيب تاون، بمصور ورسّام من أصول هندية هو «عمر بادشا»، و تُقت صور بادشا التي تعود إلى عام 1960 النضال ضدّ الفصل العنصري، ونشأة النقابات العمّالية، وتأسيس حزب

المؤتمر الإفريقي، وجنازات قياداته، ومصادمات السود مع الشرطة، والمظاهرات، وغيرها من الأحداث اليومية خلال تلك الفترة.

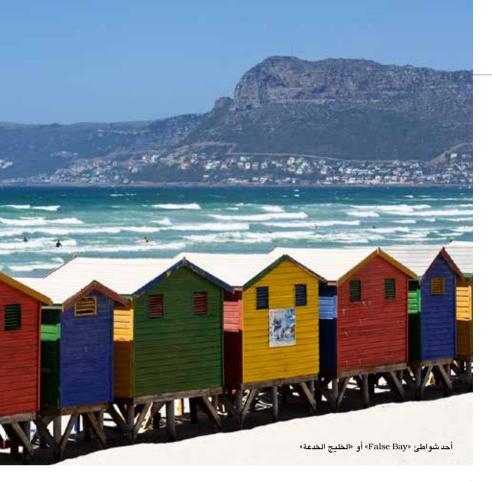
ورغم حقيقة أنه استطاع أن يعمل مصوراً صحافياً، حتى في وقت نظام الفصل العنصري، فإن ذلك النظام رفض أن يقدّم له جواز سفر يثبت فيه جنسيته، كمواطن من جنوب إفريقيا التي وُلِدونشأ فيها، ولم يحصل على هذا الجواز إلا في التسعينيات، بعد سقوط نظام الأبارتهيد.

وورثت «كيب تاون» اهتماماً كبيراً بالفنون، من ماضيها الكولونيالي، فمنطقة البرلمان في المدينة تتعدد فيها المتاحف والجاليريهات، فهناك متحف العبودية، ومتحف القلعة، والجاليري الوطني، ومتحف «Trict Six للسود، أزيل من العاصمة تماماً، في مطلع القرن العشرين بسبب اعتقاد الحكومة البيضاء أنهم مصدر وباء الطاعون الذي انتشر في المدينة، الطاعون الذي انتشر في المدينة، الأرجنتين عبر فئران هربت خلال والني تأميا الخيول التي تمة شحنات طعام الخيول التي تمة السترادها من هناك.

أغلب المتاحف مازالت تحتفظ بطابع من الطراز الكولونيالي (أو الفيكت وري) الذي بُنيت عليه، بُني بعضها في النصف الثاني من القرن العشرين، لكن أكبرها يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.

الحقيقة أن كثيراً من مباني المدينة مازال يحمل الطابع الكولونيالي: مقرّ عمدة المدينة، والمطاعم، والمقاهي، والمتاجر في الشارع الطويل «لونج ستريت» الشارع السياحي الرئيسي، والضواحي السياحية جنوب المدينة التي تصلك برأس الرجاء الصالح.

المشي قليلاً في قلب المدينة، أو في هنه الضواحي، ينقلك خارج إفريقيا المعتادة، فمستوى التنظيم والنظافة والأمن في «كيب تاون» أكثر مما هو معتاد في إفريقيا وفي العالم

الثالث بعامة، وطرز المباني وتنظيم الحدائق العامة أوروبي الطابع، حتى الحيوانات والطيور الصغيرة التي تمرح حولك هي النورس والحمام والسناجب، بالأساس.

وفي جنوب المدينة، وقبل الوصول المى رأس الرجاء الصالح بقليل، تجد مستعمرة البطريق الإفريقي، وتقع في «سيمون تاون» التي تطلّ على «False Bay» أو «الخليج الخدعة»، وهو اسم طريف أطلقه المستكشفون الأوروبيون على الخليج حيث ظنّوا، عنما وصلوه لأوّل مرة، أنه هو المحيط الهندي، قبل أن يكتشفوا أنه خليج كبير يطلّ عليه.

لا ينكرك بكونك في إفريقيا غير الوجوه السمراء التي توجد في كل مكان، كما لا يتركك الباعة الجوّالون والمتسوّلون كي تنسى أنك في قارّة فقيرة.

مساكن فُقَسَّمة

وبعيداً عن القلب السياحي لكيب تاون تقع الأحياء السكنية، على بعد كيلومترات مصدودة، ودورة حول «جبِل الطاولة»، تقابلك- أوّلاً-ضاحية «لانجا»، وهو حَيّ يسكنه المواطنون السود، ينقسم الحي إلى ثلاثة أقسام: عشش الصفيح (للأسف مازال مئات الآلاف- على أقل تقدير- يعيشون في عشش من الخشب والصفيح على هامش المدن الكبرى في جنوب إفريقيا)، والجزء الثاني بَنْتُه الحكومة- مؤخّراً-لاستيعاب بعض ممن يعيشون في مدن الصفيح، وألجزء الثالث والأكبر من الحَـيّ يتكوّن من المنازل التـي بناها السكّان بأنفسهم، وهي بيوت كبيرة على الطراز الأوروبي، وإن بُنِيَت بموادٌ أُوّليةٍ رخيصة، وتعيش في هذه البيوت أسر ممتدة، تصل، أحياناً، إلى ثلاثة أجيال: الأب، والابن، والحفيد وزوجاتهم وأبنائهم، وأغلب أصحاب هنه المنازل بنوا، في الباحات الخلفية ، غرفاً إضافية لاستيعاب تضخّم أسرهم، خاصّة

أن مستوى البطالة المرتفع ومعيل الأجور المنخفض يجبر أسراً كثيراً على التكافيل والعيش معياً، دون إمكانية لانفصال الابن في منزل جديد. تعاني «لانجيا»، ومثلها حَيّ «نيانجيا» القريب منه، من نقص الخدميات العامة، سواء النظافة والمواصلات العامة والأمن، وتعتمد كيب تاون- حاليًا، بشكل كبيرعلى الميكروباصيات كوسيلة انتقال على الميكروباصيات كوسيلة انتقال رئيسية، مثلها، في ذلك، مثل مدن إفريقية كبرى أخرى كالقاهرة.

يفصل طريق سريع وسور، فقط، الأحياء الفقيرة في كيب تاون عن الأحياء الغنية التي يقطنها البيض بالأساس، ولكن، يفصلها، كذلك، مئات الأعوام من التمييز، خلقت سوراً طبقياً أكبر بكثير من سور الطريق السريع.

مشهد ختامی

في طريق عودتي من «سيمون تاون» -حيث محمية البطريق- إلى مركز مدينة «كيب تاون» قرّرت أن استقل المترو، وأن أركب في الدرجة الاقتصادية، فعلى عكس المواصلات العامّة الأوروبية فإن في مترو

كيب تاون درجات «اقتصادية»، و «أولى». في الطريق الذي استغرق نحو ساعة شاهدت الباعة الجوّالين، وسمعت أحاديث عن البطالة والدراسة ومشكلات الأمّهات العاملات.

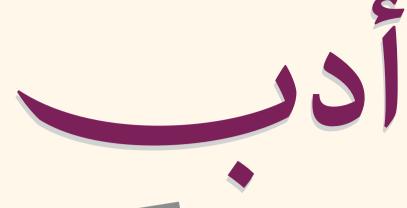
ولكن أطرف ماحدث كان صعود مُبَشِّر شاب.. بدأ يدعو الركّاب للعودة إلى المسيح، ويوزّع كتيّبات صغيرة، واستمرّ في خطبته لفترة طويلة، لا يقطعها إلا ليقول «هالوليا»، ورغم ما أسمعه عن تديُّن مواطني جنوب إفريقيا إلا أن شاباً من الركّاب يبدو أنه امتعض من استخدام المترو مكانـاً للدعوة الدينية ، فبدأ يغنّى لحناً إفريقياً مميّزاً، بصوت عال أربك المبشّر، حاول المبشر رفع صوته فوق صوت الأغنية، لكنه فشل، فصاول إسكات الشاب قائلًا له «إنك بما تفعله لا تُظهر احتراماً لكلمات المسبيح»، توتّر الجو قليلاً.. لكن التراث الديموقراطي للبلد تفوَّق على تراث العنف فيها، فأخد كلّ منهم جانباً، وبدأ يستكمل ما يحبّه، دون أن يصطدم بالآخر.. حتى وصل المترو إلى محطَّته الأخيرة، وبتّ أنا مؤهّلاً للعودة إلى قاهرة المُعنَّ.

«حديقة البُكاء» خيارُ الـواقعيَّة النَّقديَّة

كان للرواية المغربية الفرنكفونية ممشّلون كبار معروفون، من أمشال إدريس الشّرايبي، ومحمّد خير الدين والطّاهر بن جلون، وفي أيّامنا هاته، برز روائيون فرنكوفونيون عبيون، نتوقف، في هنا السياق، عند آخر عمل صدر لواحد منهم: يتعلق الأمر ب"حديقة البكاءً" لمحمّد بضالي.

نصوص

البيضة الحَجَريَّة

عبد العزيز بركة ساكن

"قال له وهو يضربها على زجاج المنضدة: «دي بيضة حجر، أدوني ليها التومات.» فقفز الأب منعورًا من مرقده كالملسوع، وأخذ يحملق في البيضة وكأنها عفريت يخرج من قمقمه الآن، وبدون أن يشعر صرخ بأعلى صوته في ابنه بأن يعبد البيضة إلى حيث وجدها، أن يعبدها للتوأم وألا يقربها مرة أخرى. وقف الطفل مندهشًا، مسكًا بالبيضة في يده ولا يدري ماذا يفعل بها، ولا يدري لماذا تثير الرعب والخوف في والدي، وهي ليست سوى بيضة حجرية أهنتها إليه التوأم".

118

«سان دني» أحلام الشباب العربيّ المهدورة في أوروبا

يتقصى التونسي علي مصباح في روايته "سان دني" ماضي الشباب التونسي المهاجر إلى فرنسا، وبحثهم عن دواتهم هناك، ليجدوا أنفسهم في بحر من الصراعات والتناقضات تحرفهم عن مساراتهم المرسومة، فيقعون في فخاخ اليأس والتشرد والضياع...

غُـوّاص

یا بحارُ ما تأمنینْ أصغیتُ لأحلام الهوی وحلمتُ بما لمْ تَحْلُمي وطفتُ جزائر للرؤی ووهمتُ كما لم تُوْهَمي أنا نطفةٌ أشعلها الهوی وصیرها كالأنجم

120

ليلى العَلَمي مغمورة عربياً

داعيت البوليتزر وتسعى إلى «ألمان بوكر»

الطريق الأدبى الذي اختارته الكاتبة المغربية ليلى علمي LAILA LALAMI طريق شاق، لكنه كان سيقودها بكُّل تأكيد إلى النتيجة نفسها. طبعا لا أحد كان يتوقع أن تصل روايتها الأخيرة: "حساب الموري" The Moor's Account إلى لائحة ألمان بوكر المرموقة ضمن ثلاثة عشر كاتبا عالمنا ولا أحَّد فكر أيضا أن تصل رحلة روايتها إلى اللائحة النهائية لجائزة البوليتزر هذا العام. ليلي علمي كاتبة مغمورة في بلدها المغرب وفي العالم العربي أيضا. لا تتحدث عنها الأوساط الثقافية. ولو لا المكانة الباهرة التي حققتها في الولايات المتحدّة الأمريكية و ما رافق رواباتها من تنويه وكتابات نقيبة لظلت مجهولة إلى يومنا هذا.

"الأصوات"

أليس مونرو

ترجمة: يمنى صابر

يثني النقاد على موهبة أليس مونرو في السرد النقيق ووضوح أسلوبها وكتابإتها الواقعية. ويعتبرها بعض النقاد تشيخوف القصة الكندية. وغالباً ما تدور أحداث قصصها في مدن صغيرة حيث الصراع من أجل البقاء في المجتمع والذي يسفر بدوره عن علاقات متوترة وصراعات أخلاقية. وتصور قصصها المشاكل التي تنبع من الاختلافات بين الأجيال وطموحات الحياة المتصادمة. وهي تركز دَّائماً على الأحداث اليومية والتي على بساطتها تعد حاسمة، مما يخلقَ أسئلة وجودية داخل النص ويدعو لاستكشاف الجوانب الإنسانية المعقدة، كما يتجلى في قصتها "الأصوات" وهي من آخر مجموعات مونرو القصصية المعنونة بـ "عزيزتي الحياة" (2012).

104

تشارلز بوكفيسكي

منذ فترة ليست بالقريبة (1994-1920) ، إلا أُن الشباب في العالم الآن وخاصة شباب الوطن العربى يتهافت على أعماله الروائية والشعرية ، لربما هي العبقرية التي تحدث عنها هو نفسه عندما قال (أنا عبقري ولا أحد يعرف سواي) ، أو مع ازدياد الاهتمام بقصيدة النثر، خاصة التي تتمتع بما يسمى (المجانية) أو القضايا الشخصية ونما القضايا العامة، كما هي قصائد بوكفيسكي التي تحمل الدهشة والمعاني السبطة الخالبة من التعقيبات اللغوية ، او الاستعارات البلاغية التي تمتعت بها اشعار هيمونجواى ولغة فوكنر الشاعرية وأشهر

قصائد بملح الارض

ترجمة: وسام جنيدي

على الرغم من وفاة (تشارلز بوكفيسكي) قامات الأدب الأمريكي.

محلّ الحكاية في الأدب الإفريقي

د. وليلاي كندو

ما من شكّ أنّ وضع الحكاية الإفريقية كان مرتبطا بالاستعمار الغربي وما ألبس به ذهنية المفعولين من ولع الاقتداء بالغالب والعزوف عن النّات دون التفات إلى ما قد يكون لمكاسبه الحضارية و تراثه من قيم فكريّة أو فنّيّة.

99

سعيد بوكرامي

الطريق الأدبي الذي اختارته الكاتبة المغربية ليلى العَلَمي طريق شاق، لكنه كان سيقودها- بكل تأكيد- إلى النتيجة نفسها. طبعاً، لا أحدكان يتوقّ وها عبي المروايت ها الأخيرة «حساب المروري، يتوقّ معمن ثلاثة «The Moor's Account» إلى لائحة «ألمان بوكر» المرموقة، ضمن ثلاثة عشر كاتباً عالمياً، ولا أحد فَكُر- أيضاً- أن تصل رحلة روايتها إلى اللائحة النهائية لجائزة «بوليتزر» هنا العام. ليلى العَلَمي كاتبة مغمورة في بلدها المغرب، وفي العالم العربي أيضاً، لا تتحدّث عنها الأوساط الثقافية، ولو لا المكانة الباهرة التي حقّقتها في الولايات المتحدة الأميركية، وما رافق رواياتها من تنويه وكتابات نقدية، لَظَلَت مجهولة إلى يومنا هنا.

ليلى العَلَمي مغمورة عربياً

داعبت البوليتزر، وتسعى إلى «ألمان بوكر»

ۇلىدِت لىلى الغَلُمى عام 1968، فى حَيّ المحيط في الرباط. درست في مدرسة سانت مارغریت ماری، ثم فی ثانویة دار السلام، وترعرعت في وَسَط ملمّ بالثقافة. تقول عن أسرتها: «كنت أرى والـديُّ يحمل كل منهما- دائما- كتاباً بين يديه، لكن الفنّ الأدبي لم يكن شيئاً ذا قيمة. زدْ على ذلك أننى حصلت على باكالوريا علمية، وكان أبى المهنس يراني طبيبة». من كان يدري أن تأخّرها في التسجيل بكليّة الطب سيكون سببا في تغيير مسارها الدراسي نحو جامعة محمد الخامس في الرباط لدراســة الأدب الإنجليزي؟ كانت، في قرارة نفسها، ترسم خريطة مستقبلها الأدبي، وهي العاشقة للأدب والأدباء: في المقام الأول محمد شكرى، الذي طالمًا ردّدت كلماته، واستلهمت روحه الأدبية المتمرِّدة. ورويداً رويداً انغمست العَلَمي فى محيطات اللغة الشكسبيرية مبحرة في أعماقها: لغة وأدباً.

في عام 1991 ستحصل ليلى العَلَمي على شهادة الإجازة في الأدب الإنجليزي بميزة مشرِّفة، خوّلت لها الحصول على منحة للراسة في إنجلترا، حيث حصلت على شهادة التبريز في لسانيات اللغة الإنجليزية. عادت، بعد ذلك، «البيان» التي تُطبَع باللغة الفرنسية. كانت، في ذلك الوقت، تكتب تغطيات لأحداث ثقافية، وسياسية.

في عام 1992 ستقرر السفر الى الولايات المتحدة، وفي جيبها ألفا دولار، وكثير من الأحلام. ستقيم في لوس أنجلوس لاستكمال دراستها، بحيث تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا الجنوبية.

بدأت ليلى العَلَمي الكتابة باللغة الإنجليزية، فعلياً، عام 1996، حينما باشرت كتابة مقالات أدبية، وسياسية، وقصص لاقت تنويهاً وجوائز مهمة. كانت الصحف الأميركية تتهافت على

كتابتها، فنشرت لها كل من: غولدن غلوب بوسطن، ولوس أنجلوس تايمز، ودوناشيون، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست. كان قلمها الحاد والغاضب والجدلي مثيراً للقرّاء وللوسطين: الثقافي، والسياسي. ولكي نقدم دليلاً على ذلك فهي قادرة على متالتها الرأي العام بقلمها؛ عنما كتبت مقالتها الشهيرة عن منع الحجاب بفرنسا منتقدة التأجيج العنصري ضد اختيارات النساء، بصفة عامة، واختيارات النساء المسلمات، بصفة خاصّة، اندلع جدل واسع: معها تارة، وضدها تارة أخرى. حصل الشيء نفسه مع مقالتها حول حدث شارلي إبدو.

أخيـرا، انتبهت فرنسا إلى قلـم مغربي . ينتقدها!.

في عام 2005 كانت أوّل كاتبة مغربية تكتب رواية عالية الكعب، باللغة الإنجليزية، وتلقى رواجاً واسعاً في الولايات المتحدة. نال عملها الأوّل

استحسان النقد الأدبي، وتُرجِم، في البداية، إلى خمس لغات عالمية. وبفضل هنا العمل حصلت ليلي على دعم مؤسسة أوريغون للفنون الأدبية. ومنحة فولبرايت، لكتابة روايتها الجديدة في وطنها المغرب.

تتحدّث روايتها الأولى «أمل وتحقيقات خطرة أخرى، -Hope and Other»، عن شباب مغربي: مراد، وفاتن، ورحال، وعزيز. مغاربة يقفون على حافة اليأس، أربع مغاربة يقفون على حافة اليأس، يتهيئون للهجرة السرية «الحريك» على متن قوارب الموت في اتجاه الفردوس الإسباني. لكن، بعد معاناة مريرة، سيتحوّل الحلم إلى كابوس، والفردوس إلى جحيم ومسخ للكائن، ومهانة إلى بالنيته وكرامته.

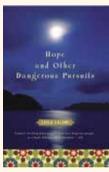
خــلال هـنه السـنة سـيُتَوَّج مجهودها الأدبي بروايـة نالـت إجماعـاً عالميـاً، بعـد تصنيفها ضمن أفضل ثلاث عشرة روايــة، اختيـرت سـنة 2015 للتبــاري

على جائزة «ألمان بوكر» الإنجليزية. كما كانت ضمن لائحة جائزة «بوليتزر» الأميركية. تشكّل روايتها علامة فارقة في مسارها الإبداعي، فقد بلغت بها نروة أدبية يحلم أدباء سكسونيون كثيرون ببلوغها.

تتحدّث روايتها الجديدة عن استيفانيكو أو (استيبانو) المغربي ابن مدينة أزمور الساحلية المغربية، واسمه الحقيقي مصطفى الزموري، الرجل الذي تم أسره واستعباده، والذي ورد اسمه وشهادته ضمن أرشيف يعود إلى القرن السادس عشر ما بين 1503 و1539 و1539 رحلة استيبانو من أزمور هي رحلة الاكتشافات للقارة الأميركية. كان ضمن الحملة التي كان هدفها غزو ساحل خليج الولايات المتحدة، لكنها انقلبت إلى كارثة، فلم يتبق من ستمئة شخص غير أربع أشخاص، من بينهم استيبانو، فقد قضت عليهم الأوبئة والمجاعة وهجمات

القبائل القاطنة في منطقة فلوريدا. اشتغلت ليلى العَلْمي على متخيَّل تاريضي، لكن، استناداً إلى ذاكرة حقيقية ، ذاكرة مأرشفة عن دور الزنوج الأفارقة في تأسيس تاريخ أميركا الجديد الذي بُنِي على أجساد المستعبدين، وأسفر عن ثراء مستبنين ومغامرين. عقب هذا التميُّز انهالت على ليلى العَلَمي آراء أدباء عالميين، قُدُّموا شهاداتهم في حـقّ الكاتبة المتألِّقة ، وكأن الصحف والمجلات المهتمة بالأدب وشوونه تبحث عن مبرّرات منطقية لهذا النجاح الأدبى الاستثنائي، القادم من شمال إفريقياً؛ الاستثناء الذي جسَّدتَه، ببراعة، مستعيرةً صوت استيبانو «مصطفى الزموري» الذي تصوَّل إلى أوَّل زنجي يطأ أرض الولايات المتحدّة، وإلى أسطورة في محكيّات القبائل الأصلية المقيمة في الأريزونا، ثم إلى أرشيف تاريخي عن الاستكشافات الأوروبية في القارّة الجديدة.

جائزة البوكر العربية

هذا العام.. وكلُّ عام

د. نجم عبدالله كاظم

(1)

يأتي هنا المقال استجابة لتساؤلات كثيرة عن الجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بـ(البوكر العربية). وقد راعيت، في ذلك، عدم الدخول في ما لا تسمح به الأخلاق الأدبية، والالتزام تجاه الجائزة ومجلس أمنائها. وقد فعلت ذلك بعد أن فوجئت بأن الكثير من المثقفين النين يتكلّمون على الجائزة: تقييماً أو نقااً أو إشادةً أو تجريحاً لها، لا يعرفون منها إلا ما يظهر منها على السطح، من خلال الخبر الصحافي الذي لا يكون دقيقاً، غالباً.

يقترب، قليلاً، من هذا الذي نأخذه على كتابات بعض المثقّفين عن الجائزة، بعضُ من كتب فعلاً هذا العام دون أن يتجشم (عناء) معرفة شيء من طبيعيتها وفلسفتها وأهدافها وإجراءاتها وسياقات عملها، فتكلّم الكثير منهم على ما يصفونه بالأهداف المشبوهة للجائزة، مثل الإضرار بالرواية العربية، وتشويه العرب، وتسويق القيم الغربية، ونشر

غسيلنا.. إلى غير ذلك مما يقولون من أنه يتم وفقاً لتوجيه القائمين على الجائزة. فهنا يفوت هـؤلاء أن أحد أهم مبادئ الجائزة، التي تقترب، تطبيقاً، من أن تكون قوانين، هو عدم جواز إجراء أي اتصال بين أي من أعضاء مجلس الأمناء بأي عضو من أعضاء لجنة التحكيم قبل الكشف عن أسماء اللجنة إعلامياً مع الإعلان عن روايات القائمة القصيرة. وهكنا ترؤنني، مشلاً، وأنا أحد أعضاء لجنة تحكيم هذا العام، قد انقطعت عن الاتصال بصديقي الدكتور رشيد العناني، منذ حوالي عام، بسبب كون العناني عضواً في مجلس أمناء

ويعكس عدم المعرفة هنا بالجائزة ما كتبه أحد الكتّاب في صحيفة عربية بريطانية، فوقع في خلط وأخطاء، لا سيّما في ما يخصّ لجنة التحكيم، مما كان ممكناً جداً تجنّبها، لو أنه كلّف نفسه (عناء) البحث السريع على الشبكة العنكبوتية ليجد تعريفاً فائضاً بكلٌ من هؤلاء الأعضاء، وليكتشف،

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

في النتيجة، أن الرواية، كتابة، والأهم، نقداً، حاضرة في سيرهم، مع أن الجائزة البريطانية الأصلية ونسختها العربية، لا تستلزم، وفق طبيعتها وأهدافها، كما سنأتي بعد قليل، أنْ يكون أعضاء اللجنة روائيين. ولا نبري: من أين أتى الكاتب بفكرة أن المحكّم يجب أن يكون روائياً وما المنطق في هنا؟، علماً بأننا لا نتعي أنّ اعتماد روائي محكّما هو خطأ، بل ليس شرطاً، والأهم أن تضم اللجنة ناقداً قارئين للرواية، وهو ما كان فعلاً، وأن تضمّ قارئين للرواية، وهو ما توافر للجنة فعلاً، كما من المفيد جداً، وليس من الواجب، أن تضمّ روائياً. وقد ضمّت الرواية أكثر من عضو كتب الرواية، كما قلنا. هنا كله، وغيره ليس أكثر من عضو كتب الرواية، كما قلنا. هنا كله، وغيره ليس بالقليل، يدفعنا إلى التعريف بالجائزة وبما يتعلّق بها من لجنة تحكيم، ومعايير، وقائمة قصيرة، وقائمة طويلة، ورواية فائزة.

(2)

«البوكر» جائزة أدبية بريطانية / عالمية تُمنح لأفضل عمل روائي مكت وب بالإنجليزية، يصدر في المملكة المتحدة وإيرلندا ودول الكومنويلث التي تزيد على الخمسين بلااً. ومن المفيد أن نشير إلى أن هناك جوائز عالمية عديدة تشبه البوكر، مثل جائزة «غونكور» الفرنسية، كما أن هناك جائزة تفرّعت من البوكر، واسمها (بوكر المؤلّف أو الشخصية) ولا تمنح لعمل روائي، بل لروائي على مسيرة كتابته للرواية. كما تفرّعت عنها جائزة روسية، وأخرى أفريقية وأخيراً عربية، وهي التي تعنينا، ويُفترض، بل يجب أن تتبع نظام عربية، والطبع.

من الأمور المهمّة التي سينبني عليها الكثير، أن الترشيح للجائزة يتمّ، لا من كتّاب رواية ولا من نقادها ولا من أكاديميين، بل من ناشرين يريدون الترويج للرواية. في النتيجة، لا تُختار الروايات المرشّحة للجائزة، بالضرورة، بوصفها الأفضل؛ وعليه فهي تحضر أمام لجنة التحكيم بوصفها الواقع الموجود، وعلى هنا تنبني بعض طبيعة القائمة الطويلة، التي تضمّ أفضل (16) رواية من هنا الموجود، وبما يعني أن بعضها قد يكون متميّزاً، وبعضاً الموجود، وبما يعني أن بعضها قد يكون متميّزاً، وبعضاً هنه الأحوال يتمّ، منها، اختيار القائمة القصيرة، التي هي ستّ من الـ(16). ولأن واحدة فقط من هنه الروايات الست هي التي تفوز يتمّ اختيار أفضلها، بالإجماع أو بالأكثرية، لتحصل على (50) ألف دولار، بينما تُكرّم البقية بعشرة آلاف دولار لكلّ منها، لأنها، جميعاً، تستحقّ الفوز أصلاً.

ولأن الهدف من الجائزة هو تشجيع الكتابة الروائية ودعم الكتاب، والأهم هو الترويج للرواية وزيادة مبيعاتها، فقد كان ضرورياً أن تستجيب لنائقة القرّاء؛ مما يعني أنْ لا تكون المعايير النقدية هي الحاكم الأساس، مع صحّة وحتمية حضورها بالطبع. وإذا كان هنا يشكّل جزءاً من فلسفة الجائزة، فإن تكملة هذه الفلسفة تكمن في أنها لا تستهدف فئةً

أو نوعاً أو نمطاً معيناً من الروائيين، بل هي مفتوحة على كل أنواع الكتّاب: متمرّسين، وشباباً، وجدُداً، وكبارَ عمْر، وغيرهم. ومن هنا كان طبيعياً أن يقوم مجلس أمناء الجائزة بتشكيل لجان تحكيمها من تشكيلة منوّعة من المثقّفين: نقّاداً، وأكاديميين، وفنّانين وصحافيين، ومكتبيين، بل حتى قرّاء مثقّفين، ومن خلفيات وأعمار مختلفة ليكونوا الأضمن تمثيلاً للقرّاء وللنائقة؛ وهو ما تفعله جائزة البوكر البريطانية للأمّ، كما يمكن أن نرى ذلك في بعض محكمي آخر خمس لجان، وهم: منيع (38 سنة)، صحافي (48)، روائية (45)، أكاديمي (48)، مؤلفة قصص وسِير (48)، أكاديمي وناقد (55)، أكاديمية (48)، مؤلفة قصص وسِير (68)، سياسي وعضو برلمان (61).

وتعلُقاً بهنا، يكون غريباً أن يرى أحد المثقفين في الجائزة «أنها لا تمتلك فلسفة واضحة حتى الآن... لأنها تمنح مرة لكاتب كبير، ثم تُمنح، في عام آخر، لكاتب شاب أو جديد». فلا نعرف: أين الغرابة في هنا؟، وما علاقة هنا بفلسفةها؟ ولكن، إذا ما نهبنا معه في رؤية هنا على أنه فلسفة، فسنسأل: أَلَيْسَ كونُها مبنيّة على خليط من آراء أعضاء لجنتها نوي التخصصات والمشارب المختلفة، فلسفةً؟، ثم، أليس في كونها تُمنَح لأفضل عمل، بمعزل عن تصنيف مؤلّفه وتاريخه وعمره، فلسفة؟، وهو، مَرّة أخرى، ما يعكسه آخر بضعة فائزين بجائزة البوكر البريطانية، وهم: فلاناغان بضعة فائزين بجائزة البوكر البريطانية، وهم: فلاناغان جاكوبسون (70)، مانتيل (68)، أدايغا (35).

في الردّ على تساؤلات البعض (غير البريئة غالباً) عن المعايير التي اعتملتها لجنة التحكيم هذا العام، نقول إن كل ما يخطر في بال قارئ الرواية والمختص بها، من معايير، قد اندرج - عملياً - في قراءات أعضاء اللجنة للروايات، بهذه اللرجة أو تلك، ولكن من طبيعة جائزة البوكر أنها لا تضع معايير مسبقة تُفرَض على أعضاء اللجنة، متنوّعي المشارب. وهنا، أشير إلى بعض هنه المعايير التي اعتملها، جميعاً أو بعضاً، كلَّ عضو في اللجنة، وكادت تحضر جميعها في كلّ مناقشات اللجنة: الموضوع والأفكار، وكيفية المعالجة، والرؤية والموقف، والإقناع والإيصال، والشخصيات ونموّها والتباية والنهاية، والتقنيات، والمكان والزمان وتوظيفهما، والبعاية والنهاية، والتجريب، وخرق المألوف، والإيحاء، والصوار، والجدة والسبلامة والنعوية، والإيماء.

(3)

حول ما أُثير من تساؤلات عن طبيعة الروايات المرشَّحة لهنا العام، وعن صعود عدد لافت للنظر من الروايات النسوية، وعن خلو القائمة القصيرة من روايات أقطار عربية معيّنة، ولا سنما مصر، والعراق، ودول الخليج، نقول- بدءاً- إن

(180) رواية قدرُشُحت للجائزة ، وإذا كان طبيعياً أن تتنوّع ، وهي بهذا العدد الكبير: موضوعاً، وفناً، وطولاً، ومستويّ، ومؤلِّفاً، وجنساً، فإن ما لفتَ نظري إليه، هنا، أن عدداً منها كان ضعيفاً إلى درجة كبيرة، قد تصل إلى حَدّ السناجة والبدائية، وأنّ العديد من هذه الروايات الضعيفة، و (الجيدة) أيضاً ، قد انحسرت فيها السلامة اللغوية ، بل غادرتها أحياناً ، وبعض ذلك لا يعكس جهلاً باللغة فحسب، بل إهمالاً، لا نستطيع أن نجد له تعليلاً. كما كان بعضها، في اضطرابها وتشوّشها وارتباكها (بناءً، وتقنيةً)، مُتعباً ومعذّباً لقارئها، وإنى لأستكثر عليها ما صُرف من مال وجهد على طباعتها. إزاء هـنا الواقع السلبي أتمنّي من مجلس الأمناء أن يُراجع طريقة الترشييح لتخفيف حيّته، كأن يُلزم الناشر بشيء ما، أو أن يقُلل عدد الروايات التي يحقُّ لكل ناشر ترشيحها، من شلاث روايات إلى روايتين مثلاً.. إلى غير ذلك من حلول. وعلى أيَّة حال، يبرز مقابل هذه الفئة الضعفية من الروايات، عدد ليس بالقليل من الروايات المتميّزة التي لم تقتصر على ما وصل إلى القائمتين: القصيرة، والطويلة.

على علاقة غير مباشرة بهنا كله، لفتت نظري ظاهرة هيفي حَدّ ناتها- إيجابية، لكنها، في بعض الروايات، تحوّلت
إلى عبء وإضعاف لها؛ نعني خرق الممنوعات أو المحظورات
(التابوهات) في السياسة، وفي الدين، وأكثرها في الجنس،
فممّا يُحسَب لأي كاتب أن يفعل ذلك، ولكن بشرط أن يأتي
هنا مبرَّراً، موضوعياً وفنياً، أي ببواعي العمل الذي يرد فيه،
وهو ما تحقّق- فعلاً- في العبيد من الروايات، ومنها بعض
الصاعدات إلى القائمة الطويلة، ولكن، مع وجود ما افتقد
ذلك في روايات أخرى، ففقد الجنس، مشاهد وتعبيراتٍ،
فتلاً، التوازن والموضوعية.

أما (ظاهرة) عدم صعود روايات مصرية أو عراقية أو خليجية إلى القائمة القصيرة، فتُعيدني إلى ما قلته من أنه ليس بالضرورة أن يكون كلّ عضو من أعضاء اللجنة (وأنا منهم)، متَّفقاً على جميع ما صعد إلى القائمة القصيرة، ومن قبلها القائمة الطويلة، مما يعنى صحة أن يرى بعضُهم استحقاق روايات غير صاعدة، وضمنها مصرية وعراقية وخليجية، للصعود، وعدم استحقاق روايات أخرى صعدت، لهذا الصعود. ولكن هذا- كما قلت- لا يعنى- بالضرورة- أن هناك خطأ إجرائياً أو نقدياً في ما تَمّ اختياره، بل هو اختيار قائم- كما قلنا- على الإجماع أو الأكثرية، لأعضاء لجنة التحكيم المتنوّعي المشارب. الأهمّ أن الاختيار تَمَّ بمعزل عن الكاتب وجنسيته وجنسية الناشر؛ ولهنا ليس غريباً أن لا تتُّفق لجنة تحكيم، بين أعضائها مصري وعراقي وخليجي، على روايات، من هذه الأقطار. وعلى أية حال، لقد صعدت روايات، من هذه البلدان، إلى القائمة الطويلة، وليس أمراً كبيراً أن لا تصعد إلى القائمة القصيرة.

أما عن النساء، وقد ضمّت القائمة الطويلة والقائمة القصيرة عـدداً من الروايات النسوية، هـو الأكبر مـن كل الـدورات

السابقة، فأظنه متأتياً مما تشهده الرواية العربية، لا سيّما خلال العقبين الأخيرين، من صعود لافت للرواية النسوية، وإني لأتوقع أن يزداد عدد الروايات النسوية في الدورات القادمة، مع عدم استبعاد ما قد يكون للصدفة من دور في هذا.

بقي، أخيرا، رأيي في النتائج النهائية لجائزة هذا العام، فأقول، إضافةً إلى ما سبق التعبير عنه، صراحةً وضمناً: اختُلِف (تقييماً)، حول بعض روايات القائمة الطويلة والقائمة القصيرة، لكنه اختلاف طبيعي، ويمكن أن نجده عند كل عضو، وكما هو الحال في لجنة تحكيم كل جائزة؛ بمعنى أنْ ليس هناك من عضو راض كل الرضا عن القائمة الطويلة، ولا عن القائمة القصيرة، وما يحسم الاختيار هو الإجماع على عدد من الروايات، والتصويت، وتأييد الأكثرية لروايات أخرى، وهذا، برأيي، أمر طبيعي.

أمير تاج السر

السِّيَر التاريخية

منذ عدة سنوات، كنت مغرماً بدراسة كتب التاريخ، خاصّة تلك الكتب التي يكتبها بعض الأجانب النين قد يزورون بلداً عربياً ما، نوعاً من المغامرة، أو حبّ الاستكشاف، أو في مهمّات يُكلَفون بها، وينغمسون في عاداته وتقاليده متشبّهين بأهله، وربما يشهدون، في أثناء وجودهم في ذلك البلد، شورة تندلع فجأة، أو مجاعة أو أي كارثة أخرى، تجعلهم يتنوقون المغامرة بشيء من الهلع، لكن، إذا نجوا وعادوا إلى بلادهم، نحصل على تلك الكتب التي يروون فيها ما حدث، ودائماً، بشيء من المبالغة.

لقد قرأت، في هنا السياق، كتباً ألفها رحّالة أوروبيون، زاروا الجزيرة العربية في أزمان بعيدة، وبوّنوا شيئاً من تاريخها، وعادات ببوها وحضرها، وأيضاً قرأت رحلة علي باي العباسي إلى مكة للكاتب الإسباني رامون مايراتا، وكانت مغامرة جريئة ومدهشة، وفيها خيال كثيف، بجانب الحقائق التاريخية، بالطبع.

بالنسبة للسودان، كانت ثمّة كتب عيدة من تلك التي تعرّضت للتاريخ بشكل فردي، أي كُتِبت كمنكرات لأشخاص زاروه برغبتهم، أو كانوا موجودين فيه في زمن ما، وفي لحظات فارقة من تاريخه، ولعل كتاب «السيف والنار»، للضابط النمساوي سلاطين باشا، أشهر تلك الكتب التي تحدّثت عن الشورة المهدية بمنظور أوروبي، أو منظور أخر- ربّما- يكون بعيداً، تماماً، عمّا حدث.

هنا الكتاب يصوي الكثير مما يمكن قوله، والكثير مما تَمَّ اختراعه على ما أعتقد، وهي الطريقة التي نكرتها، من أن التاريخ، هنا، لا يكتب بمناد محايد، يعطى كل ذي حقّ حقّه، وإنما بمناد، لا بُدً أن فيه

شيئاً من المبالغة، وشيئاً من العنصرية التي لا يمكن تناسيها أبداً في الكتب التي يكتبها الغرب عن بلاد عربية وإفريقية. لقد ذكر سلاطين معارك، خاضها، ومواقف كان شاهداً عليها، واضطهاداً تعرَّض له هو وغيره. وهكنا، نستطيع قراءة منكّراته بالتنوُق الذي نقراً به رواية نُسِجت عن حدث كبير، وبشخصيات من نسج الخيال.

هناك كتاب «منكرات يوسف ميخائيل»، الذي لم يكن وافداً أوروبياً، وإنما من الأقباط المصريين النين كانوا موجودين، ويحتلون مواقع مهمّة. وقد قرأت هنا الكتاب منذ سنوات عدّة، واستوحيت منه رواية لي اسمها «توتُرات القبطي». إنه قصّة أخرى للثورة المهدية، لا تخلو من المبالغة والوصف، بوجهة نظر أحادية، لعل فيها حقيقة، وفيها خيالاً، وهكنا، هيأ أيضاً- رواية، ونص موح، يمكن أن يهب كثيراً من الإيحاءات لمن أراد كتابة رواية.

لقد ترجم النور عثمان أبكر، الشاعر الراحل، كتاباً عن رحلات قام بها عالم نباتات ألماني اسمه بريم، إلى السودان، في القرن التاسع عشر، حسب ما أنكر. إنه كتاب عادي يصف البلاد وأهلها وعاداتها وتقاليها، شم يأتي على ذكر إشارات عنصرية، وافتراءات، لا أعتقد أنها تغيد الكتابة في شيء، ولعل هنا كان السبب الذي منع النور من نشره وهو حَيّ، للنشر بعد وفاته.

عموماً، قراءة المنكّرات التاريخية، أو السّير الروائية- كما أسمّيها- شيء مبهج، وموحٍ إلى أبعد حَـد.

amirelsir@yahoo.com

99

د. ولیلاي کندو* بورکینا فاسو

ما من شكّ في أنّ وضع الحكاية الإفريقيّة كان مرتبطاً بالاستعمار الغربيّ وما ألبس به ذهنيّة المغلوبين من ولع الاقتداء بالغالب والعزوف عن النّات، دون التفات إلى ما قد يكون لمكاسبه الحضاريّة وتراثه من قيم فكريّة أو فنيّة.

محلّ الحكاية في الأدب الإفريقي

إنّ للحكاية، في آداب الشّعوب الغالبة، منزلةً أبرزها فلاديمير بروب ومَن احتناه من الشّعكلانيّين النين وضعوا، في دراسة هذا التراث الشّعبي، قواعد أرادوها علميّة كونيّة. أمّا الحكاية في إفريقيا السّوداء فتندرج ضمن ما تطلق عليه عبارة «الأدب الشفويّ». وعلى قدر ما ظلّ هذا الأصل في حاجة إلى

عناية النّارسين تفتقر الحكاية، في هذه الرّبوع، إلى الجمع والتّصنيف والنّقد، وصولاً إلى استخراج خصائصها البنيوية والأسلوبيّة والدّلاليّة التي تتقوّم بها علاقتها بالأدب، وما يتّصل به من مقوّمات الفعل الحضاري.

وما من شكّ في أنّ وضع الحكاية الإفريقيّـة كان مرتبطاً

بالاستعمار الغربيّ وما ألبس به ذهنيّـة المغلوبين من ولع الاقتـداء بالغالب والعزوف عن الـنّات، دون التفات إلى ما قد يكون لمكاسبه الحضاريّة وتراثه من قيم فكريّة أو فنيّة.

أنَّ هـنا ممّا حدا بهذه النَّراسـة إلى عقد العزم على الوقوف (اسـتهلالاً) بتقديم مفهـوم الأدب الشّـفوي والحكاية، وبيان طبيعـة الحكايـة في الثُقافـة الإفريقية وما قد يلتبس بها من مفاهيـم أدبيّـة؛ ومن ثمَّ يكون الاسـتئناف بالإسـهام في حلّ إشـكاليتين كبيرتيـن: أو لاهما بيـان ما للحكايـة، في الأدب الإفريقي، من محلً؛ وهو ما يسـتلزم الإجابة عمّا يقوم، بين الحكايـة الإفريقية والأدب، من صلة، وذلك قبل المضيّ إلى بيان ما تحتلّه الحكاية بين سـائر أشـكال التّعبير الأدبي من مرتبـة، قد تكون عمـدة أو فضلة، أو ما يسـتقرّ وسـطأ بين هـنا وذلك، وتخصّ ثانية الإشـكاليتين النظـر في خصائص الحكايـة الإفريقيـة، من حيـث البنية والأسـلوب والمضامين والوظائف.

هكذا، نتصوّر أن يكون إسهامنا، في هذا المقام، في إظهار ما لا يزال مستوراً مغموراً من نخائر التّراث الحضاري في إفريقيا. و ذلك إعداداً لما قد يتضافر على هذه البادئة من شعلات الإرادة والتفاعل لتحقيق النّهضة والتّنمية، بعد طول الاسترقاق والانحطاط، لكي يكون التأهّل لإضافة تحصيل اللّات إلى الذّخررة العامّة لمكاسب الحضارة الإنسانية.

1. مفهوم الأدب الشَّفويّ

يبدو في عبارة الأدب الشفوي شيء من النّشاز، مردّه إلى كون الأدب في أنهان العامّة، في مجتمعاتنا الإفريقيّة الحديثة، رهين الكتابة. لكن، هل الكتابة إلا أداة ومطيّة إلى الأدب؟ وهل هي، في زماننا، الرّكوب الأوحد لإصابة الأدبيّة؟ إنَّما نصوغ هذا الاستفهام، وفي أذهاننا تصوَّر الأدب العربيّ الجاهلي حاضر مستبدّ. ودون أن نلتفت إلى ما يخفي وراء عبارة «الجاهلي» من دلالة قيميّة معياريّة ، فإنّ هذا الأدب قد أدرك شاأواً في قالب النَّظم، ولم يبلغنا أنَّ الكتابة كانت، عندئذ، ضامنة إبداعه وفحولة شعرائه. وإذا أضفنا إلى هنا أنَّ قواعد البلاغة لم تُستنبَط من استعمال عصر ، حنق أهله الكتابة ومارسوها حتّى كادت تنوب عن ألسنتهم، وإنّما وُضعت باستقراء كلام أولئك النين قلما عرفوا الكتابة، فما من شك في أنَّ الأدبيَّة غاية تدركها العبقريَّة الطَّبيعيّة أصلاً، وقد تتسلِّق إليها وسائل صناعيَّة تطبعها ببصماتها. وإن دلَّ هذا على شيىء فإنَّما يدلُّ على أنَّ الأدب المكتوب هو التّرجمان الذي يمكن ردّه إلى أصله الشّفويّ، وليس العكس. وقد جاء في الموسوعة العالميّة، في هـنا المعنى، أنّ «جلّ الثِّقافات البشريّة تطوّرت دون أن تكون لها وسائل إبلاغ سوى الكلام البشري، ودون أن تتاح لها وسيلة حفظ عدا النّاكرة الفرديّة».

إنّ هنا التّقيم، في تقديرنا، عتبة لازمة تؤصّل الأدب

الشّـفويّ، وتبيّن أولويّته على المكتوب؛ وهذا ممّا يستحضر العناية بماهيّة الأدب الشّـفوي، وإلاّ فمن ذا الذي يصغي إلى ما يستهين من الحديث والكلام!؟

نجد عند أهل الاختصاص، إلى جانب عبارة الأدب الشفوي، عبارتين أخريين تشاركانها في المللول، هما: «Oraliture» والتّقليد الشّفوي. وقد بيّن «سيساو، Sissao» أنّ هذا الضَّرب من الأدب يؤدّى- أساساً- بالكلام، ويضمّ كلّ ما قاله شعب ما عن مجتمعهم وعن جميع مظاهره، بأسلوب جماليّ- وحافظوا عليه ونقلوه نقلاً سليماً. وأضاف الباحث أنَّ التَّركيز في هذا الحدِّ إنَّما هو على أنَّ الأدب الشُّفويِّ يستند إلى القناة الشُّفوية ليعبِّر تعبيراً جماليّاً عمّا لشعب ما من قيم اجتماعيّة، وأنّ في هنا ما يللّ على أنّ هنا الأدب جنس يُعنى بما قيل في التقليد الشفوي بأسلوب فنَّي جميل دون إغفال لما أو دع فيه من مضامين، وأنّ الأدب الشفوي، في إفريقيا السّوداء، أدب مرتبط بالكلام الممتع الذي يرد- في الغالب-كلاماً موزوناً موقّعاً، ويأتى، دوماً، أقوالاً سلسة بفضل حـرص أهله علـى تصفيـة الأصـوات المسـتقبحة، وبَحْثهم الدَّؤوب عن التَّجانس الصّوتي في اللّغة. فهو ، إناً ، أدب يهتمّ بحسن المقال ورونق التّعبير.

أمّا الأجناس الأدبية التي يضمّها هنا القالب الفنّي، فمنها الأحاجي والحكم والأمثال السّائرة والمدحيّات والخرافات والحكايات والأساطير. وهي نمانج من الإنتاج الأدبي، تمتاز، عند شعوب إفريقيا السّوداء، بأنّها وليدة القول النّاشئ من النّاكرة، التي ظلّت تحتفظ بالمعطيات على نحو طبعع هيّن.

وتمتاز هذه الأجناس بخصائصَ تميّزها عن الأدب المكتوب، وقد نكر بعضهم أنّ أولاها هو از دواجها من حيث الدّلالة الزّمنيّة؛ ذلك أنّها أدب ماض، كونه تقليديّاً، لكنّه متوجّه نحو المستقبل؛ وبهنا ينتفي جُموده وتعطّله عن الحركة، ويثبت تطوّره بحسب تطوّر الأنواق وتجدّد الحاجات والقوالب.

و ثانية الخصائص هي ائتلاف هذا الأدب من مكونين اثنين: أحدهما ثابت قارّ يمثّل المضمون الأساسيّ، الذي غالباً مّا يعرفه الجمهور السّامع، والثاني مُكوّن مَرِن يكيّفه القاصّ بألوان موهبته وشخصيّته.

والخاصية الثالثة هي بنية الآدب الشّفوية الموزونة الموقعة؛ ذلك أنّها تولي عناية خاصّة بتوظيف البنية النّبريّة في اللّسان، ويستصحب، في أدائها، الموسيقى والأغانى.

وإلى هنا يضيف النّارس وجود تعامل وثيق بين مختلف الأَجناس في الأَدب الشَّفوي؛ فكثيراً ما ترد الأَمثال خلاصةً لحكاية ما، وكثيراً ما تأتى الحكاية تمثيلاً لِمَثَل ما.

ومن خصائص الأدب الشفوي- أيضاً- كونه أُدباً ملتزماً، لا يعرف منطق الفنّ من أجل الفنّ، ولا التّعبير عن العواطف الأنانيّة الفرديّة، فلا شيء يرد فيه عبثاً؛ إنّه ضرب من الأدب التّعليمي الذي هو صنو القول، يُلزم المجتمع برمّته

الدوحة | 113

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

لأنه لسان فكره وقيمه الجماعية.

وتنهض هنه الآداب، على اختلاف أجناسها، بوظائف عيدة، منها التربوي، والسياسي، والتلقيني، والترفيهي، والإصلاحي. إنّه- إناً- مرآة تعكس حياة المجتمع، من حيث البيئة التي تجري فيها، ومن حيث عاداتها وبناها وعقائدها وصنائعها.

2. مفهوم الحكاية الإفريقيّة

لئن كان الشَّباب في بعض الجامعات، في إفريقيا السّوداء، يستهينون بالأدب الشَّفوي، فقد ازدادت عناية الدّارسين بحكايات الشّعوب في هذه القارّة السّمراء. وهي حكايات لا تختلف إلاّ بحسب متغيّرات تتّصل ببيئة كلّ شعب وتاريخه وعاداته، فهي - إذاً - تشترك في خصائصها العامّة، وتتناول المواضيع عينها، وتؤدّي الوظائف والغايات نفسها. بل هي النصوص المتنقّلة عبر أرجاء القارّة عينها، بناءً على شخصيات محلّدة.

لكنّ النّارسين يعترفون بعسر التّمييز بين الحكايات، والأساطير، والخرافات في الحياة الأدبيّة التقليدية عند الأفارقة السّودان، لأنّ الحدود الفاصلة بين هذه الأجناس، في إجرائهم، لا تتبيّن بقس الكفاية؛ لهنا يقترح «اندا كا، N'DA K عدم الالتزام الصّارم بالمعايير االغربية للتّمييز بين هذه المعطيات الأدبيّة، مستدلاً بأنّ أهل القرى أنفسهم قلما يميّزون بينها، ومستخلصاً أنّ ما يسمّيه الأفارقة حكايةً ليس قصصاً متجانسة؛ وعلى هنا يدعو إلى الاستناد إلى تعريف للحكاية يكون أوسع، ويشمل كلّ ما يجمع، إلى الخاصّية الأدبيّة، وظيفة التّرفيه والتّعلّم من القصص التي يلقنها أهل القرى في مجالس الحكاية.

وعلى الرّغم من موقف اندا كا المتحفّظ، في اعتماد المفاهيم التصنيفيّة الغربيّة في دراسة الحكايات الإفريقيّة، فقد عُنِي في دراسته ببيان ما يميّزها عن كلِّ من الأسطورة والخرافة وغيرهما من المفاهيم القصصيّة. فإذا كانت الحكاية عنده قصّة تتعاقب فيها الأحداث في الزّمن الواقعي، بين وضع أوليّ ووضع نهائيّ، فإنّ أحداث الأسطورة عنده معطيات لا تتعاقب فيها ليس سوى طريقة عقليّة في الواقع، إذ التّعاقب فيها ليس سوى طريقة عقليّة في تقديم الأحداث تقيماً سردياً. ذلك أنّ زمن الأسطورة زمن أزليّ ممدود خارج حدود التّاريخ، يبدو كلّ شيء فيه على المستوى نفسه في آن واحد. وعلى خلاف شيء فيه على المستوى نفسه في آن واحد. وعلى خلاف الأسطورة التي هي ابتداع مباشر لأحداث تخصّ الإنسانية قاطبةً، وتُعرض عرضاً صريحاً يستند إلى شخصيّات بيّنة المدلولات، فالحكاية ابتداع يستند كثيراً - إلى الاستعارة والتّرميز، للحديث عن مجتمع بشريّ ما.

ووفائه لقضية شعبه.

ومن هنا، خلص اندا كا إلى أنّ الحكايات الخالصة قصص خيالية، يسوق أحداثها إنس أو حيوانات أو كائنات غيبيّة، وأنّها تستند إلى الواقع، وتستحضر ما هو سحريّ، لغاية الإمتاع والتربية.

على أننا نجد عند «سوزا، SOUSA» تعريفاً للحكاية أو جز، إذ تقول إن الدّارسين يُجمعون على أنّ الحكاية، قبل كلّ شيء، قصّة خياليّة قصيرة قيلت في الماضي، وتجري أحداثها في عالم سحريّ غير مخصوص، من حيث الزّمن، ومن حيث المكان، وتدور أفعالها على حلقة جزئيّة يتدخّل فيها عدد محدود من شخصيّات غير مخصوصة.

وتضيف النّارسة أنّ الحكاية قصّة شعبية، وأنّ ذلك ما يفسّر السّجلّ اللّغويّ الموظّف فيها. وهو سجلّ يحمل خصائص جهويّة، ويتضمّن عبارات متكرّرة تُكسِب الحكاية سحرها الموسيقي الذي هو وليد النقل الشّعبي الشفويّ عبر الأجيال، ذلك أنّ الحكاية كلام منثور تعرّض، عبر الزّمن والثّقافات، إلى صنوف من التغيير، ويبلّغنا تصوّرات للكون، وأنظمة التّمثيل، ومبادئ في التّنظيم الاجتماعي. وعلى خلاف ما بدا عند اندا كا، من تردّد في تقديم مفهوم الحكاية، نلاحظ أنّ سوزا تقدّم تعريفها دون إشارة إلى ما الحكاية، نلاحظ أنّ سوزا تقدّم تعريفها دون إشارة إلى ما هذه الأجناس القصصية متداخلة في ممارسات الأفارقة وأدائهم، فما جدوى هذا الحرص على التّمييز بين مفاهيمها والمتناداً إلى المفاهيم الغربيّة؟

في اعتقادنا أنّ اندا كا لا يميّز بين الاختيارات الفرديّة في جمع الأجناس الأدبيّة الشّهويّة ونقلها عن المستعملين وبين مطالب تصنيفها وتحليلها ونقدها. وفي تقديرنا أنّه للمؤلّفين والجامعين أن يجمعوا ما بلغهم من هنا التّراث الفكريّ الفنّي دون أن يطالبوا بصرامة التّمييز، وأنّه على النّاقدين أن يبيّنوا التّداخل بين الأجناس أو عدمه استناداً إلى مفاهيمها الموضوعة، وأن يبيّنوا منها ما هو خاصّ مبتدع، لا يوافق المفاهيم الغربيّة المعتمدة. أمّا نكر المفهوم والدّعوة إلى عدم الالتزام به فلا نرى فيه انسجاماً أو موقفاً وجيهاً.

3. أهمُّية الحكايات في الأدب الإفريقي

نقصد بكلمة الأهمّية، في هنا السّياق، القيمة العددية من ناحية، والقيمة الأدبيّة من ناحية ثانية. ومن حيث القيمة الأولى أنّ الحكاية قد استفادت على الصّعيد العالمي بتتويجها، منذ أواخر القرن السّابع عشر، جنساً أدبيّاً والاعتراف بأهمّيتها في مجال التراث الشّعبي في القرن التّاسع عشر. ولا شكّ أنّ لهنا إسهامه في ازدهار الحكاية ونفقة سوقها في العقود الأخيرة. ذلك أنّ المنشورات والأقراص الصّلبة (CDs) أخذت تتكاثر عداً

وتتزايد. ولإفريقيا السّوداء من هذه المؤلَّفات نصيب وافر؛ لكون الشّفوية ظاهرة غالبة فيها، عما هي عليه في سائر القارّات، فكان أبناؤها أحوج من غيرهم في نقل هذا التّراث وحفظه من الضّياع.

ومن هذا الباب أنّ جامعة واغادوغو عقدت، عام 2012م، أوّل ملتقى دوليّ في الأدب الشّفويّ في بوركينا فاسو عنوانه «لَغَلْ نَابَا أَبْغَا الملقّب لَرْ نَابَا: رائد الحكاة في العصر الحديث». وكان هذا العَلَم أحد وزراء موغو نابا السّتة، لكنه كان شغوفاً بالحكايات، فكان من بين سلطات موسي التقليديّة، ومن السّابقين إلى استغلال الإناعة الوطنيّة لنشر الحكايات منذ عام 1967م؛ فإذا حكاياته مكتبة صوتية جديرة بالمراجعة والتراسة والتّعميم، بل إنّه، على الرّغم من قلّة حظّه من تعليم الفرنسييّة وبفضل ملازمة «روبير باجار، Robert PAGEARD» إيّاه، صار نا مؤلّفات عديدة و مجموعات من الحكايات.

ولئن سعى بعضهم لرد الحكايات، في العالم، إلى أصل هندي أو غربيّ، فقد رجِّح جلّ الدّارسين كون مَلكة إنتاج الحكايات جبلّة في تركيب الإنسان، يستغلّها أينما كان مستقرّه من المعمورة، وأنّه ليس أحد المجتمعات أوْلى من غيره في امتلاك هذا الجنس من الإنتاج الأدبي.

عير أنّ روّاد المهتمين بالحضارة الأفريقية من الأوروبيّين لم يروا في الحكايات الإفريقية أيّة قيمة ، فقد كانت ، في نظرهم ، مجرّد نشاط يمارسه السّودان لمجرد اللّهو والتّسلية . وردّا على هذه الدّعوى جاء عنداننا كا قوله: «واضح أنّ المهتمّين الغربيّين بالحضارة الإفريقيّة ، زمن الاستعمار ، لم يروا من الحكايات سـوى مظهرها الخارجي ، ولم يفهموا وظائفها الحكايات سـوى مظهرها الخارجي ، ولم يفهموا وظائفها

الحقيقية ولا منطقها التربوي. أمّا اليوم، فبفضل البحوث والأعمال المنجزة في التقاليد والآداب الشفوية لم يعد بالإمكان قول مثل هنا الرأي المستند، عن وعي أو بدونه، إلى التعصّب العرقي، بل المتّفق عليه، الآن، هو التّصريح بأنّ للحكاية الإفريقية قيمة أساسية، فهي، في آن أحد، قوالب التّعبير عن الفكر الإفريقي، وصورة عن الحضارة التقليدية، ووسيلة مفضّلة للتربية، وفنّ».

ويضيف الباحث أنّ الحكاية الإفريقيّة تمتاز بسمتين أساسيتين هما: كونها لعبة شفويّة يتداولها فنّانو الكلام، وكونها- من حيث هي فنّ شفوي- مستجيبة لتقنيات التّعبير الشّفوي الذي يمكن تعريفه بأنّه حنق فنّ الكلام وحسن تصريفه وإثرائه. ويؤكّد هذا المعنى، في سياق آخر، أنّ «الحكاية التقليديّة تمتاز بسمتين أساسيتين: فهي، من ناحية، فنّ شفويّ، ومن ناحية أخرى أدب تامّ يغتذي من جميع الأجناس الأدبيّة في آن معاً».

وقد استشهد انبا كا في هذا السياق بنصّ من «كيدرا، Kaydara» مؤلَف المفكّر والأديب المالي الشّهير «أمادو همباتي با، Amadou Hampâté BA»، وهو قوله: «إنّ حكايتي عند الصّغار المرحين تحت ضوء القمر قصّة خياليّة، وهي عند اللّواتي يغزلن القطن، في ليالي فصل البرودة، قصّة تُسلّي وتُمتّع، وهي عند الكهول وكبار السّنّ وحي حقيقيّ؛ فأنا، في الآن نفسه، تافه، مفيد، مثقّف».

4. مقوَّمات الجماليَّة في الحكاية الإفريقيَّة

إنّ البحث في هذه المقوّمات سعي للإيغال في بيان ما للحكايات في أفريقيا من قيمة أدبيّة. وإنّا نركّز، من

تجلّياتها، على مستويات تخصّ الأسلوب والبنية والدّلالة والوظائف.

والأصل أنّ مقاربة الجانب الأسلوبي تستلزم الاستشهاد بمقاطع من أداء الحكاية في لغة إفريقيّة ما. لكن، كيف يتأتّي تضمين مسموع في مكتوب دون طمسه! ويزداد الأمر تعقداً حين يكون اللّسان الواصف غير اللّسان الموصوف، لأنّ الترجمة تغيو، حينئذ، معبّراً ضروريّاً. وقد جاء في تقديمها لمجموعة حكاياتها الأديبة البوركينابيّة قول «دي كيرغ تينغا، DE KIRIG-TINGA»: «إنّ الحكاية في تقافة موري، إذا ما رُويت بلغة فصيحة جزيلة، وبعبارات وأساليب بارعة، أكتسبت متعةً، لا تنجح في حفظ نكهتها ترجمة، مهما بلغت من الدّقة والوفاء».

وهل من حيلة سوى الكفاية بتجريد اللّغة الواصفة حتّى توفَّق العبقريّة البشريّة وحركة التقارب والتّفاعل بين الشّعوب في إيجاد حلّ لتضمين الأقوال المسموعة في المكتوب أو - على الأقلّ - للاستشهاد بها مقيّدة بالكتابة مع ضمان الفهم؟.

إنّ التّعبير في الحكاية الإفريقيّة صنعة تنتقي، من العناصر المعجميّة، ما يحمل تأليفه الصّوتي شحنات من الجمال الموسيقيّ تأتلف مع غيرها في نسيج القول، لخلق مقاطع موسيقيّة أطول؛ فراوي الحكاية كالمغنّي يوظّف طاقاته الصّوتيّة في تقليد مختلف الأصوات عند الشّخصيات البشريّة والحيوانيّة، ومنها الصّوت الغليظ عند الفيل وصوت الإلزام عند الملك والصّوت القبيح عند الضّرّة الشّريرة. إذاً، يُكثِر الرّاوي من استعمال الألفاظ المحاكاتية.

ومن مظاهر الجماليّة في إلقاء الحكايات، في إفريقيا السّوداء، أنّ بعض الحكايات تتضمّن مقاطع غنائيّة من نسيجها، وأخرى خارجيّة ينوّع بها الرّاوي نبرة الحكاية، ويجدّد بها عناية السّامعين، كما أنّ الرّاوي، في بعض الحالات، يستعين بوسيط يتلقّى قوله ليبلّغه الجمهور، فيُكسِب عملية الحكي نغمةً موسيقيّة أخرى، فإذا هي أشبه ما تكون بالتمثيل المسرحي الغنائيّ.

وإنّ مقام القاء الحكايات، في النشاط الأدبي، معطى يتحدّد زمانه باللّيل، في أيّ فترة من العام خارج فصول الجدّ والكدّ نلك أنّ اللّيل فترة استراحة وإخصاب للخيال والإحساس والفكر، فهو ظرف مناسب لطبيعة اللّغة الاستعارية الرّمزيّة التي تستند إليها الحكايات، وهي لغة تجعل الشّخصيّات الحيوانيّة مظهراً، باطنه شخصيّات نمو نجيّة بشريّة، تؤلّف أركان مجتمع بشريّ ما. «فهل نسخر في الحكاية من الضّبع؛ أركان مجتمع بشريّ ما. «فهل نسخر في الحكاية من الضّبع؛ أنما هو انتقاد لأولي الأمر، على وجه الأرض، من الملوك والرّؤساء الطّغاة».

وهكنا ينضاف إلى البعد الغنائي، في لغة الحكاية، بعد خياليّ شعريّ بيسّر الانتقال، من واقع الصال ومن العالم الفيزيائي المحسوس إلى عالم سحريّ. وهنا ما يمهّد له، من

بنية الحكاية، مدخلها القائم على صيغ كونيّة نحو «ذات يوم» و «في قديم الزّمان» و «حدث في ما مضى من الزّمان». وهذه عبارات تحيل إلى زمان مطلق.

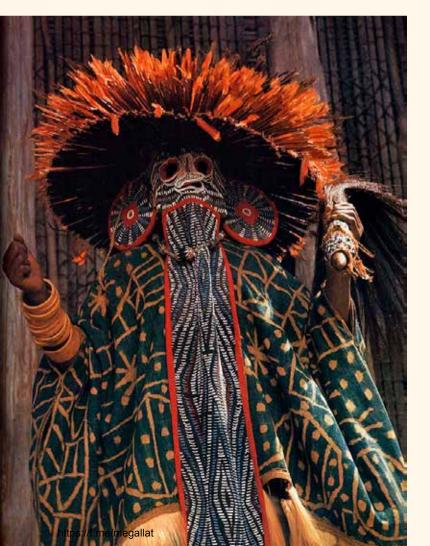
أمًا متن الحكاية فقوامه مجموعة من الأعمال السّرديّة، كثيراً ما تستند إلى أسلوب السّرد والحوار، وتتخلّلها مقاطع من الوصف وجيزة. ذلك أنّ منطق التّمثيل المسرحيّ هو الطّاغي، وأنّ الشّخصيات وظروف المكان معطيات رمزية تشير إلى نمانج مجرّدة، تتحدّد بخصائصها وقيمها وفئاتها العمريّة أو الاجتماعية.

وأمّا ختام الحكاية فقد يرد تصريحاً بالقيمة الخلقيّة التي يؤسّسها نسيج الحكي، وقد تتنيّله عبارات تدلّ على العود من سحر الخيال الشّعري إلى عالم الحضور.

5. وظائف الحكاية

إنّ مقوّمات الجماليّة، في بنية الحكاية وفي طريقة أدائها، معطيات تنهض بوظائف عديدة، لعلّ أهمّها الإمتاع والتّسلية «Ludique»، والتّربية والتعليم.

أمّا الإمتاع والتّسلية، والتّربية والتّعليم فهما أكثر ما عرف من وظائف الحكاية الإفريقيّة، لكنّ النّارسين منقسمون، في

المشافهة من سحر وجماليّة خاصّيْن، صارت، في العقود الأخيرة، الحلقة المنشودة في مختلف مستويات التّربية والتّعليم.

ب- إنّ تنامي الاهتمام بالحكاية في التّراث العالمي عامّة،
 وفي الأدب الإفريقي خاصّة، فرصة سانحة تتيح لأبناء
 القارّة الإفريقيّة أن يقدّموا، في عرض جانب من تراثهم
 الأدبى، استفادةً وإسهاماً في نخيرة الأدب الكوني.

ج- إنّ أداء الحكاية في النّشاط الأدبي الإفريقي ضرب من فن التمثيل المسرحي الغنائي، يلتقي فيه سحر المقام وجمال الصّور الشّعرية بسحر الموسيقى في إيقاع الكلام والإنشاد. د- ما من شكّ في أنّ الحكاية جنس أدبيّ يمثل مرآة تعكس الحياة الفنية والفكريّة عند الشّعوب، فهي ترشَح بفيض من الطّاقات والكنوز ينبغي استغلاله في مجالات التّربية، والإبداء.

ه- أحسن ما يكون به حفظ الحكايات الإفريقية و عرضها لسائر شعوب العالم، الجمع بين كتابتها وحفظها حية مسجّلة، ونشرها على صورتها الحيّة؛ ومن شأن ذلك أن يسهم في رعاية الألسنة الإفريقية وحفظها من الانقراض وإقناع أبناء القارّة بجدوى العناية بألسنتهم الوطنيّة وتقديرها حقّ قدرها والاجتهاد للنّهوض بها إلى مصفّ الألسنة الحيّة الحديثة.

المراجع:

ترتيبهما، إلى فريقين: الأول يقدّم الإمتاع والتسلية؛ والآخر يقدّم التّربية والتّعليم. ويمثّل أوّل الفريقين الدّارس محمد كان السّنغالي. وفي رأيهم أنّ المضمونين: التربوي، والتّعليمي، في الحكاية، ليسا إلا رسالة ثانوية، فلا تنشد الحكاية، في تصوّرهم، إلاّ قضاء الوقت على نصو ممتع. وإن ورد فيها ما يمتّ إلى التّربية والتعليم بصِلة فمردّه إلى العفو والمصادفة. ويستللّ هؤلاء على رأيهم بأنّ أهل القرى يصرّحون أنّهم يمارسون الحكايات للتسلية، لكنّ اننا كا يعترض على موقفهم بأنّ هؤلاء السّكان يدركون- أيضاً- ما وراء التسلية من حِكم بأنّ هؤلاء السّكان يدركون- أيضاً- ما وراء التسلية من حِكم معاً، وتكون هاتان الوظيفتان متلازمتين، ولنا أن نضيف إلى هنا طرح الإشكال التالي: ألكلٌ من يمارس نشاطاً فكريّاً وعيّ بجميع دلالاته ووظائفه؟

نقصد بهذا الاستفهام الشُّكُّ في كفاية الوعي، بمختلف دلالات الحكايـة ووظائفهـا عند مستعمليها، في كلّ زمـان ومكان، والقولُ بالتَّفاضيل بين المستعملين والمستمعين في إدراك هذه الدّلالات، وهي معطيات كامنة في البنية، لا يملك مُنْشِئِها التَّصِيرُ ف فيها بعد وحودها، لأنَّها تغيو طوع كلَّ قارئ، غرّاً كان أم خبيراً. ويؤكّد هذا اعتراف جلّ المدرّسين بأنّ لاستغلال الحكايات وغيرها من فروع الأدب الشّفوي في التّعليم أهمّيّة كبيرة في تحقيق كثير من الأهـــاف والغايات التربويّـة والتعليميّـة والتّعلّميّة؛ «فالحكاية وسيلة تعليميّة تعلَّميَّة بالغَّة النَّجاعة، لما فيها من خاصّية التَّسلية، فهي تتيح اكتسباب اللّسبان وحذقه وتعلّم القبراءة والتّبرّب على القول الأدبى واكتشاف التّراث والتّقالب الشّيفويّة». وقد استنبط اندا كا، من هذه الأهداف والغايات، ثمانية مستويات تتصل بتمثّل الفضائل الخلقية، واستبعاب مقوّمات النّظام الاجتماعي، وتقوية النَّاكرة الفرديَّة، وتهنيب النَّفس وشـحذ عواطفها، وتحقيق توازنها، وتنمية الميارك العقلية، واكتساب معلومات معيّنة و ثقافة عامّة عن المجتمع التّقليديّ. وإذا كان نظام الكتابة، في عصرنا، قد استبدّ بالعوائد، وطغا حتّى صار امتلاك ناصية المشافهة مطلباً وغاية منشودَيْن في مختلف مستويات التّعليم، فقد بيّن النّارسون أنّ ممارسة أداء الحكايـة من أفضل المدارس التّقليديّة في حنق فنّ الكلام الشُّفوي.

وعلى هنا يتبيّن أنَّ وظائف الحكاية عديدة متلازمة لا يستقيم تقديم بعضها على حساب غيرها؛ إذ الحكاية منفتحة على تعدُّد القراءات.

خلاصة

من خلال قراءتنا لجوانب من الأدب الشَّفويّ الإفريقي ونقده، على وجه العموم، وأدب الحكاية، على وجه الخصوص، نخلص إلى ما يلى:

أ- لئن طغا المكتوب، في عصرنا، على كثير من قوالب التّواصل بين الأفراد والجماعات، فلا يخفي ذلك ما تمتاز به

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

¹⁻ La littérature orale [En ligne]. http://:www.contesafricains.com/article.php3?id_article=11 [Consulté le 03 Mars 2014].

²⁻ SAWADOGO (Georges), «Place et enjeux de la littérature orale burkinabé dans l'enseignement au Burkina Faso» [En ligne]. http://biblio.critaoi.auf.org/34/, pdf, p. 86 [Consulté le 23 Avril 2014].

³⁻ BOYER (Pascal), «Tradition orale» [En ligne]. http://www.universalis.fr/encyclopedie/tradition-orale/ [Consulté le 20 Avril 2014]

⁴⁻ CISSAO (Alain), « Chapitre IV. Notion de Littérature orale » [En ligne]. www.bf.refer.org/Sissao/html/plchap4.html. [Consulté le 17 Avril 2014].

⁵⁻ SANOU (Alain): «Les cours de littérature orale n'intéressent pas les étudiants.» [En ligne]. http://griots.blog.pelerin.info/pralain-sanou-les-cours-de-litterature-orale-ninteressent-pas-les-etudiants/ [Consulté le 11 Avril 2014].

⁶⁻ N'DA K (Pierre), Le conte africain et l'éducation, éd. L'Harmattan, Paris 1984, p. 7

⁷⁻ SOUSA (Isabel), A propos de contes. [En ligne]. www.ipv.pt/millenium/Millenium23/23_2.htm. [Consulté le 22 Avril 2014] 8- Appel à Communication [En ligne]. http://www.univ-ouaga.

⁸⁻ Appel a Communication [En ligne]. http://www.univ-ouaga.bf/spip.php?article153 [Consulté le 23 Avril 2014]

⁹⁻ DE KIRIG-TINGA (T), Les contes du terroir, éd. Clio-Janus, Ouagadougou.

^{*} عميد كلّية علوم التربية بالمركز الجامعي للتّخصصات المتعددة في بوركينا، والمدير العام لمكتب «كنبويه» للترجمة والدراسات والاستشارات.

تجربتي مع الأدب الهندي

أزهار أحمد سلطنة عمان

حكايتي مع الأدب الهندي بنأت منذ أن كنت صغيرة، حين وقع في يدي كتاب للشاعر الهندي طاغور. أخنت الكتاب من مكتبة أبي، ولم أكن أفهم ماذا يعني طاغور، ولا ماذا يحوي الكتاب. تصفّحته، ولم أكن أفهم ماذا يعني طاغور، ولا ماذا يحوي الكتاب. تصفّحته، ولم أتركه حتى انتهيت منه. كنت أقرأ القصائد المترجمة إلى اللغة العربية بنهم كبير. كل قصيدة كانت تزرع في روحي نبتة من عالم شعري روحاني أدبي عميق. احتفظت بنلك الكتاب الصغير حتى اليوم، وظللت فترة طويلة أقرأ فيه. كبرت وكبر معي حبّي للأدب الهندي والحضارة الهنية، بعد ذلك بدأت أقرأ عن الأساطير الهنية التي أثرت في خيالي كثيراً، وجعلتني أتخيّل الحياة القديمة كما لو أنها سحر، وأضافت إلى فكري عالماً جديداً من البطولة وعلاقة الإنسان مع الحياة والكون والآخرين. لم تكن تلك الحكايات والأساطير مجرّد قصص نسجها الإنسان، وإنما كانت بحثاً عن الحقيقة والكينونة، ورحلة في ماهيّة الحياة.

تبدأ الثقافة الهندية من روح الإنسان، لذلك كانت النصوص الدينيـة وقصص الفيدا والأبطال الذين صنعتهم، للوصول إلى المراحـل العلوية من الاتّحاد مع الطبيعــة ، مفتاحا آخر قدَّمَته لى قراءاتي الأولى لتصوّر واقتراب من فهم صناعة الحضارات وتعزيزها. كل هنا كان له تأثير في كتابة روايتي الأولى التي استخدمت فيها شخصيات وأماكن وأحداثاً من وحي تلك الأرض العميقة. قبل أن أكتب روايتي «العصفور الأول» مَـرّ في خاطري مئـاِت الأِماكن، وبحثت في الحِضـارات الأكثر تأثيراً، لكنني لم أجد أفضل من الهند مكاناً لتصفية الروح والوصيول إلى هيدف بطيل روايتي النذي كان يقبض شيعلة الأمـل بيديـن عاريتين. كان لنهر الجانج ، وفاراناسـي المدينة المقتَّسة وقعٌ خاصٌ في نفسي، ساعدني على استلهام أحداث تصنع، من قارئي ومن شخصيات روايتي، أبطالا نتقارب، أنــا وإياهم، في الفكر والحلــم. كما أنني فكرت أن الاقتراب من الهند ومعابدها ودياناتها ولغتها وأهلها، ولو بشيء بسيط، فرصية لتقليم هنه الأرض العظيمة والتاريخ العميق لجيل قد لا يفكِّر بالهند كما نفكِّر نحن، ولا يراها إلا كما هي، الآن، نتاجاً للعولمة والتقلِّبات الاقتصادية. ولأن للتاريخ الهندي عبقاً أصيلاً وحضارة طويلة تمتدّ إلى البدايات الأولى لعمر الحياة ، فلطالما كان فضولي متوجِّها نحو أسـرارها وعراقتها. ولا أستطيع القول إننى من خلال قراءاتي البسيطة استطعت الوصول إلى المعرفة التَّى كنت أرجوها، إلَّا أنني ما زلت أنهل مما يصل إلى يدي، ومما أجده من متعلَّقات هذه الأرض الغنيَّة.

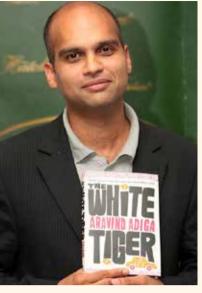
بعد كتاب طاغور والنصوص الدينية والأساطير بدأت أوسّع قراءتي في مجال القصة والرواية، وهو الأمر المهم الذي ينقل إلينا حياة الشعب الهندي، بالصورة الصحيحة، حتى لو كانت تلك النصوص ليست مطابقة للواقع، لكننا نعرف أن الكاتبأي كاتب- يستمد من أرضه وشعبه ومجتمعه أفكاره وحركة شخوصه.

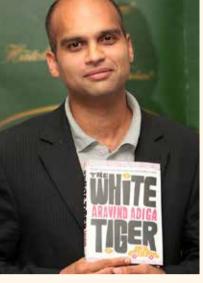
من الكتب التي أثرت في الرواية العالمية المشهورة الحائزة على جوائز عديدة «ربّ الأشياء الصغيرة» للكاتبة الهندية أرونداتي روي. تلك الرواية كانت مليئة بالمفاجآت بالنسبة لي، فالتكنيك الذي كتبت به كان كافياً لينقل طريقة قراءتي لها من مستوى إلى آخر، مثل صيّاد يصارع الأمواج على قاربه الصغير. كما أن المخيّلة الغنية التي أثرت الكتاب، أكّدت لي قوّة الأدب الهندي وأصالة الكاتب الهندي. كنت، وأنا أقرأها، مثل الرحالة الذي اكتشف طريقاً جديداً. كل الأشياء الصغيرة التي نلمسها كل يوم يمكن أن تغيّر حياتنا إلى الأبد دون أن نشعر. فقط، علينا الانتباه إليها، وبعدما انتهيت من قراءة تلك الرواية، لم أتمكن من القراءة لأسابيع لأنها تركت في داخلي فجوة لم أستطع حتى التفكير بملئها. وقرّرت ألا تكون قراءاتي أقلً من ذلك المستوى الأخان.

من تجاربي الأخرى مع الأدب الهندي كانت مجموعة قصصية للكاتبة جومبا لاهيري عنوانها «مترجم المواجع». في الحقيقة، لقد أحببت هنه المجموعة بسبب البساطة الساحرة في السرد. كانت القصص مزيجاً من الحاضر والماضي مع الثقافتين: الهندية، والأميركية، حيث الموطن الأصلي للكاتبة والمكان الذي قضت فيه حياتها. قرأت تلك المجموعة باستمتاع وتشوق لكل قصة، وشعرت بأن الكاتبة تمتلك أسلوباً طرياً ناعماً في الكتابة، يجعل القارىء يجرى وراء كل قصة.

ولأنني تأثّرت بكثير من الكتب، فإن كتاب «النمر الأبيض» للكاتب آرافيند أديغا له شأن خاص، جاء وسط غَرقي في الأدب الهندي. من خلال تلك الرواية تعلّمت أشياء جديدة عن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية، تقترب من أسلوب الأفلام الهندية الذي اعتدناه. مع أنني كنت أظن أن صور الأفلام، دائماً، مبالغ فيها لأبعد الصود. والحقيقة أنني، من الصفحة الأولى، شعرت بأني أشاهد فيلماً متقناً، لكنه يختلف بطريقة ما - عن أفلام بولي وود الصاخبة. قدّم لي نلك الكتاب صورة مغايرة عن الهند الحقيقية التي تخرج من إطار العراقة والديانات والتاريخ، الهند الحقيقية بكل تلوّثها

آرافيند أديغا جومبا لاهيري

الإنساني وتلوَّثها الفكري، والذي غالباً ما تغطّيه الصورة النمو ذجية لها.

في كل مرّة أقرأ فيها مقالاً لجنّو كريشـنا مورتي، يقودني ذلك إلى فهم أفضل لنفسي وللحياة. كريشنا مورتي ليس كاتباً بـل هو مفكّر وعالم روحاني، اسـتطاع أن يسـتوعب المفاهيم الأساسية للحياة، وكنت أستغرب، دائماً، من قدرته الهائلة على امتلاك كل الأجوبة، وكيف له- بكل سلاسة- أن يعرف معنى ما نصارب نحن من أجله كل يوم. كانت الأجوبة تكمن في الإيمان. الإيمان الحقيقي الصافي، بالوجود والموجودات. ومَّن خلال كتاباته تعلَّمتَ أن أواجَّه الضوف، وأفهم الحبِّ، وكيف أصنُف العلاقات الإنسانية ، فكتاباته لا تقرأ مرّة واحدة ، بل هي بمثابة مرجع يومي للتعامل مع الحياة، حتى نكتمل

أرونداتي روي

തകഴിം ധോവങ്ങകൾ ട കേൻ, രൺതാർ ചെലിർ. 5ൻ അവലാണൻ പാളിച്ചകൻ

تكازي شيواشنكارا بالاي

وكنت آخذها معى إلى العمل، في حال وجدت وقتاً لقراءتها. العقَبة الوحيدة لي مع رواية «شمين» كان لفظ الأسماء التي تُرجمت بطريقة مختلفة، نوعاً ما، عن طريقة نطقها الأصلية. وللأسبف، إن المترجم لم يحاول شرح طريقة نطق الحروف، لكنني- من جهة أخرى- أحببت الرواية جداً، ومنها تعلّمت إمكانية كتابة رسالة غير مباشرة من خلال حوار عظيم. لعل «شـمين»- كما ذكرت سابقاً، في إحدى كتاباتي عنه- هو الكتاب الوحيد الذي أقرأه، ويشكِّل الحوار نسبة 90 % منه. تجربتي مع الأدب الهندي لا تتوقّف هنا، ولا تبدأ من طاغور. ربما هو أمر فطري صنعَته لحظة ما، لكن التصاقى به ترك أَثْراً عميقاً على كتاباتي قبل كل شبيء. والآن، أسبعي جاهدةً للحصول على أفضل الكتب الأدبية الهندية، ربّما يصمت، قليلاً، هنا الفضول الذي يصرخ دائماً، إنما- بالتأكيد- أوّجه خالص شكري وتقديري- أوّلاً، وقبل كل شيء- للأستاذ عبدالكبير الذي قرأ كتبى، وترجم مقالاتى للمالايالمية، ثم نَشِرت في صحف ومجلَّات متنوِّعة في كيرلا؛ مما أكسبني اعتزازاً واحتراماً لهذا الشعب المأخوذ بالعلم والمعرفة.

البيضة الحَجَريَّة*

عبد العزيز بركة ساكن روائي سوداني

قال له وهو يضربها على زجاج المنضدة: «دي بيضة حجـر، أدّونـي ليها التومـات. »، فقفز الأب مذعـورا من مرقده كالملسوع، وأخذ يحملق في البيضة وكأنها عفريتٌ يخرج من قمقمه الآن، وبدون أن يشعر صرخ بأعلى صوته في ابنه بأن يعيد البيضة إلى حيث وجدها، أن يعيدها للتوأم، وألا يقربها مرة أخرى. وقف الطفل مندهشا، ممسكاً بالبيضة في يده، ولا سدرى ماذا يفعل بها، ولا يدرى لماذا تثير الرعب والخوف في والديه، وهي ليست سوى بيضةٍ حجريةٍ أهدتها إليه التوأم!. عندما دخلا الشقة ، قابلهما «فرّاج» فرحاً ، مادّا هديّته ليريها لأُمِّه، لا يدري لماذا دخلها كلُّ هذا الفزع من البيضة التي دفعها «فراج» دفعا في كفها، لدرجة أنها رمتها بعيداً عن يدها، وكأنها جمـرةُ ملتهبة ، لكنهـا تراجعت- تدريجيّاً- عندما رأت الدهشـة في وجه «فراج» وأخته، اللنين كانا في استقبالها عند الباب. لقد خرج «السـرّ» مبكّرا إلى القيادة العامَّة لترتيب أمر حقوق ما بعد الخدمة وشهادات الخبرة وإخلاء الطرف، أبدت البنت ملحوظةً لأمِّها بأن تلك ليست سبوي بيضة حجرية، لا أكثر، فلِمَ الخوف؟ قالت الأمُّ بصوت مبحوح: «ما كنت أظنها تقيلة، تخيلتها بيضة عادية ، من وين جبتها؟ من التومات، مش كنا!» كان «فتح الله» مشعولاً بالتخلّص من جلبابيه وعمامته الثقيلـة، حيـث إنه لم يعتد على لبـس جلبابين وعمامة، لأنه لم يمتلك سعرها في الماضي و لا يحبُّها الآن ، يحسُّ بها حملاً ثقيلا على رأسه وجسده، لا ضرورة له، ولكن البروتوكولات الاجتماعية تحتّم عليه لبسها، بل لبس أكبرها حجماً، وأكثرها ليونة؛ ليبدو مثل رجل ثريِّ يُوضع له ألف حساب وحساب. تدرُّب على لبس العمامة بواسطة أخي زوجته، الجنرال.

انتزعها من رأسه انتزاعاً، تخلَّص - أيضاً- من الجلباب الأعلى، وبقي بالجلباب القطني الداخلي القصير، نفض رجليه نفضتين سريعتين، أطارتا فردتي المركوب بعيداً، لتسقط واحدة منهما على الكونسول، وتكاد تصطدم بمرآته المصقولة، غالية الثمن، والأخرى حلَّقت في الهواء قليلاً واستقرُت على الكنبة الكبيرة المستطيلة التي تقبع مواجهة لمقعده.

نفخ الهواء في كسل، صاح يريد ماءً بارداً من الزير، وهو قُلة فذّارية ضخمة يحتفظون بها في حجرة قصيّة بعيداً عن

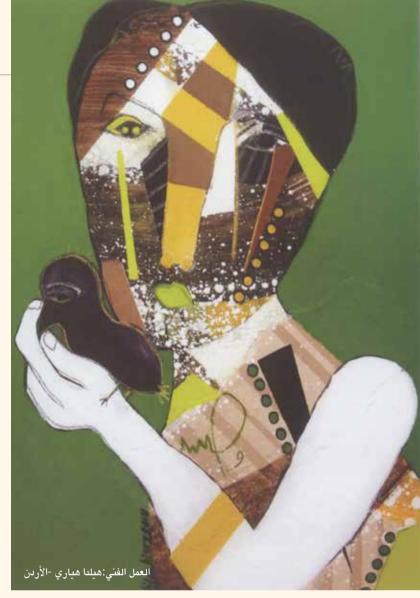
أعين الزائرين المترفين من الجيران، وأنه يريد أيضاً كيس صعوطه وسفنجته.

بدا واضحاً أنه ليس بمزاج طيب. اصطحبته الأمُ «نصرة» إلى غرفته وأغلقت الباب خلفهما. قال له الشيخ بعد أن تفحّصه جيّداً واستمع إلى قصته مع الديك، ومغامراته في التعدين العشوائي للنهب، وسرقة ممتلكات الموتى من النوبة الأقدمين (طبعاً كان «فتح الله» وزوجته حريصين ألا يحكيا للشيخ قصة البيض النهبيّ والشروات التي جنياها منه): إن السيخ هو الشيطان حارس النهب.

و أحد لهما أن هذا الليك لن يفارقه ما لم يتم التخلُّص من الخاتمين بالطريقة السليمة، وهي أن يحضرهما للشيخ، الذي سيقوم بوضع بعض التمائم عليهما، ثمَّ يُرمَيان في النيل في لليلة مظلمة، أو أن يعيدهما إلى القبر النوبيّ المسحور، ثمَّ على «فتح الله» أن ينبح ثوراً أسود أو أبيض شديد البياض كرامة وفدية لنفسه، وأن يحدث هذا في أول يوم من الشهر القمري. أوضحا له أن الخاتمين موجودان في بيت أسرة المرحوم، ولا يمكنهما الحصول عليهما، كما أن الأسرة لا ترغب في بيعهما في المدى القريب، إنهم يحتفظون بهما للنكرى. ولكن الشيخ أكد على أن علاجه من الديك حارس النهب يكمن في تلك الطريقة، ولا ببائل لها، حسب علمه ومعرفته وفهمه للجنّ والإنس.

أَحَى «فراج» بوالديه في الحجرة، كان مسروراً جداً بعودة والديه، يحاول شتى الحيل ليعرف أين كانا بالضبط، ولمانا لم يأخذاه معهما، ولكن أمّه تبطل محاولته بالعبث بشَعْره وإغراقه بالأسئلة التقليدية: مانا أطعم في غيابها، وكيف قضى ليلته، وهل تحدّث كثيراً مع أخيه «السر»، ولم لم ينم في حجرة «ميرم»؛ أمّا والده فكان يحاول جهده أن يمتثل للنوم، ولا يجاوبه بغير همهماتٍ قصيرةٍ لا معنى لها، ولا فائدة تُرجى من ورائها.

كان «فتح الله» يدير حواراً صامتاً مع الديك، يرجوه أن يتركه لكي ينام، ولو قليلاً، وإنه سيفعل كلَّ ما يأمره به، فقط إن تَركه ينام، ولو لدقائق قليلة. كان الديك يقبع على جبهته، يضع كلَّ قائمة من قائمتيه على عينٍ من عينيُ «فتح الله فراج»، وبمخالبه، يباعد بين جفني العين، وبين فينة

وأخرى ينقر على أنفه، ويصيح.

عندما يئس «فراج» الصغير من جنب انتباه والديه إليه، أخرج البيضة من جيبه، وخاطب والده:

- شوف عندي شنو؟

وبزاوية عينه اليمني نظر الأب إلى البيضة، وحاول أن يغمض عينيه مرةً أخرى، وهو يقول له بصوت ناعس:

- لا تلعب بالبيضة ، كُلْها ، وخلص.

قال له وهو يضربها على زجاج المنضدة: «دي بيضة حجر، أدوني ليها التومات.»، فقفز الأب منعوراً من مرقده كالملسوع، وأخذ يحملق في البيضة وكأنها عفريت يخرج من قمقمه الآن، وبدون أن يشعر صرخ بأعلى صوته في ابنه ليعيد البيضة إلى حيث وجدها، أن يعيدها للتوأم، وألا يقربها مرة أخرى. وقف الطفل منهشاً، ممسكاً بالبيضة في يده، ولا يدري ماذا يفعل بها، ولا يدري لماذا تثير الرعب والخوف في والديه، وهي ليست سوى بيضة حجرية أهدتها إليه التوأم. لمن إليه البيك بعين يسرى ماكرة وغمز، وعلى منقاره ابتسامة مخيفة، قائلاً: «جبااااااان» وضحك وهو يضرب بجناحيه الهواء، فيتطاير ريشه ليملأ الفراغ كلّه، لدرجة أن بجناحيه الهواء، فيتطاير ريشه صداع، وأنه مرهق من تشرح للطفل المسكين أن والده عنده صداع، وأنه مرهق من السفر، لذا كان ردّه بهنه الصورة، «فلنخرج إلى المضيفة أو الهي غرفتك، ونتركه بنام قليلاً.».

جلست «ميرم» قربها، بل التصقت بها كثيراً، كانت تحسُّ القلق الذي تعاني منه والدتها، وتشعر بأن هنالك سراً مؤلماً يأكل أحشاءها، ولكنها- أيضاً- تريد لحَياتها أن تمضي، وتريد أن تبدأ مشوارها في عشّ الزوجية بأسرع ما يمكن، والأفضل الآن، فمشاكل أمّها وأبيها لا نهاية لها، منذ أن خلقهما الله هما قلقان ومهمومان ومشغولان بأمور الدنيا، هنا هو حالهما، أثرباء كانوا أم فقراء، لا فرق لا فرق، قالت لها:

- «أحمد» ح يرسل أمه يوم الاثنين.

نظرت إليها أمُها وكأنها لم تسمع شيئاً، كانت مقلتاها فارغتين من أيِّ معنى، حولهما هالةٌ سوداء، عندما أفرجت عن شفتيها لتقول شيئاً، كرَّرت لها «ميرم» الجملة، وهي تحملق في وجهها لترى ردَّة فعلها، قالت لها بصورة حادَّة و فائنة:

- ما في عرس يا «ميرم»، وكفاية النحنا فِيهُ الآن.

قالت لها مستفسرة:

- شنو النحنا فيهُ يا أمّى؟

قالت لها بصوت مبحوح:

- أبوك مريض!

قالت بخوف:

- مالُه'

قالت لها الأمُ متجنّبةُ عيني ابنتها اللتين تخترقانها كالحربة: - أبوك ما بيقدر ينوم، الليل كلّه يفضل صاحي، وتجيه هلاويس!

قالت في براءة:

- كويّس، يمشى الدكتور!

قالت الأمُّ، وهي تعبث بشعر «فراج» الذي يدير البيضة في كفّه:

- مرضَهُ ما مرض دكاترة ، مرض «فكية».

قالت «ميرم» وهي تنهض من قرب أمّها:

- ما في مرض اسمه مرض دكاترة، ومرض «فكية»، المرض مرض، والحمد لله مرضه خفيف، أحسن يمشي الدكتور، يوم الأحد، حَ تحضر أم أحمد وأبوه.

قالت الأمُّ غاضية:

- الزواج بعد الجامعة يا «ميرم»، ونحنا اتّفقنا، مش كدا؟ قالت «ميرم» مستنكرة:

- اتَّفقت مع منو؟ معاى أنا؟ لأ!

ولم تنتظر إجابة أو تعليق والدتها، دخلت حجرتها، أغلقت الباب خلفها بصوت مسموع، بل مُنوً، خلعت ملابسها، دخلت الحمام، جلست على المقعد، أخرجت سجائر «برنجي لايت» نات العلبة الزرقاء من خلف المقعد، أشعلتها، وأخذت تمتصر الدخان في قلق، بينما كانت أدمعها تسيل على خديها، عقلها يعمل مثل ألف ساعة، لها ألف بندول، تدق في ألف زمن مختلف.

الدوحة | 121

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

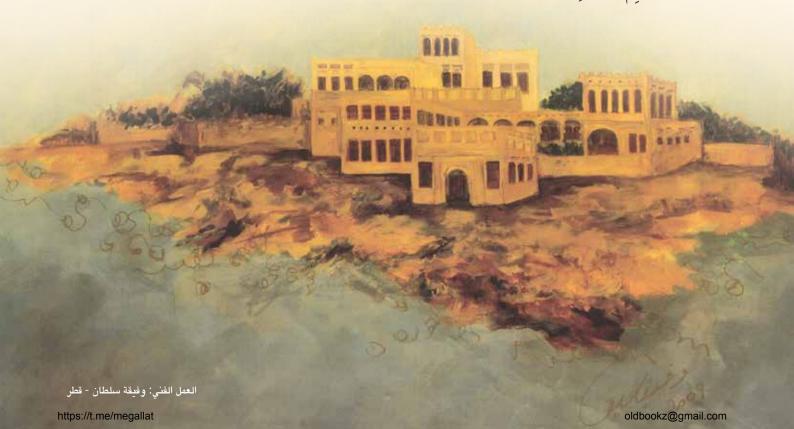
^{*}فصل من رواية «مَنِفِسْتُو الرِّيكِ النُّوبِيِّ»، تصس قريباً.

غُوّاص

سنان المسلماني قطر

وتنسأ مراميكِ
وتصرخين بما فيكِ
فأصيخي، ربما تسمعينْ
وأصيخي، ربما تفهمينْ
يا جسرةُ
أظلّ مسماراً بهذا اللوحِ
وضلعاً بهذا الأنينْ
فتمهّلي بما تجرحينْ
أغواني الطيرُ وأشعلني الحنينْ

يا جسرة، أبي هو القِلعُ وأمّي أضلاعُ السفينْ وأمّي أضلاعُ السفينْ فتثبتي مما تُوشِرينْ وما تَهْرُجِينْ واقفٌ ببابكِ أطرقُ هسيسَ الليلْ هسيسَ الليلْ يعتريني الهوى ويضنيني ارتجافُ سهيلْ وأنتِ لا طرقٌ ولا خفقٌ يدانيكِ فتدلَهمٌ مراسيكِ

يا «هيرُ» يا بحارُ جودي بما تكنزينْ واستيقظي يا وحوشُ، يا قواقع، وخلّى ما تحلمينْ أنا قادمٌ وزوابعي تتبعني وزندى مِتلافً وقلعي سمين أنا قادمً ما جئتُ أجرعُ كأساً من الأجاج الذي تصنعينْ ولا جئتُ أحسو قليلاً من الموتِ الذي تتقنينْ أنا مرهونٌ برهن وفي لُجّكِ ما تدفعينْ أنا مربوطً وفي بطنكِ ما تنقذينْ آخيتُ فقر معيشتي واعتمرت حاجتي ووهَبتُ غيري ما تَحرصينْ وجهدت لجيد خفراء يحلو بدمعي وصبري فَزَها بدلِّ في كلّ حينْ وملأتُ جرارَ قوم بأنعُم.. جلَّ الواهبُ المعينْ أداري شوقى وفقري

وسافر في كبدي وجع، لو تعلمينَ، ثخينْ يا جسرةُ خلّى ما ترجفينْ وهدهدي ظنّي فإني ببابكِ ألْتَظى وأنت يا جسرةُ تتجاهلينْ وإنى ببابكِ أصطلى وأنت يا جسرةُ تتشاغلينْ فعودى جدرانك أمحلت وأنت لا تكتفين سافرتُ في الأنواء مسلوباً رهينْ وحملتُ زوّادتي كأني نورسٌ وأنتِ تودّعينْ وصوتكِ يملاً الأسماع يُرديني طعينْ وصوتكِ يضجُّ باليامالِ ملحاحاً حزين أسريتُ والريحُ تحملني وتدفعني فأمسي كحائر مستكين أنا غائصٌ وكلَّى آمِلُ فقومي لعلكِ تلوّحينْ يا قرشُ ىا قىعانُ يا «دولُ»

أنا نطفةً أشعلها الهوى وصيَّرها كالأنجم أضنى على البعد منكِ وأكتوي، فترفّقي بالمتيَّم بمن سعى وألهب روحه وجزاءه أبداً ظمي لا يُرْعبني قاعٌ ولا تُضنيني سنينْ أنا ماض بعزم ويحدوني حلمٌ يرينْ رافقت وحش البحر واستطيث الظمأ زوّادتى تمرّ وزادي يقينْ يدي تصارعُ نَصَبى تصارع ما تحفرينْ أتيتُ مع الريح تحملني أجنحتي ويدي تفتِّشُ ما تحملينْ لم أكن يوسفَ وما كنت صواعاً تسترين فدسي كنزكِ المخبوءَ من أمدٍ حفنةً من لآلئ تشتري وجواهِرَ مما تتخيّرينْ هى لى رزقٌ وأشياء لا تُكتَرى وحليٌّ ثمينْ

وقيداً صيّرني سجينْ وأدفعُ ما تحثو به الريحُ وكلّي متراسٌ ضمينْ جئتُ أنزعُ ما طمرتِ وأصر ع ما تخدنين حوتاً يأكلُ أمنيتي وقرشاً ودولاً وما ترسلين فلا تحبسي درّكِ عنّي فإنىَ مقدامٌ مكينْ وإنى قادرٌ بحولٍ من لا ينامُ لو تحفرين فتهيّئي إنى قابضٌ ما تسترينْ لا الأنواءُ تحجبني لا الأعماقُ تُرعبني ولا دولاً ولا ما تخزنين ً فتيقّني، طَوْلى يفوقُ مرارتي وما تفتلين وتيقّني، روحي تُناطِحُ يا بحارُ ما تأمنينْ أصغيتُ لأحلام الهوى وحلمتُ بما لمْ تَحْلُمي وطفت جزائر للرؤى ووهمتُ كما لم تُوْهَمي

وأصرع ما ترسلينْ وأقبض جائزتي وأفوزُ بما تخسرينْ ويشدُّ من أزرى صاحبٌ ويحتويني خدينٌ وأفلقُ ما قد كسبتُ درّاً ثمينْ إنى بلغتُ غايتي وعلوتُ بحراً طاغياً وكسرتُ قيدَ حاجتي وصفوت وأشرق مبسمي وسما جبين وغنى بجنبي والة وحدا بصدري ظعين وترنَّمَ بحاجتي قلعٌ وتحرَّك بضلعي سفينْ.

أنا قادمٌ أنزع ما تنزعينْ أنا قادمٌ ورزقي هنا إنى أراهُ فتوجّسي مما تحذرينْ أنا لولا عيالٌ وأفواهٌ فاغرات وحقوقً خانقات وسوط أعجمي ودَيْن مَدينْ ما كنتُ زرتُ قيعانكِ ولا آخيتُ كلَّ فريسةِ ولا فتَّشتُ كلَ قعرِ تزرعينْ ولا دستُ الحياضَ ولا ما تملكينْ فخلّی یا بحار عنك ودَعي ما تحفظينْ فإني قادمٌ تحملني قلوعٌ وتسري بي سفينْ فأصر ع ما فتنتى

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

وُلِدت أليس مونرو، الحاصلة على جائزة نوبل في الآداب لعام 2013 عام 1931، في وينجهام بمقاطعة أونتاريو الكندية، لأم معلمة، وأب مزارع. بدأت تدرس الصحافة واللغة الإنجليزية في جامعة ويسترن أونتاريو، إلا أنها تركت الجامعة لتتزوج في 1951.

شرعت مونرو تكتب القصص في سن المراهقة، ونشرت أوّل أعمالها عام 1968، وهي مجموعة «رقص الظلال السعيدة»، والتي حظيت باهتمام كبير بعد أن نالت جائزة الحاكم العام في كندا، في العام نفسه. في عام 1971 نشرت مجموعة أخرى بعنوان «حياة الصبايا والنساء»، والتي صنفها النقاد على أنها عمل تكويني. وتوالت مجموعاتها القصصية فيما بعد، حيث نشرت «من تظن نفسك؟» (1978)، و «أقمار كوكب المشتري» (1982)، و «الهارب» (2004)، و «المشهد من كاسل روك» (2006) و «الكثير من السيعادة» (2009)، وهو العام الذي حصلت فيه السيعادة» (2009)، وهو العام الذي حصلت فيه

على جائزة «مان بوكر» الدولية. وتحوّلت مجموعة «علاقات الكره والصداقة والغزل والحب والزواج» (2001) إلى فيلم يحمل اسم «بعيداً عنها» والذي قامت بإخراجه سارة بولي في 2006. آخر مجموعاتها القصصية هي «عزيزتي الحياة» (2012)، وتضمنت قصة «الأصوات».

يُثني النقاد على موهبة مونرو في السرد الدقيق ووضوح أسلوبها وكتاباتها الواقعية. ويعدّها بعضهم (تشيخوف) القصة الكندية. وغالباً ما تدور أحداث قصصها في مدن صغيرة، حيث الصراع من أجل البقاء في المجتمع، والذي يسفر- بدوره عن علاقات متوترة وصراعات أخلاقية، وتصوّر قصصها المشاكل التي تنبع من الاختلافات بين الأجيال وطموحات الحياة المتصادمة، وهي ترّكز- الأميال وطموحات الحياة المتصادمة، وهي ترّكز- نائماً- على الأحداث اليومية، والتي- على بساطتهات تعدّ حاسمة، مما يخلق أسئلة وجودية داخل النص، ويدعو إلى استكشاف الجوانب الإنسانية المعقّدة.

الأصوات

أليس مونرو ترجمة: يمنى صابر

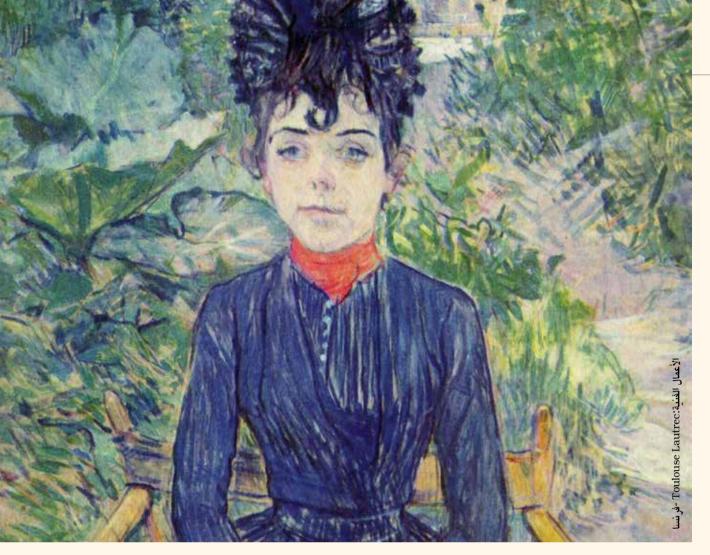
في الوقت الذي كانت والدتي تشبّ فيه عن الطوق ، كانت تنهب ، برفقة عائلتها ، إلى حفلات الرقص التي تُقام في المدرسة ، أو - في بعض الأحيان - في مزرعة لها غرفة أمامية تتسع لمثل هنه الحفلات. كان الحضور من الكبار والشباب ، حيث يعزف أحدهم على البيانو ، البيانو الموجود في المنزل أو في المدرسة ، ويكون شخص آخر قد جلب الكمان. وكان الرقص في مربّعات ، يقوم على أنماط أو خطوات معقّدة ، يشرع أحد الأشخاص المشهود لهم بالبراعة ، يوجّه الراقصين عن طريق النداء ، بصوت جهوري (كان دائماً رجلاً) ، وبأسلوب يتميّز النداء ، بصوت جهوري (كان دائماً رجلاً) ، وبأسلوب يتميّز أية فائدة إلا لمن يعرفون الرقصة مسبقاً ، وهو ما كان يتقنه الجميع ، حيث إنهم كانوا قد أتمّوا تعلم تلك الرقصات في الجميع ، حيث إنهم كانوا قد أتمّوا تعلم تلك الرقصات في الوقت الذي بلغوا فيه العاشرة أو الاثنى عشر عاماً.

وبعد أن تزوجت، وأضحى لها من الأبناء ثلاثة، كانت والدتي لا تزال تملك، من العمر والمزاج، ما يسمح لها بالاستمتاع بتلك الرقصات. فقط، لو أنها كانت تقطن في الريف الحقيقي، حيث ظلت هذه الرقصات مستمرة، وكانت ستستمتع - أيضاً بجولات الرقص التي يقوم بها الأزواج، والتي حلّت محل

الطراز القديم إلى حَدّ ما، ولكنها كانت في وضع غريب، فقد كنا موجودين. وكانت عائلتنا خارج أسوار المدينة، وإن لم تكن حقّاً- تسكن الريف.

كان والدي، الذي أحبّه الجميع أكثر من والدتي، يؤمن بأخذ كل ما جادت به الحياة. على خلاف ما آمنت به هي، فقد بزغت منذ نشأتها كفتاة ريفية - لتصير مدرّسة، إلا أن هنا لم يكن كافياً، حيث عجز عن منحها المكانة التي كانت تصبو إليها، أو الأصدقاء النين كانت تو د الحصول عليهم في المدينة. كانت تعيش في المكان الخطأ، بأموال لا تسدّ رمقها، بيد أنها لم تكن مهيّاة على أية حال، فقد كان بإمكانها لعب البوكر، وليس البريدج. وكانت تشعر بالإهانة عند رؤية امرأة تدخن. أظن أن الناس عدوها متغطرسة ومهووسة بالنحو. فقد كانت تقول الناس عدوها متغطرسة ومهووسة بالنحو. فقد كانت تقول أشياء مثل: «بسرور»، و «في الواقع حقاً»، بدت كما لو أنها ود نشأت في كنف عائلة عجيبة تحدّث دوماً على هذا النحو. وهو ما لم يحدث. ما لم تفعله عائلتها. ففي مزارعهم، تحدّث أخوالي و خالاتي كما تحدّث الجميع. وهم - أيضاً - لم يحبّوا والدتي كثيراً.

وأنا لَّا أعنَّي أنها أمضت كل وقتها تتمنَّى ألا تكون الأمور كما

كانت عليه. فمثلها مثل كل امرأة أخرى، كان عليها أن تجرّ طشوت الغسيل إلى المطبخ، وتعاني من عدم وجود مياه جارية، وتقضي معظم أوقات الصيف في إعداد أكلات الشتاء. وهكنا، ظلت والدتي مشغولة، ولم تستطع حتى تكريس الوقت الكافي، وهو ما كانت ستقوم به في وضع مختلف لتجترّ خيبة أملها في، وتتساءل عن سبب عدم إحضاري أصدقاء مناسبين، أو أي أصدقاء، على الإطلاق، إلى منزلنا من مدرسة المدينة، أو عن سبب ما كان يعتريني من الخجل، من مدرسة المدينة، أو عن سبب ما كان يعتريني من الخجل، القيام به، أو لم عدت إلى البيت وقد انفرطت جدائل شعري، وهو سلوك سيئ انتهجته حتى قبل التحاقي بالمدرسة، فأنا لم أر التسريحة التي كانت تصمّمها هي لشعري على أي رأس أخرى، أو لم تناسبت حتى تلك النكرى الرائعة حين رأس أخرى، أو لم تناسبت حتى تلك النكرى الرائعة حين القياهي.

ولكني لست- دائماً عابسة، وأخوض النزاعات. ليس بعد، كنت وقتها في حوالي العاشرة من عمري، وكلّي حماسة وأنا استعد، بارتناء ملابسي، لمصاحبة والدتي إلى حفلة الرقص. أقيم حفل الرقص في أحد المنازل الواقعة في شارعنا اللائقة بشكل عام، وإن لم تكن مبهرة المظهر. كان منزلاً خشبياً كبيراً يقطنه ناس لا أعلم عنهم شيئاً، إلا أن الزوج كان يعمل في يقطنه، على الرغم من أنه بلغ من الكبر عتياً، ما يجعله في عمر جَدّي. إذاً، أنت لا تترك العمل في المسبك، وإنما تظل تعمل طالما كنت قادراً، بينما تحاول أن تدّخر الأموال لوقت،

لن تستطيع فيه العمل. إنها لوصمة عار- حتى في خضم ما عُرِف، لاحقاً، باسم الكساد العظيم- أن تجد نفسك مضطرّاً للتقاعد عند بلوغ الشيخوخة. كانت وصمة عار أن يسمح لك أبناؤك البالغون بنلك، بغضّ النظر عن الشيائد التي كانوا يمرّون بها في ذلك الوقت.

هناك أسئلة تطرح نفسها الآن، لم تتبادر إلى النهن آنناك: هل أقام ساكنو هنا المنزل الحفل الراقص، ببساطة، لخلق البهجة؛ هل تقاضوا أموالاً؛ هل كانوا يمرّون بضائقة مالية، على الرغم من أن الرجل كان يملك وظيفة؟

فواتير الطبيب! كنت أعرف مدى ثقل هذا الحمل على عاتق الأسرة، فقد كانت أختي الصغرى ضعيفة، كما قال الناس، وقد خضعت- بالفعل- إلى عملية إزالة اللوزتين. وعانيت أنا وأخي من التهاب الشُعب الهوائية الشديد كل شتاء، مما أسفر عن زيارات للطبيب. الأطباء يكلفون أموالاً.

والشيء الآخر الذي كان من شأنه أن يدعوني إلى التساؤل هـو: لِم تَمَّ اختياري لأرافق والدتي، بدلاً من والدي، وإن كان الأمر ليس بلغز، فربّما لم يكن والدي محبّاً للرقص، في حين أحبّته والدتي، بالإضافة إلى هنا، كان هناك طفلان صغيران بحاجة إلى الرعاية في المنزل، ولم أكن أنا بالعمر الذي يسمح لي القيام بهنا. لا أتذكر أبداً أن قام والدي باستئجار جليسة أطفال، أنا لست متأكدة حتى إذا ما كان هنا المصطلح مألوفا في تلك الأيام، فعندما كنت في مرحلة المراهقة كان هنا هو العمل الذي حصلت عليه، وكانت الأمور قد تغيرت بحلول ذلك الوقت.

ارتدينا ملابسنا، تنكّرت والدتى الرقصات الريفية، لم يكن في ملابس تلـك الرقصات المربّعـة أي مظهر وقـح ، كما أضحى الوضع، لاحقاً، على شاشات التلفزيون. لبس الجميع أفضل حللهم، من أجل تفادي الظهور ببهرجة أووضع مناديل حول الرقبة ، كما هو حال الملابس الريفية ؛ وهو ما كان سَـيُعَدّ إهانة للمضيفين وللجميع. ارتديت ثوباً حاكته لي والدتي من الصوف الشتوي الخفيف. كانت التنورة وردية اللون والجزء العلوى أصفر، فيه قلب من الصوف الوردي، مرتق في المكان الذي سبيغله ثديَىَ الأيسر في يوم ما. ومُشَـط شعري، وبُلُل لتُصنع منه جدائل تشبه النقانق السسمة والطويلة، وهي الجدائل التي أتخلص منها، كل يوم، في طريقي إلى المدرسة. وقد شكوت من نهابي إلى حفلة الرقص بتلك التسريحة ، على أساس أن لا أحد يمشِّط شعره بهذه الطريقة. وكان جواب والدتى أن لا أحد محظوظ لهذه الدرجة. تخليت عن الشكوى، حيث إنني رغبت- بشدّة- في النهاب، أو- ربّما- لأنني اعتقدت أن لا أحد من المدرســة ســيكون في الحفل؛ لــذا فلم يكن للأمر أهمّية ، فقد كانت سـخرية زملاء المدرسـة هي ما خشـيت منه

لم يكن ثوب والدتي محاكاً في المنزل، وهو أفضل ما لديها، كان أنيقاً جداً بحيث لا يمكن أن ترتديه في الكنيسة، ومبهجاً جياً بحيث لا يمكن أن تحضر به جنازة، مما جعلها نادراً ما تلبسه. كان مصنوعاً من المخمل الأسود، مع أكمام تصل إلى المرفقين، وخَطَّ رقبة مرتفع، وكان أروع ما فيه هو انتشار حبات صغيرة، نهبية وفضية وبألوان مختلفة، تمَّت حياكتها في جميع أنحاء الصدر، وكانت تعكس النور، وتتغير كلما تحركت والدتي، أو حتى تنفست. وقد ضفرت شعرها، الذي كان لا يزال معظمه أسود، ثم عقصته كله في تاج محكم، وضعته على قمّة رأسها. لو كانت أي شخص آخر غير والدتي لو جدتها شديدة الجانبية. أظن أني رأيتها هكنا بالفعل، ولكن، بمجرّد وصولنا إلى المنزل الغريب لاحظت- بوضوح- ولكن، بمجرّد وصولنا إلى المنزل الغريب لاحظت- بوضوح- أن أفضل فساتينها كان شيئاً لا ينكر، مقارنة بفساتين النساء الأخريات، واللاتي ارتبين أفضل ما لديهن أيضاً.

وكانت النساء الأخريات اللاتي أتحدث عنهن في المطبخ، حيث توقُفنا ونظرنا إلى الأشياء المصفوفة على الطاولة الكبيرة: كل أنواع الكعك والفطائر والحلوى. ووضعت واللتي- هي الأخرى- شيئاً فاخراً صنعته بنفسها، وشرعت تقيم ضجة لتجعله يبدو بشكل أفضل. وعلقت قائلة: إن كل شيء يسيل له اللعاب.

هـل أنا واثقة من أنها قالت هنا «يسـيل له اللعاب»؛ أياً كان ما قالت، فإنه لم يبدُ صحيحاً تماماً، تمنيت، في تلك اللحظة، أن يكون والدي موجوداً، دائماً يأتي بالقول الذي يلائم الموقف تماماً، حتى عنما يتحـدث مُتَّبعا قواعد النحـو. وهو ما كان يقوم بـه في منزلنا، وإن لـم يواته الأمر بالسـهولة نفسها خارجـه. كان يتسلل لأي حوار دائر، وقد تيقـن أن ما ينبغي عليـه فعله هو عدم قول أي شـيء متميّز، كانت والدتي على العكس منـه تماماً. فـي حالتها، كان كل ما تقولـه جليّا، وله رنين، ويسعى لجنب الانتباه. وهو ما كان يحدث، الآن، حيث سمعت ضحكتها المجلجلة، كما لو كانت تعويضاً عن أن أحداً

لم يتحدُّث إليها، كانت تستفسر عن مكان وضع المعاطف. تبين أنه بوسعنا أن نضعها في أي مكان، ولكن، إذا أردنا-كما قال أحدهم- يمكننا أن نضعها على السرير في الطابق العلوي، ويمكنك الوصول إلى الطابق العلوي بواسطة درج تحوّطه الجدران، وليس هناك ضوء، إلا في الأعلى. أخبرتني والدتي أن عليً المضي قدماً، وقالت إنها سوف تصل إلى الطابق العلوى في دقيقة واحدة، وهكنا فعلت.

والسؤال هنا هو ما إذا كانت هناك فعلاً رسوم فُرضت لحضور الحفل الراقص. من الممكن أن تكون والدتي وراء الترتيب لهذا الأمر. وعلى الجانب الآخر، هل طلب من الناس دفع المال، ومع هنا أحضروا كل تلك المرطبات؟ وهل كانت المرطبات حقاً- بكل هذا القدر من الفخامة التي تنكّرتها بها، مع حالة الفقر المدقع العامّة؟ ولكن، ربّما لم يشعروا- بالفعل- بكل هذا الفقر، بسبب وظائف الحرب، والأموال التي أرسلها الجنود إلى أوطانهم. إذا كنتُ حقاً في العاشرة (وأعتقد أنني كنت كنك كانك التغييرات كانت قد وقعت منذ عامين.

بدأ الدرج من المطبخ، وكذلك من الغرفة الأمامية، والتحم في مجموعة واحدة من الدرجات المؤدّية إلى غرف النوم في الطابق العلوي. بعد أن تخلصت من معطفي وحنائي الطويل في مدخل غرفة النوم المرتّبة، كنت أستطيع أن أسمع صوت أمي يجلجل في المطبخ. ولكني أستطيع- كذلك- سماع الموسيقى القادمة من الغرفة الأمامية، ومن ثم ذهبت إلى الأسفل في هذا الاتجاه.

تَمُ إِخَلاء الغرفة من كل الأثاث ما عدا البيانو، أسدلت على النوافذ الستائر الخضراء الداكنة، وهي من النوع الذي وجدته كئيباً بشكل خاص. ولكن، لم تكن هناك أية كآبة في مناخ الغرفة. رقص الكثيرون، وتشابكوا سوياً بأسلوب مهنّب، مع الخلط والتمايل في دوائر ضيّقة، ورقصت فتاتان، ما زالتا في المدرسة، بأسلوب حاز الإعجاب، حيث تحرّكتا، كل منهما عكس الأخرى، وتشابكت أياديهن في بعض الأحيان، وتفرّقت في أحيان أخرى. وفي الواقع، لقد ابتسمتا ابتسامة تحيّة عندما وقعت عيونهن عليّ، مما أذابني في حبور، وهوالشعور الذي كان ينتابني كلما أولتني فتاة كبيرة وواثقة اهتماماً.

الذي كان يتنابني علما اولنني هاه خبيرة ووائعة المتماما. كانت هناك امرأة في تلك الغرفة، ليس بوسعك إلا أن تلاحظها، وكان لفستانها-قطعاً- أن يسرق كل الأضواء من فستان والدتي. كانت- حتماً- أكبر قليلاً من والدتي: كان شعرها قداشتعل شيباً، وقدصففته بترتيب أنيق، فيما يُعرَف بـ(موجات الشعر)، والتي تنساب على مقربة من فروة رأسها وكانت ضخمة البنية لها أكتاف بارزة وأرداف كبيرة، ترتدي قوباً من قماش التفتا البرتقالي المنهب، برقبة مربعة متدلية قليلاً وتنورة لا تكاد تغطي ركبتيها. أحكمت أكمامها القصيرة على نراعيها بشدة، وكان لحمهما سميناً طرياً وأبيض، مثل دهن الخنزير.

كان مشها أجلياً، لم أكن أظنه ممكناً أن يكون أحدهم كبيراً والسن ومنمقاً، ضخماً ورشيقاً، جريئاً والامعاً، ومع هذا، مبجًلاً إلى أقصى حَدّ. كان بإمكانك أن تصفها بالوقاحة، وهو ما قامت به والدتي على الأرجح (كانت تلك إحدى كلماتها). وقد يصفها شخص آخر رابط الجأش بأنها مهيبة، وهي لم تتفاخر إلا في أسلوب ملبسها ولون فستانها، وقد رقصت مع الرجل الذي كان برفقتها باحترام، وبشرود، كما لو كانا وحدن.

زوجين.

لـم أكن أعرف اسـمها، فلـم أكن قـد رأيتها من قبـل، ولم أكن أعلم أنها كانت سـيّئة السـمعة في بلدتنا، بل- وربّما- تخطّت سمعتها حدود البلدة كثيراً، كان هنا هو أقصى علمي بالأمر. أظـن أنني لو كنت أكتـب رواية، لا أتنكر شـيئاً وقع بالفعل، لما اخترت لها ذلك الثوب أبداً. فهو كان بمثابة إعلان، لم تكن هي في حاجة إليه.

بطبيعة الحال، لو أنني كنت أعيش في المدينة، بدلاً من مجرًد النهاب والإياب كل يوم إلى المدرسة، لكنت عرفت أنها مومس مرموقة. كنت- بالتأكيد- سأراها في وقت ما، ولكن، ليس في هنا الشوب البرتقالي. ولم أكن لأستخدم كلمة مومس، بل امرأة طالحة، على الأرجح، كنت سأعرف أن هناك شيئاً مقززاً وخطيراً ومثيراً وصفيقاً مرتبطاً بها، دون أن أعلم ما هو على وجه التحديد. ولو حاول أحدهم إخباري به، لا أظن أنى كنت سأصيق.

بداً العديد من الناس في البلدة غير عاديين، وربّما كانت ستبدو هي لي كذلك. كان هناك رجل أحدب يصقل أبواب قاعة المدينة، وعلى حَدّ علمي، لم يكن يفعل شيئاً سوى ذلك. وكانت هناك امرأة أنيقة المظهر، لا تتوقف عن الحديث إلى نفسها بصوت عال، وهي تنحي باللائمة على أناس ليسوا في مرمى البصر.

عرفت، فيما بعد، اسمها، واكتشفت، في نهاية الأمر، أنها اقترفت أفعالاً لم أكن أظن أنها لتفعلها، وأن الرجل الذي رأيته يراقصها، والذي لم أعرف اسمه أبداً، كان مالك النادي. يوماً ما، عنما كنت في المدرسة الثانوية تحدَّتني فتاتان أن أدخل النادي، وكنا نسير بحنائه، وقبلت التحدي، وكان، هناك، الرجل نفسه إلا أن رقعة الصلع قد اتسعت، وزاد وزنه الآن، وكان يرتدي ملابساً رثة، لا أتنكر أنه قال شيئاً لي، لم يكن مضطرًا لهنا. عدت أدراجي إلى صديقاتي، اللاتي لم يكنّ

حقاً - صديقات، ولم أتفوَّه ببنت شفة. عندما رأيت مالك النادي، تمثَّلُ أمامي مشهد الرقص برّمته: البيانو الكبير، وموسيقى الكمان، والشوب البرتقالي، الذي وجدته - في ذلك الحين - سخيفاً، وظهور والدتي المفاجئ

وهي ترتدي معطفها الذي لم تخلعه أبدا، على الأرجح. هناك، كانت تنادي عليّ باسمي في أثناء عزف الموسيقى، بنيرة كنت أكرهها بشنة، وهي النبرة التي بدت كما لو كانت تنكّرني -بشكل خاص- بأن الفضل كله يعود إليها كوني على ظهرهنا الكوكب.

وقالت: «أين معطفك؟» كما لو كنت فقدته في مكان ما.

- «في الطابق العلوي».

- «حسناً انهبى، وأحضريه».

كانت سـتراه بتفسها لو أنها صعدت إلى الطابق العلوي. في الأغلب أنها لم تتخط حـدود المطبخ، حيث كانت تحدث جلبة هنا وهناك، حول الطعام، وهي مرتدية المعطف بعد أن فكت أزراره، حتى رأت الغرفة التي كان فيها الرقص، وعرفت من هي الراقصة الدرتقالية.

- «لا تتأخّري»، قالت.

لم أكن أنتوي التأخُّر. فتحت الباب المؤدِّي إلى الدرج، وعدوت عالياً، ووجدت أن هناك أناساً جالسين عند منحى الدرج، مما كان يسدُ الطريق. لم يروني وأنا قادمة نحوهم، كانوا مشغولين- فيما يبدو- بشيء خطير. لم تكن مجادلة، بالمعنى الحرفى، ولكنها كانت حالة ملحّة من التواصل.

كان اثنان منهم من الرجال، شابان في زي القوات الجوية، جلس أحدهما على الدرج، ومال الآخر إلى الأمام أسفل منه واضعاً يده على ركبته، وكانت هناك فتاة جالسة على الدرج أعلى منهما، بينما كان الرجل الأقرب إليها يربت على ساقها بأريحية. ظننت أنها سقطت عن هذه السلالم الضيقة وجرحت نفسها، لأنها كانت تبكى.

بيغي، كان اسمها بيغي. «بيغي، بيغي» كما كان يقول الشابّان، بأصوات ملحّة ورقيقة كذلك.

قالت شيئاً لم أتبيّنه، تحدثت بصوت طفولي، كانت تشكو بطريقة الشكوى من الظلم نفسها. تردّد مراراً وتكراراً أن شيئاً ما ليس عادلاً، وبصوت يغمره اليأس، كما لو كنث لا تتوقع أن يُرفع الظلم عن هنا الشيء. (خسيس) هي كلمة أخرى تستخدم في مثل تلك الظروف. منتهى الخسّة، كان أحدهم خسساً حداً.

من خلال الاستماع إلى حديث والدي ووالدتي، بعد عودتنا إلى المنزل، تبيَّنَ لي بعض ما وقع، وإن لم أكن قادرة على فهمه بصورة مباشرة. ذهبت السيدة هاتشيسون إلى الحفل

الراقص، يقودها مالك النادي، الذي لم أكن أعرف أنه المالك حينها. لـم أعرف الاسـم الذي أطلقته عليه والدتي، ولكنها كانت مستاءة من سلوكه.

انتشرت الأخبار عن الحفل الراقص، وقرّر بعض الصبية من ميناء ألبرت (قاعدة السلاح الجوي)، النهاب إلى الحفل كنلك. وبطبيعة الحال، كان هنا أمراً لا بأس به، كان صبية السلاح الجوي لا بأس بهم، وكانت السيدة هاتشيسون هي وصمة العار، وكذلك الفتاة.

لقد أحضرت إحدى فتياتها معها.

«ربّمـا ظنّت أنهـا نزهة» قال والدي، «ربّمـا كانت، فقط، تحبّ الرقص».

بدت أمي كما لو أنها لم تسمع ما قاله. قالت إنه أمر مشين. كانت تتوقّع أن تمضي وقتاً لطيفاً، في حفل راقص في الحي، إلا أن كل شيء تحطّم.

اعتدت تقييم نظرات الفتيات الأكبر مني سناً. لم أجد بيغي جميلة جمالاً أخّاناً. ربَّما زال مكياجها بسبب البكاء، انفرط شعرها نو اللون الجرني المعقود بالدبابيس، كانت أظافرها مطليّة، ولكن، كان واضحاً أنها تقضمها. لم تبد أكبر سنا من أولئك الفتيات المتنمّرات الخبيثات والدائمات الشكوى، اللاتي كنت أعرفهن، ومع ذلك عاملها الشابّان كما لو أنها كانت شخصاً لا يستحقّ -أبياً- أن يواجه لحظة صعبة، شخصاً يستحقّ - عن جدارة - أن يُدلًل، ويُدخَل السرور إلى قلبه، وتنحنى أمامه القامات.

أعطاها أحدهم سيجارة جاهزة ، كان هنا- في حَدّ ناته- ضرباً من التدليل ، فقد كان والدي يلف سجائره بنفسه ، وهنا ما فعله كل رجل عرفته ، إلا أن بيغي هزّت رأسها رافضة ، وشكت، بنلك الصوت المجروح ، من أنها لا تدخّن. ثم قدّم الرجل الآخر لها علكة ، فقيلتها.

ما الذي كان يجري؟ لم أملك أية وسيلة لمعرفة هذا، لاحظ الشاب الذي أعطاها العلكة وجودي، وبينما كان يفتّش في جيوبه، قال: «بيغي بيغي، هناك طفلة صغيرة تود الصعود إلى الطابق العلوى».

أسقطت رأسها بحيث لم أعد أستطيع النظر إلى وجهها، شممت رائصة العطـر وأنا في طريقي، شـممت- كذلك- سـجائرهم، وزيّهم الصوفى الرجالي، وأحنيتهم الملمّعة.

عندما هبطت إلى الطابق السفلي، بعد ارتداء معطفي، كانوا لا يزالون هناك، وإن كانوا- هذه المرّة- يتوقّعون عودتي، لذلك لزموا جميعهم الصمت حين مررت بهم، إلا أن بيغي أطلقت شهقة عالية، وشرع الشاب الأقرب إليها يمسّد ساقها من الأعلى، ارتفعت تنورتها، ورأيت المشبك الذي يمسك جوريبها.

تنكُرت الأصوات لفترة طويلة ، فكرت مليّاً في الأصوات. ليس صوت بيغي ، بل أصوت الرجال. أعلم- الآن- أن بعض رجال القوات الجوية المتمركزة في ميناء ألبرت في بناية الحرب قد أتوا من إنجلترا، وكانوا يتلقّون ، هناك ، تدريباً لقتال الألمان. وتساءلت متعجّبة: هل كانت لهجة بعض مناطق بريطانيا هي ما وجنته دمثاً وخلّاباً جداً؟! من المؤكد أني لم أسمع ، في حياتي ، رجلاً يتحدّث بهذه الطريقة ، يتعامل مع امرأة كما لو

كانت مخلوقاً رقيقاً وموضع تقدير، وأن أياً ما كان قد أصابها من قسوة فهو بمثابة خرق للقوانين، بل هو خطيئة.

ما الذي جال في خاطري عن سبب بكاء بيغي؟ إلا أن السؤال لم يكن يعنيني كثيراً وقتها، لم أكن شخصاً شجاعاً، فقد بكيت عند تعرُضي للمطاردة والضرب بألواح خشبية، في طريقي إلى المنزل، من مدرستي الأولى. وبكيت عندما اختارتني المعلّمة في مدرسة البلدة، على مرأى ومسمع من الصف، لتفضيح الفوضي الصادمة التي كان عليها مكتبي، وبكيت عندما هاتفت المعلمة والدتي بخصوص المشكلة نفسها، وعندما أنهت والدتي المكالمة وبكت هي الأخرى، وهي تتجرع وعندما أنهت والدتي المكالمة وبكت هي الأخرى، وهي تتجرع ألم أني لم أكن مصدر فخر لها. بنا الأمر كما لو أن هناك أناساً يتحلون بالشجاعة، وأناساً يفتقرون إليها. يبدو أن أحدهم عديمة الإحساس.

لابد أن السيدة ذات الشوب البرتقالي هي الخسيسة، كما ظننت، بدون سبب معيًن. كان ينبغي أن تكون امرأة؛ لأنه إنا كان رجلاً، فإن أحد الشابين المواسيين والتابعين للسلاح الجوي، كان سيعاقبه. سيأمره أن يتأدّب في الحديث، وربما سيجرّه إلى الخارج، ويوسعه ضرباً.

لم تكن بيغي-إناً- هي من يعنيني، ولا دموعها، أو مظهرها غير المرتب. فقد نكرتني بنفسي كثيراً. كان مواسياها هما من بهرانى: كيف انحنيا أمامها، وطلبا ودُها!

ماذا قالاً؟ لا شيء، على وجه الخصوص. على ما يرام، قالا. كل شيء على ما يرام، بيغي، قالا. الآن، بيغي على ما يرام، على ما يرام.

يا لها من رقّة؛ أن يكون أي شخص بكل هنا القدر من الرقّة! الحقيقة أن هنين الشابين، اللنين جُلبا إلى بلادنا للتدريب على بعثات قصف، سيلاقي العديد حتفهم فيها، كانا يتحدّثان باللهجات العادية لكورنوول، أو كِنت، أو هال، أو أسكتلنا. ولكن، بالنسبة لي، بدا الأمر كما لو كانا غير قادرَيْن على فتح فميهما دون أن يهبا نعمة ما، نعمة تغمرك في لحظة. لم يخطر في بالي أن مستقبلهما مرتبط بكارثة، أو أن حياة كل منهما العادية قد نهبت أدراج الرياح، وتحطّمت على أرض الواقع. فكرت-فقط- في عطائهما، وكم كان رائعاً أن تكون أنت من يتلقاه! وكم كان رائعاً أن تكون أنت من يتلقاه! وكم كانت هذه الـ (بيغي) محظوظة، وغير مستحقّة له، بشكل مربب!.

ولمدة - لا أعلم كم استمرت شغلا تفكيري. في ظلمة غرفة نومي الباردة كانا يهدهداني حتى أنام. كنت أدعوهما، أستحضر وجهيهما وأصواتهما، لكن، كان الأمر أكبر من ذلك، فقد كانت أصواتهما موجّهة، الآن، صوبي، بدون أي طرف ثالث لا لزوم له. باركت أيديهما ساقي النحيفة، وطمأنتني أصواتهما بأنى - أنا أيضاً - جديرة بالحبّ.

وبينما سكنا خيالاتي التي لم تكن بعد مثيرة، غابا عني. البعض منهم، الكثير منهم، وَلُوا إلى غير رجعة.

تشارلز بوكفيسكي **قصائد بملح الأرض**

ترجمة وتقديم: وسام جنيدي

على الرغم من وفاة «تشارلز بوكفيسكي» منذ فترة ليست بالقريبة (1994-1920)، إلا أن الشباب في العالم الآن، وخاصة شباب الوطن العربي يتهافتون على أعماله الروائية وأعماله الشعرية، لربّما هي العبقرية التي تحدّث عنها هو نفسه عندما قال: «أنا عبقري، ولا أحد يعرف سواي»، أو مع ازدياد الاهتمام بقصيدة النثر، خاصّة التي تتمتّع بما يُسَمّى (المجانية) أو القضايا الشخصية دون القضايا العامّة، كما هي قصائد بوكفيسكي التي تحمل اللهشة والمعاني البسيطة الخالية من التعقيدات اللغوية، أو الاستعارات البلاغية التي تمتعت بها أشعار هيمنغواي، ولغة فوكنر الشاعرية، وأشهر قامات الأدب الأميركي.

ولد «هنري تشارلز بوكفيسكي» لوالد نصف بولندي ، كان جنبياً في البحرّية الأميركية، ولأمّ ألمانية، كانا قد تعارَّفا أيام الصرب، وأنجباه، ثم انتقلا إلى العيش في الولايات المتحدة. كان والده عاطلاً عن العمل، لذلك صرَّح بوكفيسكي، في العديد من الأحاديث التليفزيونية ، أن طفولته كانت رهيبة ، فقد كان يتعرّض للضرب من والده، منذ الطفولة إلى سننّ المراهقة، كل يـوم، وكانـت والدته صامتة دائماً، حتى أنهـا لم تحاول الدفاع عنه في يوم من الأيام، وهـو ما خلق فجـوة بينـه وبين أمَّه أيضاً؛ونتيجـة لذلك امتــلأ وجهه وظهره ببثور ســوداء الرأس حتى غطّت البثور جفنَى عينيه بالكامل، في فترة المراهقة؛ وهـو ما أفقـده حياتـه الاجتماعية مـع أقرانه في ذلـك الوقت، و دفعه إلى العزلة والوحدة، فأمضّى مراهقته وشبابه في القراءة. ومن أكثر الكتّاب الذين أثروا فيه في تلك الفترة الكاتب الروسىي «ليو تولستوي»، وقد بدأ بوكفيسكي الكتابة في سنّ الرابعة والعشرين، حيث نشر قصّة قصيرة في إحدى المجلّات، وقصّـة قصيرة أخرى بعدها بعامين، ثم توقُّفْ عن الكتابة لمدّة عشر سنوات تقريباً بعد أن واجه الرفض لأعماله المكتوبة مراراً

تنقُّل بوكفيسكي بين العديد من الأعمال، كما تنقُّل في أنحاء الولايات المتحدة، وعمل في وظائف مختلفة: من عامل لغسل الصحون، إلى ساع في مكتب البريد، إلى عامل في مسلخ للبهائم، إلى موظّفُ في مرآب، وقد رُفِدَ منه نتيجة إطّلاعهم على صحيفة سوابقه التي كانت تمتلئ بمخالفات القيادة، ثم عاد إلى العمل موظّفاً في هيئة البريد.

ولعل تلك الفترة هي التي أثرت في كتابة بوكفيسكي، وجعلته أديباً مثيراً للجل ، نتيجة لاختلاطه بالطبقة الدنيا (ملح الأرض) من المجتمع الأميركي، وهي الفترة التي آمن بها بعدم نجاعة الحلم الأميركي للطبقة الدنيا ورفضه للنظام الرأسمالي والأحلام القومية والتي جعلت (راسيل هاسين)، في كتابه «ضد الحلم الأميركي»، يعدّه كاتباً سياسياً، والأديب الأميركي الوحيد، بعد الحرب، الذي هاجم الحلم الأميركي وانتصر للطبقة الدنيا منه، و-لربّما- هنا هو ما جعل الأدباء الأميركيين وجمعية النقاد يتجاهلون أعماله لفترة كبيرة، أو كما يقول: «انتشرت أعمالي في أوروبا، وخاصة ألمانيا، ولكنها لم تلاق انتشاراً في أميركا إلى فترة قريبة، لأني كنت خارجاً عن السرب، يبدو أهم، في أميركا، يفضلون أكثر الأدب الآمن والثابت».

ولكن، هناك بعض النقّاد عزوا عدم الاهتمام بشعر بوكفيسكي الى خروجه عن السرب اللغوي الأخلاقي، تلك اللغة الفجّة التي استخدمها في شعره أومجّانية الكلمات الخالية من الجماليات التي كانت مفاجئة للنقّاد والأكاديميين في أميركا، تلك الكتابة غير الحنرة، كما سمّاها، أو الخالية من المحظورات والتدقيق، هي من ضمن أسباب التحفظ منه عربياً، فلم يترجَم أي عمل من أعماله إلى العربية إلا منذ فترة قريبة. ونتيجة لظهوره مع «beat generation»، جيل البيت الذي يحمل أفكاراً مخالفة لكل شيء في أميركا، حتى في قضاياه الأدبية وأساليب الطرح والحياة السياسية والحياة الاجتماعية عامة، وكان من أبرز كتّابه «جاك كيرواك، و «ريتشارد فورد» وغيرهم، عدً

الدوحة | 131

بوكفيسكي- على الرغم من عدم انتمائه إليهم، ولكن لتشابه الأساليب- واحداً منهم، فَتَمَّ تجاهله أكثر من قِبَل جمعية النقّاد الأميركيين. بوكفيسكي طيلة حياته لم يكن منتمياً إلى اتّجاه كتابي معيّن، حتى أنه- على الرغم من ثرائه، نسبياً، في أيّامه الأخيرة وسَكنه في حَيّ الأغنياء- ظل يكتب عن أفراد الطبقة الدنيا (ملح الأرض) النين نشأ معهم، وألهموه كتاباته.

يُعَدّ ديوان «زهرة، قبضة وعويل وحشي» أوّل ديوان صدر له، حيث كان قد نشر العديد من الأشعار في مجلّات الروك والمجلّات الصفراء الساخرة، وكان لا يـزال، وقتها، موظفاً فـي هيئة البريـد، ولكـن، في عام 1969 اسـتقال من عملـه، عندما وعده ناشـر أعماله «جون مارتن» بإعطائه منحة 100 دولار شـهرياً، وتلك المنحة هي ربع دخل الناشر الشخصي، تلك المنحة وعده

بها الناشر سواء أأنتج أعمالاً أدبية أم لم ينتج، وبعد ثلاثة أسابيع فاجأه بوكفيسكي بروايته الأولى «مكتب البريد» التي ترجمت إلى خمس لغات، وعندما أبدي جون اندهاشه عاجَله بوكفيسكي: «كتبت تحت تأثير الخوف، فإذا لم تكن أحوالك المادية بخير فأنا لست بخير، وأنا أعلم أن الشعر لا يباع جيداً»، حصل جون مارتن على عقد حصري بنشر أعمال بوكفيسكي مدى الحياة، حتى أنه أنشأ شركة «black sparrow books» ليكون نشرها الأساسي هو أعمال بوكفيسكي التي قاربت أكثر من سبعين ديواناً، ومجموعات قصصية، وستّ روايات، تلك الأعمال التي قال عنها إنها جميعاً (سرد ذاتي) أو - على حَدّ قوله - «93 % منها سيرة ناتية، و 7 % منها محاولة لتحسينها».

عشرة أُسود ونهاية العالم¹

فى مجلّة قومية شهيرة (نعم، كنت اقرأها) رأيت صورةً لأسود يعبرون الطريق، في قرية ما متمهّلين للغاية هذا هو ما يجب فعله يفعلون هذاكما ينبغي وفي يوم ما عندما تُطفأ الأنوار، وينتهي كل شيء في العالم سأكون جالساً هنا في العصر الطباشيري أَفْكِر في أولئك الملاعين العشر: (نعم لقد أحصيتهم) يحجبون الطريق بينما تتفتّح الأزهار.

فعل ذلك الآن بينما لا يزال هناك و ت ت

إبداع 2

الإبداع هو الإجابة عن كل شيء، طريقة منعشة لتقترب من الأشياء المملّة والخطيرة معاً أن تفعل أشياء مملّة، بإبداع، ذلك أفضل من أن تفعل الأشياء الخطيرة بلا إبداع فعل الأشياء الخطيرة بإبداع، هو ما أسمّيه فناً مصارعة الثيران يمكن أن تكون فناً الملاكمة يمكن أن تكون فناً الحبّ يمكن أن يكون فناً الحبّ يمكن أن يكون فناً فتح علبة سردين يمكن أن يكون فناً فتح علبة سردين يمكن أن يكون فناً لا يملك الكثيرون الإبداع،

يجب علينا جميعاً

أقولُ: التزمْ مكانك، هل تودّ العبثَ بحياتى؟ هل تودّ إفساد أعمالي؟ هل تودّ الهبوطَ بمبيعاتِ كتابي في فى قلبى طائرٌ أزرق يود الخروج لكني ماهر للغاية، فسأدعه يخرج أحياناً في الليل عندما يهجع الجميع. أقولُ له، أعرفُ أنكُ هناكَ، فلا يتلبّسك الأسّي. ثم أُعيدهُ، لكنه ىغرّدُ قلىلاً هناك، لن أدعهُ ىمو تُ وسوف ننام معاً على النحو بايِّفاقنا السريّ، فطسته قد تجعل إنساناً يبكي، لكني لن أبكي، فهل تبكى أنتَ؟

موامش

ولا يستطيع الكثيرون الحفاظ عليه. لقد رأيت كلاباً أكثر إبداعاً من الرجال القطط مبدعة بغزارة عندما قذف هيمنجواي بمخّه على الحائط ببندقية صيد، كان هذا إبداعاً بعض الأحيان يلهمك الناس الإبداع جان دارك كانت ملهمة يوحنًا المعمدان، المسيح، سقراط، قیصر ، جارسیا لورکا، لقد قابلت رجالاً في السجن مبدعين، وقابلت رجالاً في السجن مبدعين أكثر من رجال خارجه الإبداع هو الاختلاف، طريقة لتفعل

طائر أزرق³

في قلبي طائر أزرق يود الخروج لكني قاس معه للغاية، أقول له، التزم مكانك، لن أدَع أحداً يراك. يولا. في قلبي طائر أزرق يود الخروج لكني قاس معه للغاية،

ووسيلة لتنهى الأشياء

 ¹⁾ قصيدة من أوّل ديوان له بعنوان «وردة، قبضة وعويل وحشي»، 1962.
 2) قصيدة من ديوان «الحبّ كلب من الجحيم»، 1977، وتمثّل مرحلة منتصف عمره الأدبي، وتمكّنه- أيضاً- من مجّانية تعبيراته وعباراته المفاجئة.
 3) أشهر قصائده، وهي من ديوان «الليلة الأخيرة من قصائدالأرض»، 1977.

«حديقة البكاء»

خيار الـواقعيّة النّقديّة

مبارك وساط

لقد كان للرواية المغربية الفرنكفونيّة، ومنذ عقود، مُمَثّلون كبار معروفون، من أمثال إدريس الشّرايبي (أصدر روايته «الماضي البسيط»، سنة 1954، وكانت بمثابة قنبلة أدبيّة!)، ومحمّد خير الدّين، والطّاهر بن جلّون، المقيم حالياً في فرنسا..

وفي المغرب نفسه، في أيّامنا هذه، روائيّون فرنكوفونيّون عديدون، نتوقّف، في ما يلي، عند آخر عملٍ صدر لواحِدٍ منهم: يتعلّق الأمر بـ«حديقة البكاء» لمحمّد نضالي.

وُلِدَ محمّد نضالي في بلدة تَحَنَّاوَ تُ، القريبة من مدينة مرّاكش، سنة 1962. وهو أستاذ للُّغة الفرنسيّة. وما يُمَيّزه- بالضّبط، في نطاق الرّواية المغربيّة الفرنكوفونيّة- هـو اختياره الكتابة الواقعية التي تنطلق من المعيش، إذ لا نجد لديه تطلُّعات جماليّة تتجاوز ما عهدناه لدى كتّاب التّيّار الواقعيّ، وذلك على عكس عبدالله بَيْضًا، مثلا، الذي يبدو، في روايته «القفزة الأخيرة»، الصّادرة فى 2014، مهتمّاً باستثمار المنجزات الحديثة للرّواية المعاصرة، منذ ظهور أعمال فوكنر وجُويس حتّى أيّامنا هذه. بالطّبع، إن اختيارُ محمّد نضالي لا يعنى تفضيل الكتابة السّهلة، إذ إنّه قدّم لنا روايات لها أهمّيتُها وتفرّدها من جهة، وارتباطها بواقع الطّبقات الشُّعبيَّة من جهة ثانية. حتَّى الآن، صدرتْ لمحمّد نضالي الرّوايات التّالية:

«قِطَعٌ مُنتخَبة: غراميّات صَبِيّ جَزّار» (2003)، «بِفَضل جان دي لأفونتين» (2004)، و «سلعادة طيلور اللُوريّ» (2008)، و «بيلت سيسلين» (2010)، و «شليبة تعيسلة» (2012)، و «حديقة البكاء» (2014).

رواية «حديقة البكاء» مستوحاة من وقائع فعلية، كما هو مؤكّد عليه من طرف ناشِرَيْها: (الفَنك، في المغرب، ثُمّ «منشورات لُوب (الفَجر)، في فرنسا)، وكاتبها طبعاً.

كديباجة للرواية، يختار محمّد نضالي القوْلتين التاليتين: الأولى: «يا للنهب والتّخريب اللنين تعرَّضَتْ لهما حديقة الجَمال! »، وهي لأرتور رامبو، والثانية غير منسوبة لأحد، تتضمّن نقداً عنيفاً لحال العدالة في «هذا البلد»، والمقصود، طبعاً، البلد الذي تجري فيه أحداث الرّواية، أي المغرب. إذاً، فمن المنطلق، نستشعر أنّه سيكون

عندنا، في الرّواية، جمال مُغْتَدى عليه، كما سيكون، هنالك، شخص مظلوم أو أكثر، فهل سيصدق هذا التّخمين؟

يتمّ السّرد بضمير المتكلّم، من خلال راو ، سنعرف- لاحقاً- أنّ اسْمَه إدريس. مند الجملة الأولى، يبدأ السّارد في تقديم نفسِه: « كانَ مساري الدّراسي -على غرار حياتي- عَاديًّا، وليس فيه-بصراحة- ما يدعو للفخر؛ فمن قسم التّحضيري وحتّى سنة البكالوريا، لم تكنْ نتائجي، قَطُّ، بالجيِّدة تماماً، ولا بالسَيِّئة كُلِّيَةً. كان جميع أساتنتي يبدون كما لو أنّهم أبرموا، فيما بينهم، اتَّفاقاً ضِمْنِيّاً على أنّى تلميذٌ مُتوسِّط، وهذا ما لم أعترض عليه أبداً، فهو عَيْنُ الصّوابِ». وسيفشلُ إدريس في الحصول على البكالوريا في المرّة الأولى، وبعد ذلك سيتهيّأ لها بأقصى ما يستطيعه من جهد، فيحصل عليها بميزة «متوسّط»، أي أنّ نتائجه تبقى متواضعة، بالمقارنة مع من نالوا ميزة «حسن» أو »حسن جدّاً»...

بعدها، سيسعى إدريس إلى الالتحاق بمدرسة لإعداد المُمَرِّضين في مرّاكش، فنلك قُصارى ما يَطْمَحُ اليه. لكنّ دخول تلك المدرسة ليس بالأمر السّهل بالنسبة له، فالموظف المكلّف باستلام ملفّات المرشّحين لاجتياز مباراة الدّخول إلى المدرسة المنكورة - وقد كان من جيران عائلته لسنوات طويلة - يُصارحه بأنّه من دون حظوظ فِعليّة، إلّا إذا قدّم مبلغاً ماليّاً لرئيس تلك المؤسّسة، أو إذا

لجاً إلى شخصية نات وزن تتدخّل من أجله. ولأنّ الحلّ الأوّل مُسْتَعْصِ على إدريس، فإنّه سيلجاً إلى الثّاني: سيشتري، إناً، قِنْينة مشروب كحوليّ، ويتوجّه إلى بيتِ عَمّه بوبكر، وهو شخصّ «يمارس السّياسة». هذا الأخير، بدوره، سيطلب منه أنْ يشتري جَنْياً ويقدّمه هديّة لـ«مولاي الزّين»، الذي هو شخص متنفّذ بشكل قويّ، وعلى علاقة برئيس المؤسّسة المنكورة.

يلتحق إدريس، إذاً، بالمدرسة، معتمداً ذلك الأسلوب. ثُمَّ تنتهي مدة الإعداد، وتُطرَح مسألة التعيين. فإلى أيّ بلد، يا تُرى، سَيُرْسِلونه؟ هو، من جهته، يَخلم بأنْ يُعَيِّنَ في مرّاكش، حيث عائلتُه. لكنّ الكثيرين يُشاركونه من يتدخّل من أجله. وها هو إدريس لمضي، مُجَدّداً، في اتّجاه بيت عمّه بوبكر، متأبّطاً قنينة مماثلة لسابقتها. في هذه المرّة، تفتح له الباب ابنة في هذه المرّة، تفتح له الباب ابنة عمّه زينب، التي يشعر بالانجناب اليها، تخبره بأنّ أباها سيعود إلى البيت بعد ربع ساعة. ولكنْ، أين هو البيت بعد ربع ساعة. ولكنْ، أين هو الآن؟، بسألها.

خيار الـواقعيّة النّقديّة

« في مسجد الحيّ، تقول هي، مُقَهْقِهةً، وبدوري، أُغْرِقُ في الضَّحك. فالواقِعُ أَنَّ في هـنا الأمر ما يُضْحِكُ فِعْلاً؛ فما إِنْ تقترب الانتخابات، حتّى يبدأ عمّي، مثل كلِّ سيّاسييّ البلاد، في ارتياد المساجد»... المهمّ أنّ العمّ سيأتي، وبعدها، سيشتري إدريس-

بمبلغ اقترضه من أبيه، مثلما كان قد فعل في المرّة الأولى- جَدْياً آخر لمولاي الزّين، وسيعيّن في مستشفى صغير في قلب مرّاكش...

يشتغل إدريس الأشهر السّتّة الأولى، ويستلم رواتبها مجتمعة، فيتدبّرُ مسكناً، ويشتري الأثاث اللازم، ولا يبقى عليه، فيما يراه هو ، سوى أن يتزوّج. إنّه بتنكّر فتاتين، كان يتفاهم معهما في أيّام الدّراسة الثّانويّة، لكنّ مرّاكش مدينة كبيرة، وليس من اليسير أنْ تَعِثُر فيها على شخص يعيش فيها، إِنْ كُنْتَ لِم تره منذ سنين. ما العمل، إناً؟ يَلْجَا إدريس إلى الإنترنيت. يفتح صفحته على الفيسبوك، ويبحثُ عن الاسم الأوّل، فلا يعشر على شيء، ثُمّ يبحثُ عن الاسْم الثّاني- سُعاد الرّيس-فتظهر له، على الشّاشية، صورة غير واضحة الملامح، لكنه يكتب رسالة إلى سعاد، فتُجيبه على الفور، وتخبره أنُّها هي- بالفعل- زميلته القديمة.

يتنكّر إدريس أنّه وزميلته سعاد، في أحد أيّام دراستهما الثّانويّة، تجوّلا معا، خلال ساعتين، تغيّب خلالهما أستاد ما، فدخلا إلى حديقة تُنعت بدخنانْ لَبْكا» (حديقة البكاء). وقد أوضح لهما أحد الأشخاص بأنّها كانتْ تُسمّى «حديقة الزّهور»، قبل أن يتغيّر حالها؛ إذ كان كلّ من يزورها يقطف من زهورها، حتّى أصبحتْ بلا زهور بتاتاً؛ وهنا ما دفع بأحدهم إلى أنْ يحذف، من اليافطة التي تحمل اسم يحذف، من اليافطة التي تحمل اسم الحديقة، بالفرنسيّة - حرفاً من كلمة

أصبحت الاسم هو «حديقة البكاء»!.. وفي أيّام الدّراسة الثّانويّة تلك، أقامت سعاد علاقة مع شخص آخر، وتألّم إدريس لذلك، لكنّ سنوات مرّتْ على تلك الفترة الآن، وها هو يعثُرُ على سعاد من جديد، حُرّةً من كلّ ارتباط. يتزوّج إدريس من سُعاد. إنّها ليستْ عنراء، وهنا يُسَبِّبُ لإدريس انفعالاً عابراً، وتُخْبره سُعاد بأنّها تعرّضت للاغتصاب، وهي في سِنّ الحادية عشرة، يتعاطفُ معها، ويُقرّرُ نسيان المسألة نهائياً. سُعاد تشتغل نادلةً في مطعم-حانة. وفي يوم ما، تتعرّضُ، في أثناء عملها، لاعتداءً مِنْ قِبَل مُفَوَّض شُرْطة، سكران. فهذا الأخير يقرص فخنيها، وإذ تحتجّ، يصفعها. ومفوّض الشّرطة ذاك مسؤول في شُعْبة مكافصة المُخَدّرات. ويُقيم الزّوجان دعوى قضائية عليه، لكنْ، يبدو أنّ الرّجل ليس ممّن يقعون تحت طائلة القانون. وهكنا يصطدمُ الزّوجان بعقبة تلو أخرى. بل إنّ المفوّض المنكور سيعمل على دفع شخص ما إلى رفع دعوى ضدّ سعاد، وادّعاء أنّها عرضَتْ عليه حشيشاً للبيع. ورغم استماتة الزّوجين، فإنّ الآلة التي تواجههما عاتية جِدّاً، ثُمّ تُصابُ سُعاد باللوكيميا (سرطان الدّم)، وتموت... وبصورةٍ ما، تكون تلك الدعوى القضائية هي التى قَتلتْها!

«زهور»، ويكتب مكانه حرفاً آخر، بحيث

الدوحة | 135

«سان دني» للتونسي علي مصباح

أحلام الشباب العربيّ المهدورة في أوروبا

هيثم حسين

يتقصّى التونسي علي مصباح (1953)، في روايته الجديدة «سان دني» (دار الجمل، 2105)، ماضي الشباب التونسي المهاجر إلى فرنسا، وبحثهم عن نواتهم المهدورة هناك، عبر الانكباب على تحقيق الغايات المنشودة، ليجدوا أنفسهم في بحر من الصراعات والتناقضات والمشقات التي المنات تتراكم في طريقهم، وتحرفهم عن مساراتهم المرسومة، فيقعوا في فخاخ اليأس أو التشرّد أو الضياع.

تعود الرواية إلى سنوات السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين في تونس وفرنسا، وترصد المتغيّرات التي طرأت على ذهنيات أولئك الشباب الذي هاجروا إلى باريس طلباً للعلم، أو للعمل، وكيف أصبحت حياتهم هناك مزيجاً من الغربة المركبة، إن تعرض قسم منهم للابتزاز بشتّى السبل، سواء من أبناء بلده، أو من آخرين لم يرحموه، واضطرّ إلى تقوية آلياته الدفاعية، ليتمكّن من الاستمرار والصمود، وتحدّي الظروف التي وجد نفسه عالقاً في قيودها.

السفينة التي تقل الشباب عبر المتوسط، لم تكن وسيلة نقل تقليدية فحسب، بل كانت ترتحل بهم إلى عوالم من الأوهام والأحلام معاً. كان الإبحار صوب الشمال قبلتهم، لكنهم أضاعوا في تلك الجهة أعمارهم، ولم يتمكنوا من تحقيق ثوراتهم التي حلموا بها، واقتصرت تلك النضالات المتخيلة على معارك مع الظروف والغربة والمهجر والأصدقاء، هناك.

يسلط المؤلّف المقيم في برلين، الضوء على واقع العمّال العرب والأفارقة في باريس وعلاقاتهم فيما بينهم، وعلاقاتهم مع أبناء البلد، وكيف أنهم كانوا يحملون في دواخلهم قهراً مضاعفاً، يتناقلونه فيما بينهم كفيروس معد، وهو قهر فرضته كفيروس معد، وهو قهر فرضته طلّ الاضطرار لتوفير متطلّبات العيش من مأكل وملبس ومأوى، ناهيك عن أنّ تأميناً فردياً كان يوجب على صاحبه استفار طاقاته وإمكانياته البسيطة المنتفار طاقاته وإمكانياته البسيطة السنة

ينتشل المؤلف نكريات، تجمع بين الأسى والكوميديا، من قاع ناكرة مهاجر مغترب، استقى دروسه من واقعه وتجربته، وزادته الأيام حنكةً ومراساً ومروئة للتأقلم مع زمنه، ومَنحته القدرة على النظر إلى ماضيه بشيء من البهجة الممزوجة بالمرارة، على

المستباحة على أرصفة مبن غربتة كانت أحنّ ، في كثير من الأحيان ، على اللاجئين إليها، من أوطانهم الأصليّة. إنها خيبة جيل الشباب العربيّ في مرحلة ما بعد الاستقلال، ووقوعهم بين براثن إيديو لوجيات سدت الطريق أمامهم إلى واقعهم ومستقبلهم، وأبقتهم في دوّامة من الصراعات المجّانية الدائرة في الفلك نفسه ، والتي كانت تكتسب مقوّمات تجدُّدها من المستجدّات المفعمة بالنقائض، فالأنظمة التي يُفتَرض أن تكون ثورية كانت تؤسس لدكتاتوريات قادمة، تنحرف عن مسار الثورة لتقع في مطبّ الإقصاء والثأر والانتقام، وانتقلت لبناء منظومات قمعية بدلاً من أنظمة ديموقراطية مأمولة. ومن هذا المنطلق يعاين مصباح، في روايته، واقع اليسار العربيّ في باريس، وكيف أنّ اليساريين كانوا يفكّرون بطريقة طفوليَّة، أو يعانون مراهقة فكريَّة، يكرّرون المصطلحات والمفاهيم، ويستعيرونها بطريقة مضحكة مبكية في الوقت نفسه، يحاولون قولبة مجتمعاتهم وتطبيق تلك النظريات عليها، في الوقت الذي كانوا يترفعون فيه عن واقع تلك المجتمعات، ويتعاملون معها على أنّها بحاجة إلى تغييرات جنريّة ، من غير أن يشاركوا بفعّالية فيها، أو من دون

تلك الإمكانيات المهدورة والطاقات

يبرز مصباح كيف أنّ أحلام كثير من الشباب المهاجرين، بمن فيهم أولئك المبالغين في أوهامهم وثوريتهم، كانت تنتقل من ضفّة الثورة والديموقراطية

أن يُفسَـح لهم التأثير في أيّ تغيير.

والحقوق والواجبات والمفاهيم والشعارات العريضة إلى ساحة الغرائز والشهوات والجنس، فيسعون إلى إرواء شهواتهم والإيقاع بالفتيات، واستدراجهنّ إلى الأسررة، ونسيان ما كانوا يلهجون به تحت وقع اللذائذ المسترقة من براثن الواقع القاهر.

علي، فرنسواز، فطيمة، محمود، حسني، مجيد، سامية، عبدالرحيم، ماهر، حليم، مريم، وغيرهم كثيرون، من شخصيات طلابية وأدبية وفنية، وعمال وسكارى وضائعين في دروب الحياة الباريسية، يشكّلون معالم أمكنة الروائي ويلوّنون ملامحها بحسب أفكارهم ومعتقاتهم وممارساتهم، بحضورهم فيها وغيابهم عنها، ومرورهم فيها.

يتنقُّل الروائيّ بشخصياته بين عدد من الأماكن، سواء في الشرق وفي الغرب، تظلُّ المشتركات والتقاطعات فيما بينها محكومة بسلطة المهجر والوطن معاً، سلطة الحلم والكابوس، سلطة الثورة والخيبة ، لعنة الحبّ والأمل، لعبة اليأس والجنون، وبساطة الحياة وتعقيدها، وذلك كله في سياق تصوير العوالم الداخلية لتلك الشخصيات العالقة في إطارات ضاغطة، تصغر رويداً رويداً، لتزيد الضغط عليها. يلجأ مصباح إلى السخرية السوداء، وهي سخرية يمارسها أبطال روايته بحقُّ أنفسهم ومجايليهم، وتكاد تكون السخرية ثيمة فنيّة لليه في أكثر من عمل له، ولا سيما في عمله السابق «حارة السفهاء» الذي صوّر فيه سيرة

ديكتاتور مستبدّ يمارس أشنع الأعمال في بلاده، وينتقل برعِيّته، من جانب إلى آخر، بطريقة مجنونة، وعبر سلسلة من الممارسات الساخرة، تمتزج فيها الفكاهة بالإيناء والتنكيل بالبلاد وأهلها.

لعل المؤلف لا يبحث عن محاكمة تاريخية للمرحلة التي شهدت اندثار كثير من الأحلام الكبرى، في الوقت الذي كان فيه العالم يتحرّك، بسرعة، اللي مرحلة جديدة، يحاول فيها الناس تحقيق التنمية وإنجاز المشاريع الكبرى، لكنّه يتبدّى باحثاً عن أسباب الخيبات المتتالية وجنورها الضاربة في أعماق الإنسان، تلك التي يُدفَع إليها دفعاً، ليفقد بوصلته، ويتوه في غربته، وينشغل عن التغيير المأمول بالبؤس المتفاقم، تباعاً، من حوله. يصف الراوي منطقة سان دني

بالبؤس المتفاقم، تباعاً، من حوله. يصف الراوي منطقة سان دني بقوله إنّها ذلك العالم العجيب: البارات الشعبية، حُرَفاء من العاطلين عن العمل وبقايا عساكر الحروب الكولونيالية، نساء منقعات في الكحول منذ عشرات السنين، العيون المتورّمة بطول السهر وكثرة النوم نهاراً، النظرات المائهة وراء الستارة الوردية التي تغشى وتبادل الشتائم والمناعبات الفاجرة. وهو وصف يكاد ينطبق على أكثر من مكان، لا من حيث انطباقه على مقيميه ومرتاديه، بل من حيث مدمنيه الهاربين من جنون أعظم من الجنون الني يصمه.

يُعَنْوِن مصباح أحد فصوله بـ«الإخوة

الأعداء»، وهو عنوان رواية لليونانيّ نيكوس كازانتزاكيس. يؤرّخ فيه لحظات الانكسار والتعاسة، ويلتقط بدايات الانفصال والتصادم، وكيف أنّ رفاق الأمس أصبحوا أعداء اليوم، ودخلوا في مرحلة الاحتراب والتعارك. يصرّح راويه، بكثير من الأسبى: «بدأنا نتصادم. تحوّلت الصدامات إلى تقاتُل. الشكّ يرجِّ البعض منًا، ويلقى به في عراء أسئلة جديدة عنيدة وقاسية، بينما يدعّم لدى الطرف آخر يقينه. الشكّ والتساؤلات مثل جرثومة تسري في الجسد تستنفر لها المناعة اليقينية، تترنّح لدى البعض، بينما «المعاقون» يدعمون يقينهم بنبذالمصابين والابتعاد عنهم، تدريجياً، قبل أن تضرب حولهم الكارنتينة».

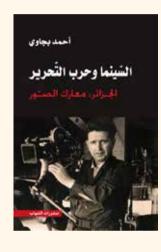
يرمز الروائي- في النهاية ، بقوله: «كلّ شيىء في الماء؟ كلا، كلّ شيء فى السيل»- إلى حالـة الغـرق التـى تتربّص بالجميع، سواء أوصلوا أم لم يصلوا. ذلك أنّ الغرق في وحول المدينة المفترسة كان يتربّص بالشباب اللاجئين إلى فردوس باريس المفترض، والغرق يتشظّى في أكثر من اتّجاه، غرق مادّي ملموس، وآخر نفسيّ وروحيّ محسوس، وبين الغرقين كانت حالات أخرى من التبدّد والضياع تتجسّد، بطريقة أو بأخرى، وهي حالات خرجت عن إطار الفرد، بحيث كادت تشكّل ظاهرة بعينها، ظاهرة الشباب المقصيّ عن أوطانه، وعن أحلامه، الساعى إلى تحقيق ناته ، والعاثر الحظُّ في رحلاته وتنقلاته.

الدوحة | 137

معارك الصور

عبد الكريم قادري

كشف الباحث السينمائي الجزائري أحمد بجاوي، من خلال كتابه الصادر حديثاً، والمُعَنْوَن بـ«السينما وحرب التحرير...الجزائر ومعارك الصّور» عن منشورات الشهاب، العديد من الجوانب التي كانت خفية حول تأسيس السينما الجزائرية، والرجال النين ساهموا، بشكل أو بآخر، في صناعتها وتحويلها دعاية مُجدية وصوتاً مدوِّياً لجبهة التحرير الوطني، ويُسلِّط الباحث الضوء على الأجانب النين يُطلق عليهم تسمية «سينمائيّو الحرّيّة»، بوصفهم من معتنقى الفكر الصُرّ، ومؤيّدي استقلال الجزائر، ناهيك عن الخبرة التي يملكونها في مجال تقنية الكاميرا، وإلمامهم بمبادئ السينما؛ ما ساهم وساعد، بشكل كبير، في إعادة رسم خارطة جديدة، وخطُّ مواز للعمل المسلّح ، وهي «الصرب بالصور» التي ركّزت عليها جبهة التحرير الوطنى لمجابهة الآلة الدعائية الجهنمية للاستعمار الفرنسي، الذي ما انفك، طوال عقود من الزمن، يوصل الفكرة والهدف الذي يراه مناسباً، ليخدم مصالحه، كي تكون الجزائر فرنسية، وكى تبقى كذلك، بحسب معتقدهم؛ لهذا أمر المناضل الكبير عبان رمضان بتأسيس مختبر للصورة وخلية اتصال فى تونس، من أجل دعوة شبكات التليفزيون الأميركية والأوروبية لتغطية

الأحداث، وتدويل القضية الجزائرية عالمياً.

ينكر بجاوي أن معركة الصورة بدأت في الظهور سنة 1956، على يدسينمائيين انضموا إلى هذه الخليّة من أبناء الجزائر، أومن الخارج، وعلى رأسهم الجزائري جمال شندرلي الذي لعب دوراً حاسماً في تصويره للعديد من الصور في قلب المعركة، ناهيك عن أجانب: فريق منهم قرَّر أعضاؤه الانضمام إلى جبهة التحرير الوطني، وفريق ثانٍ قرّر أعضاؤه أن يكونوا أحراراً، يخدمون الشورة الجزائرية على طريقتهم.

وقد أظهر أحمد بجاوي العديد من الحقائق التي كانت مغيّبة حول السينمائي الجزائري جمال شندرلي، الذي كان متمكّناً من تقنيات السينما،

ويملك خبرة تعود إلى سنوات الأربعينيات، حيث كانت له علاقة مع أوّل سينمائي جزائري، هو الطاهر حناش، حيث تشارك معه في إنتاج فيلم «غوّاصو الصحراء»، سنة 1942، كما كان مراسلاً للعديد من وكالات الأخبار، وعليه فإن الفضل يعود إلى هذا الرجل في وضعه للنواة الأولى التى بدأت من خلالها حرب الصور، إذ التحق بالجبال، وهناك صَوَّر عمليات المجاهدين وحياتهم وطريقة عيشهم وكيفية تقبُّل العائلات الجزائرية لهم، وتشاء الصدف أن يكون حاضراً في أحد العمليات الكبيرة، في منطقة الميلية ، بالشمال القسنطيني ، حيث صَوَّر عملية قصف الاستعمار الفرنسي للسكّان بـ«النابالم»، لتكون هذه من أحد الوثائق المصوّرة والمهمّة، وهي دليل دامغ على همجية الاستعمار الفرنسي الذي ادّعي، أكثر من مَرّة، أنه لا يستعمل سلاح «النابالام»، وقد استعملت هذه الوثيقة المهمّة التي أرسلها جمال شندرلى، عن طريق أخيه عبد القادر، إلى الأمم المتحدة.

بعد الاستقلال - وللأسف - تمّ تهميش هذه الشخصية السينمائية الكبيرة ، بعد أن عُهِد إليه بأن يكون مشرف عرض سينمائي في المركز الثقافي الجزائري في باريس ، وتَمَّ حرمانه من تحقيق أحلامه في إخراج أفلام روائية طويلة.

ويُبرز الكتاب أهمّية «سينمائيّو الحريّة » في تدويل القضية الجزائرية ، عن طريق الصورة الملتقطة، من بينهم رونيه فوتيه الذي أشرف على تدريب بعض الشباب الجزائريين في الجبال، و «سيسل دى كوجيس» التى تُمّ سجنها بسبب نشاطها مع الثورة الجزائرية، و «بيار كليومنت» الذي قُبض عليه في منطقة عنابة، وهو مُحَمَّل بعشرات من الأشرطة حول البغال، و «جاك شاربي» الذي انخرط في شبكة «جانسون» سنة 1958 ، والذي تَمَّ القبض عليه وزُجَّ به في السجن، لكنه فَرُّ منه سنة 1960، ومن ثُمّ التحق بجبهة التحرير الوطني فى تونس، بعدأن استطاع تهريب زوجته «آلين»، وهناك التقى بعائلة «شولى»، وعن سبب التحاقه بالجبهة يقول «شاربي» إنه قرأ كثيراً لكاتب ياسين الذي فتح عينه على شرور الاستعمار، وعليه قام بتجنيد العديد من الممثّلين والممثّلات والسينمائيين لخدمة الثورة الجزائرية، من بينهم، «سيرج ريجياني»، «مارينا فالدي»، «أو ديت بيكي»، «يان لو ماسون»، «جاك تريبوتا»، «كاترين سوفاج»، «اولغا بويلياكوف»، «فرانسيسكا سولفيل»، «كلود فينسي»، «روجيه بلين»، «جون ماري سيرو»، وغيرهم.

وينكر أحمد بجاوي ذكاء جبهة

التحرير الوطني وفطنتها، التي أنتجت فيلميـن: واحـد بعنـوان «جزائرنـا»، وهو عمل مشترك بين مجموعة من السينمائيين، من بينهم لخضر حامينا، وفيلم «ياسمين»، الذي أخرجه شندرلي وحامينا، وتَمُّ عرضه في نيويورك على هامش الجمعية العامّة لهيئة الأمم المتحدة ، سنة 1960 ، حيث كان فيلم «جزائرنا» موجّها للعقل، إذ تَمّ، من خلاله، تصوير تدريبات جبهة التحرير الوطنى، وانضباط جنودها، وهذا لإبعاد فكرة العاصبة وقطّاع الطرق التى روَّجت لها فرنسا، أما الفيلم الثاني «ياسمين» فقد كان خيالياً، تَمَّ توجيهه من أجل استجداء العواطف وتحريك مشاعر القلب، وهو فيلم يعتمد على رؤية الأحداث من طرف عينى طفلة صغيرة، لتكون النتيجة بأن صادقت هيئة الأمم المتحدة على وثيقة تعترف بحقّ البلدان والشعوب المستعمرة في نيل الاستقلال، وليكون هذا التصريح الذي يحمل رقم 1514، الصيادر بتاريخ 15 ديسمبر، 1960، والذي وافقت عليه أغلبية ساحقة، قُدرُت بـ89 بلداً، ما عدا 9 دول، من بينهم فرنسا، كونهم ممن يملكون مستعمرات، فتكون هذه الخطوة صفعة أخرى في وجه المستعمر وانتصاراً للجبهة، وخطوة نصو الاستقلال.

يواصل بجاوى إحياءه لنكرى العديد من الأسماء والبلدان التي ساهمت- بشكل كبير- في حرب الصور لصالح القضية الجزائرية، من بينهم «ستيفان لابو دفيتش» و «زدرافكو بيكار» و «كارل غاس» الذي ينحدرون من دولة يوغسلافيا، هذه الأخيرة التي قست الكثير للثورة الجزائرية، من خلال اعترافها- رسميّاً- بالحكومة المؤقّتة فى 12 مايو/حزيران، سنة 1959، وهذا ما فجّر غضب فرنسا عليها، إذ سحبت و فدها الدبلوماسي، وقطعت علاقتها بها، ولإبراز دور هذه الدولة التى كانت تحمّض معظم الأفلام التي يتمّ تصويرها، فقد وَقَعت سنة 1960 على اتّفاق تعاون بينها وبين الحكومة الجزائرية المؤقَّتة، تقوم، من خلاله، بتقليم الدعم التقنى السينيماتغرافي، وهنا تحت إشراف «لابو دفيتش»، هنا الأخير الذي جمعته صداقة قويّة مع كلٍّ من هواری بومدین، والشانلی بن جدید. كتاب «السينما و حـرب التحريـر»، مُؤلُّف مهمّ ، يوثِّق لمرحلة مهمّة من مراحل الجزائر، ويزيل الغبار عن العديد من الأسماء التي قدمت الكثير للثورة الجزائرية ، لكنها لم تنل سوى التهميش بعد الاستقلال، وهذا نتيجة لصراعات داخلية حول أسبقية ودور كل سينمائي على حساب الآخر.

«مدرسة الغرابة»

الكاتب بطلاً لروايته

سعيد بوكرامي

منذ سنوات، لم تعدقراءة فيليب سولر Philippe Sollers ميسَّرة تماماً، نظراً للجرعة المضاعفة التي يستخدمها من التوليفات السردية لخبراته الفكرية وتجاربه الشخصية ومعارضاته المثيرة لنصوصه الأدبية الشخصية، أو لكتّاب آخرين.

ما إن نفتح رواية سولر الأخيرة «مدرسة الغرابة» الصادرة، حديثاً، عن دار غاليمار، حتى يناهمنا إحساس بأننا أمام كاتب محتال، يهرق في أوردتنا كمّية من الارتياب والوهم. إذا كان الأمر كذلك، فإن سولر نفسه يشارك في هذه الحيلة ، بحيث يجعل نفسه بطلاً لروايته. هذه اللعبة بدأها الكاتب، بالاتّفاق مع كاتب زنجى، أن يكتب كل عام رواية قصيرة، يكون بطلها فيليب سولر مقابل مبلغ مالى، تتكفّل دار غاليمار بنشرها خلال فصل الشتاء. الأمر نجح، إذ بدأت تظهر نماذج من فيليب سولر المزيّفة، وهي بعناية الكاتب الزنجي الوهمي، أفضل من سولر الحقيقى. يتّخذ سولر من الكاتب، والاتّفاق، ودار النشر ذرئع سردية لاختلاق عوالمه السردية المبنية أساساً على غريزة مرآوية تعكس فكر سولر المتمرِّد منذ كتاباته الأولى. سولر لم يشبّ عن الطوق بعد، بل مازال مصرأ على انزياحاته المتاخمة للجمال اللانهائي والحرّيّـة المطلقة.

في هذه الرواية نجد بعض التوصيات التي يلزم بها الكاتب المفترض مثل: «اكتب فقرات صغيرة. اقتبس من بودلير،

ومن موزارت، ومن الكتاب المقدّس، ومن هايدغر، وهولدرلين، وبروست، ومن الرسم، والعمارة، والطقوس الكاثوليكية، والفكر الصيني... إلخ». لا نعرف اسم الكاتب الزنجي الذي كتب «مدرسة الغرابة»، ولكنه يتمتّع بموهبة فنّة. تتجلّى في المتعة التي تمنحها قراءة هذه الرواية، فهي لا تقدّم نفسها سهلة مطواعة وسلسلة، وإنما تقطر فكرةً فكرةً، وعلى مراحل، يقفز فيها السارد من موضوع ذكي إلى آخر، مع الحرص على ملامسته ونفض الغبار عنه، دون التعمّق فيه، هناك- أيضاً-

العنوان يستحضر مدرستين: مدرسة الجمهورية الحقيقية، مدرسة الأشخاص العاديين، حيث الشعور بالملل، فلا نتعلم أي شيء، مدرسة الخضوع وعقلية القطيع والأخلاق

مواقف مضحكة ، و دعابات قديمة.

التقليدية والخصول الاجتماعي، شم تأتي المدرسة الثانية، مدرسة سولر، حيث الغرابة والجمال والحرّيّة، تتخلّل هاتين المدرستين بورتريهات عن النساء: «فاني» نجدها بصيغة الجمع، وفي كل مكان من الرواية، شم مانون، وهذه الأخيرة بصيغة المفرد. في الواقع هذه الدفاني» هي من النساء أو من الرجال، «فاني» - المرأة هي تكثيف للعلاقات الاجتماعية أو تجارب من الحياة.

«فاني» هذه تتحدث عن الأخلاق، وتطرّز روايتها الأسرية، تثرثر على الشبكات الاجتماعية، تهتمّ بتدبير أموال زوجها. إذا كانت سياسية، فإنها تتحرك دون توقّف، وإذا كانت إعلامية فإنها تلعب داخل جحيم المظاهر. على العموم، هذه الشخصيات المنحدرة من «فاني» أغلبها شخصيات عاديّة، وتطالب بحياة عاطفية عاديّة.

أما «مانون»، فهي الشخصية المحورية، المضادة لـ«فاني»، أو ترياقها المفترض.هي، في الواقع، شقيقة السارد وبجانبه، تأخذ بثأرها من «القبائل والعشائر والأسر والمجتمع بأسره» يجتمعان سراً، في حديقة كبيرة داخل كوخ صغير، وتحت الأشجار، تحفّهما غرابة سوداء. يتبادلان المعارف والتجارب، أو-بالأحرى-يتعلّمان في مرسة الغرابة، مدرسة اللعب والإثارة والأسرار والحرّية.

لدينا- أيضاً- شخصية «أو ديت»، أرملة جميلة، هي عمة «مانون» السارد

الذي يتنكر دعوتها له إلى منزلها وما تعلَّمه بين يديها من أسرار عن الجسد وصراع الجنسين، وما يسود ذلك من جهل وأوهام.

الآن، يمكن أن ندرك أن مدرسة سولر هي مدرسة التفرُّد الفكري المساند للوعي بالواقع وبالتغيرات المحيطة به، مدرسة الوعي بالجمال وأهمّيّته في حياتنا الجوهرية. فيليب سولر يتبنّى مدرسة

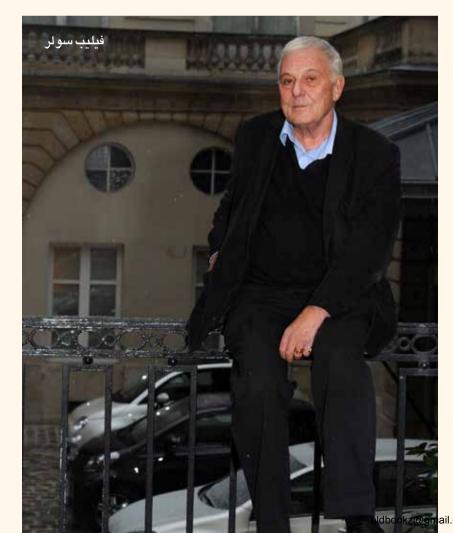
الحريّة التي تكشف ألاعيب المجتمع وحِيله وأكانيبه عن طبيعة العلاقات بين الكائنات البشرية؛ لهذا هو يهاجم ولا يهادن. وبأسلوبه المستكشف يلاحظ أن الكثيرين من أشباه «فاني» وضعوا مكان الأدب والفكر والجمال وصايا أخلاقية مزيّفة، وأن العقول والأجساد مستهدفة، وأن التاريخ استحوذ عليه الإعلام. ولن ينقدنا من هذا العالم

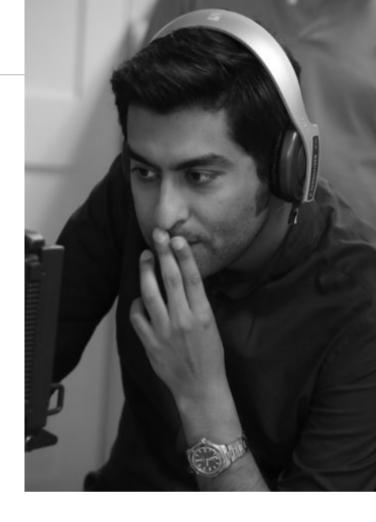
المتواطّأ على صناعته إلا شخصيات «فريدة» ومغامرون هامشيون.هؤلاء يشكّلون، اليوم، حلقة أنوار جديدة يمكن أن نسمّيها «مدرسة الغرابة».

إن رواية فيليب سولر هي، في الآن نفسه، مقياس وميزان، نلتقط بهما وعياً متفرّداً، ونوبات من الرياح، ومخاضاً من المدّ والجزر، تتساوق، تماماً، مع تقلُباتها السردية التي توافق مزاج سولر الزئبقي، الذي يتخذ، في الغالب، وضعاً مثالياً لمراقبة المجتمع وتغيراته وتقلُباته، تارةً كمتأمِّل معتزل، وتارةً أخرى كمتدخًل منتقد، أي كما يقول سارد «مدرسة الغرابة»:

«أن تكون مسرنماً دائماً، وتدوّن أحلامك، أن تنام في أي مكان خلال ثلاث دقائق، أن تكون أصمّ في الوقت اللازم، وتظل منتبهاً لأدنى تغيّر في إيقاع الكلمات، أن تكون مألوفاً لدى النوافذ والأبواب جميعها؛ أي أن تجعل طفولتك في متناول يدك.»

بهذه الرواية الفريدة يصل فيليب سولر إلى درجة الحسم ما بين الجسد والقلب الخالص؛ يلهب الأول الثاني، والثاني يهدِّئ الأول، والعكس صحيح. الكاتب يفتح جميع الأبواب والنوافذ تحت أعين شركائه من النساء والشباب، ويمنحهم- بسخاء- خبرته ورومانسيته الجارفة، وتوقه اللانهائي إلى الفكر الشوري والوعي الجنري. ببساطة، يجعلهم تلامنة نُجَباء في «مدرسة الغرابة» الفريدة من نوعها.

يحمل المخرج البحريني محمد راشد بوعلي، في جعبته، تجربة سينمائية مختلفة، بالنظر إلى سنة، من جهة، وكنا الصعوبات المتعلقة بالممارسة السينمائية في محيطه، من جهة ثانية، فقد استطاع أن يكسب، بفضل جدّه والتزامه الفني، ثقة النقاد والجمهور، وأن يرسم لنفسه خطًا مغايراً ينتصر للسينما التي تلامس قضايا النات مغايراً ينتصر للسينما التي تلامس قضايا النات والجماعة، بشكل عميق وغير صدامي، فأفلامه تحمل رسالة إنسانية عميقة تحاول الانخراط في أعماق النات البشرية، وسبر مشاكل المجتمع، بشكل فني، يوظف الاستعارات والرموز وفق أسلوب إخراجي، يطوع تقنيات السينما لصالح الموضوع الذي يعالجه.

محمد راشد بوعلي..

عن القفص والروحانيات والسينما في البحرين

حوار: محمد اشویکة

يشكّل هذا الحوار فرصةً للانفتاح على بعض القضايا التي تخصّ متنه الفيلمي، وما يرتبط به.

بعد أن أنجزت أكثر من خمسة أفلام روائية قصيرة، أخرجت- مؤخّراً- فيلمك الروائي الطويل «الشجرة النائمة»، وفيه استمرار لبعض الموضوعات التي طرقتها أفلامك القصيرة. كيف كانت عملية الانتقال؟

- كانت بداية العمل في مجال صناعة الأفلام أشبه بالحلم والتحدي الأصعب، لنلك احتجت إلى وقت طويل كي أحقق ناتي في هنا المجال، وأستطيع العمل على ما أريد أن أقدًمه للآخرين. لقد كانت مرحلة تنفيذ الأفلام القصيرة من أجمل المراحل العملية، والعلمية، والفكرية التي ساهمت- بشكل أو بآخر- في صياغة الحلم الأكبر، وفي تخطيطه، المتمثّل في إنجاز الفيلم الروائى الطويل؛ لنلك كنت منخرطاً، بالتزامن مع

اشتغالي على الأفلام القصيرة، في وضع الخطوط الرئيسية لفيلم «الشجرة النائمة»، مع السيناريست فريد رمضان، منذ 2008. لذلك أردت لأفلامي القصيرة أن تتقاطع مع فيلمي الطويل، حيث تكون متصلة فكرياً، ومنفصلة درامياً، بشكل معين، وهو الأمر الذي يتيح الربط بينها، ضمنياً أو رمزياً.

القصيرة موضوعات نات حساسية خاصّة، كالتصوير في أفلامك القصيرة موضوعات نات حساسية خاصّة، كالتصوير في فيلم «هنا لننن»، ومسألة عودة الأرواح في فيلم «البشارة» ذي النفحة الروحانية الخاصّة. كيف تختار موضوعات أفلامك؛ وهل تختارها بحريّة؛

- أنتقي جميع الموضوعات والأفكار، بحرّية تامّة، من المجتمع والعادات والتقاليد والاعتقادات الفكرية التي تحيط بي؛ إذ أحاول- دائماً- أن ألتقطها وأتأمّلها، نفسياً وفكرياً، بيني وبين نفسي، لفترات تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات،

مثل فيلم «هنا لندن»، حيث الفكرة أو الحالة حاضرة منذ فترة طويلة، إلى أن تشاركتها مع السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد، ليضيف إليها أبعاداً فكرية ودرامية أخرى؛ مما أضفى على الفيلم حسّاً سينمائياً أعمق.

ففي النهاية ، لا أقدّم أيّة فكرة لا يكون إلهامها قد لامسني ، بشكل شخصى ، يمنحنى القدرة على معالجتها بإحساس صادق.

الشتغلت في أفلامك مع الممثّلين أنفسهم تقريباً. ما الذي يحكم رؤبتك لإدارة الممثّل سينمائياً؟

- لا تزال السينما وليدة في المنطقة، بشكل عام، ولا يزال التليفزيون هو المنبع الرئيسي للممثّلين النين يأتي أغلبهم بثقافة المسرح وخبرته. لقد شكّلت عملية البحث عن الممثّل المناسب- إحساساً وأداءً، بحيث يكون الأقرب صدقاً للسينما-أمراً صعباً بالنسبة لِمُخْرِج في بداياته، لذلك كنت عندما أتعامل، (بشكل خاصّ) مع من أشتغل معهم، فعندما ألمس أن لكل ممثّل إضافة فكرية معيّنة للعمل، من خلال المناقشة والتجهيزات، فضلاً عن إمكانية اكتساب الخبرة بشكل شخصي، فإنني أحاول أن أستغل الخبرة الموجودة لديهم قدر المستطاع، فأقوم بتوجيهها، بالطريقة الأنسب، لخدمة العمل السينمائي.

على يحضر القفص، في بعض أفلامك الروائية القصيرة، بشكل واضح: «تحت السماء» و «كناري» مثلاً.. ما علاقة ذلك بالحرّبة وأضدادها؟

- إن تكرار حضور الطائر في القفص، في أفلام «غياب» و «كناري» و «تحت السماء»، وأخيراً في «الشجرة النائمة»، لهو ربط للحالة الإنسانية للشخصيات الموجودة في الأفلام؛ إن نلاحظ- دائماً- وجودها في حالات الشخصيات التي تشعر بالعزلة أو الوحدة، فهم يحكون مع الطائر في قفصه، أو يتحدّثون إلى القفص وحيداً. أرى- شخصياً- أن حالات العزلة من أهم الحالات الإنسانية التي أصبحت متفشية وغير مدركة في مجتمعات العصر الحديث، فقد أصبحت الإنسانية لدى البعض محبوسة في قفص، حتى وإن استمعنا إليها تغرد أحياناً.

قليلاً ما يتعامل المخرجون العرب مع القصة القصيرة، وقد قمت بتحويل قصة «الوحيد وحده»، للشاعر قاسم حداد، إلى فيلم قصير تحت عنوان «غياب». ما الذي يربط القصة القصيرة بالفيلم القصير؟

- كان نصّ «الوحيد وحده» للشاعر قاسم حداد نصّاً شعرياً وسينمائياً جاهزاً للتحويل، لكن التقاط السيناريست حسن حداد له، وتحويله إلى سيناريو، قد جعل تعاملي معه سهلاً جناً، لذلك كانت عمليات التطوير والاقتباس والاختصار ممتعة، وكما لا يخفى عليك، فقد حاولت البحث عن قصص قصيرة تستفزني لتحويلها إلى أفلام، ولكنها لم تكن تتناسب معي بشكل شخصي، أو أنها قد تحتاج إلى ميزانيات أكبر من المستطاع. أعتقد أن التعامل مع الفيلم القصير، كحالة وفكرة، يجعل

عملية تحويل القصص القصيرة حاملةً لجانب من الصعوبة على المستويين الفكري والتنفيذي، مما ينعكس من خلال النتيجة النهائية، باستثناء أن تتمّ إعادة معالجة القصية القصيرة- من الأساس-ارتكازاً على الحالة والفكرة الرئيسة للقصة.

تهتم بمسألة الروح بشكل كبير، خاصّة في أفلامك «غياب» و «البشارة» و «الشجرة النائمة». ما السرّ في نلك؟ وكيف يمكن للسينما أن تعالج هذه الموضوعات الميتافيزيقية؟

- إننا نعيش في مجتمع يؤمن بالغيبيات، ولكني آثَرْتُ الجانب الخاصّ بالإيمان الصافي المتعلّق بالحالة الغيبية التي تتقاطع معها الشخصيات، والتي يظهر، من خلالها، جانب إنساني متصل بالجانب الغيبي بعيداً عن الموضوعات المرتكزة على أبعاد دينية أو علمية مشابهة. حاولت السينما، في مجتمعاتنا، معالجة هذه الموضوعات من خلال عدة أساليب، ولكل نمط منها جمهوره، ولكنني أعتقد أنه يجب على السينما، بشكل عام، أن تكون صادقة مع نفسها ومحيطها ومجتمعاتها من دون ازدراء أو تعظيم، فهي تمثّل، في النهاية، جزءاً لا بتجزًا من ثقافة المنطقة.

تعرف بعض بلدان الخليج نمواً سينمائياً مهماً، في السنوات الأخيرة. كيف تشخص وضعها السينمائي؟ وما حضور البحرين فيه؟ وكيف تقارنها بالتجارب العربية الأخرى؟

- شهدت المنطقة، في الفترة الأخيرة، حركة سينمائية مهمّة ساهمت في دفع عجلة الصناعة السينمائية فيها، من خلال المهرجانات السينمائية الموجودة، بدءاً من مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي يقود- حالياً - عملية تطوير قطاع السينما، صناعة السينما في الإمارات والخليج والوطن العربي، ويساهم- بشكل أو بآخر- في تطويرها.

نحاول، في البحرين، أن نعمل جاهدين على الدفع بالقطاع السينمائي سواء من خلال دعم الشباب أو من خلال المهرجانات السينمائية التي تنتعش لفترة معينة، ثم تتوقف، للأسف، ولعل الأرقام والإحصاءات الأخيرة توضح- بشكل جليّ- هذا التطوُّر، ففي عام 2005 وقبله، كانت نسبة إنتاج الأفلام القصيرة، في البحرين، تتراوح ما بين صفر إلى 3 أفلام، بينما ارتفع الإنتاج، في سنة 2014، إلى ما يقارب 115 فيلماً قصيراً، يشكل الإنتاج الشخصي أغلبها. إننا نحتاج إلى وقت طويل لفهم السينما، فالعدد لا يغنى عن الجودة.

على الرغم من أن البحرين كانت أول دولة عربية تقوم بتنظيم مهرجان للسينما العربية إلا أنها لا تتوافر على البنية الأساسية لصناعة السينما، فلا توجد معاهد أو بعثات أو هيئة سينمائية، ولا نتوافر على مهرجان سينمائي مستمر، ولا يوجد لدينا الفنيون المتمكنون من متطلبات السينما، بالإضافة إلى كافة المتطلبات الفنية والتقنية، سواء خلال مرحلة الإنتاج أو ما بعد المونتاج. إنها في مرحلة النشأة والتكوين، لذلك لا يمكننا المقارنة، خاصة أننا نتكلم على بنية مجتمعية، وفكرية مختلفة تماماً.

الدوحة | 143

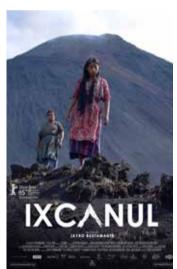
على حافّة بركان في جنوب جواتيمالا

مروة رزق

غرض مؤخّراً، في جواتيمالا، للمرة الأولى- الفيلم الجواتيمالي «Ixcanul» بركان بلغة المايا» الحائز على جائزة اللبّ الفضي «آلفريد باويل»، في مهرجان برلين السينمائي الدولي هنا العام، وهي الجائزة التي تحمل اسم مؤسّس المهرجان والتي لا تُمنح إلا للأفلام التي تتسم بالتجديد. وبالرغم من أن هنه هي المرّة الأولى التي يشارك فيها فيلم جواتيمالي في هذا المهرجان، منذ ببايته قبل 65 عاماً، فقد فاز بها الفيلم عن جدارة، والستُقبِل، بحفاوة، من جميع التقاد والصحافيين.

يعرض الفيلم حياة فتاة هنيية (ماريا، 17 عاماً) من سكّان البلاد الأصليين، تعيش مع والديها على حافّة بركان ثائر في جنوب جواتيمالا، تتعرّض لضغوط من عائلتها لتخضع لزواج قسري من صاحب الأرض التي يعملون فيها بجني البن، وهو رجل يتحدّث بلكنة لا تعرفها ماريا، ولا يعرفها والداها أيضاً. لا تتفهّم العائلة رغبة ماريا المُلحّة، وحلمها الذي لا يفارقها بمغادرة هذه الأرض، والعيش في المدينة، والتمتُع بوسائل المدنية الحديثة.

تتطلُّع ماريا، ذات الكلمات القليلة، إلى عالم جديد، على الجانب الآخر من

البركان، وعندما يحدِّثها عامل شاب عن الولايات المتحدة، تحاول ماريا أن تجنبه إليها، على أمل أن يصطحبها معه إلى هناك، وتكون النتيجة عواقب وخيمة وكارثية على ماريا نفسها، وعلى عائلتها، بعد أن تحمل ماريا، وتحاول محاولات يائسة، عن طريق العلاجات الشعبية، التخلُص من حملها، مما يزيد الوضع سوءاً. ومع أن هذه القصة قد تَمُ

تداولها مئات المرات، في مختلف الثقافات

والعصور، إلا أن تناولها الحسّاس، هذه المرة، يدفعك إلى المتابعة.

عن طريق البركان، في الخلفية، نرصد معاناة القرية كلها، التي تعيش فيها ماريا، والتي يعمل سكّانها جميعاً في زراعة البن، على حافّة هنا البركان الذي يوشك أن ينفجر في أي لحظة، وننكر هنا أن اسم الفيلم يعنى أيضاً- بلغة المايا- القوة التي تغلي داخل الجبل، والتي تبحث عن متنفس لها، وهو الوضع نفسه الذي يعيشه مجتمع سكّان البلاد نفسه الذي يعيشه مجتمع سكّان البلاد

يأخننا الفيلم خطوة بخطوة، وبدون أيه شعارات خطابية أو وقوع في التصريح المباشر، إلى إدانة وضع هذه الأقلية العرقية التي لم تشعر، قط، بالمساواة مع غيرها من المواطنين من سكّان بلدانها. فبالرغم من تمثيلهم 60 ما يزالون يُعامَلون بوصفهم أقلية، ما يزالون يُعامَلون بوصفهم أقلية، وهنا دفع أكثر من 20 % منهم إلى هجر عاداتهم وتقاليدهم، في محاولة للسعي نحو الاندماج في الطبقة الحاكمة، هرباً من وضعهم المضطهد، رغم كونهم الأغليبة.

بالرغم من أنه الفيلم الأول للمخرج الجواتيمالي خايورو بوستامنتي، (هو

الذى كتب السيناريو المأخوذ عن قصة واقعية حدثت في الثمانينات)، إلا أن الفيلم يشى بولادة مخرج مبدع يتوقع منه الكثير، فقد استطاع المخرج العبقري، إنجاز فيلمه عن طريق مجموعة من الممثّلين الهواة النين لم يخوضوا تجربة التمثيل قُطُ، وإنما تُمَّ اختيارهم حين وضع المخرج، يوماً ما، لافتةً في أحد الأسواق التجارية مكتوباً عليها «فرصة عمل»، يقول المخرج إنه في أثناء عمل الـ «casting»، وفي أثناء حكيه لقصّة الفيلم للسيدات المتقدِّمات للدور، أحصى أنه من بين كل عشر سيدات، سبع منهن حَكَيْنَ أَنهن يعرفن واحدة مَرَّت بمواقف عصيبة، كالزواج القسري، والحمل غير المرغوب فيه.

فالفيلم قصّة واقعية، فعلاً، لما يجري، يومياً، في قرية تعيش منعزلة غير مأخوذة في الحسبان، في دولة تجاوز تعدادها الـ 14 مليوناً. وقد نقل المخرج هذا الواقع، وصور مجتمعاً بدائياً، بدون مياه جارية أو مصادر كهرباء، لا يعرف الناس فيه القراءة والكتابة، وجعلنا نغوص في داخله إلى حدود الدقيقة (45) من الفيلم الذي مدته (100) دقيقة، حيث يظهر - للمرة الأولى - طريق ممهد نحو المدنية الحديثة. وبدون أن نشعر نصو المدنية الحديثة. وبدون أن نشعر

بأننا أمام فيلم تسجيلي لأحداث واقعية، ننغمس طيلة الفيلم في طقوس مجتمعية جديدة بالنسبة لنا، إذ حاول المخرج الذي تربّى في قرى المايا في جواتيمالا، أن ينقلها لنا ليعبر عن طبيعة مجتمع مهمش وعن علاقاته الأسرية الوطيدة.

في لحظة ما نرى الشابة ماريا تسلّم نفسها للشاب الذي يتطابق حلمه مع حلمها في الهجرة إلى الولايات المتحدة، أو حتى إلى الناحية الأخرى من البركان!!!!! وكان حمل ماريا هو تنكرتها الجبرية للخروج من هذه القرية إلى العالم الحديث، حيث لا يقبل الآخرون وجودها، ولكنها، في طريقها إلى المنية، تدفع الثمن، وهو

الأمر الذي أراد المخرج أن يلفت الانتباه نحوه، من حيث ارتفاع معدًلات خطف الأطفال وتهريب القاصرات مما تتعرض له نساء المابا في جواتهمالا.

ينكّرنا الفيلم بقيلم للمخرجة البيروانية كلاوديا يوسا، منذ ستة أعوام، باسم «حليب الحزن»، ولكنها اعتمدت، آنناك، على جانبية الممثّلة والمغنّية الشابة ماجالي سوليير، لا على ممثّلة مغمورة، كما هو الحال في فيلم «بوستامنتي»، والتي- بالرغم من ملامحها الجامدة- جعلتنا نستشعر الغموض المحيط بهذه الشابّة التي تشقّ طريقها نحو النضيج في عالم قاس.

«باجرانجي بهيجان» **بوليوود تتفوَّق على نفسها**

د. رياض عصمت

حاول جزء من السينما البوليوودية، مع نهايات القرن العشرين وبدايات الألفية الثالثة ، الخروج من عنق الزجاجة والمزاوجة بين مسارين متباينين، هو على شيء من التناقص أحياناً: جنب الجمهور العريض بأفلام تجارية الطابع ، مثل فيلم «ديفاس» (2002) التجاري، ومخاطبة الخاصّة بأفلام فنية مثل «أسود» (2005) الإشكالي، وكلاهما للمخرج سانجاي ليلى بهانسالي. وفى الوقت الذي ظلت فيه كثير من ستوديوهات بوليوود تنتج أفلامأ ذات بهارات تجارية مثل «3 بلهاء» (2009) للمخرج راجكومار هيراني ، حاول بعض المخرجين والمخرجات، بالمقايل، جسر الهوة بين الاتّجاهين: التجاري، والفنى، فقدَّمت المخرجة غوريندر تشادها أفلاماً عُرضت عالمياً، مثل «احرفها مثل بيكهام» (2002) و «عروس وتحامل» (2004) اقتباساً عن رواية جين أوستن المعروفة، وقدم المخرج فيك سارين فيلمه «التقسيم» (2007) ليُعرَض بنجاح على مستوى العالم كله، وقُدَّم رام غوبال فارما فيلمه «ناشابد» (2007) عن كهل يقع في هوى فتاة في عمر ابنته المراهقة، أي نسخة هنبية عن «لوليتا» نابوكوف. لكن بعض المخرجات والمخرجين الآخرين التزموا الجانب الفنى الجرىء، اجتماعياً، في أفلامهم حصراً، وإن خسروا الجمهور العريض أحياناً، فأوصلهم ذلك الخيار إلى الشهرة العالمية في المهرجانات، ومنهم المخرجة ميرا نايير، بأفلامها

«زفاف مانسون»، «سلام بومباي» و «كاما سوترا»، وهي أفلام سُمِحَ ببعضها، ومُنِعَ بعضها الآخر في الهند، لكنها عُرضت في الغرب. كذلك ننكر المخرجة المبدعة ديبا مِهتا، بثلاثيتها الإشكالية المثيرة للجدل، بتطرّقها إلى موضوعات كانت محظورة ومعتَّماً عليها: «نار» (1996) ، «تراب» (1998) و «ماء» (2005). كما لمعت في تاريخ السينما الهندية الحديثة - بعد جيل شامى كابور-أسماء نجوم ونجمات وصلت شهرتهم إلى مستوى عالمي، بحيث ظهروا، حتى في أفلام أميركية وبريطانية رائجة، ومنهم أميتاب باتشان، وإشواريا راي. أما على مستوى الهند نفسها، فبلغت شهرة آخرين حَدًا أسطوريا من النجومية والثراء، مثل سلمان خان، مادهورى دیکسیت، شاروخ خان، شابانا عزمی،

سيف علي خان، نواز الدين صديقي، راني موكرجي، جون أبراهام، كارينا كابور، وعامر خان.

مؤخّراً، انضمّ المخرج كبير خان إلى قائمة المخرجين العظماء في الهند، بفیلمه الناجح «باجرانی بهیجان» (2015) ، الذي اكتسح شبّاك التناكر في الهند بأسرها، ليصبح ثاني أكثر الأفلام ربحاً في تاريخ السينما البوليوودية بعد فيلم «PK»، والفيلم من إنتاج سلمان خان وكبير خان، عن سيناريو وحوار أسهم فيهما المخرج كبير خان نفسه مع أربعة كتَّاب آخرين، بينهم فيجايندرا براساد، وهو صاحب القصة الأصلية، أيضاً. أعتقد أن نجاح فيلم «باجرانجي بهیجان» الساحق، ربّما یغری منتجی السينما الأميركية في هوليوود هذه المَرّة، كي يقتبسوه، ويعيدوا إنتاجه كفيلم أميركي. بالتأكيد، من الصعب محاكاة حساسية العلاقة السياسية بين الهند وباكستان، بل بين اختلاف البيانات والثقافات، حتى في الهند نفسها .

يدور الفيلم حول قصة طفلة باكستانية خرساء في السادسة من عمرها، (لعبت دورها، بإعجاز، الطفلة هارشالي مالهوترا)، تضيع من أمّها (لعبت دور الأم الممثلة ميهر فيج)، خلال رحلة بالقطار، تقوم بها لمعالجتها في ربوع الهند. يعثر شاب هندي (لعب دوره سلمان خان) على الفتاة الضائعة، ويشفق عليها، رغم تعثر حظه في الدراسة، والعمل، والحب،

مكرِّساً حياته ليعيدها إلى عائلتها، مهما واجه من صعوبات، تؤيِّده في ذلك الفتاة التي يحبّها، وترغب في الاقتران به (لعبت دورها كارينا كابور)، إذا حقِّق شرط أبيها (لعب دوره شارات ساكسينا) في النجاح المنشود. يقرر الشاب أن يتسلُّل مع الطفلة عبر الحدود الهندية - الباكستانية بشكل غير مشروع، نظراً لعدم تمكّنهما من الحصول على تأشيرات تتيح لهما دخول باكستان بشكل نظامي، فيتعرَّض إلى الاعتقال، ثم الهرب والمطاردة، ظناً من السلطات الباكستانية أنه جاسوس هندي، غير مدركين دافعه الإنساني النبيل تجاه الطفلة المسلمة الضائعة، التي أحبّته وتعلُّقت به، بوصفه منقنها الوحيد، في عالم شرس مليء بالنئاب البشرية. بعد فضول وريبة، يكتشف مراسل تلیفزیونی مغمور (لعب دوره نواز الدين صديقي) دوافع البطل النبيلة، ويساعده على التنكّر ومراوغة مطارديه لإيصال الطفلة إلى والديها اليائسين من العثور على ابنتهما المفقودة، في بلد آخر شاسع وواسع.

يمرّ الاثنان والطفلة بسلسلة عجيبة من المفارقات الكومينية، تصل إلى حَدّ تنكر الشاب المنقذ في زيّ امرأة محجّبة. وعقب معاناة مأساوية، تصل إلى حَدّ الضرب المبرّح والتعنيب، لانتزاع اعتراف

من الشاب الصادق دائماً، يتمكَّن المراسل من بثّ قصة الشاب الهندي عبر الإنترنت إلى عموم الباكستانيين، فيتعاطف معه آلاف المواطنين الباكستانيين، ويصدِّقه ضابط أمن باكستاني فيخالف تعليمات قائده، ويعمل على إطلاق سراحه. يهرع آلاف من الناس ليحتشدوا على طرفي الحدود بين الهند وباكستان، ويباركوا عودة الشاب البطل سالماً إلى الهند، بعد أن أدّى واجبه الإنساني في باكستان، مخاطراً بحياته من أجل طفلة مسلمة ، لا تمتّ إليه بصلة، فنال الشهرة والنجاح في أعين مواطني البلدين ممن تتبّعوا قصة مغامرته مع الطفلة الضائعة عبر «اليوتيوب» ومحطّات التليفزيون التي بثّت قصّة المراسل المصوّرة.

في الختام، لا يملك المشاهد إلا أن ينرف الدموع عندما تنطق الطفلة صائحة عبر سياج الحدود، لأوًل مرة في حياتها، منادية الشاب قبل أن يغادر: «عَمّي». يركض الاثنان، كل منهما في اتجاه الآخر، لعناق الوداع أمام عيني والدي الطفلة خطيبة الشاب، وأهلها، وحشود الناس في كلا البلدين، والجميع يبكي بحرارة، بينما عدسات التليفزيون يتقل، للعالم كله، النهاية السعيدة لمأساة الطفلة، وتضحية شاب من لين آخر لإعادتها إلى وطنها وأسرتها. لا شكّ في أن المخرج كبير خان حقّق

أعظم نجاحاته في هذا الفيلم، باختياره المزاوجة بين قصّة إنسانية مؤثّرة وملهاة مضحكة وطريفة ، في آن معاً. يتضمن الفيلم جميع البهارات التقليدية للفيلم الهندي، من استدرار للدموع عبر الميلودراما، إلى استعراضات مبهرة للرقص والغناء، إلى الكومينيا الفاقعة، إلى المعارك القتالية الضارية لإنقاذ الطفلة من براثن أصحاب بيت دعارة. لكن هذا المزيج الهندي التقليدي يُقَدُّم، هذه المَرّة، بنوق رفيع وإتقان حِرَفى عالِ يجعل من فيلم «باجرانجي بهيجان» متعة للنظر والعاطفة معاً، بحيث يثير، تارةً، ضحكاً صادراً من القلب، وتارةً أخرى، مشاعر التعاطف والانفعال إلى درجة البكاء. صحيح أن المصادفة تلعب دورها، بكثافة، في حبكة الفيلم، وتطول الاستعادات النهنية لطفولة البطل وشبابه، ويقحم الاستعراض فيه خارج السياق أحياناً، لكن كل ذلك يترابط- تدريجياً- ليخلق متعةً مبهجة: بصرياً وعاطفياً. لا شك-أيضاً- في أن التصوير البديع الذي قام به آسیم میشرا، والمونتاج البارع الذي قام به راميشوار س. بهاغات، وموسيقى الفيلم الرائعة التي لحُّنها جوليوس باكيام، كانت العناصر المتمِّمة لنجاح الفيلم، هذا النجاح المبهر.

«أرض الغريب»

إخفاق حكاية أم أسلوب مجازي؟

أحمد ثامر جهاد

اختير فيلم «Strangerland» أرض الغريب» للمخرجة الأسترالية «كيم فارانت»، وهو أوّل أفلامها الروائية بعد مجموعة أعمال وثائقية وأخرى قصيرة، للعرض في مهرجان ساندانس للسينما المستقلة خلال العام الحالي، كما رُشَن لجائزة أفضل فيلم في مهرجان سيدني الأخير. وعبّرت الممثلة الحسناء «نيكول كيدمان»، التي أدّت- بتمكن - دور البطولة فيه، عن سعادتها بالعودة مَرّة أخرى للعمل في فيلم أسترالي يلبّي طموحها، وتتحدث فيه، بلكنة موطنها، منذ مشاركتها الممثل «سام نيل» بطولة فيلم مشاركتها الممثل «سام نيل» بطولة فيلم ما Dead Calm

1989. ربّما شعرت كيدمان بالحماس عند الاطّلاع على دورها في السيناريو المتناغم- إلى حَدّما- مع ميولها لأداء شخصيات مركّبة وغير منبسطة عاطفياً، فضلاً عن وجود نجوم معروفين في الفيلم، بينهم البريطاني جوزيف فينس، والأسترالي هيوغو ويفينغ. إلا الفيلم، مثلما لن يمنعنا من الاعتراف الفيلم، مثلما لن يمنعنا من الاعتراف بالمتعة التي منحتنا إيّاها بعض مشاهده المؤثّرة، بجمال موسيقاها وتصويرها، التشويق والإتقان، قبل أن تضيع حكايته التشويق والإتقان، قبل أن تضيع حكايته في متاهات غير مأمونة، أسوة بضياع

شخصياته في غياهب الصحراء.فيما توشك علاقتهما المتأزِّمة على الانفصال، يكافح الزوجان (كاثرين، وماثيو باركر) في ظلّ ظروف اجتماعية وبيئية قاسية للحفاظ على تماسكهما بعد أن صُدما باختفاء طفليهما (تومي، وليلي) في حادث يتسم بالغموض، وذلك قبيل تعرض بلدة (ناثجاري) الصحراوية التي يقطنونها، إلى عاصفة ترابية. وبقد ما كانت العائلة تراقب، بتفهم، وضع الابن الصغير (تومي) الذي يجوب شوارع النوجان- بشكل ظاهر- بشأن التعامل الزوجان- بشكل ظاهر- بشأن التعامل مع سلوك (ليلي) الفتاة المراهقة، غريبة الأطوار.

سلوكها غير المنضبط، وإنما لتورُطها، في وقت سابق، بعلاقة مشبوهة مع أستانها. اعتادت ليلي، التي بقي تأثيرها حاضراً في مجمل أحداث الفيلم، رغم غيابها في الدقائق الأولى منه، أن تغوي الآخرين، غير عابئة بأية أخلاقيات أو عواقب.

حادثة خروج (تومى، وليلي) من المنزل، بإرادتهما، صوب مكان غير معلوم، التي تُعَدّ مرتكز أحداث الفيلم، ستثير فضول مأمور الشرطة «ديفيد» للتفتيش فيما خُفي من ماضي العائلة، والأخيرة تبدو غير متفاعلة مع نمط الحياة في بلدة نائية تقع على أطراف الصحراء، ينظر سكانها، بعدم ارتياح، إلى الغرباء والوافدين الجدد. تدريجياً، يحاول الفيلم الذي كتبه (مايكل كينيرونز وفيونا سيرس) كشف بعض الأسرار التي تحيط بواقعة الاختفاء، مع أنه يَغفُل، في الوقت ذاته، عن فرضية تبدو أكثر ترجيحاً، هي أن (ليلي)، بعيداً عن تأثيرات الآخرين، اختارت مصيرها بعدم اكتراث، لكن، بشجاعة من أدرك أنه يقف على حافَّة الهاوية ، في حياة فقدت

عقب خروج ليلي (15 سنة) مع أخيها تحت جنح الليل، إلى مكان لا نعلمه، وبدوافع نجهلها إلى حين، وعلى مرأى من الأب الذي لم يفعل شيئاً حينها، رغبة منه بمعاقبتهما، يطالعنا مشهد لاحق محيّر، تظهر فيه (ليلي) وهي تسير، وحدها، في عمق الصحراء، منقادة، بخطوات وئيدة، إلى وهج السراب الخادع.

لدينا، هنا، فيلم إثارة يسعى، في ربعه الأول، إلى استثمار عناصر الترقب والتشويق لخلق إيقاع سينمائي يجنب المتلقي لمتابعة أحياثه التي تَلُخِر مفاجِئات، تبيو أقرب إلى الكشوفات النفسية والتأويلات المفتوحة منها إلى منطق الحدث الدرامي؛ لنا فإن اختفاء (ليلي، وتومي) سيبقى لغزأ محيراً في إطار الدلائل المتاحة كلّها، فثمة شخصيات ليست بعيدة عن دائرة الحدث، لم تكشف أدوارها وصِلتها بالاختفاء، بشكل كاف، يوماً ما، قال

المخرج الشهير مارتن سكورسيزي: "إن المعضلة الأكبر لصانعي الأفلام هي أن لا يكون لديهم شيء ما يقولونه للمشاهد، حينها تبيو أفلامهم، وبطريقة متنوعة: أما غير واضحة، أو تقليدية للغاية، أو تلبي متطلبات السوق التجاري». وفقاً للنك فإن الفيلم هو، في جوهره، سرد لقصة ما بالصور، يجب على صانعه أن يعرف- بالضبط- ما يتحدّث عنه، أن يعرف- بالضبط- ما يتحدّث عنه، أن يقرم التأويل البصري لما هو مكتوب على الورق. لكن، أن يكون السيناريو ناته يعاني من مشكلة ما في حكايته أو ناته يعاني من مشكلة ما في حكايته أو بنائه، فلن يستطيع أي مخرج، حينناك، إنقاذه من الفشل.

معضلة فيلم «أرض الغريب» الذي اعتمد كثيراً على اللقطات البعيدة والمتوسِّطة هي في المبالغة في إقحام مسارات مختلفة على سياق الأحداث في وقت واحد، بشكل أَفْقَدَ الحكاية خيط تناغمها، وإقناعها المطلوب.

ربما يكمن مفتاح قصّة الاختفاء في ثنايا مدوّنة (ليلي) السرّية تلك، فالفتاة منتشية بفكرة لو أنها تغدو عاهرة في نظر الآخرين. تلك الكلمة الجارحة ذاتها التي سمعتها الأم غير مَرة من صوت مجهول عبر الهاتف. لكنّ ما يبدو مقحماً على سياق أحداث الفيلم، أن كاثرين ناتها ستصاب بنوبات اشتهاء واضطراب نفسي تدفعها إلى غواية بيرتي، ولاحقاً نفسي تدفعها إلى غواية بيرتي، ولاحقاً الضابط ديفيد، دون أن تتمكّن من إطفاء رغباتها أو السيطرة على هياج مشاعرها التي تفشل، مَرة تلو أخرى.

تصبح المشكلة كامنة في عقل كاثرين التي لا يُستبعد أنها تمنّت، للحظات، لو استطاعت تقمُص حياة ابنتها، لكن الجرأة تخونها. ربّما، سيكون بيننا من يرى في (ليلي) الشخصية العقلانية الوحيدة وسط جوقة حمقى وأوغاد: العائلة، وأصدقاء المدرسة، بيرتي، وديفيد، وكنا ثلّة الشباب المتسكّعين في الجوار.

في خاتمة الفيلم نسمع صوت (ليلي) يأتي من بعيد. تحلّق الكاميرا في فضاء الأمكنة المقفرة التي انتزعت البطولة الرمزية للفيلم، حيث ليس ثمّة أصوات أخرى هناك. ينعدم الهمس: لا ظلام ولا ظلال، لا وجود لك ولا وجود لي، لسنا ضائعين.

بالنسبة لمخرجة تصنع فيلمها الروائي الأول، تمكنت (كيم فارانت) من جنب المشاهد إلى أحداث شريطها السينمائي، لكنها بالغت- في الوقت ذاتهبتوسيع رقعة الشخصيات غير السوية فيه، وقدمت العناصر الأكثر تخلخلاً في حكاية العائلة التعيسة، لتنسج منها خيوط الدراما المشفوعة بجرعة غموض وترقُّب، قديعته البعض مستساغاً في هذه النوعية من الأفلام.

لكن، ثمّة فرضية تفيد أن في الأدب يمكن تقبُّل فكرة أن يكون النصّ كسولا ليوكل جزءاً من مهمّته للقارئ، من أجل سَدّ الفراغات التي تواجهه. لكن، من الصعب على الصورة السينمائية أن تكون مفكِّكة، متباطئة أو ثقيلة أكثر مما ينبغى، لأن من شأن ذلك أن يعرّض فهمنا لمسار الأحداث والشخصيات إلى التشويش المتعمَّد. كل ما حصل على الشاشة يبدو مألوفاً في هذا النوع من الأفلام التي تسبر على إيقاع السينما الأميركية البارعة، في صناعة التشويق والإثارة، وإن بمنطق تشوبه الثغرات وتنقصه المسوِّغات. ألم يقل الروائي إمبرتو إيكو: «إن التشويق ليس تقنية خاصّة بالروايات والأفلام التجارية، إنما كل الأعمال المبنيّة بشكل جيد، يمكن أن توظف هذا العنصر لصالحها. لكن، هل سيفطن أحدنا إلى تفسير آخر ينهل مما تعرضه الصورة ذاتها؟

«بعيداً عن الزّحام الصاخب»

مُؤسس «دوغما 95» يلجأ إلى توماس هاردي

أمير العمري

يخرج المرء، بعد مشاهدة المعالجة السينمائية الجديدة لرواية توماس هاردي الشهيرة «بعيداً عن الزّحام الصاخب، Far بأكثر From the Madding Crowd من سؤال: أولاً، ما الذي يدفع المخرج البنماركي توماس غوتنبرغ للتصدي لإخراج فيلم من هنا النوع، وهو الذي عرف عندما أسس حركة «دوغما 95» مع غرف عندما أسس حركة «دوغما 95» مع منتصف التسعينيات، بتطرُفه في الدعوة الي شطب السينما التقليدية القديمة، سينما الحبكة، والمناظر الكلاسيكية، والكاميرا التي تتحرك بحسابات دقيقة، والموسيقي التي تأتى من مصادر غير مرئية من خارج التي تأتى من مصادر غير مرئية من خارج

الصورة؟ فالفيلم الجديد - يعتمد على رواية تعود للقرن التاسع عشر، تتوافر فيه- سينمائياً- كل العناصر التي سبق له رفضها.

ثانياً، ما الذي يمكن أن يضيفه (سينمائياً)، سواء كمعالجة، أو كأسلوب إخراج- مخرج مثل فتنبرغ، إلى رواية توماس هاردي بعد التناول السينمائي المميز للرواية نفسها في الفيلم الذي أخرجه، عام 1967، البريطاني الراحل جون شليزنغر؛ فما مبرر إخراج فيلم جييد عن العمل الأدبي نفسه، ما لم يكن يملك جييداً يقدمه، خاصة أن الفيلم القديم من (الستينيات) أصبح راسخاً في وجنان (الستينيات) أصبح راسخاً في وجنان

عشّاق السينما الرفيعة في العالم، وما لم يتمكّن فتنبرغ من تجاوزه، ولو بتناول الموضوع من زاوية جديدة تماماً، يصبح تقديمه لجمهور القرن الحادي والعشرين، نوعاً من تحصيل الحاصيل.

تدور رواية توماس هاردي في الريف الإنجليزي، في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر، أي في العصر الفيكتوري المعروف بقيمه المتزمتة، وأخلاقياته المتشددة، وكانت المرأة خلاله محرومة من ممارسة حرية الاختيار. ورغم خروجها للعمل مواكبة للثورة الصناعية، إلا أن وظيفتها الأساسية ظل ينظر إليها على أنها يجب أن تنحصر في رعاية زوجها، وانجاب

الأطفال وتربيتهم، وكانت الطبقة الوسطى عموماً ترى أن على المرأة أن تخضع تماماً لزوجها، ومن الناحية القانونية كان كل ما تملكه من عقارات أو مزارع وخلاف نلك، تنوب في ممتلكات زوجها بعد زواجها مباشرة. وكان التمايز الطبقي في إنجلترا الفيكتورية، واضحاً ومحدداً ولا يُسمح بتجاوزه.

أنموذج المرأة

في هذه الأجواء يقدّم توماس هاردي، فى روايته «بعيداً عن الزحام المجنون»، شخصية مختلفة للمرأة، تلك التي تريد أن تمتلك زمام أمرها بيدها، وترفض قبول الزواج ممن يتقتّمون إليها، وتصرّ على القول إنها ليست في حاجة إلى زوج، وأنها ستكون أقوى من الرجال ، وأن أحداً لن يستطيع «ترويضها». وهذه هي شخصية بطلة الفيلم «بارشيبا إيفردين»، الشابة الحسناء التي انتقلت من مجرد عاملة زراعية، تحلب الأبقار، وتقيم مع خالتها، إلى صاحبة مزرعة ورثتها عن عمها، وانتقلت للعيش في الضيعة هناك، مُصرّة على أن تعمل وتجتهد وتدير أمور المزرعة والعاملين فيها بنفسها. بارشيبا (واسمها مستمد من العهد القديم ومعناه «ابنة القسم») كانت قدرفضت، في البداية، عرضاً للزواج، تقدُّم به جارها «غابريل» صاحب المزرعة، الذي سرعان ما سيدبر له القدر ظهره، ليفقد المزرعة ثم يعمل لديها، ويساعدها في إدارة مزرعتها. وستثبت لها الأيام أن «غابريل» خير من يفهم في رعاية الماشية وحماية المحاصيل من التلف.

بارشيبا التي تحولت من فتاة فقيرة الى ثرية، صاحبة مزرعة وضيعة، تتميز بجمالها وسحرها، مما يجعلها تجنب الرجال، تعابث جارها الثري الذي يمتلك مزرعة تفوق مزرعتها، وتغويه برسالة عابثة تبعثها إليه في عيدالحب «فالانتين»، فيصبح، وهو الذي تجاوز منتصف العمر، مثل أي فتى مراهق، يتعنب في غرامه بها، وينهب مرتبكاً، يعرض عليها الزواج، لكنها تتحفّظ كثيراً، ثم ترفض، إلا أنه لا يقطع الأمل. هذه المرأة القوية المستقلة التي تصرّ على أنها ليست في حاجة إلى الرجال، على أنها ليست في عرام آخر «فرانسيس سرعان ما تقع في غرام آخر «فرانسيس

تورى»، وهو ضابط شاب عابث، مقامر، مستهتر، كان على علاقة بفتاة تدعى «فيونا»، كانت تعمل في مزرعة بارشيبا، ثم هجرتها أملًا في الزواج من الضابط خصوصاً وقد أصبحت حاملًا منه. لكن ما سيحدث، وستترتب عليه عواقب وخيمة، أن فيونا ستختفى عن الأنظار، ثم ستظهر فجأةً ، وهي في حالة يرثى لها من المرض والتدهور، إلى أن تقضى نحبها في النهاية. بارشيبا التى لا تعرف التفاصيل المتعلقة بعلاقة تورى بفيونا، ستتزوج من تورى، لكن هذا الزواج لن يصمد بعد الليلة الأولى، بل سينهار سريعاً بسبب استهتار تورى وانكشاف عبثه واستهتاره، وأنه كان طامعاً في مالها، ثم سيعلن- لها مباشرةً- أنه لم يحبّها قَطّ، وأن حبّه الوحيد كان لـ«فيونـا»، وسيظل حتى بعدوفاتها! تحطّم بارشيبا قلب مساعدها المخلص «غابريل» الذي رفضته في البداية، ورغم ذلك، ظل مخلصاً لها، يحبّها في صمت، ويحرص على رعاية شؤونها، لكن كرامته تمنعه من الاعتراض على خياراتها في الحياة. ستحطم بارشيبا- أيضاً- قلب الرجل الثري الودود «بولدوود» صاحب المرزعة الذي أراد أن يهبها كل شيء، وهو الذي استيقظت عواطفه، بعد طول سبات، تجاه تلك المرأة، منذرؤيته لها. ولكن بارشيبا ستدفع- أيضاً- ثمن تسرُّعها في الاختيار، وانجرافها وراء مشاعرها مع رجل محتال سيسقط- هو أيضاً- ضحيّة تلاعبه بها، وسيدفع حياته ثمناً.

النهاية السعيدة

تنتهي الرواية و (الغيلم) نهاية سعيدة تتناقض- تماماً- مع فكرة الاستقلالية الأنثوية، وما يردده كثير من النقّاد حول فكرة الاستقلالية النسائية أو روح الفيمينزم التي تحلّق فوق العمل «feminist»، فالمرأة التي كانت تصرّ على استقلاليتها، وترفض أن تكون جزءاً من ممتلكات أي رجل، وتصرّ على أن يكون الاختيار قرارها، ترضخ في على أن يكون الاختيار قرارها، ترضخ في النهاية لشروط «غابريل»، بعد أن يرهن بقاءه الى جوارها أو مغادرته المزرعة، بل والبلاد بأسرها، بموافقتها على الزواج منه.. فما الذي حدث؟ هل أدركت بارشيبا

أخيراً- بعقلها وليس بمشاعرها- أن غابريل-بإخلاصه وولائه وحبه لها- هو الأكثر جنارة بأن تسلمه زمام نفسها، وتتخلّى عن استقلاليتها؟

لاشك أن هذه نهاية ضعيفة لعمل

شىدىدالقوة، رغم ميلو دراميته الواضحة في اعتماده على الكثير من المصادفات القَّرية، بل إنها- على نحو ما، أيضاً- نهاية «رجعية»، فهي تؤكّد أن المرأة، بطبيعتها، لا تقدر على أن تضارع الرجل في قوّته وهيمنته، وأنها لابدّ أن تقنع بدور الزوجة التي ترضح لزوجها، في نهاية المطاف! ربما لا يهتمّ الكثير من مشاهدي اليوم بهذه التفاصيل في الفيلم، على اعتبار أن الحقبة الفيكتورية آلتي تدور فيها الأحداث، تغفر مثل هنه النهاية ، التي- ربّما- كانت تتسق مع عصرها. إلا أن المشكلة الحقيقية فى الفيلم الجديد للدنماركي غو تنبرغ (من الإنتاج البريطاني)، أنه- أساساً- لا يضيف جبيناً في معالجته الرواية، ثم أنه يبنو أقل كثيراً، في جميع النواحي الفنية، من الفيلم القديم. فبينما كان فيلم شليزنغر يروي الأحداث بإيقاع ملحمى، يقبض على سحر الريف الإنجليزي، ويتوقّف طويلاً أمام مظاهر علاقة الإنسان بالأرض، بالحيوان، بالزرع، بالطبيعة: كانت هناك عاصفة، ووباء يصيب قطعان الماشية، وطريقة بالئية في علاج الحيوانات، ومقاومة ضارية للنيران التى تشتعل-فجأةً- في ضيعة بارشيبا بقيادة غابريل، والمضاربة على أسعار بيع البنور والثمار في سوق البلدة. لكن الفيلم الجديد الذي ربما يكرّر مثل هنه المشاهد، يبدو، في مساحته الزمنية (119 دقيقة)، كما لو كان تلخيصاً للفيلم البديع القديم (الذي كان يقع في 169 دقيقة)، خاصّة وأنه لا يتوقّف ليصورِ - مثلاً - كيف تفقد «فيونا» فرصة الزواج من الضابط «توري»، وكيف يقامر تورى على صراع النِّيكة ، وكيف يلجأ للعمل في السيرك متنكِّراً في ثياب مهرِّج، بعد أن يكون الرأي الرسمى السائد أنه غرق، وهو يسبح؛ الأمر الذي يدفع بارشيبا الى التأهُّب لقبول عرض «بولنوود» قبل أن يظهر توري- فجاةً- ليفسد كل شيء.. إلخ، وكأنما أراد صناع الفيلم الجديد تقديم نسخة مختصرة عن الفيلم السابق!

"ابن بطوطة" **يوحّد البلدان العربية في ميلانو**

ميلانو: رنا نجار

يُعدّ السفر مدرسة لمن لم يتعلّم فكّ الحرف؛ فزيارة البلدان والتعرف إلى ثقافاتها وآثارتها ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وأزيائها وأطباقها، هي فلسفة بحدّ ناتها تنير العقول وتوسّع الأفاق. فكيف إذا كانت هذه الأسفار ممتعة ولغة بسيطة كما وردت في كتاب «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لمحمد بن عبدالله بن محمد الطنجي الملقب بابن بطوطة (703 محمد الطنجي الملقب بابن بطوطة (703 والشاعر والرحالة المغربي من طنجة، والذي يلقب بأمير الرحالين المسلمين،

لكونه قطع أكثر من 75 ألف ميل، وهو رقم لم يكسره أي رحالة منفرد حتى ظهور النقل البخاري بعد 450 سنة. واستغرقت رحلته بين البلنان العربية وإفريقيا والهند والصين الجاوة، وبلاد التتار وفارس وتركستان وما وراء النهر، 27 سنة. هذا الرجل الموسوعة للذي قصر العرب مع ماركو بولو، فكره كما فعل الغرب مع ماركو بولو، علا اسمه عالياً في «إكسبو ميلانو» في العاصمة الإيطالية، حيث تفاجأ الحاضرون بغزارة هذا الرجل وبغيابه عن ثقافتهم. «ابن بطوطة» هو عنوان عن ثقافتهم. «ابن بطوطة» هو عنوان المسرحية الغنائية الضخمة التي قررت

سلطنة عُمان تقديمها في بلاد الأوبرا وتياترو «لا سكالا» الشهير، ضمن جناحها في معرض «إكسبو ميلانو»، ليعرّف الغرب بالدول العربية وثقافتها ووجهها الحضاري، في حين تغزو وسائل الإعلام الأجنبية أخبار غير مشرفة عن العالم العربي ملوّنة بالدم والقتل والنبح. المسرحية الغنائية التي تنتجها شركة «أرابيسك»، ويخرجها اللبناني وليدعوني الذي صمّم الرقصات أيضاً، ويدير الأوركسترا الحية فيها وألف ألحانها المصري هشام جبر، بهرت وألف الحانها المصري هشام جبر، بهرت الإيطاليين والحاضرين في المعرض من جنسيات مختلفة.

152 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

شارك في هذا العرض حوالي 180 فنَّاناً من مختلف بليان العالم تحت لواء العالم العربي، خصوصاً أنه يتناول بلااننا بإيجابية عن لسان رجل استثنائي هو ابن بطوطة. العمل الذي يجمع بين الرقص الحديث والدراما والشعر والغناء والمسرح الكلاسيكي الغنائي، يقوم بيطولته الممثل المصري القدير عبدالرحمن أبو زهرة في دور ابن بطوطة، والممثلة المصرية الصاعدة رويدا أحمد. وتشارك فيه المطربة والأستاذة الجامعية اللبنانية والباحثة الموسيقية غادة شبير، والمصريان رحاب عمر وعزّ الأسطول، والمغنية العمانية هدى الخنبشي. وتولى الكتابة الدرامية والشعر في العرض الموسيقي الضخم المصري سعد القليعي، وكتب كلمات الأغانى نادر صلاح الدين والشاعر العمانى د. صالح الفهدي، والإضاءة لسابر هيمينغ، والأزياء لدينا نديم.

ومن تقاليد «إكسبو ميلانو»، الذي تسوّق فیه کل دولة فی جناح ممیز ولافت لثقافة بلدها وسياحته ومنتوجاته الزراعية وأطباقه التقليدية، تقديم عروض مسرحية وموسيقية. وقرّرت وزارة التجارة العمانية والمفوض العام لجناح سلطنة عُمان في «إكسبو ميلانو» بالتعاون مع شركة «أرابيسك» للإنتاج الفنّى، المنافسة في مجال المسرح الغنائي الأوبرالي في عقر دار «تياترو لا سكالا»، والبلد الذي صدّر الأوبرا إلى العالم. وذلك عبر عرض «ابن بطوطة» المسرحي الغنائي الذي عُرض سابقاً في المنامة عندما كانت عاصمة للسياحة العربية، ومن ثمّ في دار الأوبرا السلطانية في عُمان. ومجرّد التفكير في عرض «ابن بطوطة» في ميلانو ، ومنافسة عروض مثل «سيرك دو سوليه» الذي سبق العرض العربي بيوم واحد، هو جرأة كبيرة تستحق التقدير لمنتج العرض والمسؤول عنه من الألف إلى الياء أحمد أبو زهرة، ولجميع العاملين فيه.

يسافر العرض الأوبرالي الضخم والمتقن إلى الدول العربية التي زارها الرحالة ابن بطوطة، عارضاً ما يميّز

يسافر العرض الى الدول العربية التي زارها الرحالة ابن بطوطة، في لوحات راقصة ومغناة أقرب الى الحلم العربي في الاتحاد

99

كل بلد منها ثقافياً واجتماعياً في لوحات راقصية ومُغناة أقرب إلى الحلم العربي في الاتحاد.

يبدأ العرض الذي تدعمه هنا وزارة السياحة العُمانية، وشركة عُمان لإدارة المطارات، والطيران العماني، و «بنك عمان العربي»، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصّية «الدقم»، من مطار مسقط، حيث تلتقى فتاة (أدت دورها في شكّل مميز وحماسي لافت المصرية رويدا أحمد) بابن بطوطة الذي أتى إلى عالمنا اليوم من بوابة التاريخ. ويبحر الاثنان في عالم الأسفار والرحلات الشيّقة، مع 180 فنّاناً بين ممثل ومغن وراقص، إضافة إلى الموسيقيين والتقنيين، وهم من مصر وعُمان ولبنان وسورية، وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وفرنسا والنمسا. ويتوقف ابن بطوطة فى العرض عند كل بلد زاره ليقصّ لنا حكاياته معه في شكل درامي وإخراجي ممتع دمج قيه وليدعوني بين الكلاسيكي والحديث، حيث تتناخل الأقسام الستة وتنفصل بسلاسة، عابرة الأزمان والأمكنة والقارات، مبدّلة رقصاتها ومقطوعاتها الموسيقية وديكوراتها وخلفيتها المشهدية المتمثلة بالـ «فيديو آرت» والغرافيكس (النمسوى كارولى فيرينزي)، مقدمة عرضاً فنياً متكاملاً وخير مسوّق لحضارة هذه البلاد وثقافتها في شكل فني راق ومهنى.

فانتازیا و رحبانیت

يشرح المخرج وليدعوني لـ(الدوحة):

أن (ابن بطوطة) «عرض تشكيلي راقص وموسيقي مبنى على عنصرين مهمين: الموسيقي والأغانى والرقص، وهي عناصر عالمية لا تحدّها لغة أو جنسية. ولكن شخصية ابن بطوطة البطولية (المصيري عبدالرحمن أبو زهرة) تعطي أهمية أو ثقلاً للبلاد العربية، إذ يكون ابن بطوطة هو الراوي في العرض يروي قصة حياته ورحلاته في البلدان العربية بلغته الأم». ويضيف: «في العرض اعتمدت كمصصم رقص ، ومخرج على الرقص الحديث- الشرقي، تبعا لموسيقي هشام جير «الميوزك هول الشرقى»، وفي الخلفية ديكور معاصر تدخل التكنولوجيا «هاى تيك ومالتى ميديا» فيه لتصوّر لنا البلدان العربية التي مرّ بها ابن بطوطة ، من 750 سنة. وهنه العناصر كلها متصلة متكاملة، تخدم الفكرة ليتفاعل معها أي مشاهد في أي بلد في العالم». ويقول عوني الذي يخوض تجربة المسرح الغنائى للمرة الأولى: «دمجنا بين الواقع، أي النص وكلمات الأغاني ، وبين الخيال أو السحر المُتجسِّد في الموسيقي والرقص؛ فبين السحر والواقع والتكنولوجيا (غرافيكس وفيديو آرت) ننهب إلى الفانتازيا المطلوبة، وعرض ابن بطوطة الموسيقي الراقص، هو شامل كتجربة أخوضها تملك كل عناصر الإبهار والواقعية والسحر والجمال والخيال».

ويؤكد وليد عوني أنه في هذا العرض عاد إلى «المدرسة الرحبانية ، مع قراءة ابن بطوطة قراءة سردية. ولكنني أدخلت عناصر الفانتازيا والبعد عن الواقعية، بحكم أننا في العصر التكنولوجي والقرن الحادي والعشرين وملزمون بدمج الفانتازيا بالتكنولوجيا مثل شاشات (LED) التي تظهر في خلفية المسرح، وهذه الشاشات هي نوع من الإبهار المطلوب جماهيرياً. وهنا نستخدم التكنولوجيا في شكّل بسيط لتساهم في خيال المشاهد وتساعده على السفر مع ابن بطوطة عبر الأزمان». ولكن كيف تعامل المخرج مع هذا العدد الكبير من الفنانين والتقنيين المختلفي الجنسيات والثقافات؟ يجيب عونى:

الدوحة | 153

«اختيار الفنانين هو عنصر أساسي عندما يكون العمل ضخماً لعرض «ابن بطوطة»، وهذا كان دور جبار لشركة «أرابسك» التي أنتجت العرض برئاسة أحمد أبو زهرة. ثم إن تنوع الجنسيات في العمل الواحد، يُغنى العمل لأنه يُكوّن لديك ثقافات مختلفة وآراء مختلفة وتجارب مختلفة ، وهنا تندمج الخبرات لهدف واحدوهو نجاح العرض. وبالنسبة لى أن أتعامل مع 180 فنّاناً فهنا تعودت عليه، وعملت في عروض سابقة مع عدد فنانين أكبر بكثير مثل عرض الدورة الأولمبية العربية في القاهرة في 2008، والذي تعاملت فيه مع 6000 جندي من القوات المسلحة المصرية، لنخرج عرضاً وطنياً. وهذا يتطلب فكراً تنظيمياً، ودراسة هيكلية في الإخراج».

موسيقى أوركسترالية عربية

العرض الضخم الذي قُدّم على مسرح «إكسبو ميلانو» المغلق، لليلة واحدة فقط، جنب مئات الزوار الآتين من مختلف بقاع الأرض والنين وقفوا فى نهاية العرض لأكثر من 5 دقائق يُصفقون ويصرخون «أحسنتم». وهناك مئات الزوار ممن لم تسنح لهم فرصة حضور العرض الرسمى لاكتمال المسرح عن آخره، استغلوا الفرصة خلال التمارين وحضروا البروفات النهائية، معربين عن استمتاعهم بهذه القدرات الفنية. ومن يشاهد العرض يعرف تماماً أن موسيقاه فريدة وفيها ثقل تاريخي ونوتات مبدعة، تخال أنك تعرفها منذ زمن. ويقول هشام جير قائد الأوركسترا، التى شارك فيها موسيقيون من عُمان ومصر وإيطاليا والنمسا، إن تأليف

الألحان والمقطوعات للعرض الذى يتناول سيرة ابن بطوطة من 750 سنة ، كان محيّراً. ويضيف لـ(الدوحة): «تساءلت هل يمكنني أن آخذ نوتات من العصر الذي عاش فيه ابن بطوطة؟ لكن ذلك صعب؛ فموسيقى ذلك الوقت لم تصل إلينا ولم تُسجّل. فحاولت أن أتخيّل بشكل افتراضى الشخصية الثقافية لكل بلد مرّ به الرحالة». استخدم هشام جبر أشكالاً موسيقية مختلفة في العرض منها الصوفى والأندلسى والعربى القديم ووضعها في قالب أوركسترالي. واللحن الوحيدالذي استخدمه ولم يؤلف نوتاته، هو مقدمة لأم كلثوم، مع إعادة توزيعها. ويقول جبر إن «ما يميّز الموسيقي في العرض، التواجد القوي للتأثير الموسيقي العربي ومحاولة الدمج بين الأوركسترالي والعربي، بشكل ركائزي وغير مفتعل ومن غير ظلم هوّية على حساب أخرى».

تسويق للثقافة والتعايش

عن فكرة هنا العرض ونشأته، يشرح أحمد أبو زهرة منتج العرض أن فكرة «ابن بطوطة» اقترحتها وزبرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ومعاونوها، عندما كانت البحرين عاصمة للسياحة العربية، ثم تطوّر العرض من حيث الشكل والرؤية والإخراج، ليُقدّم في دار الأوبرا السلطانية في عُمان، ثم ليمثّل السلطنة فى «إكسبو ميلانو»، بعد النجاح الذي حظی به». ویضیف، فی تصریحه لـ(الدوحة) أن «الغرض من العرض هو التسويق للسياحة والثقافة العربيتين خصوصاً في عُمان، في شكل إيجابي وموضوعي»، ويضيف أبو زهرة مُتحدثاً عن أهداف هذا العمل: «أردنا الإضاءة على الوجه المشرق لبلادنا التي تعيش الآن أزمات عدّة أو لاها التطرّف... نحن نسلط الضوء على النمانج الإيجابية فى حياتنا، خصوصاً ثقافة السلام والتعايش».

عبد السلام بنعبد العالي

الكلام والكتابة

ليسوا قليلين، أولئك الكتّاب النين يتحاشون الصوارات وكل المنابر التي تتطلّب منهم أن يعبّروا عن أفكارهم عن طريق الكلام، وحتى إن هم اضطروا إلى ذلك، فغالباً ما يكون مآلهم الفشل، وسرعان ما يحتمون بالكتابة. فما الذي يجعل كاتباً، قد تكون له دراية بأسرار البلاغة، يعجز عن أن يقول، عن طريق الكلام، ما يستطيع التعبير عنه بفضل الكتابة؟

قد يقال إن الأمر لا يصدق على جميع الكتّاب، بل إن منهم من يتقن الحوار أكثر مما يتقن الكتابة، أو، على الأقل، بمقدار ما يتقنها، وقد يكون بورخيس خير مثال على ذلك. لكن، لا ينبغي أن ننسى أن أغلب الحوارات غالباً ما تكون كتابة «على التراخي»، بحيث يبعث المُحاور إلى الكاتب بأسئلته، فيجيب عنها هنا كتابة، طالباً مراجعتها قبل النشر.

إذا استثنينا هنه الصالات، وتساءلنا: ما الني يجعل الكاتب يتخوف من الكلام؟ فلا شك، لأنه يتبيّن عيوبه، التي منها كونه لا يستطيع أن يتراجع القهقرى. الكلام يسجنك فيما صحيح أن بإمكاننا أن نكرّر القول ذاته، إلا أن ذلك يشحنه بدلالات أخرى، بل إن الحنف- كما يؤكّد رولان بارث- يغيو عند الكلام إضافةً وزيادةً: «فلو أنني بارث محوما قلت، فلن يمكنني أن أقوم بذلك ما لم أظهر أداة المحو ذاتها (كأن أقول: «بالأحرى»، «لقد أسأت التعيير»).

المفارقة - إناً - أن الكلام، الذي هـو عابر سريع الزوال، هـو الذي لا يقبل المحـو والزوال. أما الكتابة، فهـي ميـدان المحـو والخـدش، وهـي لا تتّخـذ صـورة طاهـرة «ناصعـة البياض» إلا بعـد أن تخلّف وراءها طبقات مـن «التّسـويد»؛ فالقلـم رفيـق الممحـاة. لكـن، أمـام الـكلام ليـس بإمكاننا إلا أن نضيـف كلامـاً آخـر. لنا، يلاحظ بـار ث أنـه ليـس من قبيل الصدفة أن يرتبط التحليل النفسـي بالـكلام، لا بالكتابة. فمـا يهـم المحلّل التحليل اللسـان» وعثـرات القـول وتصححـه، أي مـا هـو «زلّات اللسـان» وعثـرات القـول وتصححـه، أي مـا

يضاف إليه بعملية الحنف ذاتها.

ثم إن الكلام يتم في سياق «Con-texte»، والحال أن من سمة السّياق الأساسية اختزال المعنى وإلغاء كل فائض. السّياق يحدّد اللفظ ويحدّ من معانيه. «إن اللفظ عند الكلام يكون «واضحاً» على حدّ قول بارث، و «الوضوح هو استبعاد كل اشتراك لفظي، «Polysémie».

كون الكلام يتم في سياق يجعله يخضع لسلسلة من الشيفرات «codes»، فهو يعمل حسب قواعد، فحتى إن ظهر أن الكلام «يُلقى على عواهنه»، وأنه مجال «الإفصاح بكل حرّية» فسرعان ما يجد نفسه في خدمة القانون والسلطة، كما يلاحظ بارث.

على هنا النصو فإن المتكلّم يجد نفسه أمام اختيار صعب: إمّا أن يتبنّى دور السلطة، وفي هاته الحال يكفيه «إتقان الكلام»، أو يأخذ في تصحيح نفسه وإقحام الإضافات والإطنابات، محاولاً أن يجعل كلامه شبيهاً بـ«النصّ»، متقمّصاً صورة الكاتب، إلا أنه سرعان ما يعي فشله، عنما يدرك أن الكلام لا يتراجع القهقرى، فيتبيّن أن لا مفرّ له من الخضوع للقانون والسلطة اللذين يمثلان فيه، ذلك أن هذين لا يتولدان عن الأقوال، وإنما يسكنان ثناياها.

ابتعاداً عن الكلام، لا يتبقّى إلا اختيار من بين الثنين: أن يلجأ المتكلّم إلى «عدم التكلّم»، ويلعب أدواراً مغايرة: إما دور العقل الصّامت المثقل بالتجارب، أو دور المناضل الذي يتخلّص من كل خطاب عقيم باسم البراكسيس. لكن، بإمكانه- أيضاً- أن يلجأ إلى الكتابة قصد مراوغة اللغة وخيانتها، والكشف عن غموض كل وضوح، وخلق سوء التفاهم في ما يبدو إجماعاً، وبعث المفارقات «para-doxes» التي تتغنى عليها خطاباتنا، وشحن الألفاظ بفائض يغنيها، ويجعلها تقدم «الأبواب اللانهائية للّغة».

benabdelalia@yahoo.fr

99

2015؛ عام آخر لم يتوقّف عن خطف النجوم، وفجأةً امتلأت قائمة الرحيل والخسارة بفقدان الدراما والسينما أسماء سكنت وجدان الجمهور العربي على امتداد جغرافيّته: فاتن حمامة، إبراهيم يسري، حسن مصطفى، سامي العدل، عمر الشريف، ميرنا المهندس، علي حسنين، كلهم رحلوا على التوالي، وفي 11 أغسطس/آب التحق بهم نور الشريف عن عمر يناهز 69 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

نور الشريف حقَّقَ نبوءة صلاح أبو سيف

د. هاني حجاج

لم يكتسب نور الشريف (محمد جابر) اسمه اللامع بعد الشهرة، كما جرت العادة، بل كان الحلم والهدف منذ الطفولة، عندما كان يكتب على كرّاسات المدرسة «الاسم: نور الشريف» تَيَمُّناً بالفنّان عمس الشسريف وتطلّعاً إلى مكانسة مشابهة، ولعله كان يعرف وقتها أن تاريخه السينمائي سوف يزيد على أي وصف. قرأ بنهم وأعد لنفسه مكتبة خاصّة تخدم فنّه، وفي صدر بيته وضع لوحة عملاقة لأديب نوبل نجيب محفوظ، الذي ألهمه الانضباط وترتيب كرّاسات يدوّن فيها ملامح كل شخصية يقدّمها، ببناء هنسي متين.

عندما أخرج حسن الإمام أوّل أفلام ثلاثية محفوظ، «قصر أفسام 1966 وقع في حيرة شعيدة: أين يجد الوجه الشابّ الذي يحقّق معادلة أديب نوبل الصعبة، في البطل الفعلي للرواية، «كمال عبد الجواد»؟؛ فتى ضخم الرأس، كبير الأنف، مجعّد الشعر، وأبعد

ما يكون عن مواصفات النجم في تلك الأيام، لكنه حالم قلِق مُفعَم بالرومانسية، ويَنشَد الكمال. وكان نور الشريف هو الصلِّ، بتوصيـة من صديقه عادل إمام، ولم يكن مجرد كومبارس يؤدى الغرض، كالعشرات النين تعج بهم أفلام أواخـر السـتينيات، فهـو الأوّل علـي دفعته في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1967، وسرعان ما انجنبت القلوب والعيون نصو أدائه المميِّز، ووجهه الذي تحبِّه الكاميرا، وفيما بعد سوف يكون له نصيب الأسد في تجسيد شخصيات نجيب محفوظ. وحين قرّر بدرخان تحويل قصّـة محفوظ «أهل القمّـة» التي تناقش الانفتاح وفساد مؤسسات الدولة إلى فيلم، تعجّب محفوظ من قسرة نور الشريف على تمثيل دور النشّال «زعتر النوري». ولأنه اختار القيمة الأدبية إلى جوار أفلامه العاطفية المرحة، تنبِّأ له المضرج صلاح أبو سيف بأنه سيخلف جيل العمالقة؛ ففي بداياته جسّد، بحِرَفيّة

واقتدار، شخصية إيفا كارامازان، الشاب الذي عصفت به الحيرة الدينية إزاء القدر وتيارات التمرد العقلي، في رواية دستوفسكي المعروفة «الأخوة كرامازوف» التي قدمتها السينما تحت عنوان «الأخوة الأعداء»، ولم ينزعج المشاهد أمام قساوسة الغرب إمعاناً منه في الدقة قساوسة الغرب إمعاناً منه في الدقة النصرية والدقة النفسية، كما اختار الشخصية البطل في «كتيبة الإعدام» الشياب التي تسقط عنها الأكتاف الشيار، الأسيل دلالية على الانهيار، وقمصان «ناجي العلي» الأقل قياساً حتى توحى بالاختناق.

قُدُم نور الشريف، في مشواره السينمائي، أكثر من 190 فيلماً، بداية من «قصر الشوق» 1966، وانتهاءً «بتوقيت القاهرة» 2014، فضلًا عن أعماله التليفزيونية المعروفة، ك(لن أعيش في جلباب أبي، الرجل الآخر، عائلة الحاج متولي)، والمسلسلات التاريخية التي على رأسها (هارون الرشيد،

وعمر بن عبد العزيز)، وتُعَدّ الأفلام التي مَثْلُ فيها من أيقونات السينما المصرية، وتعكس تنوع الأدوار التي قام بها نور الشريف وغناها، ففى «البحث عن سيد مرزوق»، 1990، لـداود عبد السيد، كان من المفترض أن بمثّل شخصية سبيد مرزوق، لولا حماسه لشخصية بوسف كمال، المثقّف اليساري المنعزل على هزيمته الداخلية وتمرُّده الأخرس، والذي بعب اكتشاف أحوال الناس بالصدفة، في أجواء رمزية سريالية، وقَدُّم شتخصية الرأسمالي البارد عديم الرحمـة فـي «زمـن حاتـم زهـران»، 1988 الذي أنتجه هو بنفسه، فى سادس تجربة إنتاجية له، قَـدَّمَ فيهـا مخرجـاً جديـداً هــو محمــد النجار. وفي فيلم «حبيبي دائماً»، 1981 الني أُخرجه حسين كمال، مَثِّل نور الشريف شخصية الطبيب الرومانسي اللامع في قصّة عاطفية معقّدة تنتهى بنهاية مأساوية، وفي «حدوتـة مصريـة» 1982 لبوسـف شاهين قُدُّمَ سيرة يحيى الكبير، في رحلة من المكاشفة وعصف الأفكار تعكس صراع الفنان والكاتب... إضافة إلى أدواره المهمّة في أفلام کبیرة، کما فی فیلم «زوجتی والكلب» إخراج سعيد مرزوق (1971)، «ضربة شمس» لمحمد خان (1978)، «أهل القمة» لعلى بدرخان (1981)، «الطاووس» كمال الشيخ (1982)، «العار» لعلى عبدالخالق (1982)، «ليلة سياخنة» لعاطف الطيب (1995)، «سواق الأتوبيس» لعاطف الطيب (1982) و «الصعاليك» لـداود عبـد السـيد (1984)...

أقـرَّ نــور الشــريف لنفســه قاعــدةً تريحه من خلافات ترتيب الأسماء على التتر: «الذي يزيد أجره على أجري، يكتب اسمه قبل اسمي». هكذا تنازل بأريحيّة تامّة عن اسم الصدارة لفريد شوقى، في عدّة أفلام، ولعادل إمام في «عمارة

يعقوبيان».

عندما رافقته بعض الوقت خلال مرضيه في مستشفى الصفا، كان ينكر كافحة نجوم الصف الثانى بحزن، لغياب الاهتمام اللائق بدورهم الجليل، ويؤكّد على أن الممشِّل ليس هو الأساس، وإنما النصّ المكتوب، وهو تواضع كبير، لأن نور الشريف إضافة هائلة إلى كل كادر سينمائي، يسدّ ثغرات كثيرة في أي سيناريو، وعندما سألته منيعة في لقاء تليفزيوني: «ألا تثير

غيرتَك نجومية كلّ من عادل إمام وأحمد زكسي؟» أجابها بهدوء باسم ورضى: «كُلّ يلعب فى منطقته، لا أحد يمثِّل مثل زكي، وعادل إمام يتولَّى مهمَّة إضحاك النَّاس، أما أنا فأحرص على توعية الجماهير بأعمال تاريخية واجتماعية، مثل «رجل الأقدار»، و «لن أعيش في جلباب أبى»، حتى إنا حانت وفاتى.. يتنكّرون ما قَنَّمت، ولا ينسوني أبسا!».

أهداف التنمية المُسْتَدَامَة للألفية

د. عاهد العاسمي

بعنى مصطلح التنمسة المستدامة تلبية أحتياجات الجيل الحالى دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة، وتهدف إلى التطوير الـذى يراعـى الرفاهيـة وزيادة فسحة الإمكانيات لأجيال لم توليد بعد، والتي ستمكنهم من التنعُـم بموارد البيئة وقيم الطبيعة التي نستغلها الآن، وقد برز مصطلح التنمية المُسْتَدَامَة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد فى ريو دي جانيرو بالبرازيل فى شهر يونيو من العام، 1992، والذى حظى بدعاية كبيرة في ذلك الوقت، والذي أطلق عليه في حينها اسم «قمة الأرض»، والذي شاركت فيه معظم دول العالم تقريباً على مستوى الرؤساء وكبار القادة.

ومن أهم خصائص التنمية المُسْتَدَامَة، الاستمرارية وهو ما يتطلب توليد دخل مرتفع يمكن من إعادة استثمار جزء منه بما يمكن من الإحلال والتجديد والصيانة للموارد، وأيضاً تنظيم استخدام الموارد الطبيعية القابلة للنفاد والمتجدّدة بما يضمن مصلحة الأجيال القادمة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن البيئى وهو المعيار الضابط لتنمية المُسْتَدَامَة، أي المحافظة على البيئة بما يضمن سلامة الحياة الطبيعية وإنتاج الشروات المتجددة مع الاستخدام العادل للشروات غير المتجددة، وتشتمل التنمية المستنامة على ثلاثة عناصر أساسية، وهي العنصر الاقتصادي والاجتماعي والبيئى.

وتمثلت أهداف التنمسة المُسْتَدَامَة بسبعة عشر هدفأ- حسب ما أقرتها الأمم المتحدة في قمة الألفية عام 2000 ابتغاء الوصول إليها بعد 15 عاماً- في القضاء على الفقر المدقع والجوع وتوفير الأمن الغنائي والزراعة المستنامة والولوج إلى التعليم لكلّ الأعمار وتعزين المساواة بين الجنسين والرعاية الصحية وتقليل وفيّات الأطفال ومكافحة الأمراض السارية والاستدامة البيئية والإدارة المستكامة للمياه وتأمين الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي والتشغيل المُنتِج واللائق والبني التحتية والتصنيع وتقليص عدم المساواة بين البلدان، وجعل المدن أماكن عيش لائقة ومكافحة التغيير المناخى وحماية البصار وتطويس المجتمعات والمؤسسّات العامّة والتعاون الدولى للتنمية وغير ذلك من الأمور الأساسية. إلَّا أنَّ هذه الأهداف الموثقة بغايات ومؤشرات كميّة لم تتحقّ بالرغم من كل الزخم والاهتمام الذي أعطى لها.

وحسب الأمم المتحدة فقد تم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. فمعدلات الفقر العالمي تتجه إلى الانخفاض، القما شهد العالم ارتفاع نسبة فيما شهد العالم بالمقاعد الدراسية الأساسية بشكل لم يسبق له مثيل، كما تشير التقديرات إلى انخفاض وفيات الأطفال وزيادة فرص وفيات الأطفال وزيادة فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة واستمرار جهود مكافحة الأمراض الفتاكة مثل الملاريا والإيدز والسيل، والتي بيورها أنقنت حياة والسيل، والتي بيورها أنقنت حياة

الملايين من البشر.. ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) «إن الإنفاق الحالي على البنية التحتية والتعليم والصحة خلف فجوة تمويل قدرها نحو 2.5 تريليون دولار، سيتعين أن يأتي جانب كبير منها من مؤسسات الأعمال الخاصة».

ولكن الواقع غير ذلك، فمسألة القضاء على الفقر والجوع، والتى تمثلت بالهدف الأول للتنمية المُسْتَدَامَة وغايته تخفيض عدد الأشخاص النين يقل دخلهم عن 1.25 دولار في اليوم إلى النصف بحلول عام2015. ولكن لم يتحقق ذلك، بل على العكس، هناك تقاريس صدرت مؤخراً تثبت ارتفاع نسبة الفقر في معظم البلدان، حيث تشير بعض تقديرات الفقر للبلدان العربية وللمناطق النامية إلى أن أكثر من خُمس سكان المنطقة العربيـة هـم مـن الفقـراء، وأن حالـة الفقر لم تشهدأيّ تغيير ينكر بين التسعينيات وعام 2010. وفي ذلك الحين كان معدل الفقر في المنطقة العربية مماثلًا لمعتّل أوروبا وشرق آسيا. وفي العام 2010 تراجع الفقر في أوروبا وشرق آسيا أكثر من النصف، بينما راوح الفقر عند المستوى نفسه تقريباً في المنطقة العربية، والواقع أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي تغيُّر ينكر في حالة الفقر حتى الآن.

وكشف التقريس العربي الرابع للأهساف الإنمائية للألفسة للعام 2013، أن المكاسب التي تحققت في الحدّ من الفقر في بعض البليان

العربية تبددت بسبب التصوّلات السياسية والنزاعات التي توسيع بدورها دوامة الفقر والبطالة والجوع في البلدان العربية. فعلى سبيل المثال في سورية، تسبب النزاع الني اندلع بإهدار عقد كامل من التقدّم، وقد انخفض الفقر المدقع في هنا البلد من 7.9 في المئـة عـام 1997 إلـى 0.3 فـى المئـة عام 2007. ونتيجة للنزاع الجاري، تشير التقديرات إلى أن معدّل الفقر عاد وارتفع إلى 7.2 فى المئة في الفترة من 2012 إلى 2013، وأيضا بالنسبة إلى لبنان واجه تقدّم الأهداف الإنمائية للألفية في لبنان وضعأ سياسيا معقدا وتأثره بالأزمة السورية وتداعيات تدفق اللاجئين السوريين.

وفي مصر ازداد معنّل الفقر في العقد الأخير، حسب التقرير، بعد

أن كان قد انخفض بين عامي 1995 وعام 2000، وحسب خط الفقر 16.7 % الوطني، بلغ معيل الفقر 16.7 % في عام 2000، لكنه عاد وارتفع إلى 21.6 % في عام 2008، وفي الآونة الأخيرة.

وأشارت تقاريس إلى تأخس المنطقة العربية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بنسبة 9.6 %، إلّا أن هذا المتوسط يبقى أفضل من متوسط التأخيس لجميع المناطق النامية وهو 13.3 %، كما يعاني أكثر من 50 مليون شخص في المنطقة العربية، من نقص في الغذاء، ويعاني 21.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغنائي.

ويوضح التقريس العربي أن «التقدّم في تحقيق الأهداف لم يكن متوازناً بين مجموعات المنطقة ولا بين بلدان المجموعة الواحدة ولا

داخل البلد الواحد. فمن المستبعد أن تتمكن أقلّ البلدان نمواً من تحقيق معظم الأهداف في المهلة المُحدّدة، وعلى هذه البلدان أن تتجاوز الكثير من الحواجز من أهمها النقص في الموارد المالية، والضعف في البني التحتية، وتصاعد النزاعات في بعض الصالات». لافتاً إلى أن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأكثر تقدّماً في المجال الاقتصادي، تمكنت من تحقيق الكثير من الأهداف، ويؤكد أن «هذه البلدان لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها، وتشهد تأخراً في تحقيق المساواة لصالح المرأة، كما أنها تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية، وتواجبه تحدّيّات في إدارة هـنه المـوارد بطرق مُسْتَدَامَةً».

وحالياً بدأت عملية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُسْتَنَامَة تتخذ خطوات نحو الأمام بعد انتهاء أمد الأهداف الإنمائية للألفية، والتي من المحتمل أن تمتد إلى عام 2030.

ويرى محللون أن الوفاء بأهداف التنمية المُسْتَدَامَة بحلول عام 2030 سوف تتراوح تكاليفه بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنوياً من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهي مبالغ تعادل تقريباً الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة لعام 1916، والبالغة 3.8 تريليون دولار.

1910، والبالعة 3.6 دريليون دولار.
وقد تم مؤخراً عقد مؤتمر الأمم
المتحدة الثالث لتمويل التنمية في
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
وبحضور 193 دولة عضواً في الأمم
المتحدة، واتفقت هذه الدول على
سلسلة من التابير الجريئة لإصلاح
الممارسات المالية العالمية وخلق
الستثمارات لمواجهة مجموعة من
التحديّات الاقتصادية والاجتماعية

ردّ الرافعي على مَنْ هاجم شوقي

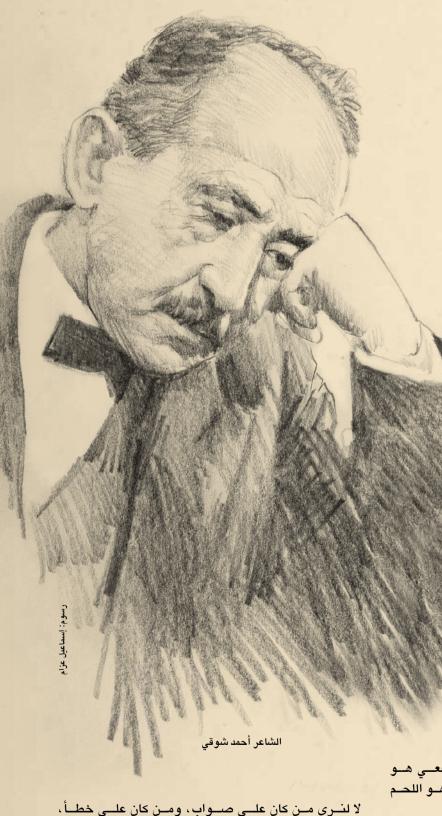
أحمد سراج

"إن الأمّـة التي تحتفل بشوقي لا تعرف معنى الكرامـة» هكنا كتب العقاد مهاجماً احتفال دار الأوبرا بأمير الشعراء، وعنما استدعاه سعد زغلول وعاتبه لأن الحفل كان بحضوره ورئاسـته، ردّ العقاد: «لكنك لا تعرف الشعريا باشا». وهنا ردّ زغلول: «أنا لا أعرف الشعر، لكنني أعرف في النوق، وأحبّ أن تكون هنه آخر مَرّة تزور فيها منزلي» (ص7. على السفود، نظرات في حياة العقاد- تحقيق: حسن السماحي سويدان). جرى هنا وغيره في غمار معركة العقاد الوفدي، وربيب الملوك شوقي.. واهتممنا به هو لا بالعوامل المؤسسة، وبما كتبه العقاد (فنيّاً) في هنا الاتّجاه.

"فلا نرى فيها ممّا لم نسمعه من أفواه المكتين والشخّانين، إلا كل ما هو أخسّ من بضاعتهم" إلى هنا الحَدّ انحاز العقّاد إلى الضجّة الإعلامية فيما كتبه في كتاب "الديوان" عن نونية شوقي في رثاء محمد فريد، وآثر الصوت العالي فيما يشبه السبّ والقنف، ورغم اعتنار العقّاد-ضمناً-عنه، في تأبين شوقي بعدها، ورغم أن له كلاماً نقدياً رائقاً، في هنا الصدد، فإن هنا الهجوم الضاري ظلَّ هو البارز، فيما اختفى اعتناره، فيما بعد، وكلامه المهمّ، ومنه: "اعلم-أيها الشاعر العظيم-أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، الشاعر العظيم-أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول: ما هو،.. ولكن التشبيه أن

تطبع في وجان سامعك وفكره صورة واضحة ممن طبع في ذات نفسه، وما ابتُدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان... وإنما ابتُدع لنقل الشعور، بهذه الأشكال والألوان، من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور وتيقظه والتساع ماه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه، ولهذا، لا لغيره، كان كلامه مطربا مؤثراً، وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه. كتب العقاد هذا مدفوعاً برغبة الظهور في مواجهة شوقي، وبحمّى التجديد التي حَمَل لواءها، حين دعا إلى منهبه الشعري المعروف برمرسة الديوان»، ولم يسلم من هذا الهجوم حتى الرفاق المؤسّسين وليمرسة، فهاجم العقّاد والمازني الشاعر عبد الرحمن شكري، ولقباه بـ(صنم الألاعيب).

لم تكن معارك العقاد مع شوقي فقط، ولم يتّخذ موقع الهجوم دائماً، فها هو الرافعي يؤلّف كتابه «على السفّود» للّهو بالعقّاد وأمثاله، ويكاد يكون منهجاً فريداً، فعلى الرغم من كون الكتاب يهاجم العقّاد، فإن الرافعي يجعل مقدّمة الكتاب للعقّاد! نعم، للعقّاد، ويوضح الرافعي هنا بقوله: «هنه النبنة كلّها، بحروفها، من مقالة للعقاد في جريدة «مصر» كلّها، بحروفها، من مقالة للعقاد في جريدة «مصر» عدد 18 أكتوبر، سنة 1929، والعامّة يقولون: «مسكوا فرعون بخطه»، ثم يشرع الرافعي، في سبعة سفافيد، في الهجوم المروّع على العقّاد، وهي على الترتيب: في الهجوم المروّع على العقّاد، وهي على الترتيب: «عباس محمود العقّاد، عضلات من شراميط، جبّار النهن المُضْحك، مِفتاحُ نفسِه وقفلُ نفسِه، العقّادُ

اللَّصُ، الفَيلَسوف، نُبابةٌ، لكنْ من طِراز زِبْلِن» وقد نشرت شهرياً في مجلّة العصور من يوليو 1929 حتى يناير 1930م، وقد جُمِعت في كتاب صدر عن مكتبة النهضة المصرية، وحقوق طبعه لمجلة «العصور» عام 1930...

ولا يفوت القارئ أن الرافعي كان يميل إلى الهجاء أكثر من النقد المتوازن، ويؤكّد هنا البيتان اللنان جعلهما بناية كل مقال:

وللسَّفُّودِ نارٌ لو تلَقَّتْ

بجاحِمِها حَديداً ظُنَّ شَحْما

ويَشُّوي الصَّخِرَ يترُكُه رَماداً

فكيفُ وقد رميتُكَ فيه لَحْما؟!

أما عنوان الكتاب فهو «آية الاستعداء والعيداء»، فالسفود هـو

الحديدة التي يُشوى بها اللحم، ولعل

هنا التصوير الاستعاري يبين أن نقد الرافعي هو السيخ، فيما ديوان العقاد- بتعبير مهنّب- هو اللحم أو (الكفتة) بالتعبير المصري الدارج.

وتبدو في قصّة الكتاب التي أتاحتها الطبعة المشقية أن هجوم الرافعي كان ردّاً على معاداة العقّاد لكتاب الرافعي «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم». هل يمكن، الآن، أن نعود إلى هذه الصحف المطويّة؟

لا لنرى من كان على صواب، ومن كان على خطا، فالحياة ليست لونين فقط، وهي- أيضاً- رحبة لتشمل جميع الأفكار التي تتسق مع الإنسانية ومبادئها، ولكن، لنرى جانباً فريداً من تطور الحياة الإنسانية، عبر لقاء الآراء وتحاورها.

حمد فرج العزران

ثقافة الطفل العربي

لاشك في أن ثقافة الطفل من أهم المعايير التي يُقاس بها تقلُّم الشعوب والأمم في كافة أقطار العالم". والاهتمام بالطفل، في البول المتقدّمة، يُعَدّ الاهتمام السامي والهدف المنشود في تقدُّم تلك الدول، فعلي سبيل المثال: في الولايات المتحدة الأميركية عندما تدهس طفلاً أو تقتله يُطبِّق عليك أشرس وأقسى العقوبات الجنائية، لأنك قد تسبّبت في قتل نواة، قد تثمر عن عالم في يوم من الأيام، وقد خسرها المجتمع، ناهيك عن توفير وسائل التعليم والثقافة الواسعة لأطفالهم، مبتعدين عن عملية التلقين التي مازلنا، في مجتمعنا العربي، نعاني منها، أيضاً لاحظت- شخصياً- طريقة تحدُّث المعلِّمين والآباء مع الأبناء، وكأنهم أشخاص كبار في السن، وذلك لغرز الثقة، وقوة الشخصية فيهم، فعاد نهنى إلى الوراء لأذكر الضرب والإهانات وسوء المعاملة في بعض المدارس العربية.

ونعلم بأننا نواجه غزواً فكرياً من كل حدب وصوب، يستهدف الإنسان العربي، وخاصّة الطفل البريء، المكوّن للّبنة الأساسية للمجتمع العربي، فأصبح أبناؤنا عرضة لمساوئ استخدام التكنولوجيا، علاوة على وسائل التواصل الاجتماعي بشتّى أشكالها، وماتبته من سموم، بعيداً عن الرقابة الأسرية التي أرى أنها منعدمة تماماً لدى الكثير من الآباء والأمهات في عالمنا العربي المستهدف، فيوجد

لدينا الكثير من المراكز والهيئات الاستشارية التي تخدم الطفولة العربية، وتحاول، جاهدة ومشكورة، الاهتمام بالطفل العربي، غير أنها تفتقد الدعم المادي الكافي والخبرات اللازمة التي تستطيع الوقوف في وجه التدخُلات السلبية من الظروف المحيطة بنا من كل جانب، ففتخ أبواب التعاون بين تلك المراكز والهيئات، بطريقة مستمرة، وعقدُ المؤتمرات والندوات وورش العمل الدورية، هدف منشود لخلق الإبداع المتبادل بين الشعوب العربية، إضافة الى التركيز على استغلال التطور التكنولوجي واستخدامه فيما يخدم الطفل العربي.

ولعل التركيز على الرجوع إلى العادات والتقاليد العربية العربي، وعدم العربية العربي، وعدم إهمالها، وعلى رأسها التمسُك بتعاليم ديننا الحنيف، مطلبان مهمّان في خلق البنرة الصالحة، بعيداً عن التطرّف الني مازال يقتلنا، ويقطّع أوردتنا في كل لحظة.

ومن هنا المنبر أدعو المسؤولين والخبراء والمختصّين، وعلى رأسهم جامعة الدول العربية، إلى إنشاء مزيد من المنظمات والمراكز التي تهتمّ بأكبر نعمة وهبنا إياها الربّ الكريم، إنها الطفل العربي الذي ظلمناه في إيفائه حقّه، وحقّنا من بعده.

hamadazran@hotmail.com

الدوحة ملتقى الإبداع العربي

www.aldohamagazine.com

www.twitter.com/alDoha_Magazine

www.facebook.com/alDoha.Magazine

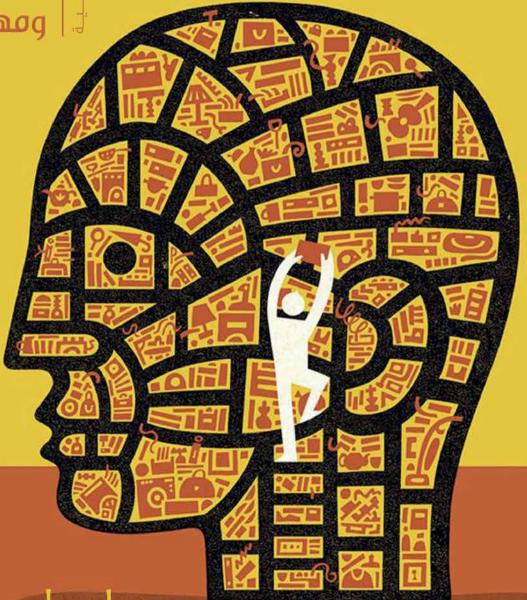
https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

مَجَاناً مَعَ العدد كتاب؛ ياسمينة وقصص أخرى تاليف: إيزابيل إيبرهاردت

عــــــرب ومهاجرون

ما وراء

إنترنت الأشياء

السينما الإيطالية درجة الـواقعية الممكنة

صدر في سلسلة كتاب **الدوحة**

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة www.aldohamagazine.com على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني

وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة - قطر

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

قراصنة الفضاء الإلكترونى

استبشر الناس خيراً بمنتوجات الشورة التقنية والتحوُّل إلى عصر المعلومات، وازدادوا شعفاً بما تُقدَّمه لهم شبكة الإنترنت من خدمات ومعلومات، وما توفره لهم وسائل التواصُّل الاجتماعي من حضور وتفاعًل غير مقيدين بمكان أو زمان، واُبتُ بعَ واقعٌ جديدٌ مناظر للواقع المادي هو الواقع الافتراضي بما له من سلبيّات وإيجابيّات.

لقد وجد المحترفون والهواة في هذا الواقع فرصاً لجرائمهم الإلكترونية بكل صورها وأشكالها من اختراق وقرصنة تنتهك بهما الخصوصية والسريّة، وتُستباح البيانات والمعلومات والمواقع الشخصية والحكومية والمؤسّسية من أجل ابتزاز الآخرين والانتقام منهم، وتحقيق مكاسب مادية مُغرية، وتفوق تكنولوجي مخيف.

ويذكر المتخصّصون في هنا المجال أن هنا النوع من القرصنة الإلكترونية يعتمد أساساً على برامج يقوم بتصميمها تقنيون نوو خبرة عالية وباحترافية بالغة الدقة، وباستخدام أساليب تكنولوجية مُتطوّرة تيسر عملية الاختراق لسرقة البيانات أو تدمير المواقع أو اقتصام أمن النظام في الحاسوب، ويظهر هنا كله غالباً في صورة شبه طبيعية النظام في الحاسوب، ويظهر هنا كله غالباً في صورة شبه طبيعية جاهناً النجاة منها فيسرع إلى استخدام وسائل الأمان ومكافحة الاختراق. حاهناً النجاة منها فيسرع إلى استخدام وسائل الأمان ومكافحة الاختراق. لم يكتف القراصنة الجُدد باختراق البريد الإلكتروني، بل استهدفوا مواقع مُتعددة ذات علاقة بأمن المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية، والبيع والشراء، والتجارة، والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم كله مما أوجب التصدي لكل هذه والاختراق، ومن هذه البرامج تطبيق أطلقته مجموعة من الباحثين والاختراق، ومن هذه البرامج تطبيق أطلقته مجموعة من الباحثين وقد دفع الاهتمام العالمي بهذه القضية شركة جوجل الأميركية إلى وقد دفع الاهتمام العالمي بهذه القضية شركة جوائز مالية قيّمة جياً

وقد دفع الاهتمام العالمي بهنه القضية شركة جوجل الأميركية إلى إقامة مسابقات للاختراق الإلكتروني، وقَدّمَتْ جوائر مالية قيّمة جداً للقراصنة النين استطاعوا اختراق نظام تشغيلها «كروم»، كما أنها تشجع القراصنة المحترفين على اكتشاف الثغرات والعيوب الأمنية في نظامها من أجل تلافيها في أسرع وقت، وقد منحت المكتشفين منهم مكافآت مُجزية.

وسارعت شركات عديدة إلى الإعلان عن إجراءات أمنية مُشدّدة واختبار أنظمة وأدوات جديدة لتحديث برامجها ودرء أخطار الجريمة الإلكترونية.

لقد صار معلوماً في فضاء القرصنة الإلكترونية أن استخدام الإنترنت يتطلّب قدراً كبيراً من الحنر والوعي، وأن مواجهة هنا الخطر يلزمها وضع برامج لزيادة الوعي التقني وتعزيز ثقافة الأمن الإلكتروني مع تفعيل القانون الرادع وتطبيقه.

وإذا لم يكن بمقدورنا التحصُن ضد تهديدات القراصنة كلها- كما أكد أحد الباحثين في هنا المجال - فإن الأهم هو ضبط النفس وحسن التعامُل مع الأخطار في مرحلة ما بعد الهجمة الإلكترونية.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د.علي أحمد الكبيسي

سكرتير التحرير

حمد فرج العزران

هيئة التحرير

سعيدخطيبي

محسن العتيقي

رئيس القسم الفني

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألفـــي رشـا أبوشوشــة هــنـد المنصوري

الهيئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عــلــي فــخـــرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خــالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : 4402295 (479+) تليفون - فاكس : 22404 (470+) ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الدوحة الدوحة

ثقافية شهرية

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

(+974) 440

(+974) 440

doha.distribution@yahoo.com

www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة

الموقع الإلكتروني:

السنة الثامنة - العدد السادس والتسعون نوالحجة 1436 - أكتوبر 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث

صدر العدد الأول في نوقسر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتى يناير عام 1986 لتستأنف الصدور صجدا في نوفسر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

الاشتراكات السنوية

96

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي	داخل دولة قطر
عبدانه سند عبدانه اسرروني	J— -J- U— -

تليفون : 22338	120 ريــالاً	فراد
فاكس : 22343	240 ريالاً	وائر الرسمية

البريد الإلكتروني: خارج دولة قطر al-marzouqi501@hotmail.com

11...300

0-5000	وں ، ـــــــــ ، ـــر ــــي
300 ريال	اقسي السدول العربيسة

دول الاتحاد الأوروبي 75يورو أمسيسركسا 100 دولار

اســــركـــا 100 ولاد | مصرفيـة أو شـيك بالريــال القطري كــنــا وأستــرالــبا 150 ولارأ | باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث على عنوان المجلة.

الموزعون -

يما الخارج العرب

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - النوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض - ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809 / مملكة البحرين - مؤسسة الهالال لتوزيع الصحف - المنامة - فاكس: 00731748089 / ماكمة البحرين - مؤسسة الهالال لتوزيع الصحف - المنامة - 00731748068 - فاكس: 07317480689 / سلطنة غمان العربية للصحافة والإعالم - أبو ظبي ح - و (447799 - فاكس: 09982493366 / فاكس: 009682493396 - فاكس: 0096824649379 - فاكس: 0096824649379 - فاكس: 0096524839487 - فاكس: 009651838281 - تنا 009651838281 - تنا المجهورية اللبنانية - مؤسسة مؤسسة نعفوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 09661633260 | فاكس: 009677777745744 - تنا الجمهورية اللبنانية - مؤسسة الأمرام - تنا الجمهورية اللبنانية - مؤسسة الأمرام - القامرة - تنا للجمهورية البعنية - مؤسسة الأمرام - القامرة - تنا الجمهورية السعية المنابقة والشروة - تنا 10967777745744 - القامرة - تنا الجمهورية البعنية - مؤسسة الأمرام - القامرة - تنا منافقة والشرو وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 021821333260 - فاكس: 0021821333261 والصحافة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر والتوزيع - الخرطوم - تنافقة والنشر والتوزيع - الخرطوم - تنافش - فاكس: 00212522249201 - فاكس: 00963112128664 والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - مشق - الجمهورية السورية - فوسسة الوحدة الصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - مشق - نافس: 00963112127797 - فاكس: 00

الأسعار

دولة قطر	10 ريالات
مملكة البحرين	دينار واحد
الإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
دولة الكويت	ىينار واحد
المملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
الجماهيرية العربية الليبية	3 دنانیر
الجمهورية التونسية	2 دينار
الجمهورية الجزائرية	80 ديناراً
المملكة المغربية	15 درهما
الجمهورية العربية السورية	80 لبرة

الجمهورية اللبنانية 3000 ليرة 3000 دينار الجمهورية العراقية 1.5 دينار 150 ريالاً الجمهورية اليمنية جمهورية السودان 1.5 حنيه 100 أو قية موريتانيا 1 دينار أردني الصومال بريطانيا 4 جنيهات دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 4 دولارات

صورة الغلاف:

العمل الفني للغلاف: Lo Cole - بريطانيا

مجاناً مع العدد:

ياسمينة وقصص أخرى تأليف: إيزابيل إيبرهاردت

متابعات 4

ثقافة وشاشة وبينهما دولة(القاهرة : محمد البعلي)
الزي الفلسطيني لم يَسْلُمْ من المعركة(غزة: عبىالله عمر)
إلى إيطاليا الهجرة الملغّمة! (بنغازي: محمد الأصفر)
وجوه الثَّقافة الحالية في اليمن(صنعاء: وجدي الأهدل)
الاستثمار الثقافي في الجزائر وعي غائب (الجزائر: نوّارة لحرش)

في ذكراه المئوية ماذا تبقًى من «أساطير» رولان بارث ؟!

98

إيتل عدنان تتهجًأ العالم شعراً

108

(مرزوق بشير بن مرزوق) فنون الإبداع والسلطة (عبيالسلام بنعبيالعالي) صورة.. (أمدر تاج السر) 121 صناعة الشخصيات الطريقُ إلى الشَّمس... خلف هذا الباب (سنف سعند السويدي) 122 (إيزابيلا كاميرا) الرفض الكبير لنانى موريتي 131 (ستيفانو بيني) 141 ورثة لا نراهم (أمجد ناصر) 160 تجربة سعيدة

مقالات

حوار 86

ميشيل سير .. جميعنا متفرّدون، لا تكلّف نفسك عناء المبيح (حوار: جوليان بيسون)

94	استطلاع
(عبدالحق ميفراني)	لأدب والحرّيّة:معادلة بحدود هشّة
98	ذکری

مانا تبقّى من «أساطير» رو لان بارث ؟! (عبد الله كرمون- باريس) كاتبياسين، أو متى يعود النصّ إلى منبته؟

102	ىصوص
(نجيب کيالي)	هتافات وفراغ
(خطيب بدلة)	خالتي نسيمة
(بلال قاید عمر)	سرير مشفى مُتَّشح بالمواعيد
(جمال فایز)	الباحث عن شيء آخر
(ت: خالد النجار)	إيتل عدنان تتهجّأ العالم شعراً

كتب 114
عن أثر الفنّ وقوّة الثقافة في حياتنا الإنسانية(أحمد سراج)
أسعد الله مساءكم هنا تليفزيون لبنان!(موناليزا فريحة)
قصيدة الهامش (عماد الدين موسى)
أمكنة الأميرة الموريسكية
حشرات الناكرة والنسيان

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

ثقافة وشاشة وبينهما دولة

القاهرة: محمد البعلى

خلال السنوات الخمس الماضية، هزمت الشورة المصرية الصحف والمجلات؛ أزاحتهما بمعونة التكنولوجيا عن عرش الإعلام المحلّي، حاولت الصحف المنافسة بمواقع إلكترونية نشطة، لكن وسائل التواصل الاجتماعي مع الإعلام التليفزيوني كانا قد رسّخا بالفعل مكانتهما كأهم آليات توصيل الأفكار والآراء في مصر.

يتفوق الإعالام التليفزيوني على وسائل التواصل الاجتماعي في كونه يحظى بقاعدة متابعة أكثر تنوعاً بين مختلف الفئسات العمرية والطبقات الاجتماعية وفي الريف والمدينة، وإن اختلفت بالطبع القنوات والبرامج التي تحظى باهتمام هنه الفئة أو تلك، ويعود ذلك إلى عِنة أسباب أهمها انتشار الأمية (عدم المعرفة بالقراءة والكتابة) في مصر، حيث تبلغ نسبة الأمية بين المواطنين المصريين نحو 26%.

كذلك فإن ثقافة «التلقّي» التي تعدّ حجر زاوية في الثقافة العربية الإسلامية الحديثة تساعد على اتساع متابعة القنوات التليفزيونية، وأقصد بثقافة «التلقّي»؛ المناخ الفكري الذي يصبح فيه الشخص مُستقبِلاً فقط للأفكار والمعلومات ويمتنع عن مناقشتها، ومتابعة التليفزيون نمونج مثالي لهذه الثقافة، لأن التليفزيون يعتمد على نمونج المُرسِل المُستقبِل دون تفاعل بينهما.

رسائل مباشرة

ولكن حتى قبل هذه النقلة النوعية كانت الدولة المصرية على وعي باتساع قاعدة متابعة التليفزيون محليّاً ما دفعها إلى استخدام هذه الوسيلة لمخاطبة العاملين في الحقل الثقافي عبر قنوات كاملة ، كان أولها «قناة النيل الثقافية» التي انطلقت في نهاية تسعينيات القرن العشرين، وعلى عكس المعتاد من القنوات التليفزيونية التى تستهدف مشاهدين بالملايين أو بعشرات الملايين في بعض الأحيان، فإن هذه القناة كانت تستهدف فئة صغيرة هم «المثقفون المصريون»، كان ذلك جـزءاً مـن سياسـة الدولـة التى دشنها وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني، والتي كان مضمونها «استيعاب المثقفيين في حظيرة الدولـة».

ربما لهذا السبب ظُلَتْ برامج القناة ضعيفة الإنتاج، تعتمد بالأساس على استضافة مثقفين مصريين للحديث في القضايا التي تهم المشهد الثقافي المحلّي بالأساس، فيما عدا تغطيات ميدانية محدودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الفعاليات الثقافية الكبرى.

ولكن بعض أطراف الحكم في ذلك الوقت رأت أن مخاطبة المثقفين لا تكفي وأن للثقافة دوراً يمكن أن تلعبه في المجتمع عبر التليفزيون، فلجأت عام 2001 إلى إطلاق قناة التنوير- التي عُرِفَتْ وقتها بـ«الثقافية 2»- وأوكلت رئاستها إلى مثقف مصري معروف

هـو الشاعر ماجـد يوسـف، والـني أوضـح لنا في وقت سابق أن القناة كانت تُولـي القضايا الدينية أهميـة كبرى في برامجها، وأنها كانت تسعى لأن تشرك في النقاشات الدينية تيارات ورؤى إسـلامية و فكريَـة مختلفة.

توقفت قناة التنوير بعد فترة قصيرة، ربما بضغط من الأزهر- الذي يحرص على احتكار الخطاب الديني الرسمي في مصر- وربما بسبب عدم نجاحها في إيصال رسالتها لفئات واسعة، حيث ظُلِّ جمهورها مقتصراً بيرجة كبرة على الفئات المثقفة.

روّاد جدد

في العقد الأول من الألفية الثانية اقتحمت القنوات الخاصة السماوات المصرية، واقتحمت معها البرامج الثقافية، التي يقدّمها نجوم الإعلام، بيوت المواطنين المصريين، فقد تعاقدت قناة «دريم» وقتها مع الكاتب الصحافي الشهير إبراهيم عيسى على تقديم برنامج يتحدد في التراث والثقافة دون السياسة حيث كانت المناصة حينها محظورة على القنوات الخاصة وما لبث البرنامج أن حقق الحوارية بالطبع، ولكن أيضاً بسبب برأة البرنامج في تناول التراث وفي مناقشة الكتب المثيرة للجيل.

دفع ذلك النجاح التليفزيون الحكومي المصري إلى محاولة الاستعانة بإعلاميين ومثقفين كبار للوصول برسالته الثقافية إلى بيوت

العامة، فكان إطلاق برنامج «حكايات مصرية» للكاتب جمال بدوي، وكان برنامجاً يقارب تخوم الثقافة والتراث دون التوغّل فيهما، وبعده برنامج عن تاريخ القاهرة الفاطمية للكاتب الكبير جمال الغيطاني، لكن قوة المحتوى وكاريزما الإعلامي لم تعوّض الجرأة التي ميّزت برنامج إبراهيم عيسى وجعلته في صدارة مشهد الإعلام الثقافي وقتها.

بعد أكثر من عشر سنوات لجأت قناة «دريم» مرة أخرى إلى كاتب شهير آخر هو المصري «بلال فضل» الذي قدّم برنامجاً باسم «عصير الكتب» حقق نجاحاً محدوداً قبل ثورة يناير [فاق الحرية في المجتمع المجال أمام فضل لمناقشة قضايا مختلفة عبر كتب جريئة انتشرت بعد الثورة.

قارب بلال فضل من خلال برنامجه- في مناقشات مبنية على كتب حديثة غالباً- مشكلات جهاز الشرطة المصري ودور الجيش في المجتمع والحكم ودور الشباب في

التغيير وتطورات الاقتصاد العالمي، ولكن البرنامج الناجح لم يقتصر على المناقشات السياسية، فقد أتاح الفرصة لأدباء ناشئين لأن يطلوا على جمهور واسع نسبيا، وناقش كذلك المشهد الأدبى محلياً وعربياً.

استمرّ برنامج فضل لفترة طويلة، ولكن بلال اضطر لمغادرة مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي وتولّي حكومة مدعومة من الجيش السلطة؛ يعارضها بلال بشراسة، وهو يقدّم نفس البرنامج حالياً من قناة تليفزيونية عربية تتخذ من لندن مقراً لها، ولكن بدرجة نجاح أقل بغثير من الأوقات السابقة.

عود على بدء

عدنا تقريباً لنقطة انطلاق الإعلام التليفزيوني الثقافي في مصر قبل نحو عشرين عاماً، فالمشهد تُسيطر عليه قناة النيل الثقافية ضعيفة الإمكانات محدودة الأفق والمشاهدة، فيما يخلو المشهد من أي برامج واسعة المشاهدة، وتكتفى القنوات الخاصة بتقيم فقرات

عن الفعاليات الثقافية ضمن برامجها، يكون حظ هذه الفقرات أفضل إذا كان الحدث المعني هو مهرجان سينمائي أو موسيقي.

تبقى لنا كلمة أخيرة؛ هي أن للتلفزيون بشكل عام علاقة مُلتبسة مع الثقافة، فمن جهة لديه تأثير سلبي كبير على الاهتمام بالكتاب وبالقراءة عموماً، كما أنه يستهك أوقاتاً كبيرة من متابعيه تلتهم بالتأكيد المساحات الزمنية المتاحة للقراءة أو ارتياد المكتبات، ولكن من تعايد بعض البرامج على تقافية مختلفة، كما أن تحويل عدد من الروايات المصرية الحديثة إلى مسلسلات تليفزيونية ساعد على اعادة تسليط الضوء عليها وإعطائها دفعة في سوق الكتاب.

وهكذا هـو ذلك الجهـاز العجيـب لا تستطيع أن تستقصي تأثيره أو تحدّه، فهو لك وعليك ومعك وضدك، يمتّعك أو يثقّفك، أو ينشر الجهل في الأرجاء، والأخيرة هـى الحالة الأكثر رواجاً.

الزي الفلسطيني لم يَسْلَمْ من المعركة

غزة: عبدالله عمر

لكل شعب ثقافته الخاصة التي تميزه عن غيره من الشعوب، وتعبّر عن تاريخه وفق ما مَر به من مراحل مختلفة، سواء أكان هنا في الأدب والفنون أم المعالم أم الأزياء والمقتنيات الأثرية نات الدلالة والمعنى، بحيث نستطيع التعرف من خلالها إلى هويته.

وتمتاز فلسطين بموروث حضاري ضخم في مختلف المجالات الثقافية، ويُعدّ الزّي الفلسطيني واحداً من ركائز الهويّة الثقافية الفلسطينية وشاهداً على تاريخها الحديث، حيث يُشكّل هنا الموروث الثقافي جزءاً نا أهمية كبيرة من الهويّة الشاهدة على الحضارة والوجود والنضال الفلسطيني.

إرث حضاري

ويعرّف الباحث التاريخي محمود عسليه الموروث الثقافي بأنه: «كل ما خلّده الإنسان من شواهد روحية أو مادية في تراثه الفكري، ورقيه الإنساني، سواءً أكان موروشاً لا مادي كالحكايات والقصص والأساطير والأهازيج والرقصات الشعبية، أم كان تراثاً ملموساً مادياً كالأزياء التقليدية، والحلي وغيرها من المشغولات، مما ويتمتع بقيمة فنية وتاريخية».

فيما يؤكد أن فلسطين تشتهر بتراث حضاري وفكري ذي قيمة تاريخية مهمة، حيث توجد فيها أقدم المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية العريقة، وخير دليل على عراقة وغنى فلسطين الحضاري هو وجود مخلفات أثرية ودينية تعود إلى العصور الكنعانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.

عن محاولاتها تغيير الواقع الراهن داخل الأراضي الفلسطينية على الأرض، ولم يكن الزي الفلسطيني استثناءً، فقد سعت إسرائيل إلى سرقته وتزويره ونسبه بصورة غير صحيحة لنفسها، وكانت في غير صديحة لنفسها، وكانت في عن علم ودراية منها، في محاولات عن علم ودراية منها، في محاولات وكنبهم بأن هذه البلاد بما فيها هو ملك لهم ومن حقهم، ومنها الأزياء وحتى الأكلات الشعيدة.

مؤكداً أن هذه المحاولات قد أخذت منحى خطيراً عبر سرقة الاحتىلال الإسرائيلي العلنية للتراث الفلسطيني، فيما اشتدت هذه المحاولات في السنوات الأخيرة، من قبل جماعات مدعومة من الموقف الرسمي الإسرائيلي، تهدف إلى تغييب التراث الوطني الفلسطيني، عبر ارتدائه في مناسبات محلية ودولية وعالمية حتى وصل لاستخدام الثوب لمضيفات بعض شركات الطيران الإسرائيلية والادعاء بأنه تراث يخصهم.

محاولات مستمرة

ويتفق معه أستاذ التاريخ الإسلامي حسني أبو يوسف فيقول: سعت دولة الاحتلال إلى تشويه هنا الموروث الثقافي وطمسه من ذاكرة ووعي الفلسطيني، مما استدعى وقفة فلسطينية رسمية وأهلية للوقوف في وجه هنا التغول المبرمج والمتعمد، مما استدعى ضرورة التمسك به والعمل على إحيائه وإبرازه.

مضيفا: قامت إسرائيل في العقود المنصرمة بتسجيل أثواب فلسطينية باسمها في الموسوعات العالمية، مثل ثوب عروس بيت لحم المعروف

باسم (شوب الملك)، الذي سجلته إسرائيل باسمها في المجلد الرابع من (الموسوعة العالمية).

ليست شعارات

«لنا هنا وطن.. ولنا قضية عادلة ندافع عنها، ولنا فوق كل هنا وطن يضبج بالمكنونات الثقافية والفكرية التى تخصّنا وتميزنا عن غيرنا من الشعوب، نعتز بها ونسعى للحفاظ عليها، فهي تمثل وجودنا التاريضي على هذه الأرض ويجب أن نبقى معتزين بها ما حيينا».. بهنه الكلمات عبّرت الناشطة الشيابية إحسان حلس عن ضرورة التمسك بالهويّة الفلسطينية، مضيفة: «هنه ليست مجرد شعارات نرفعها، إنما هو أسلوب حياة يجب أن نحافظ عليه، لنبقى مزروعين في هذا المكان وإن رحل البعض عنه قسراً، ولكننا سنعود يوماً إليه، بحكم حقنا فيه وقوة تمسكنا به».

يجب علينا جميعاً العمل لتحقيق هدف واحد، وهو العمل على توظيف هنا الموروث لصالح الحاضر والمستقبل، من خلال ارتباء هنه الأزياء والملبوسات في كل الاحتفالات الوطنية، من باب التمسك بها، حتى يتم تثبيت حقنا التاريخي في ذلك التراث العظيم، وحمايته، وحفاظاً عليه من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التى لا تتوقف.

طرق جديدة

سميرة سعيد فتاة فلسطينية لم تتجاوز العشرين من عمرها، قرّرت أن تشكّل حالة فريدة في العمل للحفاظ على الأزياء الفلسطينية، كيف لا وهي صاحبة هواية في الخياطة والتطريز،

فقرّرت أن تقوم بجمع كل ما يدل على أصالية هذا الموروث والتروييج ليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ليس هذا فحسب وإنما شكّلت بالتعاون مع مجموعة من رفيقاتها بالدراسة فريقاً يحاول محاكاة كل ما يقع تحت أيبيهن من أزياء فلسطينية قبيمة وصناعته بنفس المستوى دون إدخال ما هو جديد. وحول هذا تقول: كثيرة هي القطع التي نرصدها في الصور القديمة، والتّبي لم يعد منها قطع أصلية هنه الأيام، وما نقوم به هو صناعة قطع مطابقة لها تماماً، فعند الحديث عن شيء قديم لا نراه إلَّا بالصور يصعب على الناس تخيله، ولكن إن وجدت القطعة بين أيديهم يصبح الأمر سهلاً.

ولأن الزمىن يتطور فقد قررنا استخدام التكنولوجيا في الترويج لعملنا هنا من خلال صفحة خاصة قمنا بإنشائها على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف الوصول للمهتمين بالشأن الثقافي حول العالم نستخدم فيها ثلاث لغات هي: العربية

والإنجليزية والفرنسية، لأن الهدف الرئيسي لنا هو كل العالم وليس العرب أو الفلسطينيين فقط.

الكوفية الفلسطينية

إسلام حلاوة طالبة فلسطينية جامعية تفتخر بالكوفية الفلسطينية، ولا تفوّت فرصة لارتدائها، بل تكون أشد حرصاً على التزيّن بها في المناسبات المختلفة، معتبرة إياها رمزاً فلسطينياً يعبّر عن قضية فلسطين الوطنية.

فقد اقترنت الكوفية عند شعوب العالم باسم فلسطين ونضال شعبها، وأصبحت الكوفية البيضاء المقلمة بالأسود اليوم، رمزاً وطنياً يرمز لنضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وفقاً لحلاوة.

وتضيف: استمرت الكوفية رمز الشورة حتى يومنا هنا مروراً بكل محطات النضال الوطني الفلسطيني، فحتى الآن ما يزال المناضلون يضعون الكوفية لنات الأسباب ونات الأهداف التحررية التي وضعها من أجلها

الثوار قديماً.

التراث بالنسبة لصلاوة يمشل جانباً مهماً لتوحيد الفلسطينيين في كل أماكن تشردهم، مشيرة إلى أن كثيراً من أصدقائها لا يعرفون الكثير عن تراثهم، لغياب البرامج التعليمية الخاصة بنلك.

رمز النضال

إسلام ليست حالة فريدة فهنالك الكثيرات ممن يعتبرن الزي المطرز مصدر فخر لهن، ويعبر بصدق عن عمق انتمائهن لهذه الأرض وإخلاصهن منهن. في الوقت الدني باتت فيه الكوفية البيضاء المقلمة بالأسود، رمزاً للقضية الفلسطينية، وأصبح الشوب الفلسطيني الأحمر المطرز السوم، سفيراً وطنياً يرمز لنضال الشعب الفلسطيني؛ ولذلك أصبح لهذا الزي دور كبير في التعبير عن موقف مرتده.

فيما عبرت نرمين خليل مصممة الأزياء الفلسطينية عن أن الشوب

التراثي يحمل نوقاً رفيعاً، من حيث ألوانه الجميلة، وتناسقها، وينال استحسان الجميع عند ارتبائه، فما من فلسطيني إلا ويقتني واحداً لأمه أو أخته أو زوجته.

وتؤكد أن هناك ميلاً كبيراً هنه الأيام إلى اقتناء هذه الأثواب وارتدائها في المناسبات المختلفة، ومن أهمها الأفراح ليعود هنا الزي حاضراً بقوة في تلك المناسبات، الشباب يلبسون الثوب الفلسطيني، حتى الأطفال والأجيال القادمة لديهم روح حلوة للحفاظ على التراث.

تفصّل خليل بالشرح حول الزي الفلسطيني بالقول: كل مدينة أو منطقة فلسطينية تمتاز بخصوصية، وقد خلق هنا الأمر أيضاً تنوّعاً ثقافياً وحضارياً فريداً، وينعكس هنا على الأزياء والألوان أيضاً، بحيث يمثل كل ثوب جزءاً من هنه الثقافة سواء أكانت مدنية أم فلاحية أم بدوية. كلك تمثل الأزياء النسائية في بعض كلك تمثل الأزياء النسائية في بعض الأحيان مدناً فلسطينية مُحددة عن سواها من المدن الأخرى.

وتشير خليل إلى أن الأشواب الفلسطينية تحظى باهتمام عالمي متزايد، وتنشط مؤسسات فلسطينية، ونساء فلسطينيات، وأجنبيات، في ترويج الأشواب الفلسطينية، على مستوى عالمى، حيث يـزداد الطلب

على المطرزات التي تعود إلى زمن الكنعانيين.

حملة وطنية

اختارت الحملة الوطنية لحماية التراث الفلسطيني الخامس والعشرين من شهر يوليو/تموز من كل عام، يومًا للزي الفلسطيني، ضمن سعيها الحثيث للحفاظ عليه والاحتفال به تعبيراً عن عمق الهويّة الوطنية الفلسطينية.

هذه الحملة الشبابية التي لا تتبع أي فصيل سياسي أو توجّه فكري، تهدف إلى تعزيز الموقف الفلسطيني و دعمه

والحفاظ على تاريخه وحضارته، والتركيز على المخاطر التي يتعرّض لها الزي الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول سرقة التراث الفلسطيني بمختلف أشكاله وألوانه.

منسق الحملة عمر أبو شاويش يلخّص فكرة الحملة بالقول «نحن مجموعة من الشباب الساعي إلى إيصال رسالة للناخل والخارج بضرورة المحافظة على التراث الفلسطيني، وجعل اقتناء التراث والتعامل به عادة يومية لدى الناس وألّا نكتفي بالفعاليات العامة فقط، بل ضرورة السعي للبس الزي الفلسطيني والكوفية من أجل تثبيته في حياة الشباب والأجيال القادمة».

مضيفاً: لم يعد الاهتمام والحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيز مكانة الزي الفلسطيني والتراث الفلسطيني كونه يعتبر ثروة شعبية وقومية فحسب، وإنما بات ضرورة ملحة، بعد الهجمة الإسرائيلية عليه تشويهاً وسرقة وتزييفاً.

فالتراث الفلسطيني والسزي الفلسطيني هـو ملـك خـاص للشـعب الفلسطيني، والحفاظ عليه هو صون مقـدرات شـعبنا وحفاظـاً علـى مكانـة القضيـة الفلسطينية، ومـن هنـا كان إحيـاء المـوروث الشـعبي والحفـاظ على خصائصه الفنية وإظهار أصالته على خصائصه الفنية وإظهار أصالته

شرطاً أساسياً من شروط تخليد آثار الحضارة العريقة، فالفن القومي لأي أمة من الأمم مظهر لثقافة الشعب عبر الزمان والمكان.

ولأننا أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا ومتمسكون بتراثنا وزينا الشعبي وكوفيتنا، سنستخدم كل الوسائل السلمية لحماية تراثنا الذي هو حقنا، وعلى الاحتىلال أن يعلم أننا نتوحد من أجل قضيتنا، وهدفنا وأرضنا ومشروعنا واحد، ولن نسمح للاحتىلال بطمس قضيتنا وتراثنا الشعبي التاريخي

مقاومة من نوع آخر

بينما عبرت منسقة الحملة في قطاع غزة مي يونس بالقول: «يوم النزي الفلسطيني هو يوم مهم في تاريخ الشعب الفلسطيني، نحاول من خلال إحيائه توصيل رسالة للعالم أننا متمسكون بتراثنا وهويتنا وزينا الفلسطيني، وفي الوقت ناته، أن نكشف كنب وزيف الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول ترويج الزي الفلسطيني على أنه زي وتراث إسرائيلية.

وأضافت: «التراث يمثل نواة الشعب

الفلسطيني الراسخة في عمق الأرض، التي يجب الحفاظ عليها من الزيف والسرقة التي يقوم بها الاحتالال الإسرائيلي، عبر تكثيف حملاته وجهوده من أجل تزوير الحقائق ونهب مقدرات الزي والتراث الفلسطيني.

والدفاع عنه هو نوع من أنواع المقاومة المشروعة التي نتبناها من خلال الحملة. وندعو الجميع للتفاعل معها، وتبني أفكارها، بل ومَننا بأفكار جديدة يمكننا من خلالها تنفيذ فعاليات وبرامج مختلفة حول العالم لتحقيق هدفنا الرئيسي وهو الوقوف في وجه المحتل الإسرائيلي الغاصب والحفاظ على تراثنا وأزيائنا.

ومطالبتنا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بصفتها ممشلاً للثقافة في العالم بالقيام بدورها تتلخّص في عدّة نقاط هي: توثيق التراث الفلسطيني والثوب الفلسطيني كملكية خاصة ووحيدة للشعب الفلسطيني، ومطالبة اليونيسكو بموقف واضح من محاولة الاحتلال سرقته يتعدّى حدود الشجب والاستنكار، وكذلك تشكيل لجنة متابعة بين الحملة واليونيسكو للتباحث الإيجابي بشأن تعزيز مكانة التراث وتنفيذ أنشطة مستقبلية، وتبنّي أنشطة الحملة لتوصيل رسالتها».

إلى إيطاليا.. الهجرة الملغّمة!

بنغازى: محمد الأصفر

تفاقمت مشاكل الهجرة غير الشرعية من خلال اتخاذ المهاجرين ليبيا منصة انطلق نحو أهدافهم على الضفة الباردة، ونلك بسبب الانفلات الأمني، وفشل السيطرة على المنافذ الحدودية، خاصة الجنوبية، حيث الصحراء الكبرى المترامية الأطراف، خاصة أن نخاسي الهجرات غير الشرعية، جنوا من عملياتهم أرباحاً كبيرة، دفعها الإنسان من دمه قبل جيبه، مولوا بها بقية عملياتهم غير القانونية من خطف وابتزاز وتنفيذ عمليات قنرة أخرى.

معظم الهجرات غير الشرعية حالياً، تركّزت في الجزء الغربي من ليبيا، خاصة ميناء زوارة، القريب من الحدود التونسية، وقبل أن يصل المهاجر الى هناك يمرّ بعدة مراحل خطرة، من الانتظار في مكان تجميع سرّي، معرض للاقتصام من قبّل الشرطة أو أي مسلحين وغير صالح للحياة ونظراً للمبالغ التي يدفعها هؤلاء المهاجرون، تكالب قراصنة في توفير سفن متهالكة وجرافات صدئة يتم تأجيرها بمبالغ صغيرة أو شراؤها أو تصنيعها على عجل، حيث تفتقر هذه

المراكب والجرّافات لوسائل السلامة الضرورية، من أطواق نجاة ومتانة ووسائل اتصال وتحنير وقوارب نجاة وإطلاقات تنوير، وما أن يُحشر المهاجر فيها حتى يتصوّل إلى أسبير، البصر أمامه والقرصان المسلح وراءه، وعادة ما تحدث معارك بالذخيرة الحيّة في البصر، أي حرب بين مركب وآخر، بسبب التنافس على هذه التجارة المربحة، ويتم تبادل إطلاق النار من الطرفين وعادة ما يثقب أحد المراكب ويحترق أو يغرق بمن فيه.. كما حدث لمركب كان ينقل مجموعة من المهاجرين السوريين وعائلاتهم مؤ خراً، مما أدى إلى هلاك أكثرهم. وقد يستولى قراصنة في عرض البصر- بدعوى أنهم خفر سواحل- على مركب بكامل حمولته من المهاجرين، ويبتزونهم مالياً، أو يبيعونهم لجماعة أخرى، لقد عاد لحوض البحر المتوسط من جديد ولو ضمنياً، قراصنة من

تجفيف المستنقع أولاً قبل قتل البعوض، هو السياسة التي يؤيدها كل المثقفين في ليبيا، أي معالجة سبب الهجرة أولاً، ومن هنا ستتوقّف الهجرات تلقائياً، وهذا العلاج يحتاج إلى تكاتف دولي، وتعاون بين الشمال

الزمن الغابر.

والجنوب.

وبنظرة على الواقع نجد أن الهجرة غير الشرعية الحالية لا تنطلق من ليبيا إلى الخارج فقط، ولكن هناك هجرات مشبوهة تأتي إلى ليبيا، جرّافات وقوارب، ترسو في موانئ بسرت أو درنة.

مشاكل كثيرة تحدث في عرض البحر، وكثيراً ما أعلنت إيطاليا أنها قبضت على ليبيين في أحد المراكب التي أنقنتها واتهمتهم بالمتاجرة في البشر، ولم تقتنع أنهم فعلاً لاجئون مثل بقية الجنسيات الأخرى بسبب ممار بلادهم وخوفهم على حياتهم من الأطراف المتصارعة، التي ستقيم عليهم الحد، أو تزج بهم في سجون غير شرعية يعيشون فيها التعنيب اليومى.

شيء طبيعي حالياً أن تجد شاباً ليبياً يركب هذه القوارب في هجرة غير شرعية ليتحصل على لجوء، ولكن العائلات الليبية لم نرصد حالات قدركبت البحر، لكن ربما يأتي يوم نرى فيه عائلات كاملة تركب البحر لغرض اللجوء..

لا أحد كان يتوقع أن يؤول الوضع في ليبيا إلى هكنا حالة، وأن يتحوّل شعبها إلى شعب لاجئ داخل الوطن،

ويسعى للجوء خارجه، والذي زاد الطين بلّة هو هجرة النخب المثقفة إلى اللول الشقيقة، بسبب تردي الوضع الداخلي، مما جعل البلاد شبه فارغة من قوتها المعنوية التي يمكنها أن تخفف من وطأة التفتت والضياع، وتساهم في إعادة العجلة التائهة إلى سكة البناء.

هنه الهجرات الراهنة المميتة، انعكست كثيراً على حالة الكتابة والتشكيل والفن، وصار موضوع الهجرة من المواضيع التي يتناولها الكُتّاب والتشكيليون والفنانون في أعمالهم، كل من وجهة نظره، منهم من يعتبر الهجرة مأساة إنسانية، وآخرون يعتبرونها خيانة للوطن، وآخرون يرونها نتيجة لمرحلة انتقالية، وآخرون يتعاملون معها كسبوبة رزق ينبغى استثمارها والاستفادة من ضحاياها، وقسم آخر يراها بعداً جمالياً وفلسفياً جييراً بالتناول مُبكّراً، قبل أن يتحوّل إلى كليشيه نافق كالكتب الكثيرة التي واكب صدورها شورات الربيع العربي، وتناولت الثورة والسكتاتورية والسبجون والقمع وثورات الخبز والنفط وحتى الكسبر والمعدنوس.

الحقيبة والقفّة والمقطف والخرج

والشوال والتابوت والبصر والسماء وأسماك القرش وخفر السواحل والمخاطيف والحبال وجوازات السفر-التي صارت حسب ما نقرأ في برامج التواصل تُستخرَج برشاو -وأطواق النجاة والمجاديف وضفاف الثلج الوردية وقصائد الرحيل والفقد ونفاد الصبر والمغامرة صارت أيقونات في معظم الأعمال الإبداعية، ففي دراما رمضان الماضى أكثر من عمل تلفزي تناول هنا الموضوع، وكذلك أكثر من معرض تشكيلي نظمه الليبيون في الناخل والخارج كان موضوعه النزوح-الهجرة- البحر، ولُعلَ أعمال الفنان معتوق بوراوي المقيم في مدريد أنموذج يمثل ذلك.

وحتى الآن الهجرات مستمرة إلى ليبيا ثم إلى خارجها ثم إليها أيضاً، ولكل هجرة هدفها، وحتى الآن لا حلول تلوح في الأفق، والنفق من ناحية ليبيا مستود بنهر من اليم، الكاتب الروائي سالم الهناوي سألته عن الهجرة غير الشرعية، وهل من حل، وكيف يمكننا أن نجعلها كريمة مُشرّفة محترمة شرعية تليق بالكائن الحي، خاصة بعد أن أنتنا صور أطفال لفظهم البحر على شاطئ زوارة صحبة ألهاتهم الحوامل فقال: «الهجرة غير

الشرعية ممكن تكون هجرة شرعية، لـو أرادت الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، حينها يتوقّف الموت في البصر ويلتهم الاقتصاد العالمي طاقات وإمكانيات الخبرات العربية والإفريقية في مختلف المجالات، لكن يبدو أن هناك من يريدها هجرة غير شرعية، لينال الثمن غير المشروع، وهنه المافيات تتكوّن من عظام الأنظمة العاتية التي تقتل شعوبها في البر والبصر، والمحصلة هي هذا القهر الإنساني وهنا الموت الغريب في البصر، إنها جريمة الكبار النين أرادوها حرباً على القيم والأخلاق». أما وزير الصحة الليبي د. رضا العوكلي فتحدّث لنا، عن الجانب الصحى للمهاجرين غير الشرعيين فقال: «هناك منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين، وعلاقتها عادة ما تكون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فالمهاجر قضيته ليست صحية فقط. ونحن بدورنا

نتواصل مع منظمة الصحة العالمية

لإيجاد حلول للمشاكل الصحية التى

يعانى منها المهاجرون، وتقديم

الرعاية الإنسانية لهم، ولكن حالياً لا

وجود لأى من منظمات الأمم المتحدة

فى ليبيا، وذلك لأسباب أمنية».

وجوه الثّقافة الحالية في اليمن

صنعاء: وجدى الأهدل

هي ظاهرة ثقافية قد تضحك منها حتى الشياطين، ولا يمكن لها أن تحدث في أية منطقة من العالم باستثناء اليمن وجمهوريات الموز: أن ينشغل الناس بشارب الرئيس أكثر من الشيالهم بشرعية الرئيس!

قبل ثورة الشباب في عام 2011 كانت صور الرئيس السابق (علي عبدالله صالح) تغطي وجه البلاد وتحجبها خلف شاربه المفتول، وفي عام 2012 حلّت محلها صور الرئيس (عبدريه منصور هادي) بوجهه الحليق الذي أثار لغطاً شعبياً وموجة مماحكات صبيانية تتهكّم على حلقه شاربه. وبنا الأمر وكأنه ليس أهالًا للرئاسة لكونه يفتقر إلى شارب كث يُوحى بالرجولة الطاغية!

وأتت سنة 2015 واختفت صور الرئيس (عبربه منصور هادي) من الشوارع والميادين العامة، وظهرت مكانها شعارات الحركة الحوثية التي شكّلت بديلًا عن الصور.. فانغلق باب النقاش المحتدم حول شارب الرئيس ولو لفترة مؤقتة.

يقول غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير: «بمجرد أن ينضوي الفرد داخل صفوف الجمهور فإنه ينزل درجات عديدة في سلم الحضارة. فهو عندما يكون فردا معزولا معزولا معافل إن ينضم إلى الجمهور حتى يصبح مقودا بغريزته، ومن ثمّ همجياً. وهو عندئذ يتصف بعفوية الكائنات البنائية وعنفها وضراوتها وحماستها وبطولاتها أيضاً. ويقترب منها أكثر بالسهولة التى يترك نفسه فيها عرضة بالسهولة التى يترك نفسه فيها عرضة

للتأثر بالكلمات والصور التي تقوده إلى اقتراف أعمال مخالفة لمصالحه الشخصية بشكل واضح وصريح. إن الفرد المنخرط في الجمهور هو عبارة عن حبة رمل وسط الحبات الرملية الأخرى التي تنروها الرياح على هواها».

أراجيز العرب

خلال العقود الثلاثة الماضية كان من الشائع أن تسمع في الحافلات ملكيتها تعود للمواطنين فلا وجود لحافلات القطاع العام في من اليمن- خطب ومحاضرات شيوخ السلفية. ولكن هنه التسجيلات الصوتية اختفت فجأة بعد سيطرة الحركة الحوثية على العاصمة في خريف العام الماضي (2014) وحلّت محلّها «الزوامل الشعبية» ذات الإيقاع الحماسي للحوثيين.

و «الزوامل» نوع من الشعر الغنائي الشعبي الذي يُنشد جماعياً على إيقاع الطبول. وتستخدمه القبائل لإثارة النضوة والشجاعة عند رجالها في الحروب، وللمباهاة والمفاخرة بشرف القبيلة ومكانتها. وبعض «الزوامل» قديم غير مكتوب، وتتداوله الأجيال شفاهاً. ويذكر الشاعر (عبدالله البردوني) أن أصل الزوامل يعود إلى «زامل الجن» الذي سمعته القبائل عن الجان ثم نسجت على منواله. ومنطقة انتشار «الزوامـل» محصـورة جغرافيـاً في الأرياف، ولكنها مؤخراً اكتسحت المسن وفرضت حضورها الثقافي، وترافق صعودها مع الحركة الحوثية، وهي التي صاحبت كل حروبها، ولعل الكثير من أبناء المدن يُصغون للمرّة الأولى لهذا الطراز من الشعر الريفي.

المكتبات تحتضر

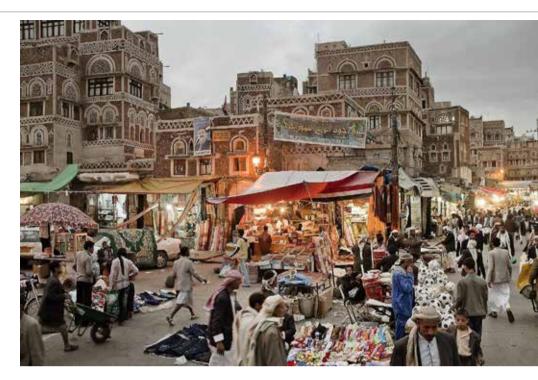
لم تعد تصل اليمن أية صحف أو مجلات من خارج الصدود، وكذلك الكتب. وربما لـو استمرت الحـرب شهورا أخرى فستكون المكتبات ضحية مؤكدة للصرب، وستغلق أبوابها الواحدة تلو الأخـرى. وقـد لا يصمد في العام القادم سوى باعة كتب الرصيف النين لا يدفعون إيجارا. وتعتاش المكتبات حالياً على بيع مخزونها القديم من الكتب والمجلات التي لم تنفق في السنوات السابقة. أُضْف إلى ذلك أن عشرات الصحف المحلية قد توقفت عن الصدور ، نتيجة لانقطاع استيراد الورق، وهي التي كانت تس على الأكشاك أرباحاً يومية تبقيها على قيد الحياة.

بضع مجلات توقّفت عن الصدور للأسباب نفسها، ومنها مجلة «الثقافة» التي تصدر عن وزارة الثقافة. وكذلك توقّفت المطابع التجارية عن طباعة الكتب. وفي السنوات العادية كانت هنه المطابع التجارية تطبع كتباً على نفقة مؤلفيها- تتراوح ما بين على 300 و 200 عنوان سنوياً.

أهم صحيفتين مستقلتين في اليمن وهما «الأولى» و «الشارع» اليوميتان، تمكنتا من التغلُب على جميع الصعوبات، إلا أنهما توقفتا عن الصدور في مطلع أغسطس/آب الماضي، بسبب حملة تحريض ضد صحافييها.

إفلاس صندوق التراث

لم تضع وزيرة الثقافة (أروى عبده عثمان) قدماً في ديوان وزارة الثقافة منذ فرض الإقامة الجبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء

الأوقات.

أخمّن أن هناك المئات والمئات من المشاريع الثقافية الشخصية قيد اصطدمت بجدران تسد الأفق تتصاعد منها أدخنة الحرب.. من هؤلاء مخرج مسرحي شاب أخبرني أنه نهب يبحث عن تمويل لعرضه المسرحي إلى عِدّة جهات فاعتنروا جميعهم، ثم جرّب حظه وذهب لوزارة المالية، فإذا به يصبح مادة للتندر، وقالوا له: «نحن هنا نصاول توفير ثمن الرصاصة الواحدة وأنت تطالبنا بتمويل عرض مسرحی!». صدیق آخر مضرج سينمائي فاجأني قبل أيام أنه قد كتب رواية وطلب منى قراءتها. ولأننى أعلم مقدار عشقه الجنوني للسينما، فإننى متأكد من أنه لم يتجه إلى كتابة الرواية إلا لشعوره باليأس التام من إمكانية مزاولته للمهنة التي أحبها وسخّر أجمل سنوات العمر لدراستها في الضارج.

العشرات من أصدقائي الكُتّاب لديهم مخطوطات جاهزة للطبع، في هذا المجال الإبداعي أو ذاك، لكن المطابع إما أغلقت أبوابها، أو أنها تطبع بأسعار باهظة جداً، لا تناسب القدرة المالية لهذه الشريحة من المجتمع.

أحد الموسيقيين الشبان، افتتح قبل سنوات مدرسة لتعليم العزف والغناء، واستثمر ملايين الريالات لتجهيز استوديو حديث للتسجيلات. ومنذ ستة أشهر تقريباً لم يجن ما يكفي لسداد إيجار المبنى، فعرض سيارته للبيع.

العديد من المثقفين اليمنيين اختاروا الرحيل إلى الخارج وتفرّقوا بين المنافى. وهنه الظاهرة ليست حِكراً على المثقفين، ولكنها تمتد لتشمل أيضا الأطباء وأساتذة الجامعة وغيرهم من أصحاب التخصّصات العليا.

شيء واحد إيجابي: أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى موت «التليفزيون» وصيرورته جثة هامدة، فانتعشت معدلات قراءة الكتب بصورة غير مسبوقة.

وكُتَّاب القصية والرواية والفنانيين المسرحيين والتشكيليين والموسيقيين وغيرهم من العاملين في مجال الآداب والفنون.

وكانت البياية في عام 2004 عندما توجت صنعاء عاصمة للثقافة العربية، وكان الهدف تقديم دعم مادى بسيط للمبدعين يساعدهم في مواجهة أعباء الحياة. إلا أن «الصندوق» توقّف عن تقديم هذا «الدعم الشهري» بالمرة منذ نشوب الحرب، لنضوب موارده المالية، وهي التي كانت تأتي من رسوم زهيدة مفروضة على مصانع السجائر والإسمنت والموانئ الجويّة والبريّة والبحريّة والطرود البريدية. أحد المشاريع الثقافية المهمة على مستوى البلاد والتي توقّفت، هي «جائزة عبادي لأفضل كتاب محلى». وكان صاحب فكرة الجائزة الناشر «نبيل عبادي» قد رصد مبلغ مليون ريال كجائزة سنوية،

وخصّص «وقفية» يتم الصرف منها

لتغطية تكاليف الجائزة والمصاريف

الإدارية لمجلس الأمناء وأعضاء لجنة التحكيم. وبالتنسيق مع وزارة الثقافة أقيم معرض دائم للكتاب، ينهب ريعه لصالح «وقفية الجائزة». لكن دوي الانفجارات أدى إلى انحدار المبيعات، ما اضطر القائمين عليه إلى إغلاقه، وتأجيل المشروع لحين حلول أفضل

في فبراير/شباط الماضي، ولم تنجح الضغوطات في حملها على العودة لممارسة أعمالها.

كل ما له علاقة بالنشاط الثقافي توقُّف إلى أجل غير مسمى، ولا تقوم وزارة الثقافة إلا بالأعمال الإدارية الروتينية، مثل صرف رواتب الموظفسن. ويسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر مادة الديـزل لتشعيل المولـد الكهربائـي لـم يعد بالإمكان صف المنكرات الرسمية بالكمبيوتر، وأصبحت تُكتُب بخط اليد.

جميع المشاركات الثقافية الخارجية توقّفت، ومنها على سبيل المثال، عدم تمكّن الوفد الثقافي اليمني من السفر إلى الجزائر لحضور حفل افتتاح «قسنطينة» عاصمة الثقافة العربية لعام 2015.

كذلك حُرمَ عشرات من الأدباء والفنانين من المشاركة في فعاليات ثقافية خارجية في العول العربية وأوروبا، نظراً لتعقُّد ظروف السفر، وإغلاق معظم الدول لسفاراتها، ومن ثُمّ صعوبة الحصول على التأشيرات المطلوبة.

«صنبوق التراث والتنمية الثقافية» التابع لوزارة الثقافة، كان يدفع شهرياً مبالغ رمزية متواضعة تتراوح بين 50 و100 دولار لحوالي ألف فرد من الرجال والنساء، معظمهم من الشعراء

الاستثمار الثقافي في الجزائر **وعى غائب**

الجزائر: نوّارة لحرش

تجدّدت في الآونة الأخيرة على المشهد الثقافي في الجزائر، أحاديث حول أهمية «الاستثمار في القطاع الثقافي»، فالأزمة التي تُعاني منها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط، وفعت ببعض الرسميين في قطاع الثقافة وفي جهاز السلطة، إلى دعوة الخواص للاستثمار في المجال الثقافي. كما جدّد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، دعوته إلى تنظيم ندوة وطنية حول «الاستثمار في القطاع الثقافي» قبل نهاية هذه القطاع الثقافي» قبل نهاية هذه «رافعاً من روافد دعم الاقتصاد في الجزائر».

هنه النباءات المختلفة في هنا السياق، فتحت أبواب الجيل

والنقاشات على مصراعيها: فهل يمكن حقاً الاستثمار في هذا المجال الحساس، أم أنّ الأمس لين يكون إلا مُغامرة غير معلومة التفاصيل ولا محمودة العواقب. وهل هناك فعلاً إمكانية حقيقية لاستثمار الضواص في الحقل الثقافي ، وهل يمكن أن يجد هنا الحقل بعض المستثمرين النين يؤمنون بالثقافة وبخدمتها، وهل ستشهد الساحة الثقافية في الجزائر نقلة أو حركيّة نوعية في هنا النوع من الاستثمار الاقتصاديّ في الثقافة، (الذي ظلّت الدولة تحتكره وترعاه دون أن تسمح للمستثمرين الخواص الخوض فيه)، أم أن الأمر ضرب من الخيال؟ ولا أحد سيغامر صوب الثقافة ويضع أمواله أو أفكاره ومشاريعه فيها.

بهنا الشاأن، يقول الكاتب والمترجم، عبد السلام يخلف لـ «الدوحة»: «الميدان

الثقافي عندنا هو ميدان مُعقّد إلى درجة كبيرة، لأنه يحتل في مخيالنا الجمعي مساحة تكاد تكون منعدمة، فهو ضعيف جداً في ميزانية الدولة ويفرد له سطر أو سطران في البرامج الحزبية ولا يكاد يحضر في البرامج التربوية والأكاديمية الجامعية. فالاستثمار في المجال الثقافي هو جزء من هذه المعادلة التي يقف في وسيطها النظام السياسي الني يحتكر الموارد وله حق التصرُّف فيها دون رقيب أو حسيب». يخلف، وفى السياق ذاته أضاف: «تنصرف أشبغال المؤسسات السياسية إلى كل مجالات تسيير الصالح العام من خلال رسم السياسات العامة وتقليم الخدمة العمومية لمجموع المواطنين الذين يسكنون البلاد، لكن الملاحظ-ليس فقط في الجزائر، بل في كل

البلاد العربية والدول النامية- أن رجال السياسة يخصصون جهدهم وأموال دولتهم لكل القطاعات ما عدا الثقافة بالرغم من أهميتها في خلق المواطن ورسم الوعى وتكوين الهويّة. مرورنا بالنظام الاشتراكي، حطم كل مبادرات الأفراد وأصبح كل شيء متعلّقاً بالدولة وبما تقدّمه من صدقات حتى أن الكثير من القوانين البالية ما زالت سارية المفعول ولا تسمح بامتلاك متصف أو مكتبة أو مسرح من طرف الخواص، بل الأدهى من ذلك أنها ربما تعتبر ذلك مصدر خطر على الاستقرار والأمن العام والتوجه الأيديولوجي السائد».

يخلف، بنظرة الضليع في الشأن الثقافي، استطرد قائلا: «الكل أصبح اليوم يرى بأن الثقافة هي من مهام الدولة وفقط، هذا يعنى أنها ليست قطاعاً منتجاً أو مربحاً، ولهنا فهو لا يجتنب المستثمرين، الحقيقة أن العول المتطوّرة يبعو أن الخواص فيها يعشقون الثقافة ويضعون فيها أموالهم من دون مقابل. هنا بهتان وسوء نظر. ما يحدث هو أن كل ما يقدّمه الخواص والشركات للنشاطات الثقافية في شكل دعم أو رعاية (سبونسورينغ) يُقتطع من الضرائب التى يدفعها هؤلاء لخزينة الدولة. فالناس هناك يحبون الثقافة لأنها تمسح ديونهم وتظهرهم بمظهر المتحضرين النبن بحبون الصالح العام وخدمة الآخريـن».

يخلف، ومن هذا الجانب، يضيف: «الاستثمار في مجال الثقافة لن يكون ممكناً إلّا بدعم الدولة كما هو الصال في الدول الغربية التي تدفع ما يصل أحياناً إلى نصف تكلفة إنتاج الكتاب مثلا وتجعل الدخول إلى المرافق الثقافية (ولو في عطلة نهاية الأسبوع) مجاناً. المثال الحي هو سعر الدخول إلى متحف سيرتا/ قسنطينة مثلاً الذي قفز من 4 دنانير إلى 200 دينار في الوقت الذي يبقى بناية مهجورة من زوّارها».

فى الأخير تساءل يخلف بنبرة

حبيبة العلوى

سامية بن عكوش

ميلود حكيم

الدو لــة؟».

عبد السلام يخلف خافتة ممزوجة ببعض التشاؤم: «من سيستثمر أو يفكّر في المجال الثقافي في الوقت الذي تحصل فيه الثقافة على أقل من 1 بالمئة من ميزانية

من جهته، يقول، الشاعر والمترجم، ميلود حكيم: «يمكن للخواص الاستثمار في الثقافة، وهذا ليس أمراً جديداً، حتى أن هناك قانوناً يعفيهم من نسبة من الضرائب، عندما يدعمون النشاط الثقافي، ولكن غيابهم عن الفعل الثقافي يبرز، في العمق، اغتراب الثقافة في بلدنا، ويتمها الواضح باعتبارها القريب الفقير، ويجعلنا أيضا نطرح الأسئلة المحرجة عن كيفية تشكّل طبقات الأثرياء، خاصة الجدد في الجزائر باعتبارنا لا نملك برجوازية متنورة لها تقاليد ومستوى ثقافى وذوق جمالى يسمح لها بالانخراط في حركيّة ثقافية. كما بؤكد هذا الوضع من ناحية أخرى، غياب المناخ المناسب لظهور وعي

مختلف يبنيه مجتمع مدنى قوي، ونخب فاعلة ومؤثرة، على معرفة بدورها وأهميته. كما أن هذه الحالة تعكس الالتباس الذي ما زالت تعانيه الدولة، وهي تعيش تناقضاً عميقاً بين الانفتاح الاقتصادي، والانغلاق الدوغمائي، في تصوّرات عن الثقافة كانت سائدة في مراحل سابقة، وما زالت متجلّية في غياب مشروع ثقافي حقيقى ومستقلّ ، إذ ما هو سائد للأسف هو استمرار النولة في رعاية الثقافة لوحدها، والتكفل بكل شيء، ورغم أهمية هذا الدور إلَّا أنه يجب أن تُعاد صياغته في ضوء الرغبة في الضروج من توزيع الريع في إنتاج ممارسة ثقافية معطوبة ومشبوهة، يسيطر عليها في أغلب الأحيان بيروقراطيون لا علاقة لهم بالميدان». صاحب ديوان «مدارج العتمة»

يرى أن المشكلة، في العمق، مرتبطة بطرح تصور جديد لمفهوم الفعل الثقافي، وإخراجه من كل الوصايات

التى جعلت المثقفين شهودا صامتين أو متواطئين. إذ، يقول بهذا الخصوص بتوضيح مستفيض: «لا يجب أن نخرج من تبعية الثقافي للسياسي لندخل في تبعية الثقافي للرأسمال المشبوه. يجب الإبقاء على استقلالية المثقف وروحه النقدية، كما يجب وضع خطة واضحة للنهوض بالثقافة، لأن الكلام عن استثمار الخواص معناه الحديث عن صناعة ثقافية تسمح لمن أراد أن يبنى فضاءات ثقافية من مسارح ودور سينما وقاعات عروض وأروقة فنون ومدن سينمائية، وأن ينظم مهرجانات وتظاهرات وملتقبات، وغيرها من المشاريع، وهذا لا يتاح إلا بتوفير مناخ سياسي واجتماعي مفتوح على الاختلاف المتنوّر والحريّة المبدعة، والتنافس النبيل، بدون تدخُّل لكل الحزازات الدينية أو الأيديولوجية، أو الرقابية، التي تُكبِّل الإبداع. ويبقى دور الدولة هو رعاية جزء من النشاط الثقافي، وتدعيم المبادرات، بتخفيف الإجراءات البيروقراطية والتعامل مع المنتوج الثقافي بليونة أكبر، والسماح للمستثمرين بتفعيل القطاع السياحي المرتبط بالقطاع الثقافي وبالصناعات التقليبية وغيرها من المجالات المتداخلة حتى تكون هناك نهضنة كاملية، وتصبيح الثقافية قطاعياً منتجاً، كما يحدث في الدول التي أحسنت الاستثمار فيما يبقى».

المتحدّث نفسه، أحد في الأخير، على أهمية الاستثمار في المجال الثقافي، لكن بإستراتيجية مدروسة: «إن فكرة استقطاب الخواص للمساهمة في الثقافة مهمة وضرورية، لكن يجب أن ترافقها إجراءات عملية، وتحفيزات ملموسة، واستراتيجيات مدروسة، وتحوّلات في الكثير من المسائل التي على علاقة ببنية السلطة وتنظيمها، وخاصة بالانفتاح على التعدد والاختلاف. وهنا هو جوهر الإشكال».

بهنّا النشأن دائماً، تقول الشاعرة والباحثة والناشطة الثقافية، حبيبة العلوي: «إنّ المعوّل الأساسي في

نجاح أي استثمار ثقافي في الجزائر ليس تواجد كمّ من المغامرين الخواص النين ينتصرون للثقافة على حساب خيارات- استراتيجية- أخرى ستجلب لهم الأكيد الوافر من الأرباح في ظلّ هيمنة ثقافة الاستهلاك المادّي، وإنمّا المعوّل الحقيقي هو توفير أرضيّة ثقافية صحية تقرب المنتج الثقافي من المواطن الجزائري، أرضيّه يكون محرّكها الحقيقى هـو حـرص جـدّي على استعادة الجمهور واستقطابه، فمعروف أنّ المواطن الجزائري صار له عالمه الثقافي الخاص المعزول عن بقيّة مواطنيه، فهو يقتني الكِتاب الجزائري مشلاً ليقرأه لوحده ولا يجد أين يناقشه على الأرض، فلا مقاهى أدبية تحتضن نقاشات ثقافية حيّة تَحاين المنتج ، كما أنّ المواطن الجزائري يفضل التمتع بمشاهدة آخر الأفلام العالمية في غرفته الخاصة المجهّزة بأحدث التجهيزات الإلكترونيّة التي تحوّل الفيلم السينمائي إلى فيلم إلكتروني! فمعروف أنّ الجزّائري فقد تقاليده السينمائية منذ التسعينيات جرّاء غلق أغلب قاعات السينما أبوابها دونه لاعتبارات أمنيّة، الواقع الذي مازال مستمراً رغم مصاولات وزارة الثقافة إعادة تهيئة العديد من هذه القاعات متناسية أنّ عليها أوّلاً إعادة تهيئة العادات الجزائرية التي صارت لا تركن إلى المشاركة الثقافيّة...!». صاحبة ديوان «قهوة مرّة»، تذهب

صاحبه ديوان «فهوه مره»، نلهب اللى القول: «إنّ بعث مشروع الاستثمار الثقافي المني يُنادي به بعض الرسميين الجزائريين هذه الفترة ليس مبنياً على إرادة حقيقية في تنويع مصادر تمويل الحياة الثقافية في الجزائر بعيداً عن استنزاف خزينة البولة، وإنما جاء كردة فعل متأخّرة ليولة، وإنما جاء كردة فعل متأخّرة ينجر عنها دوماً وحتماً تجفيف قاس ينجر عنها دوماً وحتماً تجفيف قاس ينجر عنها دوماً وحتماً تجفيف قاس ومعروف جيّداً أنّ أوّل قطاع يُضَحّى ومعروف جيّداً أنّ أوّل قطاع يُضَحّى به في دول العالم الثالث لدى أيّ أزمة اقتصادية عارضة أو جدية هو القطاع القطا

الثقافي، من حيث إنه مازال لا يُعدّ دعامة حقيقية للتنمية».

العلوي، وفي معرض حديثها فى السياق ذاته، تضيف بنوع من الاستدراك: «شرط آخر أهم وأخطر يتوجّب ضمانه في حال صدق نوايا الدولة في فتح القطاع الثقافي للاسـتثمار الخـاص، وهـو توفيـر جـوّ من حريّة الإبداع غير المشروطة التى سىيتولد عنها حتماً رصيد من المنتجات الثقافيّـة المقاربـة لهـمّ المواطن، المعالجة لقضاياه الحقيقيّة بعيداً عن مشاريع الأدلجة والاحتواء الرسميين، الشرط الذي يفضله سيقترب المنتج الثقافى شيئأ فشيئأ من مواطنيه، إنّ هنا الاقتراب وحده هـو الـذي سيجلب الرأسـمال الخـاص ويغريه بالاستثمار في قطاع ثقافي حــيّ ونابـض».

أمَّا الكاتبة والباحثة الأكاديمية، سامية بن عكوش، فترى أنّ العلاقة بين الاقتصاد والثقافة، هي علاقة جدلية بين البنية التحتية «الأقتصاد» والبنية الفوقية «الثقافة»، يحدث فيها التأثير المتبادل من أعلى «الثقافة» إلى أسفل، والعكس صحيح أيضاً. المتحدثة ذاتها، تواصل بنوع من التوضيح والمقارنة: «تأثير الثقافة واضح في الاقتصاد الغربيّ، من خلال توسيع حضور المثقفين في كلُّ جوانب الحياة الاجتماعية. وتأثير الاقتصاد وارد من خلال مساهمة المؤسّسات الاقتصادية الكبرى في تدعيم الثقافة وترقيتها، وهو ما يُسمى حاليا بـ«ماركوتينـغ الثقافة -market ing culturel»، حيث تسهم شركات كبرى في صناعة النجوم في أيّ مجال من مجالات الثقافة، بالإشهار والتمويل المالى للإنتاج الثقافي والتوزيع السريع والواسع للمنتوج المدعّم. مما حنا ببعض النقاد إلى إدراج عامل الماركتينغ كمادة تدرس فى مقررات النقد الأدبي، فلم تعد المعاييس التقليدية المتعلقة بقيمة المنتوج هي وحدها من يُعلى من قيمة عمل على حساب آخر، بل

تتدخل العوامل الاقتصادية كقوة داعمة وأساسية لهنا المنتوج».

بن عكوش، ترى بشكل ما أن الاستثمار الثقافي في الجزائر، ليس بالأمر السهل، موضحة: «الثقافة عند الغرب تتدخل في صناعة أصغر تفصيلًا من تفاصيل الحياة اليومية في المدن، كما تتجلِّي في أبهى الفنون. هي المبتدأ والخبر في حضارة الغرب. لهذا يتوجّه الاقتصاد بكل بناه القاعدية لخدمة الثقافة والمثقفين، ولهنا تجد كلمة المثقف أقوى من الاقتصاديّ والسّياسيّ، وتؤخذ آراؤه بعين جليلة في تدبير الشوون العامة للدول الغربية».

من جهة أخرى، تتساءل في معرض حديثها بهذا الخصوص: «هل بالإمكان تأسيس سياسة مبنية على الثقافة واقتصاد خادم للثقافة في الجزائس أو السول العربية؟، تحقَّقت بعض التجارب الناجحة لمساهمة الاقتصادييــن أو أصحــاب المــال فــي الشَّان الثقافيّ العربيّ، مثل مؤسّسة «روتانا» التي ترعى المواهب الغنائية الشَّابة، وتصنع النَّجوم في عالم الغناء، وهناك أيضا الإسهام الإيجابيّ لمؤسّسة «أمير الإمارات»، في رعاية الأدب والفكر، من خلال تخصيص غلاف مالى ضخم لجائزة أفضل عمل في الأدب والفكر والترجمة. لكن هذه الجهود، على أهمّيتها، إلَّا أنّها غير

وتابعت بنظرة مستقبلية حالمة:

«إذا توسّعت دائرة الوعي بأهمّية خدمة الاقتصاد للثقافة وليس العكس، فإنّ مضاعفة تجربة مؤسّسة «روتانا» فى ألف مشروع ثقافي مماثل، سيكون برداً وسلاماً على الثقافة في الجزائر. تخيّلوا لو انخرط رجال الأعمال، في اقتصاد جديد، اقتصاد الثقافة. ستكون نتائجه إيجابية على أسلوب الحياة العامة، حيث سيتضاعف الإنتاج الثقافي كمّا ونوعاً، ليشمل كلّ النشاطات التى تندرج ضمن الفعل الثقافي».

بن عكوش، خلصت في ختام تصريحها إلى القول: «بإمكاننا تكرار تجربة مؤسّسة «روتانا» إنْ وعيى رجال الاقتصاد بأهمّية الأستثمار في المجال الثقافيّ، المربح من كلّ الجوانب، مادياً واجتماعياً وفنياً». أما، النّاشِط الثقافي، مؤسس مجموعة العمل حول السياسة الثقافية، النكتور عمار كساب، فيرى أن استثمار الخواص في القطاع الثقافي شيء إيجابي بما أنه يدفع العمل الثقافي إلى الأمام ويوفر للمبدعين والفنانين والناشطين الثقافيين الهياكل والتمويلات اللازمة لإنجاح مشاريعهم الفنية والثقافية. المتحدّث نفسه، يرى أنه لا جدوى من مغامرة الاستثمار في ظِلّ

مجموعة من العراقيل: «بينما تتنافس البدول على استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الخواص في قطاع الثقافة، اعتمدت وزارة الثقافة الجزائرية سياسة صريصة تتبنى فيها قطع الطريق للمستثمرين، وهذا انطلاقاً من مبرر، أنّ القطاع الخاص غير قادر على تسيير المشاريع الثقافية وأنه خطر على الثقافة الوطنية. فسنت بذلك الدولة مجموعة من النصوص التشريعية لغلق أبواب القطاع الثقافي في أوجه المستثمرين، فلماذا يستثمر الخواص في قطاع مُكبَّل ومُغلَـق، خاصـة أنـه مـن المعـروف أنه من الصعب للمستثمرين تحصيل أرباح في القطاع الثقافي حتى في ظِلَ ظروف تحفيزية؟».

وفى السياق ذاته، أضاف: «تحفيز المستثمرين الخواص يحتاج قبل كل شيء إلى إرادة سياسية تعترف بالدور الإيجابي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه. وبعد الإرادة السياسية يأتي العمل التقني من سَنّ قوانين تحفيزية وإعطاء تسهيلات للخواص. أما غير ذلك، فسيظلُّ القطاع الثقافي يتخبّط في المشاكل التى تنتج عن أحادية المستثمر ألا وهو النولة التى يجب عليها أصللًا أن تلعب دور المُسيِّر للقطاع وليس دور المستثمر أو المنتج».

ومهاچرون إنها قضيّة العام 2015 بامتياز، إنها تحصيه النام المناق أخراء من عام إلى آخراء تراجيديا عرب، غامروا صوب البحر، أو صوب الحدود البعيدة، منهم من عَبْر، ومنهم من سقط في وسط الطّريق. إنها مشاهد هجرة عربية، نصو منافِ غير اختيارية، تتوالى، في شاشات التليفزيونات، وعلى صفصات مواقع التواصل الاجتماعي: أطفال وكهول ونساء خاطروا في موسـم الهجرة نحو الشَّـمال، ليتموّا، بذلك، فصلاً من فصول التغريبة، التي ما تزال مستمرّة، وهي قضية تتعدُّد أوجه مناقشتها، وتتوالد وجهات نظر كثيرة حولها. فيما يلى مجموعة من الكُتّاب والمثقّفين العرب يحاولون مناقشة هذا الوضع المتجدِّد، من زوايا مختلفة.

oldbookz@gmail.com

محنة اللجوء ولعنة الاغتراب

هيثم حسين

تتلعثم، تتردد في التقرّب من مكاتب الاستقبال وختم الجوازات، تتشاغل بحقيبتك، تلجأ إلى الحمّامات لتخفّف بعضاً من الضغط البادي على ملامحك. تصاول التأنّي في تسليم نفسك وتقديم طلبك للجوء. تعرف أنّك دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، لذلك تشعر بنوع من التعدّي، وتجاوز القانون. كيف تُداري ارتباكك وتنتقل إلى ضفّة أخرى وتُبحر

في رحلة جديدة نحو مستقبل مأمول؟ آخرون دخلوا عبر البحار والمحيطات، حالفهم الحظّ ونجوا بأعجوبة من الموت المتربّص بهم في قيعان تلك البحار، ونجوا من أيادي عصابات تجارة الرقيق الأبيض، كانوا شهوداً على التهام حيتان البحر لأصدقاء أو أناس كانوا يرافقونهم أو على متن قوارب الموت.

https://t.me/megallat

مسلسل الانتظار المرير

وقعت في فخُ الانتظار المرير الذي بدا سلسلة عائمة في دوّامة متجدّدة، أو متاهة ملعونة.

وصلت إلى مطار هيثرو في لننن. طلبت الحماية لي ولأسرتي. أخبروني أنهم يستطيعون أخبروني أنهم يستطيعون توفيرها لي لأني أصبحت عنهم، ولا يمكنهم توفيرها لأسرتي لأنها في بلاد أخرى.

ربّما كنت محظوظاً أنّي وصلت عبر الطائرة وهبطت في المطار مباشرة، دون المرور بمحطّات الموت الكثيرة، ورحلات البحر القاتلة. وربّما أصبحت محسوداً أنّي وصلت إلى بريطانيا في ظِلّ تعقّد أوضاع السوريّين.

كلّ اللاجئين تقودهم أحلام مشتركة، تتقاطع في رغبة الحصول على ملاذ آمن يمكنهم من استكمال حياتهم بعيداً عن الموت المجّانيّ في بلادهم.

في غرفة الاحتجاز المؤقّت في المطار، مكتبة صغيرة، فيها كتب للأطفال، والكتب المقسّمة بعِنّة لغات. الوقت يصبح ثقيلاً مُعانداً، منذ تلك اللحظة أصبحت أسير الانتظارات التي لا تنتهي. يوصف اللجوء بأنّه مسلسل انتظار مديد متجدّد. كل انتظار متبوع بانتظار ومسبوق بآخر.

لم أعتبر نفسي لاجئاً أو مهاجراً أو منفياً أو مغترباً في البلاد التي مررت بها وأقمت فيها لمدد متفاوتة ، من دبي إلى بيروت إلى القاهرة إلى إسطنبول ، لم أفكر في تعريف نفسي هناك ، لكن ، اختلف الأمر حين وصلت إلى بريطانيا. هنا ، مَنْ أكون.. ؟ ومانا أكون.. ؟

كنت محمّالاً بجانب ثقافي حضاري، مثقلاً بالقراءات والتصورات المسبقة، أزعم لنفسي أنّي أعرف هنه البلاد جزئياً من خلال التاريخ والفنون والأدب، وهناك الإرث الاستعماري الذي يظلّ حاضراً في كلّ تصور أو حديث. من أين أبضي في رحلة الاكتشافات والانتظارات..؟ بعد تحقيقات المطار، تمّ نقلي إلى فندق قريب من العاصمة لندن، وتصادف أنّه كان نهاية الأسبوع، لذلك بقيت في الانتظار هناك للنقل إلى المخيّم المؤقّت في مدينة ويكفيله وسط بريطانيا. وهناك كان خليط غير متجانس من اللاجئين، من مشارق الأرض ومغاربها: أفارقة وآسيويّون وغيرهم، وللعرب النسبة الكبرى منهم. من عدد من الدول العربيّة، خاصّة السودان والصومال وإريتريا وسورية.

صادفت عدداً من الأشخاص النين أخبروني بداية أنهم سوريون، وحين سالتهم عن مدنهم، من باب التعارف والتواصل، بدت الحيرة على ملامحهم، وحين أخبرتهم أنّ لهجتهم ليست سورية، حاولوا إنكار ذلك، والقول بأنهم عاشوا لسنوات بعيداً عن سورية، ثمّ بعد أن اطمأنوا إليّ، أخبروني بأنهم من دول عربيّة أخرى وقتموا أنفسهم على أنهم سوريون كي يحصلوا على الإقامة، لأنّ ظروف السوريين «جددة» من حدث التحصّل على الإقامة.

غيرهم دخلوا برّاً، مرّوا بعدّة دول، ركبوا الأخطار وعاشوا الأهوال، خاضوا رحلة الموت طلباً لحياة حرّة كريمة، سعوا إلى عالم افترضوا أنّه رحب بعكس عالمهم الذي تركوه خلفهم، والذي ضاق بهم وعليهم، ودفعهم إلى هجره، والنظر إليه من بعيد على أنّه كرة نار ملتهبة، تحرق مَنْ فيها، وما فيها. تتعدّد سبل اللجوء وأساليبه، وتكون الغاية واحدة، هي

تتعدّد سبل اللجوء وأساليبه، وتكون الغاية واحدة، هي الوصول إلى برّ الأمان، بعد عناء طويل، والاكتواء بجحيم الموت بأكثر من صيغة.

ماذا يُسمّي اللاجئ نفسه في بلاد اللجوء.. * هي محنة تضاف إلى محنه، فهو القادم الهارب من بلاد لفظته، ولم تترك له أيّ خيار بالبقاء والحياة، إلى بلاد استقبلته، وتمنحه كلّ سبل الحياة، وتحاول تهيئته للمستقبل كي يكون مفيداً لمجتمعه الحديد، ومساهماً بدوره في بنائه، لا أن يكون عبئاً عليه، متملّصاً من واجباته إزاءه، باحثاً عن دروب التهرّب من تلك الواجبات.

هل اللاجئ مهاجر؟ هل هو منفيّ؟ هل هو مغترب؟ هل هو مقيم لفترة مؤقّتة لحين انجلاء الأوضاع في بلاده؟ يقع اللاجئ في إشكالية تعريف نفسه، وتقديم صفته لنفسه ولمن حوله، فإن كان مهاجراً فإنّ المهجر لن يصبح وطناً، ولن يحلّ محلّه، وإن ظَلّ لاجئاً فإنّه يبقي حواجز بينه وبين محيطه، وعالمه الجديد، ويظلّ على مسافة، يتأخّر في الاندماج وربّما لا يسعى إليه.

أمًا شعور المنفى فله أدوار قاتلة في إبقاء الغربة ملتصقة بالروح وساكنة الوجدان، فمزاج المنفيين لا يفارق اللاجئ في حلّه و ترحاله، ينظر إلى العالم بمنظار الغريب الذي لا يريد الاندماج، بل قد يعاديه.

تبقى التعريفات والتوصيفات دائرة في فلك التعبير عن الحالة، لكنّها لا توصل إلى أيّ حلّ، لأنّ اختلاف الأمزجة، والأهداف والرؤى يبقى متشعّباً بدوره، فبلاد اللجوء تظلّ للمرء بمثابة محطّة مؤقّتة، قد يمضي عمره كلّه وهو يشعر بشعور الزائر لا المقيم المستوطن، وهنا ينعكس على تفاعله مع مَنْ حوله.

لا تختلف حكاية أيّ لاجئ عن حكايات اللاجئين الآخرين كثيراً. تقودهم الأحلام نفسها، وإن كانت هناك تباينات في بعض التفاصيل، فالهارب من الصرب ليس كمن هرب من بعض الأوضاع الاقتصادية المتردّية في بلده، ولا يمكن وضع جميع اللاجئين في خانة البحث عن الشراء أو التنعّم بفردوس أوروبا المتخيّل.

يدخل اللاجئ البلاد الجديدة، مُحمّلاً بإرث من التصوّرات المسبقة والأحكام النمطيّة، مُقوداً بأوهام كبرى وأحلام عظمى، يصطدم بالواقع فتنجلي الغشاوات تباعاً، ويدرك أنّه ليس في فردوسه المنشود كما كان يتخيّل، بل إنّه في بلاد تختلف فيها أمزجة الموظّفين والناس، وتتباين الرؤى من حوله: منهم مَن يراه عبئاً وعالة، آخرون يرونه لوناً، أو تنويعاً مضافاً للوحة البلاد الغنيّة بالألوان.

كما كان هناك عـرب من مختلف الدول العربيّة يحصلون على الإقامات على أسـاس أنّهم سوريّون، فهناك من أكراد العراق أو تركيا مَنْ يقدّم نفسه على أنّه كرديّ سوريّ، ويحصل على الإقامـة كسـوريّ، دون أن يكـون لديه أيّ إثبـات على هويّته كسهريّ.

يحضر التوجّس بين اللاجئين في مركز التجمّع، هناك يخفون بعض التفاصيل، بعضهم عن بعض، الشكّ والريبة يدفعان اللاجئين إلى اتّخاذ الاحتياطات والحنر من كلّ من يلتقونه، يتحدّثون عن مغامراتهم في الوصول إلى شاطئ الأمان، يحتلّ المهرّبون أدوار البطولة في تلك المغامرات، يكونون ملعونين غالباً، ومشكورين في بعض الأحيان.

المخيّم كسبجن كبير، كثيراً ما يحاول اللاجئ الأقدم أن يصبح مرجعاً للاجئ الجديد الوافد، يخبره بما سبيترتب عليه القيام به، ويخبره بطريقة سبير الإجراءات، وروتين المخيّم، ومن ثمّ يحكي له عن أشخاص سبقوه من بلده، وبعض حكاياتهم، وأين تمّ فرزهم ونقلهم، ثمّ يتحدّث كأنّه خبير في شؤون البلاد واللاجئين، في الوقت الذي يكون فيه على العتبات ليخطو خطوته الأولى بعد المخيّم باتّجاه الحياة الجديدة.

انتقلت من انتظار إخراجي من المطار إلى انتظار نقلي إلى المخيّم، ومن المخيّم، ومن هناك المخيّم، ومن المخيّم إلى المسكن المشترك، ومن هناك إلى المدينة التي سأختارها بعد تحصّلي على الإقامة. هنا على صعيد انتظار الانتقال والارتحال بين الأمكنة. أمّا عن الانتظارات الأخرى، فهي سلسلة تدخل اللاجئ في متاهة الأوراق والروتين.

بعد المقابلة الأولى التي هي تحقيق مفصّل، هناك انتظار للمقابلة الثانية، هي الأهمّ، يقرّر فيها المحقّق، ووزارة اللاخلية، إمّا منحك حقّ اللجوء أو رفض طلبك، وفي أثناء نلك تظلّ مُعلّقاً في بحر الانتظار، تعيش مع أشخاص مختلفين من ثقافات ولغات مختلفة.

قد يطول انتظارك أسابيع أو شهوراً، أو ربّما بضع سنوات، دون وجود أيّ مبرّر مقنع لذلك، فهناك مَن يُنظر في طلبه ويمنح حقّ اللجوء ويجلب أسرته في غضون أشهر قليلة، وهناك من يطول انتظاره لسنتين أو ثلاث لحين استكمال إجراءات الإقامة واللجوء ولمّ شمل الأسرة.

في أثناء انتظاري لاستكمال إجراءات طلبي للجوء، كانت انتظارات أخرى موازية تثقل عليّ، كانت أسرتي في إسطنبول، وكنت قد تركت زوجتي الحامل مع ابنتي، خلفي، لأنّه لم يكن بالإمكان أخنهما معي في مغامرتي لطلب اللجوء والبحث عن حياة لائقة لي ولهما، وكنا ننتظر طفلتنا الثانيّة؛ روز، تلك التي لم أرها بعد، وقد تجاوز عمرها الآن سنة وبضعة أشهر.

ر. أنتظر البريد بشكل يومي، ككلّ اللاجئين، ففي بلادنا كان ساعي البريد قد أصبح جزءاً من الماضي، في حين أنّه بات أهمّ شخص أنتظره في مكاني الجديد. كلّ يوم يمرّ من دون تحديد موعد المقابلة، وانتظار الجواب، كان يزيد أعباء

الغربة، وكان يعطّل سبير الحياة بشكل طبيعيّ، ذلك أنّ الإنسان حين يكون منشغل البال، لن يستطيع التركيز على حياته الاجتماعيّة، وسبيبقى على مسافة من الاندماج في مجتمعه الجديد.

كثيراً ما يخيب الانتظار، وبخاصة حين تكون شدة الشوق لما يلي كبيرة، وهذا ما تكرّر حصوله معي أكثر من مرّة. انتظرت الإقامة شهوراً، وحين حصلت عليها، انتظرت إجراءات لم الشمل، وصدمت بالرفض أوّل مرّة، بنريعة عدم تحقّق السلطات من أنّ هذه الأسرة هي أسرتي، فاضطررت لإجراء فحص الد «DNA» كي أثبت لهم الأمر وأقدّم طلباً جديداً، عسى ألا يخيب الانتظار من بعده أيضاً، فأضطر للجوء إلى المحاكم والقضاء، وهنا، في بريطانيا، للقضاء كلمته العليا الفاصلة لا كبلادنا التي أتينا منها، حيث كان القضاء لعبة بيد السلطات والأنظمة.

أهيئ نفسي لاستقبال أسرتي، واحتضان بنتيّ، لكن تكون صدمتي بالتأجيل، أحاول تدارك المعضلة، واحتواء الأزمة التي تسببها لي كلّ مرّة، أتشاغل بالقراءة والكتابة وتعلّم اللغة واكتشاف المدينة وأهلها وأسواقها وتفاصيلها، لكن أظل مسكوناً بهمومي وانتظاراتي وقلقي وتوتّري واضطرابي. في مرحلة الانتظارات المديدة، كانت السلطات المحلية في المدينة تسعى إلى إدماج اللاجئين واحتضانهم، تعدّ الأنشطة والمهرجانات لتبديد مشاعر الغربة التي تسكنهم، وتدفعهم إلى التعرّف إلى محيطهم الجديد أكثر فأكثر. الكنيسة تتعاون مع البلية لإحياء أنشيطة وفعاليات فننة ورحلات للاجئين،

تصاول خلق جوّ أسـريّ يخفّف ضغوطات الغربـة ومعاناة

اللاجئين.

ما زلت أنتظر، وسابقى أنتظر طيلة ما تبقّى من الزمن في مدينتي الجديدة؛ إدنبرة، التي انتقلت إليها، والتي لم أعتد على مزاجية طقسها وغرابته، ولم أعتد على حمل المظلّة، في جعبتي، كأهلها، وما زلت مسكوناً بانتظار، يخبو بالتقادم، للعودة إلى بلادي بعد أن تكون الحرب قد وضعت أوزارها، لكنني ساكون غريباً عنها حينناك، وستكون هي بدورها غريبة عني. أذكر أحياناً ما قاله الروسي إيفان بونين (نوبل، 1933)، الذي كان يقيم في فرنسا، للكاتب السوفياتي كونستانتين سيمونوف، الذي طلب منه العودة إلى الوطن: «أرجو أن تفهمني: من الصعب علي أعود إلى وطني شيخاً هُرماً، فكل أصدقائي وكل أهلي يرقدون الآن في قبورهم، وسأسير هناك وكأنني أعبر مقبرة». أعيش ذاك الشعور منذ وسأسير هناك وكأنني أعبر مقبرة». أعيش ذاك الشعور منذ

اختبارات وممارسات

نحن الذين نغيّر نظرتهم إلينا ونساهم في دفعهم إلى التشكيك بنا وبكلّ ما نقوله. هكنا، في لحظات صراحة يخبر بعض اللاجئين بعضهم بالأمر. فهنا تصادف مَنْ أخبر السلطات بأنّه متزوّج وله أولاد، في حين يكون أعزب، فتبادر السلطات إلى إجراء لمّ شمل له، ويكون ذلك باباً للمتاجرة عند بعضهم. وقد تصادف أشخاصاً يجلبون من خلال معاملة لمّ الشمل أبناء إخوتهم أو أقاربهم أو جيرانهم، أو بعضاً ممّن تقاضوا منهم مبالغ متّفقاً عليها، وحين يأتون بالأطفال، يكون الاتّفاق على أن يخبر الأطفال السلطات بأنّ والديهم الحقيقيين هناك، وهنا تضطرّ السلطات لجلبهم أيضاً.

كثيرة هي الخدع التي يلجأ إليها اللاجئون في بلاد اللجوء، منهم مَنْ يعتها شطارة أو فهلوة، ومنهم مَنْ يعتها تجارة، وهي في كلّ الأحوال تساهم في تغيير النظرة إليهم، من التعاطف والشفقة والاحتضان والحماية إلى النفور والتشكيك، وينعكس الأمر على جوانب حياتية مختلفة، كما ينعكس على اللاجئين القادمين تالياً، أولئك النين سيقعون ضعية ممارسات مَنْ قبلهم، ويدفعون ضريبة أعمال غيرهم.

oldbookz@gmail.com

بين مقولتي: «اللاجئ سيئ حتّى يثبت العكس»، «اللاجئ جيّد حتّى يثبت العكس»، «اللاجئ جيّد حتّى يثبت العكس»، يتأرجح اللاجئون وأبناء البلاد الأصليّون، بحيث إنّ اللاجئ يكون مُعرّضاً للاختبار، وتحت المراقبة بمعنى ما، لحين إثبات كفاءته وقدرته على التعايش وتقبّل الآخر، والنظر إلى البلاد على أنّها بلاده، لا على أنّها محطّة مؤقّتة لا يهمّه ما يحلّ بها.

هناك من اللاجئين مَنْ يعيش في قواقع ضيقة، يعيش بين ظهراني المجتمع الجديد، ويعاديه في قرارته، يشعر بأحقيته في كثير من الأمور والشؤون، يوقع نفسه في فخ المقارنة والمفاضلة والتفوق، ونلك لسد حاجته النفسية للشعور بيور ما أو أهمية مفتعلة أو متخيلة، ويتشبث أكثر بعادات وقاليد لم يكن يلتزم بها أو يمارسها حين كان في بله. تصبح ردة فعله عكسية، يشعر أنّ هويته مهدة، وأنّ عليه إبرازها والتشبث بها، وتفضيلها على هوية المجتمع الجديد. يصل الأمر ببعضهم إلى التصريح بأنّ بلاد اللجوء تمنحه اللجوء لأنها بحاجة إليه وإلى قدراته وطاقاته، ويتغافل عن إمكانية هذه البلاد لجلب من تحتاجهم مِنْ الكفاءات بإعلان صغير. ويدفعهم ذاك الشعور المتعاظم بالأهمية إلى التخمين بأنّ لهم حقوقاً كثيرة، دون التفكير بالواجبات والالتزامات الملقاة على عاتقهم.

البحث عن الاندماج لا يقتصر على الرغبة بتعلّم اللغة، بل يتجاوز ذلك إلى سعي اللاجئ لينقل صورة مناسبة عن حضارته وأهله، كي يُشعر الآخرين المضيفين أنّه إضافة إلى لوحة البلاد، لا عبء مضاف إلى كاهلها.

إن لم يفكر كل لاجئ بأنّ البلد الجديد هو بلده الدائم، وبأنّه سفير حقيقيّ لبلده الأصليّ وثقافته، فإنّه سيبقى غريباً بعيداً عن المجتمع وأهله، وسيظلّ مسكوناً بأوهامه الكثيرة وعلله الكبيرة التي تحجب عنه رؤية الواقع على حقيقته، وتبقيه أسير تصوّرات مرضيّة، بالإضافة إلى تصوّرات المغالطة المسبقة، وسينطبق عليه توصيف «رهين المحبسين» بمعنى ما، بحيث إنّ التعامي عن الواقع وموجباته يعطّل أيّ تخطيط للمستقبل، ويعمّم العمى عن كلّ التفاصيل الموازية والمصاحبة.

هناك مِنْ اللاجئين مَنْ ينتابه تفكير بأنّ اللاجئين الآخرين يأخنون حصّته من الامتيازات التي يحصل عليها، وهنا يدفعه إلى شعور بالنفور منهم، وكأنّه متفوّق عليهم، تتولّد لديه عنصريّة إزاء أقرانه وأشباهه، ولا يفلح في التخلّص منها إلّا بالوعي والمسؤوليّة، والوصول إلى قناعة بأنّ تنوّع الحياة وتلاقي الشعوب والأعراق في المهجر يدفع إلى بلورة هويّة إنسانيّة جديدة للمهاجرين وأبناء البلد الأصليّين، يجمعهم الأمل بمستقبل أفضل، لهم ولأولادهم من بعدهم.

كلّ البلاد مَنَاف بعد أن تهجر بلدك. هذه حقيقة يشعر بها اللاجئ في كلّ لُحظة، لكنّ يبقى التحدّي، بالنسبة إليه، هو كيف يحوّل المنافي إلى أوطان، بعد أن تحوّلت الأوطان إلى مناف…؟!

رحلة جبرانية بصيغة التأنيث

د.هدی درویش

لماذا نهاجر؟ وهل ثمّة ما يمكن له أن يجعلنا نبغض ناكرتنا القديمة، ناكرة تحمل وجه الوطن وعبـق الطفولة وديباجة الروح الفتية... هل ثمّة نسيان يدعى «نحن» في حلة جديدة، هـل ثمّة زلزال يمكن لـه أن يمزق أوتار تشـد أحبالنا من عهد الجدائل البريئة إلى ميقات «الحمرة والفستان والأنوثة»... نصن الكاتبات البعيدات، المغامرات، الساقطات من جبين الأزقـة التـى تربينـا بيـن أحجارهـا، الملعونات مـن العادة والقدسية التي تضفيها أرضنا على كل شيء، بغض النظر عـن أنـه يستحق أو لا يستحق وكأننـا مجـرد غبـار يفوح من رماد التستعل ألف مرّة قبل هـنا... ومازلنا نحيــا اختناقاً ونحدَّث أبناءنا أنَّ وطننا البعيد أجمل ما يحمل الكون من جِناَّت.. وأنَّ منيعات الأخبار الأنيقات يحكين عن مأساة غير مأساتنا وأننا في انتظار العودة إلى أنفسنا، في انتظار الغد والأنا القسمة، وأن تاريخنا توقّف في الحمراء وغرناطة، وأننا كبرنا في زمن جميل... غريب عن ملامح يومنا وأن ساحات الأوطان عندنا تملؤها المحبة، لامعة لدرجة أنك لا تراها إلا إذا أغمضت عينيك!!

وتبكي الدواخل بحرقة لأننا كانبات ونعرف أننا «كانبات»... نحن اللواتي هجرن نواتهن لأننا طُردنا في صمت، ولم يتحدّث بلساننا أحد في الغياب... نحن اللواتي زرعن حروف الأمل وغنين أناشيد الشمس المشرقة دون أن نطلب مقابلات أكثر من بريد لا يشوه صورة الأنثى الكاتبة، ولم نتخيل يوماً أنَّ الجميع سوف يصفقون عند ميناء رحيلنا، وسوف نبكي على إيقاع الهتاف الكثير، وسوف ينعتوننا بأبشع الصفات، وسوف يخترعون حول حيطان بيوتنا القديمة مئات الخرافات والأكانيب، وسوف يجعلون منا «عاراً قادماً» يطال أهالينا، وسوف تهدر الأديان دماءنا مع أننا ما حملنا يولماً باسماً» كالنتبات...

سُـوف يُخْيَلُ حتماً لمن قـرأ المقدّمة أنني أتحـدّث عن عملية تهجيرية جماعية مهولة، حدثت في عصر ما... في ظرف ما...

لكن الحقيقة غير ذلك... لم ترتبط هجرة المثقفات العربيات بفترة معيّنة، ولم تكن مشروطة برجوع أو مواثيق... المحقيقة المُرّة أن العول العربية أفرغت أرضها من مثقفيها كما تفرغ اليوم قوى ظلامية أراضي من أهاليها، وذلك منذ فترة بعيدة... هي رحلة جبرانية لكنها مؤنثة، والأسماء كثيرة: بداية بنازك العابد، ملكة سعد، ألكسندرا خوري، لويز حبالين، روز أنطوان حداد، لبيبة ميخائيل صوايا... وصولاً إلى روز اليوسف وغادة السمان وفضيلة الفاروق وآسيا جبار وغيرهن.

من المشاريع التنويرية الجوّالة بين الحواجز، القافزة على الأسوار والعقبات...مشوار حياة بين عصرين... بين النهضة والديجور... منذ أن كانت المدائن العربية بهية بالحضور النسوي الألق إلى أن انطفأت بعد الانقلاب على سربها. تقول الشاعرة المغتربة في إسبانيا رشيدة محمدى:

على المرأة استيعاب ميكانيزمات السلاح الذي يستخدمه أعداء المعرفة قبل أن يكونوا أعداءها، عليها ألّا تُجامل فيما ليست مقتنعة به؛ ابتداءً من قُبلة يشتهيها الرجل منها إلى رفع يدها في البرلمان لتقنين حصول ما تريده على جنسية ميلادها... على المرأة أن تواجه فقه فضائيات تحريم مُلونِ أظافرها بالتنقيب في نفس التشريعي الديني الذي فصَّلته السياسة على مقاييسها الجبانة، واحتقلت به النفوس المريضة التي وصلت حَدِّ الشنوذ الجنسي المُزمن»...

كم كان ذلك الزمن جميالاً... ولنعد إلى ماهية الهجرة في حَدّ ذاتها... يُقال إن الهجرة اختيارية،لكنها في نظري لا تختلف عن النزوح في شيء... عن اللجوء أو التهجير... هي نتيجة حتمية لمجموعة من المآسي التي ترفع عن الكاتب الحصانة الاجتماعية وتجعله يغرق بحقائق أفنى عمره في إيضاحها أو التنقيب عنها... فماذا يمكننا القول إذا تعلق الأمر بالقلم النسوي، أو بالوجود النسوي عموماً،الذي يعاني مظالم البشرية منذ هفوة أفلاطون إلى الفاشيات النكورية ثم

الديكتاتوريات الدينية وغيرها من الواسطات التي تحول بين الإنسان والله... سياسة الإقصاء وخنق النطاح بين المشاكل والحلول وبين التابوهات والفلسفات التفكيرية وارتباط العقول الناقصة بالعقارب التكفيرية المسيطرة سراً وعلناً على وجوه الحياة الخفية... كل هذه دوافع واقعية تهجيرية ومناقضة للوجودية المثقفة، وهي الأسباب الحقيقية للخراب الذي أصابنا في الماضي، ثم للركود الذي جاء بعده كصمت يسبق عاصفة الدمار الحديث، والذي يجعل المنطقة العربية تقترب بالفعل من نهاية مفجعة.

هذا (المشرق والمغرب) نو العز القيم الذي حكمته زنوبيا وكليوباترا والكاهنة وعليسة ديدون... يتلاشى ويصبح يوماً بعديوم أجوف النات لأن ثقافته حُرِّفَتْ ولم تحتفظ سوى بالتراث الاستغزازي المروّج للاستغباء. ليس ما أثار حفيظتي للكتابة خيبتنا اللامنتهية التي أصبحتْ لا تُثير أكثر من غُصّة عميقة في فكر كلّ مثقف عربيّ وهو يقلّب مواجعه لحظات قبل الإصابة بالجنون، وقد أعود من دهاليز السياسة والأيديولو جيات إلى عقل شارعنا المفرغ. ويحضرني موقف من ذاكرتي في الجزائر قبل سنين، حين أوقف الشرطيّ رجلاً قام بمخالفة مرورية، وكانتْ سيارتي، تماماً، موازية لهما ليقول له الشرطي بغضب، كأيّ رجل جزائري سريع

العصبية: ترتكبون مخالفاتكم بكلّ برودة، أتتجاهل وجودي مثلاً... هل ترانى امرأة؟؟»

ما أبشع هذه الكلمات حين ينطق بها رجل يمثّل القانون في بلاده- تنكّرتُ- وأنا أبتسم بحسرة وأسف- كيف كانتْ صييقتى الباريسية «جاكلين دوبارنار» تقول لجموع النسوة في الجلسات النفسية: «حين يبتعد عنك زوجك أو حبيبك أو يتبيّل مزاجه اسـأليه... هل ترانى امـرأة؟»... وكيف كان «نيكو لا بروفلي» الناشط الحقوقي الاجتماعي يماز حنى حين يرى أحدهم يسلحب لى الكرسلي ملاطفاً، ذات دعوة، فيقول: «يا غنج النساء... ليتني كنتُ امرأة؟»... يحدث هنا هنالك... حيث إنّك حين تريد أن ترتقى بروح الوجود، ابحث فيه عن جزئه الأنشى... أما في وطنى العربي الفقير فشيء من عباراته الأيديوماتيكية التراثية أنّ الرجل حين يستصغر نفسه يشبّهها بالمرأة... لا أحد يصدق- ربّما- أنّ موقفًا كهذا يُثير كل جوانبي الفكريّة لأستنتج وقتها أنّ المجتمعات المفرغة حضارياً عمياء ولا تدوس على المرأة فحسب، بل تــــــوس علـــى كلّ القيم في ظلام... نحن لا نــرى الوطن وطناً ولا الإنسان إنساناً، لنلك لا يمكننا رؤية الحضارة. نحن لا نرى الله في أنفسنا، والأمم التي لا ترى الله في جمال الوجود لا يمكنها، بالتأكيد، أن ترانى امرأة.

الهجرة والمنفى والأدب

د. إسماعيل مهنانة

ربّما يكون الترحال والهجرة وحياة التنقّل أهم العناصر في تشكيل الشخصية العربية من القديم إلى اليوم، فالبيئة الصحراوية القاسية وشظف العيش جعلا الإنسان العربي صلب العود شيد التيقّظ لا يأنس إلى استقرار أو رخاء. قديماً كان العربيُ محارباً متنقلاً بين جيوش الروم والفرس وملوك الحبشة وأقدم من ذلك نقراً في أسطورة

«برومو ثيوس» اليونانية سطراً يصف «الشمس وهي تلمح في سيوف الخيّالة العربية وتحرق كبد برومو ثيوس المعلّق في القوقاز». العربيُّ هو «آلة الحرب المرتحلة» التي تكلّم عنها دولوز.

يحمل المرتصلُ عالمه وفكره معه حيثما ارتصل؛ ولهنا كان الشّعر ديوان العرب. لم يكن للعرب فنون مسرحية ولا نحت

ولا عمارة مما قامت عليها الحضارات القديمة، ولكن الشعر كان يطوي في إيقاعه كل تلك الفنون فيكون حملها سهلاً وحفظها مُتاحاً لكل عربي في الصحراء. في الشعر العربي القديم نجد التمثيل المسرحي والصورة والموسيقى والغناء وكل الفنون. كما تشهد المطالع الطللية للقصيدة العربية على تحريك العنصر التراجيدي الذي أصّله الترحال في كينونة

للهجرة أيضاً بعدرمزي قوي في هويّة العربي، اكتملت كلّ معانيه في «الهجرة النبوية» من مكّة إلى يثرب، وبداية الزّمن العربي مع التاريخ الهجري، لم تكن تلك الهجرة المقدّسة مجرد لجوء سياسي بالمعنى الحديث للكلمة، بقدر ماهي تشكيل لهوية الدين الجديد و خصوصيته داخل نسق التوحيد، فإذا كانت اليهودية تستمدّ سرديتها الكبرى من مفهوم «التيه الإسرائيلي» والمسيحية تستمدّها من فكرة «الخلاص والفداء» فقد رأى نبي الإسلام أن يجمع كل خيوط السردية التوحيدية في طقس الهجرة ليكون مركز الهويّة في الدين الجديد، حتى أن المسلمين الأوائل قد تمّت تسميتهم «المهاجرون» في مقابل «الأنصار».

مباشرةً، بعد وفاة النبي ومؤسس الدولة الإسلامية، انتقلت عاصمة الدولة إلى دمشق بدل مكّة، هل كان ذلك صدفةً تاريخية؟ لقد أسهب المؤرّخون والمفكّرون في تفسير هنا الانتقال بعوامل سياسية واقتصادية، لكن، يبدو جليّاً أن متطلبات عاصمة سياسية لدولة كبيرة أكثر من أن تحتملها ثقافة الهجرة والترحال التي ألفها العرب.

لقد امتنّت فكرة الهجرة والترحال في الأدب العربي منذ القدم حتى «أدب الرحلة» علامة مُميّزة للأدب العربي القديم منذ العصر الأموي، وهو أدب أنثروبولوجي بالمعنى الحديث للكلمة، حيث كان ظهوره مرافقاً لامتداد الفضاء الإمبراطوري الإسلامي، كما سيكون الفضاء الإمبراطوري الحديث شرطاً لظهور الكثير من الأنساق المعرفية كالأنثروبولوجيا والإستشراق. إنه السياق التاريخي نفسه الني مكننا أن نقرأ فيها رحلات «ابن بطوطة» والحسن بن فضلان، وحسن الوزّان (ليون الإفريقي) بالأدوات المعرفية

وإذا كانت الهجرة والرحلة علامة قوّة وهيمنة في العصر الإسلامي الأول، فإنها أصبحت علامة ضعف وأزمة إنسانية وتاريخية في العصر الحديث، حيث صارت الهجرة قسرية وجماعية وهروباً من الحروب والتشتت والاستعمار، لقد ظهر «أدب المهجر» بداية القرن العشرين نتيجة التهجير الجماعي الذي تعرّضت له أقليّات دينية و ثقافية عربية، حيث هاجر الكثير من الكتّاب إلى روسيا والدول الغربية ليخلّدوا تجاربهم في المنفى داخل أدب عربي.

لقد اكتمل «فكر المنفى» في كتابات المفكر الفلسطيني- الأميركي إدوارد سعيد، حيث تغدو الهجرة والمنفى والترحال موقعاً فلسفياً يرى منه الكاتب العالم كله بمنظار مختلف،

منظار نقدي يوفر للفيلسوف إمكانية تقليب عالم متخبّط في أزمة الهويّات القاتلة.

هكنا تشـتت الكثير مـن المفكرين والشـعراء العرب ليشـكُلوا حساسية فلسـفية مختلفة جنرياً، انطلاقاً من الحياة اليومية داخل المدن الغربية الكبرى.

نيويورك، باريس، لننن، برلين... حواضر العصر التي فقدت وجهها خلف ماضيها الإمبريالي، مدن عائدة من خلف البحار «Outre-mer»، كما تقول الدوائر الرسمية الكولونيالية، لكنها في عودتها إلى القارة العتيقة، عادت تجرّ تبعات «الرسالة الحضارية» التي نهبت من أجلها، عادت وفي أعقابها شعوب أخرى مهاجرة خلف «رأس المال» الذي نُهِبُ من بلاانها إلى هذه المدن، ولكن، أيضا، خلف الثقافة، والحضارة، فرص التألق والنجاح. وأنت تتجوّل اليوم في شوارع هذه المدن، فإن أول ما يفقع العين، هو للك التنوّع والتعدد في الأجناس والأعراق والألوان، وكل تلك الإمكانيات الهائلة التي يخلقها ذلك التنوّع والتفاعلات تلك الإمكانيات الهائلة التي يخلقها ذلك التنوّع والتفاعلات النقافية والديموغرافية التي يخلقها نلك التنوّع والتفاعلات النقافية والديموغرافية التي تنتج عنه، تمثل هذه المدن الوجه المصغر لمستقبل عصرنا؛ نمط الحياة المعاصر الذي أرهصه الشرط ما بعد الكولونيالي، وهو نمط الهجرة والمنفى والتنقل والأسفار.

لكن حياة الهجرة والمنفى والترحال، ليست مجرد عارض تاريخي طارئ سببه ، الحروب ورأس المال المتنقل بلا حدود، ولا حالات أزموية يمرّ بها عالمنا، بل هي، بالأحرى، المصير التاريخي الأساسي الذي انتهى إليه التيه الإنساني، حالة من العدمية الأصلية طالت الكينونة الإنسانية بسبب اقتلاعه من الأرض الأنطولوجية التي تشبُّث بها طيلة القرون السابقة، فالقرن العشرون وما بعده هو زمن االاقتلاع واللاتجنَّر في أية أرض، يرفع سبعيداً هنا الواقع إلى مقام الرؤيا الفلسفية في تشخيص المرحلة التاريخية التي يعيشها عالمنا: «إنها ظاهرة تمتد على كامل الكوكب وتثير اهتمامي بشكل عميق، نحن نعيش في حقبة الهجرة، في زمن السفر القسري والإقامة القسرية، وهي ظاهرة تضم الكوكب بكل ما في الكلمة من معنى. كان نيتشبه قد بشِّر بظهور حساسية جديدة للشعور الإنساني، تتمشل في تقززه من كل ثبات واستقرار وانصهار في انتماء واحد، وأن هذه الحساسية ستساهم أيضاً في ظهور الإنسان الأعلى، ليس الإنسان الأعلى، في فكر سبعيد، إلَّا إنساناً متيقظاً إزاء مآزق الهوية ومركزياتها، الهويّـة بوصفها وكراً من أوكار السلطة في حربها ضد الحريّة.

ربما يكون قرننا هـو بناية عصـر جنيـد، عصـر اللاجئين والمهاجريـن والمنفييـن والمشـرّدين فـي المنافـي، وما هذه الأحـداث المأسـاوية التـي نشاهدها كل يـوم إلا علامـات وإرهاصات لأزمات سياسـية وإيكولوجية عالمية جعلت من الأرض عالماً يستعصي فيه الاستقرار.

حتى وقت قريب، كان المهاجرون الإريتريون الأكثر تضرُّراً من الكوارث والمآسي الناجمة عن الهجرة المعروفة بالسريّة أو غير الشرعيّة. ففرارهم المستمر من البلد، منذ أكثر من عقدين من الزمان، نتج عنه- بحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات دولية وإريترية تُعنَى بالهجرة وبحقوق الإنسان- آثار سلبية أصابت منظومة المجتمع الإريتري، عامة، بالعطب. ولأن جُلّ هؤلاء المهاجرين هم من الفئة العمرية المنتجة فإن الفراغ الذي خلفوه شلً عجلة الاقتصاد في البلد، وأثر في برامج التنمية فيه.

ومن الطبيعي أن يحدث ذلك، بخاصة إذا علمنا أن الفاقد من الشباب الإريتري نتيجة للهجرة السريّة بلغ -بحسب تقديرات الخبراء - ما نسبته 20 % من نسبة السكان البالغ عدهم 5 ملايين نسمة. ووفقاً للمنظمات المعنية والكثير من التقارير الصحافية، فإن هؤلاء المهاجرين كانوا دائماً عُرضة للاستغلال البشع من قِبَل عصابات التهريب.

والشخص الذي يصاول عبور الحدود الإريترية خفية نحو السودان، ثم يواصل سيره إلى ليبيا عبر رحلة صحراوية مضنية، ثمّ ركوب البحر المتوسط صوب القارة الأوروبية، عليه أن ينجو أولاً من المخاطر والعقبات العديدة، كالخطف

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

من قِبَلِ عصابات التهريب التي تقوم بذلك للحصول على فدية مالية، والاتجار بالأعضاء البشرية الذي تمارسه عصابات متخصصة. فاللاجئ الإريتري، بالنسبة إلى هؤلاء، يمثّل منجماً ينبغي استغلاله عبر سرقة أجزاء حيوية من أعضاء جسده؛ كالكلى والقرنيات وأجزاء من الرئتين.

وجُلَ هنه الصوادث اللاإنسانية موتَّقة ومعلومة، وكان الأستاذ حمدي العزازي أبرز مَنْ كشفها للعالم، وهو من سكان صحراء سيناء، ويرأس مجلس الإدارة في إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن «الغلابة» النين توقع بهم الأقدار في ذلك الجحيم.. والحقّ أن العزازي كرّس

الكثير من الجهد والوقت لمحاربة تلك الظاهرة، ولِمَدّ يد العون للمهاجر الذي يتم افتكاكه من أيدي المجرمين. وقد تمكّن عبر اتصالاته بالهيئات الدولية ذات العلاقة، من عكس ما يلاقيه المهاجر سييّئ الحظ بسبب مصاولات عصابات الحصول على فدية من نويه، عبر تعريضه لصنوف التعنيب المختلفة، كإذابة البلاستيك المشتعل في جسده، وخلع أظافره، وحرق المواضع الحساسة في جسده، واغتصاب الإناث.

يحدث كل هذا بهدف إسماع نوي المهاجرين صرخاتهم للتعجيل بدفع الفدية. وفي حال عجز الأهل عن الدفع ، يعمد المهربون إلى نزع الأعضاء القابلة للبيع بعد تخدير الضحية علي أيدي أطباء يسرقون بمهارة ما يريدون ويعرفون كيف، وأبن بسوقونها.

هذا ما تَمّ كشفه بعد معاينة جثث مهاجرين من إريتريا والسودان وبلدان أخرى تَمّ العثور عليها في مواقع عِدّة في الصحراء. وقد أظهر التشريح الطبي الذي أُجْرِيَ على تلك الجثث، أنها دُفنت عقب انتزاع أجزاء حيوية منها، كالكلى، والقرنيات، ومبايض الإناث أيضاً.

نتائج ضائعة

إن النتائج المأساوية التي تفرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ستظل، حتى بالنسبة للعارف ببعض بواطنها وأسرارها، مطويةً في ظلمات دهاليز الهجرة، وسيغيب الكثير من تلك الأسرار في صدور من غيبهم الموت.

فلا التجربة الشخصية عبر خوض غمار الهجرة بقادرة على تقديم شهادة شاملة ودقيقة، ولا الاستعانة بالمشاهدات والمعلومات المستقاة من أفواه عشرات المهاجرين تضيء المساحات المعتمة في عالم الهجرة السري.

فسسمّى «الهجرة السريّة» يعرّف الظاهرة ويدل عليها كفعل يمارَس في الخفاء. غير أن التجارب تتمايز وتختلف، بعضها عن بعض من حيث طبيعة النتائج والحيثيات. وعليه يمكننا القول إن صور المآسي تتعمّق باطراد كلما اتسعت التجارب، وإن الحالات تتعدّد بتعدّد المهاجرين أنفسهم، أي إن لكل مهاجر لقي حتفه أو بقي على قيد الحياة تجربته الخاصة التي لا تشبه سواها. والمحزن أن «الميديا» مهما اجتهدت وغاصت في تربة الهجرة، تبدو قاصرة عن بلوغ الجدار السري الذي يُخفي النتائج الكارثية التي اعتاد العالم على مشاهدة قشرتها العلوية فقط، على شكل جثث تطفو فوق الماء، هنا وهناك، وتوابيت متراصة لغرقي أفلتوا من السمك، لكنهم لم يفلتوا من الموت.

فخط وط الهجرة السرية من شواطئ شمال إفريقيا نحو أوروبا عبر البصر الأبيض المتوسط، والتي دُشنت منذ عقين ونيف من الزمان، افتقرت قوارب المهاجرين فيها

إلى ما يساعدها على الملاحة أو طلب النجدة. فعلى مدى سنوات متطاولة، كانت عشرات القوارب تغرق ليطوي الصمت أجساد المهاجرين الذين كان كثير منهم من إريتريا، وكان العام 2006 الأسوأ من حيث الخسائر في الأرواح، حيث ظهرت الجثث على جانبي المتوسط بصورة ملحوظة، واكتظت ثلاجات الموتى، في مستشفيات العاصمة الليبية طرابلس، بجثامين الضحايا.

في تلك الفترة أطلق الإريتريون على تلك القوارب اسم «تيتانيكات» (جمع «تيتانك»)، في إحالة إلى تلك السفينة الأشهر في تاريخ الفواجع البحَرِيّة. وهو اسم تُستشَف منه السوداوية التي كان ينظر بها المهاجر، ويشير إلى إقرار متواطئ بالمصير الذي ينتظر قاربه الذي سيبحر فيه نات يوم. من هذا الاسم الفاجع استقيت عنوان روايتي «تيتانيكات إفريقية» التي تعالج موضوع الهجرة.

ولطالما سمعت شكاوى مهاجرين من غير سماسرة العملة، فالقادم من أقصى الغرب الإفريقي إلى شواطئ شمال إفريقيا، عبر رحلة نكدة رأى فيها الموت رأي العين، قد يكتشف عنما يتقدم للنفع وحجز موقع في المركب الذي سيجتاز به البحر وصولاً إلى أوروبا، أن الدولارات التي جمعها وخاطها بعناية في طيات ملابسه الداخلية، «مضروبة»، أي مزورة ولا تصلح لشيء، وأنه كان ضحية لعملية غش غادرة، وستكلفه الآن الكثير، وسترغمه على العملية غش غادرة، وستكلفه الآن الكثير، وسترغمه على العمل شهوراً طويلة لجمع دولارات «حيّة» حقيقية تمكّنه من شراء تنكرة بحريّة، بلا عودة.

ابحرْ، واضعاً شعاع الشمس على خدك الأيمن

إنها الوصيّة الأهم التي لا يفتأ المهرّب الكبير يكرّرها على مسامع الربان الذي سيبحر بالمركب، فالحرص على أن يظلّ شعاع الشمس ساقطاً على صفحة خده اليمنى هو البوصلة الوحيدة والمضمونة للوصول إلى جزيرة «لامبدوزا» الإيطالية في تلك السنوات البعيدة. وما دام الملّاح الذي ينطلق من الشواطئ الليبية حافظ على ذلك، فإن رحلته ستنتهي حتماً في «لامبدوزا» أو على اليابسة الإيطالية المحيطة بها.

لقد كان تجنب خفر السواحل الليبية والإيطالية والمالطية، من أهم مهمات الملاح في السنوات الأولى لتصاعد وتيرة الهجرة نحو أوروبا، وذلك كي لا يُعاد المركب ومن فيه إلى موضع الانطلاق الأول؛ الأمر الذي يعني ضياع كل شيء.. الأحلام والأموال التى دُفعت من أجل العبور، وربما خوض التجربة الأسوأ، أي السجن، بتهمة التسلل.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطويرَ المهرّب عمله وتوفيره وسائل ملاحية تُعين الربان على الملاحة، مثل أجهزة (جي بي إس) ووسائل الاتصالات كأجهزة هواتف الثريا للاتصال

وطلب النجدة في حال تعرُّض القارب للعطب أو إذا أصبح مُهدّداً بالغرق.

فالنين يقودون القوارب يمكنهم الاتصال بكل موانئ وخفر سيواحل دول المتوسط طلباً للنجدة، على العكس من نظرائهم القدامى النين كانوا يفضّلون الموت على الاتصال بخفر السواحل حتى لا يتبخّر الحلم بإعادتهم من حيث أتوا. لهنا كان الموت غرقاً هو أكثر الهواجس حضوراً في نهن المهاجر، بعد أن ترسخ كمعلومة متجنرة موروثة من تجارب سابقة كثيرة حصد فيها البحر والصحراء أرواح المئات.

لقد كانت حالات ضياع العربات التي تحصل المهاجرين في الصحراء الواقعة بين السودان وليبيا من الوقائع المعتادة، كما أن مشاهد هياكل تلك العربات التي تاهت و تعطّلت بعد نفاد الوقود الذي أستُهلك أثناء الدوران في متاهة الرمال منذ أشهر وقد تناثرت حولها الهياكل العظمية للمهاجرين، كانت من المشاهد المألوفة عنىما تمرّ بها عربات المهاجرين الجدد. وكثيراً ما سمعتُ المهاجرين وهم يرددون عبارات مثل «عنما تكون على متن المركب انسَ أنك في الحياة»، و «الكل يكره لحظات الصعود إلى المركب، لأنها- ببساطة- قد تعني يكره لحظات الصعود إلى المركب، لأنها- ببساطة- قد تعني النهايية»، و «أغلب من عرفتهم فعلوها في سراويلهم عنىما بأت أخشاب القارب بالتخلُع في حلكة ليل البحر». العبارة الأخيرة حكاها لي أحد الناجيين من الغرق في طرابلس. معظم الراغبين بالهجرة كانوا يدركون المخاطر اللانهائية لرحالات قوارب الموت، ومع هنا كانوا يرتمون عليها، ولسان حالهم يقول إنها لعبة «الروليت».. إمّا أن أو إمّا أن!.

وماذا بعد؟!

الخسائر الفادحة في الأرواح التي بتنا نشاهدها بشكل يومي، تمكّنت في السنوات الأخيرة من هزّ الضمير العالمي. فتحرّكت ماكينات السياسة في الاتحاد الأوروبي، وابتدعت برامج وتدابير بهدف إنقاذ الأرواح تحت مسمى «مارينوستورم»، ولكنه لم يحقّق المأمول منها، وظلّت الأرواح تُفقد. كما لم ينجح برنامج «فرونتيكس» الذي هدف لحراسة الحدود، والأحداث الأخيرة وتدفق اللاجئين السوريين وغيرهم بتلك الأعداد الكبيرة تؤكد أن مهمة هذا البرنامج في حكم الملغاة. الأمل الآن بعد هذه الدروس والتجارب، أن تستيقظ أوروبا وتتحرّك في المسارات السياسية، وتساعد على استحداث التوافقات وصنع السلام في المنطقة التي أصبحت أقطارها تتفجّر الواحد تلو الآخر

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*} كاتب إريتري يقيم في الدنمارك

طفل البحر

هيفاء بيطار

كثيرون شاهدوا صورة الطفل الذي لفظه البصر جثةً هامدةً على الشاطئ، وبدا غافياً بأمانٍ فوق وسادة من الرّمال، لعلّه يظنها صدر أمه، لأنه رغم مأساوية الصورة فإحساس الأمان يتسلل إلينا من الطفل الغريق الميت وقد استرخت عضلات جسده، كما لو أنه نائم في سريره الآمن.

لا فائدة من البكاء والتفجع والحزن طالما أن مشاعرنا لن تُغيّر الحقيقة: فقد مات غريقاً، ولفظه البحر وكانت الأسماك أكثر حناناً عليه من البشر إذ لم تلتهم جسده البض، طفل البحر الذي ملأت صورته مواقع التواصل الاجتماعي ليس وحيداً في مصيره، فآلاف الأطفال لاقوا مصيره، ومعظمهم تحوّلوا طعاماً للأسماك، لم نر وجهه لأنه دفنه عمداً في التراب كي لا يرى وحشية العالم..

تشتت نهني يوم نشر صورة طفل البحر على الزبد، ولم أنتبه إلى أن صديقي في اللانقية منير شحود أرسل لي رساله بأن سيارة مفخخة انفجرت في اللانقية في سوق الحمام وراح ضحيتها جيرانه (أكثر من 14 قتيلاً) وأكثر من خمسين جريحاً. وبدأ عقلي يتنقل بين صورة طفل البحر وصورة ضحايا السيارة المفخخة المنفجرة في اللانقية، وشعرت بأن علي أن أسرع بالكتابة كي أواكب الأحداث، وكي يستعد قلمي لتأريخ مجازر مروعة أخرى.

أطالب وأتمنى من كل من رأى صورة طفل البحر أن يُصر على أن تكون شعاراً للأمم المتحدة، وللجان الدفاع عن حقوق الطفل والإنسان، وأن توضع بأكبر قياس ممكن على البيت الأبيض الذي ألقى فيه أوباما خطاباً منذ أيام تحدّث فيه بجديه، وهو بكامل أناقته، عن مخاطر تغيرات وتلوث البيئة!! لكنه لم يُشر أبداً إلى أن أخطر تلوث في الكرة الأرضية هو التلوث لأخلاقي، وبأن الإنسان إن لم يتمتع بالأخلاق يتحوّل إلى حيوان متوحش كما تشهد الجرائم المتنوّعة والتي يتفننون فيها بطرق التعنيب. كيف أنسى دموع خلدون ابن العشرين علماً حين انهم ببكاء عاصف وهو يعارض رأي أهله بأنه لا يريد أن يغادر سورية، وبأنه مولع بجامعته وأصدقائه وحارته، وبأن كل أحلامه هي أن يتخرج في كلية الهنسة ليعمل في إعادة إعمار سورية، لكن أهله مصرون على الهجرة كي يضمنوا له مستقبلاً آمناً، كي لا يتصوّل إلى ورقة نعى

مكتوب تحتها: الشبهيد... وأجبروه أن يوقف دراسة الهنسسة في الجامعة كي يقدّم فيزا إلى ألمانيا أو هولنا.

أي حياة يعيشها السوريون النين يُقتلون منذ خمس سنوات وينزحون وتتم المتاجرة بهم. والآن اتضحت اللوحة، لوحة البازل، فمعظم شباب سورية، صانعي المستقبل، والحالمين بإعادة بناء وطنهم هاجروا، ومئات الألوف منهم ماتوا، تحوّلت سورية إلى بلد الأمهات الثكالي والأرامل واللاتي فقدن عقولهن من هول المأساة، فكم من أم مات عِدّة أبناء لها، وأظنهن بقين على قيد الحياة لأنهن عبرن أقصى استطاعة للدماغ البشري على تحمّل الألم، ودخلن حالة من النهول وعدم الإدراك.

يحضرني كتاب أمين معلوف القيّم «اختالا العالم»، حيث يؤكد أن حل مشاكل البشرية المتعاظمة والمعقدة ليس حلاً سياسياً أو اقتصادياً، وليس بوضع خطط للتنمية البيئية والاجتماعية، بل الحل سيكون أخلاقياً. حتى الدالاي لاما حين قرأت كتابه الأخير أصر أن، لا حَلّ لمشاكل البشرية سوى بحدوث ثورة روحية، ولأن الثورة الروحية تنطوي على ثورة أخلاقية، فبعل أن يجتمع أصحاب أربطة العنق الحريرية وزعماء العول العظمى في الإرهاب لوضع خطط كانبة وفاشلة في حل مشاكل البشرية، عليهم أن يُعيدوا تعريف كلمة إنسان التي تعني الأخلاق والرحمة والتعاطف والمحبة وحسن المشاركة، وإنصاف المظلوم، والعدالة الاجتماعية..أين نهب معنى كلمة سالام! لماذا لم يعد أحد يستعمله صادقاً؟ يتحدثون بالسلام، ويخططون للحروب، ويبتكرون الأسلحة الفتاكة.

ثمة مؤتمرات عديدة قادمة يُحضُّر لها من أجل حلّ المأساة السورية، أتمنى أن يكون شعارها طفل البحر، الصغير الذي لا يتجاوز العام من عمره، والذي يمثل كل أطفال سورية الشهداء الصغار، وأن توضع صورته خلف صور كل المؤتمرين، عسى أن تتحقق معجزة ويصحو الضمير العالمي، الطفل الصغير الذي مات قبل أن تطبع أمه على وجنته قبلة، وقبل أن يلهو بكرة، الطفل الذي دفن وجهه في الرمل كي لا يرى عفن النفوس وموت الضمير.

هجرة العقول.. نزيف الأوطان

إميل أمين

هل ظاهرة الهجرة حديث جديد بالنسبة إلى الإنسانية عامة، والعرب خاصة؟

بالقطع لا، فمنذ الإنسان الأول الذي سعى وراء الماء والكلأ، والظاهرة قائمة في بطن التاريخ، ولاحقاً تعدّدت أسبابها ، فمنها ما جرى بسبب طلب الرزق الواسع، وبعضها دفعت اليه تقلبات الطبيعة، ونوع ثالث حدث بسبب دفع الناس بعضهم بعضاً؛ إنْ سلماً أو حرباً، غير أن العقود الأخيرة

وبشكل خاص في عالمنا العربي، عرفت نوعاً مُقلقاً من الهجرة، ذاك المعروف بهجرة العقول أو نزيف الأدمغة والكفاءات «Brain Drain».

ولَعلّ التساؤل الأولي: أليست الهجرة نوعاً من أنواع مصادر الدخل بالنسبة لأعداد كبرى من المتعطلين في عالمنا العربي شرقاً وغرباً؟

الشاهدأن ذلك قد يكون كذلك في حالة العوام، غير أن هجرة

النخبة من أصحاب الشهادات العلمية العالية، والكفاءات الإبداعية المتميزة في كافة مناحي الحياة، يُعدّ اختصاماً من القيمة المضافة للأوطان، في الحال والاستقبال، وتُعدّ الظاهرة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية إيلاماً للدول العربية، والتي لا تزال تُعدّ في مصاف العالم الثالث والساعية للتنمية والتطوير، والنهوض بأوضاعها المتردية الموروثة عن حقب من الاستعمار الخارجي.

على أن سائلاً يتساءل: «ولمانا الآن الحديث، من جديد، عن إشكالية نزيف الأدمغة العربية أو ما اصطلح البعض على تسميته بهجرة «النات الفعّالة»، أي القوى المؤثرة والمحرّكة للمجتمعات؟

يمكن الإشارة إلى أن التجربة الأولى للهجرة خارج العالم العربي من قبل جماعة العلماء والمبدعين بدأت منذ نهاية ستينيات القرن المنصرم، حيث كانت الصدمة التي سببتها هزيمة يونيو/حزيران 1967 قوية للدرجة التي فقد معها هؤلاء وأولئك إيمانهم بالتجربة القومية والعروبية، غير أنه وعبر نحو خمسة عقود تعدّدت أسباب الهجرة النوعية هذه إلى الضارج، وهي كثيرة ومتداخلة، ويصعب الإحاطة بها في قراءة غير مستفيضة، فالمسارات العربية الطاردة متباينة، وفي مقدمتها المسار السياسي المرتبط بالحريّات العامـة والحريّات الخاصـة، والإبداع والتفـوُّق يتطلع إلى مناخات من التحليق، أعلى بكثير من السطح المسموح أو المتاح عربياً، وهنا يتنكر المرء مقولة الأديب المصرى الكبير الراحل الدكتور «يوسف إدريس» عن أن «الحريّات الموجودة في عالمنا العربي، برمته، لا تكفي مبدعاً واحداً»، فما بالنا بعقول المبدعين مجتمعة؟ يتصل بالأسباب أيضاً الموازنات المرصودة للبحث العلمى وحدودها المتواضعة ، التي لا تشجّع العلماء على الاهتمام بعملية البحث العلمي، التي تحتاج إلى راحة نهنية، وصفاء نفسي، لا يشوبه تعكير الصفو بمتطلبات الحياة اليومية أو تأمين لقمة العيش، ناهيك عما تتطلبه الأبصاث من إمكانات حديثة تواكب التطوّرات العلمية المتسارعة، وهذه قد يرى البعض أنها ضرب من ضروب الرفاهية ، سيما وأن الحاجات الأساسية غير متوافرة للكثيرين حتى الساعة.

سبب ثالث يتصل بالفساد الإداري والبيروقراطي المتفشي في الجسد العربي، حيث أصحاب الثقة يعتلون المقاعد، لا أصحاب الكفاءة والإبداع العلمي، وعليه يجد الأخيرون أن غياب العدالة الاجتماعية خير عامل يُعجّل برحيلهم إلى بلاد تقرر قيمة البحث العلمي، وتصون قير العلماء.

ولَعْلُ المرء يمكن له أنَّ يسهب ويعدَّد الأسباب، غير أنه، وباختصار، غير مخل يمكننا أن نجمل الإشكالية في عبارة واحدة خلاصتها غياب «ثقافة العلم والعلماء» في العالم العربي، والمؤكد أن ما يحزن القلب هو أن يتحوّل العالم الذي عرف يوماً ما خليفة للمسلمين «هارون الرشيد» يزن الكتب والمؤلفات الإبداعية بالنهب، إلى هذا الحال، حيث عدد

من العلماء في الداخل والنين لم يقدر لهم الهجرة يعيشون على حَدّ الكفاف في أفضل الأحوال.

على أن متغيراً جديداً مؤلماً بدوره قد زار العالم العربي، ليعزز من فاعلية القوة الطاردة للعقول، إنه «الربيع العربي»، وما أبعد الربيع معنى ومبنى عن الذي جرى، فقد كان المأمول للربيع العربي أن يكون أداة «لتفتح زهور العلم والإبداع» عربياً، لكن عوضاً عن ذلك، وتحت ضغوطات الفوضى غير الخلاقة سعى المتميزون للهجرة خارج الأوطان العربية هرباً من الموت الذي يطارد الآمنين، وفي ظِل الأصوليات الظلامية القاتلة التي سادت المشهد ولا تزال، بات العرب لاجئين، بعد أن عرفهم العالم من قبل فاتحين، ولم تعد الظاهرة بالقطع مقتصرة على العوام والعلماء، بل باتت تتصل بكل من يقدر له الفكاك، من القدر المحتوم.

ولَعلُ الأرقام «لا تكنب ولا تتجمل»، فالعراق ومنذ بدايات مأساته عام 1991 وحتى العام 1998 هاجر منه نحو 7350 عالماً في مختلف المجالات. أما عن مصر فحدث ولا حرج، فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن هناك أحد عشر ألف مهاجر خارج البلاد في تخصصات نادرة، منها عشر ألف مهاجر خارج البلاد في تخصصات نادرة، منها و98 في الأحياء المقيقة و193 في الإلكترونيات والحاسبات و98 في الأحياء المقيقة و193 في الإلكترونيات والحاسبات والاتصالات، و25 في الفلك، 48 في البيولوجي و46 في الميكربيولوجي و66 في السود و93 في المؤتمرات الميكانيكية و66 في السود و93 في الإلكترونيات و75 في المتخدامات الليزر و31 في تكنولوجيا النسيج.

والغرض من التفصيل هنا هو طرح علامة استفهام مهمة: «كم هو المقدار الذي خسرته وتخسره مصر من غياب مثل هذه الطائفة الخلاقة من علمائها بوجودهم خارج البلاد؟ وكيف يمكن أن تصبح صورة الوطن حال عودتهم وتكريس جهودهم لخدمة الوطن؟

في منتصف أغسطس/آب المنصرم رعت الأميرة «سمية بنت الحسن» رئيس الجمعية العلمية الملكية في الأردن فعاليات المؤتمر الأول لشبكة العلماء والتكنولوجيين الأردنيين في الخارج وفي الحفل الافتتاحي وضعت مشهد هجرة العقول بكلمات معبرة عن أبعاد الإشكالية بصورة حقيقية، وعنها أنه «قد تمكنا في العالم العربي من تنمية المواهب واكتشاف المبدعين والمفكرين والعلماء، ولكننا وبكل أسف لم نتمكن من خلق البيئة المناسبة من تخطيط علمي سليم وتمويل وإدارة البحث العلمي وتسويق المبدعين».. كم يكلف هنا الإخفاق من أسف شديد؟

هناك صعيدان يمكن الإشارة إليهما، الأول حساباته الأولية ممكنة اقتصادياً ومحاسبياً، فعلى ذمة تقرير أعدّه مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، فإن العالم العربي يخسر سنوياً نحو 200 مليار دولار، وطبقاً لإحصاءات جامعة

الدول العربية فإن هناك نحو 450 ألفاً من العلماء والأطباء والمهنسين نوي الكفاءات العالية من العرب، موجودون حالياً بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الأوروبية، ورقم واحد يُعبّر عن عمق المأساة، فعلى سبيل المثال فإن 34 % من الأطباء الأكفاء في بريطانيا من العرب. على أن جانب الخسائر التي لا يمكن قياسها، فترتبط بحالة الجسد العربي والعقل منه تحديداً، فنزيف الأدمغة يُعدّدون مواراة أو مداراة ضياعاً للجهود والطاقات الإنتاجية التي كان لها أن تغير شكل الأوطان العربية من الفقر إلى الغني، ومن البؤس إلى النعيم.

ويعني - أيضاً - استمرار تدهور البحث العلمي، ومن ثمّ التخلف عن ركب الحضارة العلمية المنطلقة إلى الفضاء بعد أن ضاقت عليها الأرض، عطفاً على فقد الموارد الإنسانية والمالية العربية التي أنفقت في تعليم وتدريب الكفاءات التي تحصل عليها الدول المتقدمة دون مقابل.

هـل البقاء في دائرة البكائيات العربية قدر مقدور في زمن منظور، أم أنه ليس من قدر منقوش على حجر؟ بمعنى: هل من طريق لإعادة استجلاب واستقدام عقول العرب التي تسـرّبت في لحظة ما بعيدة عن إشـراقات التنوير الحقيقية التي ظللت سماواتنا ذات مرة من التاريخ؟

حتى نكون موضوعيين وعقلانيين في رؤانا وفي تحليلاتنا يتوجّب الإقرار بأن هناك- بالفعل- محاولات جادة في هنا السياق بعد أن أدرك العرب قدر الخسائر التي تلم بها، ونشير إلى بعض منها، ففي العام 2006 أعلنت دولة قطر عزمها على جمع الأدمغة العربية المهاجرة في مؤتمر سنوي يعقد في المدينة التعليمية في الدوحة، في محاولة لتوطين وتوظيف الإنتاج العلمي لهذه الأدمغة، ولاحقاً أطلقت سمو الشيخة موزا بنت ناصر مبادرة إنشاء منظمة العلماء العرب في المهجر والساعية لأن تكون معيناً حضارياً وعلمياً ومعرفياً وقيمة مضافة إلى العرب في القرن الحادي والعشرين.

والمؤكد أن المبادرات القطرية في هذا السياق تعود إلى وقت مبكر من تسعينيات القرن المنصرم، ففي العام 1995، كانت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي أُنشئت من قبل سمو الشيخة موزا تزخم فكرة «استقطاب العقول النيرة العربية المهاجرة أينما كانت، وإتاحة الفرصة أمام العلماء العرب في مشارق الأرض ومغاربها ولتسخير الإمكانيات حتى يستطيعوا تأدية دورهم».

على المنوال نفسه قرر الرئيس المصري في مقدمة القرارات التي اتخذها في المئة يوم الأولى من حكمه، تشكيل «مجلس علماء وخبراء مصر»، وقد كانت محاولة جادة وموفقة لإعادة كوكبة من علماء مصر من الخارج، حيث أبدع كل منهم في مجاله، كان في المقدمة منهم عالم الكيمياء أحمد زويل، بجانب علّامة الفضاء المصري الأميركي في ناسا فاروق الباز، عطفاً على طبيب القلب المبدع مجدي يعقوب،

والاقتصادي المصري الأميركي الكبير محمد العريان، الذي اختاره الرئيس الأميركي للتنمية العالمية، ويطول الحديث مع الأسماء والخبرات.

والثابت أن دولاً إقليمية بدورها قد بدأت تتجه إلى أمر، ومنها تركيا مؤخراً، ففي شهر مايو /أيار أعلنت مؤسسة الأبحاث العلمية التركية (توبيتاك) أن نصو 562 باحثاً وعالماً تركياً قد عادوا إلى البلاد خلال السنوات الثماني الماضية، في إطار «برنامج هجرة العقول المعاكسة»، التي بدأتها من خلال دعم العلماء والباحثين عبر برامج منح، وصندوق مُخصّص لهذا الغرض.

ماذا يعني ما تَقدّم؟

يعني أن العودة ممكنة وغير مستحيلة، فقط يحتاج الأمر السي «مدينة عربية علمية فاضلة»، مدينة كمدينة الفارابي، أو أوغسطين، أو دانتي اليجيري، حاضنة للإبداع، وربما تحت رعاية جامعة الدول العربية، تنوب فيها العصبيات والقبليات، وجنسيتها تكون العلم، التجريدي والتطبيقي دون سواه، مدينة لا يهتم سكانها إلّا بالإبداع صباح مساء كل يوم...

لقد فعلت الهند مؤخراً ذلك، إذ اكتشفت أن الأميركيين يستنزفون طاقاتها المبدعة في عالم البرمجيات، وعليه قدمت البديل والمكافئ الموضوعي لعلمائها، وكانت عودتهم عاملاً مهماً ورقماً صعباً في طفرات الهند الحديثة.

مرزوق بشير بن مرزوق

فنون الإبداع والسلطة

على مدى التاريخ الإنساني، نشأت الفنون والثقافة والآداب خارج الدائرة الرسمية لأي مجتمع، وهنا أمر طبيعي، لأن الفنون والثقافات المختلفة فعل إنساني، اخترعه الإنسان وأبدع فيه وطوره، بدءاً من ممارسات طقوس وعبادات يتجانب فيها فعلا الخير والشر. من خلال الأساطير (والميتافيزقيات) عبّر الإنسان عن صراعه مع الوجود والطبيعة، كما طور الإنسان موسيقاه ورسومه وكتاباته ليحدث التواصل بينه وبين شريكه الإنسان الآخر، وكتب الفلسفات والآداب والأشعار وغيرها من فنون الفكر والأدب، كل كان هنا قبل نشوء المؤسسات الرسمية.

يواجه الباحث صعوبة في الوصول إلى الكشف عن التحخّل الأول للإدارة الرسمية للدولة في الشأن الثقافي والشأن الفني، حيث كانت الفنون، بكافة أنواعها، والآداب، بكافة مجالاتها، على مدى تاريخ طويل، ملكاً للناس ويديرونها، ويطورونها دون هيمنة من السلطات الرسمية، وربما كان دور الحاكم، في العصور الساحقة، هو تشجّيع الفنون والآداب ودعمهما دون تدخّل مباشر من سلطاته في هذا الشأن.

وتشير المراجع الى أن السيطرة الأولى على الفنون، بكافّة أشكالها، كانت من خلال هيمنة الكنيسة في العصور الوسطى، التي سعت إلى إخضاع تلك الفنون لأهدافها وغاياتها الدينية، فاستفادت من فنون المسرح والموسيقى والغناء والنحت والتشكيل، لصياغة مفاهيمها الدينية، وتجسيدها؛ لذلك فقدت الفنون، في هذه المرحلة، تلقائيتها وتطوّرها الطبيعي، وقيّنتها قوانين الكنيسة لمنعها من حرّية الإبياع، وتحوّل الفن والفنّانون إلى موظّفين داخل سور الكنيسة، يملكون الإتقان الحرفي، لكنهم يفتقيون روح الإبياع وحريّة الإنسان غير المقيّدة، فإن وجودها الكنسي أو الديني، الإبياع المنتين السلطات الرسمية، لم يمكنها من الإبياع الحرية الإبياع المنتيره الطبيعي والتقائي بروح الإنسان وتعبيره الطبيعي والتلقائي.

وعندماً قرر الفنانون والشعراء والفلاسفة التمرُد على قيود الكنيسة، عاد الإبداع والتعبير الإنساني، وتألّقت روح الفنان، وعاد ليمارس دوره الطبيعي الأزلى، لكن هنا الأمر لم يستمر، فما لبثت أن عادت

الهيمنة والسيطرة والتوجيه والإرشاد من جديد، في العصور الحديثة، لتقييد حرّية الإبداع والفكر والتعبير، لكن، هذه المرّة، ليس من خلال التوجيهات الكنسية، بل من خلال يافطات وعناوين جديدة اسمها: وزارات الإعلام، وغيرها من الأسماء التي الثقافة، ووزارات الإعلام، وغيرها من الأسماء التي تعددت، وهدفها واحد، وهو ترشيد الإبداع الفني والإبداع الفكري وإخضاعها لقوانين السلطة؛ فأصبحت فنون المسرح، والتشكيل، والنحت، والأدب، والشعر، خاضعة لقواعد وقيود تسنها تلك المؤسسات الرسمية، خاضعة لقواعد وقيود تسنها تلك المؤسسات الرسمية، وأنشئت من أجل ذلك لجان رقابية شديدة الصرامة، تدير العمل الثقافي من خلال أحكام وقواعد، منطلقها سياسي، وأحيانا بوليسي، بحجّة حماية المجتمع وحماية الرأي العام.

كان يمكن لتلك المؤسّسات الثقافية الرسمية أن تكتفي بتوفير الدعم المالي والتشاريع التي تحصي حقوق الفنانين والكتّاب والأدباء، بدلاً من تشاريع تقيّد فكرهم وحرّية تعبيرهم، كما يمكن للدولة أن تنشئ المعاهد الفنية، وتشجّع الابتعاث، وإقامة الورش، وإنشاء البني التحتية للمسارح وصالات العروض والمتاحف، ورعاية الفنانين والكتّاب معنوياً وأدبياً، والترويج لأعمالهم، وإنتاج أعمالهم الفنية وطباعتها، على أن يحدث كل ذلك دون تدخّل في الشروط الفنية للإبداع، لأن الفنون والآداب والشعر وغيرها ينطوي كل منها على قوانينه الخاصّة، والمرتبطة بعالمه مباشرة، دون إسقاط أحكام أو تأويلات خارجية على العمل الفني على نفسه والقيود التي يفرضها العمل الفني على نفسه والقيود التي تشرّعها السلطات العمل الفني على نفسه والقيود التي تشرّعها السلطات الرقابية، من خارج العمل الفني.

ولا يمكن المزايدة على وطنية المفكّرين والمبدعين والمثقّفين، في حرصهم على حماية مجتمعهم والحرص على أمنه وتقلّمه، وسعيهم لازدهاره، عن طريق إثارة عقله ووجانه نحو الخير.

تبقى كلمة أخيرة: هناك بوادر ومؤشَّرات تنبئ عن أن الفنون والثقافات سوف تكسر قيودها، وتعود كما بدأت، بفضل ما توفِّره وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة.

marzook@yahoo.com

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

ملف کا واک انترنت الأشياء

المدن، ثُـمّ صرنا نسمع سنكاء الأشياء...

مند الوهلة الأولى يأخد هنا الملف طابع التسلية على غرار مواضيع المستقبليات وسينما الخيال العلمي...! لكنه قد يبدو جليّاً، في بعض أسئلته، ملفاً عن الحياة اليومية بما يفسح المجال لتقاسم المختبر بين العلوم الحقة والعلوم الإنسانية.

سينة 2015 التي نُوشيك علي تخطّيها، هي سنة إنترنت الأشياء. ونفهم فيما يرد في التعريف التقنى لهذه الأخيرة أن كل الاحتياجات تصير أدوات تنتج المنفعة من تلقاء نفسها، هل يقصدون أننا لن نصير وسطاء بين الأجهزة وبين أدائها المنفعى؟!؛ من قبيل: فرشاة

على عكس تاريخه البيولوجي أخذ النكاء مجرى آخر؛ ذكاء الأحهزة، ذكاء

أسنان مُزوَّدة بمشعرات تخبرنا عن انتهاء صلاحيتها، أو كبسولة تُلغى الطبيب بإخبارنا بنوع البواء، والحمية الاستباقية، كما بتحدّثون عن مشعرات تذكرنا لمَّا ننسي، أو أجهزة تُفكِّر بدلاً عَنّا...

ومع أمثلة من هذا القبيل يمكننا إطلاق العنان للخسال! وريما بمجرد أن تحك رأسك سيكون فى متناولك جهاز يُرجعك إلى سياق الكلام ويجنبك السهو والإحراج والحمق!

في معمعة الإعداد لهذا الملف، اتّضْے الفراغ النقدي فيما يُكْتَبُ عربياً، فكل التناولات تقنية أو دعائية... ونحاول هنا طرح مُقارِسة ثقافسة تُسائل النظريات التقليدية إنْ كانت على أهبة ممكنة لتحريك أسئلة في بحر إنترنت الأشباء وما ورائه، اجتماعياً، سياسياً، أمنياً، فلسفياً وقانونياً...؟

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com ما هي الآثار التي ستترتب على إنترنت الأشياء في المستقبل القريب؟ هل بوسعنا محاولة تخيّل كيفية تواصل العالم في غضون بضع سنوات؟ لكن قبل كل شيء هل يمكننا أن نثق بما وعد به إنترنت الأشياء من تحوّل وشيك؟ لطالما كانت الخصوصية والأمن أكبر المخاوف من تطوّر التكنولوجيا وإنترنت الأشياء ليس استثناء: كيف يمكننا

طرحنا هنه الأسئلة على كيفن آشتون رائد التكنولوجيا البريطاني مؤسس

مركز Auto-ID في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومخترع المعيار العالمي (التعرف بتردّدات الراديو RFID) وأجهزة استشعار أخرى. اشتهر آشتون أيضاً بصك مصطلح «إنترنت الأشياء» لوصف نظام يكون فيه الإنترنت متصلاً بالعالم المادي من خلال أجهزة استشعار منتشرة. أصدر مؤخراً كتاب «كيف تُطير حصاناً»: «التاريخ السري للإبداع والاختراع والاكتشاف»، رحلة عبر تاريخ الاختراعات ولاعبده.

كيفن آشتون:

الخصـوصية ليست أكبر مخاوفي

حوار: ماري آنجيلا بارنتي

ترجمة: أماني لازار

■ عرّفت في العام 1999 إنترنت الأشياء اللمرة الأولى وربطته بشية بالأجهزة التي تدعم خاصية التعرّف بتردّدات الراديو RFID. ييور كلام كثير في هنه الأيام عن أجهزة إنترنت الأشياء، بيانات، وأفراد أكثر وأكثر اتصالاً. هناك اهتمام كبير بالفرص المفيدة النابعة عن إنترنت الأشياء، المين النكية، البيانات الكبيرة والحوسية السحابية عموماً. وفقاً لرؤيتك الشخصية، ما الذي يعنيه إنترنت الأشياء اليوم؟ كيف تقارنها مع رؤيتك التي تعود إلى العام 1999؟ وكيف تتوقع أن تتغير مستقبلاً؟

- لـم يكن إنترنت الأشياء يوماً متعلّقاً

فقط بخاصية التعرف بترددات الراديو RFID، حسب هذه الآلية إنها كانت واحدة من أولى التقنيات التي مكنت من إنشاء شبكة الاستشعار اللاسلكية. ولا يبزال هنا شأن إنترنت الأشياء: تدير شبكة الاستشعار اللاسلكية الموزعة في كل مكان عملية جمع المعلومات آلياً. إنها بنية تحتية أساسية بنتائج ومنافع لا حَدّ لها تقريباً. نسمع الكثير من تقنيي القرن العشرين يقولون: «يجب أن تكون المعلومات مجانية». أنا لست واثقاً من صحة هنا القول، لكن أعرف أنه: في القرن الحادي والعشرين، يجب أن تكون المعلومات

■ نكرت على مدونتك: «نحن نميل لاعتبار التقنية غير متنبأ بها، واعتبار النتائج

سهل التنبؤ بها، لكن الأمر على العكس تماماً. بالنسبة للتكنولوجيا، من السهل رؤية المستقبل بما لا يصيق». ها هنا ينطبق أيضاً على إنترنت الأشياء؟ كم يصعب أن نتصور ونؤمن بالنتائج الوشيكة المترتبة على إنترنت الأشياء؟

- نعم، هنا ينطبق على جميع أنواع التكنولوجيا. من جهة إنترنت الأشياء، تسهل رؤية ما هو قادم: شبكة استشعار موجودة في كل مكان ضخمة موزعة على نطاق واسع مكونة من أجهزة بالغة الصغر يمكن التخلُّص منها تعمل باستخدام أي طاقة ملحوظة، موصولة بأدوات التلقين الآلي على شبكة الإنترنت التي تقوم بتحليل قسر هائل من البيانات المتفاوتة في زمن حقيقي، وتصل إلى نتائج نافعة فعالة مقترنة بمصركات موزعة تصوّل تلك النتائج إلى أفعال في العالم الحقيقي. ماذا يعنى ذلك؟ مثال سهل وشيك الحدوث هو السيارة ناتية القيادة ومجيئها أكثر سرعة بكثير من قدرة معظم الناس على الاستيعاب. سوف يتوقف الناس عن القيادة في العشرية الثانية بعد الألفين ويدعون سياراتهم المتصلة بإنترنت الأشياء تتولى الأمر. لنلك وحده تبعات هائلة على طريقة عيشنا، وسبل استعمالنا للوقت والطاقة، وعلى إعادة النظر في مدننا وأنظمتنا المدنية. سوف يلغى ذلك التطبيق عملياً الأزمات المرورية، حوادث السير، ومحطات الوقود. تلك هي النتائج الأولية. ما النتائج التي تلي في الترتيب-نتائج تلك النتائج؛ ذلك السؤال تستحيل الإجابة عنه، لكن تقريباً جميعها ستكون جيدة واستثنائية.

■ الخصوصية والأمان هما أكبر المضاوف الناشئة عن تطوّر إنترنت الأشياء الوشيك على نطاق عالمي. ما أكبر التحديات التي يطرحها هذا السيناريو؟

- في الحقيقة، هذه ليست أكبر مخاوفي. الخصوصية مشكلة محلولة. نحن فقط نحتاج إلى تنفيذ الحل. عندما لا يكون الناس في الأماكن العامة، يجب أن يمتلكوا خياراً حقيقياً مبنياً على المعرفة بشأن نوعية المعلومات الخاصة بهم الممكن إتاحتها للآخرين. ربما لا يمكنهم امتلك بعض الكماليات المتعلقة

كيفن آشتون

بتكنولوجيا المعلومات كنتيجة، لكن لابدأن تكون لديهم القدرة على المفاضلة. هذه ليست مسألة فنية، بل مسألة قانونية، وتنظيمية، وسياسة عامة. الأمن- كما كان دائماً- قضية تحسين مستمر هو ليس مسألة يمكن أن تحل مرة واحدة وإلى الأبد. يجد الناس طرقاً لحماية الأمن، لتحسين حماية الأمن، يجد الناس سبلاً تتعلق بالحماية المحسنة وهلم جراً. في حالة إنترنت الأشياء جميع المعلومات على شبكة الإنترنت تقريباً آمنة معظم الوقت. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على سبل تقليل عدد وحجم وتواتر الاستثناءات.

■ هـل يمكنـك أن توضـح باختصـار، كيـف سـيبدو العالـم المترابـط فـي عـام 2100؟

لتكنولوجيا ونتائجها أمر التعرّف إلى العالم متعنولوجيا ونتائجها أمر التعرّف إلى العالم متعنراً إلى حدما بالنسبة لمن ولدوا في القرن العشرين. سيكون الفرق بين عام 2000 وعام 2100 أعظم بكثير من الفرق بين عام 1900 وعام 2000. مع نلك كل شيء سيكون أفضل: أكثر سلاماً، أكثر معرفة، متوسط أطول لعمر الإنسان، الارتقاء بنوعية الحياة.

قد يكون التحدي الكبير هو عدم المساواة. نحن نرى أن قِلّة فقط من يحصلون على بعض منافع التكنولوجيا، وهذا اتجاه علينا أن نعكسه.

مصيد:

 $http://www.techeconomy.it/2015/05/07/iot-and-the-fu-\\/ture-of-the-interconnected-society-interview-with-kevin-ashton$

"

التحدي الكبير هو عدم المساواة. نحن نرى أن يحصلون على بعض منافع التكنولوجيا، وهذ اتجاه علينا أن نعكسه

عالم آخر بدأ فعلياً

عبدالوهاب الأنصاري

كنا، كما العالم، قبل فترة وجيزة في عالم (e) بعد التحوّل من العالم القياسي إلى العالم الرقمي. فالبريد mail أصبح بريداً إلكترونياً والحكومة، مثل نلك، أصبحت حكومة إلكترونية. إننا الآن في طور جديد: العالم النكي. كل شيء قيد أن يصبح نكياً. البيت النكي، السيارة النكية، ملابس الرضع النكية... إلخ، حتى أن المدن بأكملها ستصبح مدناً نكية. أشهر أيقونات هنا العالم النكي هو ما يحمله أغلبنا في جيوبنا، الهاتف النكي. ثلاثة أمور تميّز هنا العالم: المجسات sensors، الاتصال بالإنترنت، والتطبيقات.

لنبدأ بالأولى: المجسات (على رقائق)، يحتوي بعضها على جايروسكوبات فائقة الصغر، تقيس أشياء كثيرة: الضغط واللمس والرج والإمالة والحركة والسرعة والصوت والنور والاتجاه (البوصلة)... إلخ. وإنا ما تَمّ نقل البيانات (الذي يعني النص والصوت والصورة) عبر الإنترنت لم لا يتم نقل بيانات المجسات. وإنا ما أمكن نلك لم لا يكون نلك في اتجاهين، التحكُم عن بعد مشلاً. في يناير عام 2014 عنما اشترت جوجل شركة نست بمبلغ 3.2 بليون دولار (وهي شركة لم تكن قد صنعت أكثر من ثرموستات منزلي قابل للبرمجة وللتحكُم في درجة الحرارة عن بعد) كان نلك بمثابة إعلانها أنها مقبلة على حرب على كل من يهمه الأمر، و (خاصة شركة حرب على كل من يهمه الأمر، و (خاصة شركة آبل) فيما بخصّ ربط الأشياء بالإنترنت.

قد يتبادر إلى نهن القارئ أن التصوّلات السياسية أو الاقتصادية المشهودة الآن تؤنن بميلاد عهد جديد. أو أن بزوغ الإنترنت كان بدءاً لعالم جديد. لكن الواقع أن العالم الجديد فعلياً ابتنا عنما أنتجت شركة آبل أول هواتفها النكية (2007)، الآيفون. لكن ما أن ابتنا الآيفون حتى

تسارعت خطى إنتاج الأجهزة النكية. أنتجت آبل ساعتها النكية في إبريل من هذا العام، بل دخلت شركات عديدة في إنتاج الساعات النكية، مثل سونى وإل جى وغيرهما. التليفزيونات أصبحت نكية، وحتى الثلاجة تخبرك بقائمة التسوق للأغراض المطلوبة للبيت، وجرس البيت أصبح نكياً يخبرك بمن لدى الباب وأنت على بعد آلاف الأميال... إلـخ. لأولئك النين يظنون أن لا حاجـة لهم بهنه الأشياء أن يتنكروا أن كثيرين لم يروا ضرورة للهاتف النكى، وجيلاً قبل ذلك لم يروا ضرورة للهاتف النقال بدءاً. هذا هو عالم إنترنت الأشياء. وبما أن كل شيء أصبح قابلا للنكاء فإن أصحاب الأعمال والمصنعين والمخترعين فى مختبراتهم الصغيرة والممولين والمجازفين بأموالهم يلقون باختراعاتهم النكية في الأسواق مؤملين لها أن تصيب. تلوم الكاتبة أليسون أريـف فـي نيويـورك تايمـز (5 سـبتمبر 2015) في مقالتها المعنونة «إنترنت أشياء أكثر مما ينبغي» التصاميم المخيبة للأمل في عالم إنترنت الأشياء. مثلاً، ضوء خافت لحجرة النوم، والذي هو في الوقت عينه مجس لكاشف الدخان (ليس مجسا للدخان إنما لجهاز كاشف الدخان، والذي هو مزود بمجس بدءا)، ثم يبادر بالاتصال بك في حالية نشوب النيار.

مرّت تكنولوجيا الأجهرة المتصّلة ببعضها البعض عن طريق الإنترنت بمسميات عِنة، مشل مسمى «الجهاز إلى الجهاز»، إلى أن سيادت التسمية التي أطلقها عليها البريطاني كفن آشتون، إنترنت الأشياء. وفي أدبيات التكنولوجيا في الثمانينيات من القرن الماضي كان، ثم جهاز لصرف علب الكوكولا لدى جامعة كارنيجي ميلون في بنسلفانيا تمت برمجته ليعطي معلومات متعلقة بعدد الخانات الفارغة للجهاز ودرجة الحراة والزمن الذي بقيت فيه

كل علبة في الجهاز... إلخ. أعتبر هنا الجهاز أول تطبيق لإنترنت الأشياء، وإنْ لم تكن تلك التسمية وردت حينها.

ما هو هنا العالم الجديد الذي يُبشّر به إنترنت الأشياء؟ يقول الكاتب جيريمي ريفكين في كتابه بعنوان «مجتمع التكلفة الهامشية الصفرية: إنترنت الأشياء والتعاونيات العامة وأفول الرأسمالية» (الناشر بالجريف مكميلان، 2014) إن إنترنت الأشياء سيؤول بنا إلى مجتمع تكاد تكون فيه الأغراض والخدمات مجانية. التنافس الذي هو في صميم الرأسمالية يـؤدي بالمصنعيـن ورجـال الأعمـال إلـى البحـث الحثيث عن سبل تخفيض التكلفة. يؤدي إنترنت الأشياء، بربطه كل شيءٍ بكل شيء مشكلاً بنيـة تحتيـة، إلـى انخفاض شبه تـام فـى أسـاليب الإنتاج (باستثناء التكلفة الثابتة بطبيعة الحال). يسمى ريفكين هنا الوضع الجديد بالثورة الصناعية الثالثة. وككل ثورة، ستؤدى هذه إلى هلاك تجارات وصناعاتِ كثيرة واختفائها، وإلى نشوء تجارات وصناعات كثيرة وبروزها، لكنها في مجملها تصب في راحة المستهلك وتوفير الخدمات وتخفيض تكاليفها. أودت شركة أمازون مثلاً بشركات كثيرة حتى أصبحت تُقدّم اليوم الخدمة الفورية. بحاجةٍ إلى كاميرا رقمية؟ من راحية البيت تعرف أنواعها ومواصفاتها وحسناتها وعيوبها وتقييم الناس لها وأسعارها لدى مختلف البائعين ثم تطلبها لتصل إلى بيتك خــلال ســاعة.

لنعد إلى المجسات وإنترنت الأشياء ومآل الأمور كما يتم تصور مستقبلها وكما يتم الآن على أصعدة كثيرة. نشرت مكنزي، وهي دار للاستشارات الإدارية، بحثاً مفاده أن إنترنت الأشياء سيشكل 6.2 تريليون دولار من

الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025. مثال: في المستشفيات يقوم الأطباء الآن بزيارات دورية لمرضاهم للوقوف على أحوالهم وتقوم الممرضات بقياس الأمور الحيوية كالحرارة والضغط... إلخ. هنه الأمور تكلف الكثير. لكن ما إن يتم ربط المريض بالمجسات فلن تكون هناك حاجة إلى الزيارات الدورية وستكون المراقبة بشكل مستمر متصل بالطبيب والممرضة، بل بأهل المريض إن شاؤوا، بل بأطباء في دول أخرى كيفما اقتضى الحال. خلاصة الأمر أن تكلفة العلاج ستخفض بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المئة، وتشكل هذه النسبة البلايين من الدولارات في مجملها.

لنطلق العنان لاستشراف الكرة البلورية. ما الذي يخبئه المستقبل لنا أو لأودنا؟ هل ستخبر الثلاجة النكية السيارة ذاتية القيادة بأن الحليب كاد ينفد لتحدّد السيارة من تلقاء ناتها أن وقت النروة قد حان فتؤجل رحلتها إلى البقالة للإتيان بالطبيب إلى وقت أنسب ثم تأتى به وبأغراض البيت في وقته؟ هنه تكنولوجيا ممكنة وقائمة ويتم السير الآن في اتجاهها. الذي يجعل كل هنا ممكناً هو إنترنت الأشياء. الذي يجعل هنا السيناريو عالماً أفضل ليس راحة المستهلك وإنما ربط الأمور ببعضها البعض. السيارات النكيـة تمنـع الزحـام وتتجنّب الحـوادث. مُنتِـج الحليب يعرف في الحال الكميّة المطلوبة لتزويد البقالة بها (والواقع أن آلة ما ستعرف نلك دون تدخل بشري)، شاحنات النقل تعرف متى وأين ومانًا ينقل بدقة وأفضل المسارات للتسليم. مصلات البقالة تعرف الكميات المطلوبة فلا ينفد الطيب ولا يعطب على رفوف الثلاجة... إلخ. هـو عالـم لا يمكن التنبـؤ بتفاصيلـه، إلَّا أنـه مقبلُ علينا بطريـق أو بآخـر، عاجـلاً أم آجـلاً، وعندمـا يأتي لن نتعرف إليه إلا كعالم معتاد.

"

يسمي ريفكين هذا الوضع الجديد بالثورة الثالثة. وككل ثورة، ستؤدي هذه إلى هلاك تجارات وصناعاتِ كثيرة واختفائها

فصل من كتاب:

«مجتمع التكلفة الهامشية المنعدمة»

جيرمي ريفكين

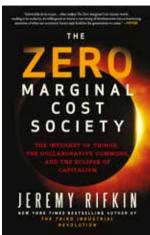
ترجمة: أماني لازار

إنَّ القفرة الهائلة في الإنتاجية ممكنة لأن إنترنت الأشياء الناشئ هو أول ثورة نكية-أساسية في التاريخ: ثورة ستصل كل آلة، وعمل، ومسكن، وواسطة نقل إلى شبكة ذكية تشتمل على إنترنت الاتصالات، الطاقة، اللوجستيات، كلها مُضمّنة في نظام تشغيل واحد. في الولايات المتحدة الأميركية وحدها، 37 مليون عداد رقمى ذكى توفر الآن معلومات زمن حقيقى عن استخدام الكهرباء (1). خلال عشر سنوات، سيكون كل مبنى في أميركا وأوروبا، كما في بليان أخرى حول العالم، مجهزاً بعدادات نكية. وسيكون لكل أداة-منظم حراري، خطوط إنتاج، عدد مستودع، تليفزيونات، غسالات، وحواسيب- حساسات متصلة بالعداد النكى وخطة إنترنت الأشياء، فى عام2007 كان هناك 10 ملايين حساس يصل كل نمط من الاختراعات البشرية بإنترنت الأشياء. في عام 2013، تجاوز ذلك الرقم 3.5 بليون، وأكثر ما يثير العجب أنه بحلول العام 2030 من المخطط أن يتم وصل 100 تريليون حساس بإنترنت الأشياء (2). أجهزة استشعار أخرى، من ضمنها تقنيات استشعار هوائية، برمجيات لتسجيل الأداء، قارئات تحديد الترددات الراديوية، وشبكات استشعارية لاسلكية، ستساعد على جمع

بيانات هائلة عن نطاق واسع من المواضيع من تغير سعر الكهرباء على الشبكة، إلى الحركة اللوجستية عبر سلاسل التغنية، تدفقات الإنتاج على خطوط الإنتاج، خدمات في المكتب التنفيذي والمكتب المساند، فضلاً عن تتبع أنشطة المستهلك مؤخراً(3). ستغذي البنية التحتية النكية بدورها تياراً مستمراً من البيانات الكبيرة (big data) لكل عمل متصل بالشبكة التي يمكنها حينها أن تعمل مع تحليلات متطورة لخلق خوارزميات تنبؤية تحليلات متطورة لخلق خوارزميات تنبؤية وأنظمة مشغلة آلياً لتطوير فعاليتها الترموديناميكية، وتزيد بشكل كبير من إنتاجيتها وتخفض تكلفتها الهامشية عبر سلسلة القيمة حتى تكاد تكون منعدمة.

تتنبأ أنظمة سيسكو أنه بطول عام 2022 سيحدث إنترنت كل شيء وفورات بقيمة 14.4 تريليون دولار في التكلفة والإيرادات(4). انتهت دراسة أجرتها شركة جنرال إلكتريك نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012 إلى أن مكاسب الكفاءة وارتفاع الإنتاجية التي أضحت ممكنة بواسطة الإنترنت الصناعي الذكي قد يتردد صداها في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية عملياً بطلول عام 2025، منعكسة «تقريباً على بطلول عام 2025، منعكسة «تقريباً على

غلاف الكتاب

نصف الاقتصاد العالمي». عندما ننظر إلى كل صناعة، بأية حال، نبدأ بفهم الإنتاجية الكامنة لتأسيس البنية التحتية النكية الأولى في التاريخ. على سبيل المثال، في الملاحة الجوية وحدها تحسين فعالية الوقود بنسبة 1 بالمئة فقط، يستحصل من خلال استعمال تحليلات البيانات الكبيرة لحركة مرور أكثر نجاحاً بكثير، تجهيزات مراقبة، وإصلاحات، قد تخلق وفراً قيمته 30 بليون دولار خلال 15

لا يـزال حقل الرعاية الصحية مثالاً مؤثراً آخر عـن الإنتاجية الكامنة التي تتأتى مـن كونهـا مضمنة فـي إنترنت الأشـياء. تقـدر الرعاية الصحية بنسبة 10 بالمئة مـن الناتج الإجمالـي العالمـي أو 7.1 تريليـون دولار فـي 2011 و10 بالمئة مـن التكلفة فـي القطاع «مهدرة بسبب عدم الكفاءة فـي النظام»، تبلغ علـى الأقـل 731 بليـون دولار سـنوياً. عـلاوة علـى نلـك، وفقـاً لدراسـة جنـرال إلكتريـك، فإن50 بالمئة من عجـوزات الرعاية الصحية، فإن50 بالمئة من عجـوزات الرعاية الصحية، أو 429 بليـون دولار، يمكـن أن تكـون مدمجـة بشـكل مباشـر فـي نظـام الإنترنت الصناعـي. يمكـن لتغنيـة البيانـات الكبيـرة المرتـدة، يمكـن لتغنيـة البيانـات الكبيـرة المرتـدة، تحاليـل متطـورة، حسـابات تنبؤيـة، وأنظمـة تحاليـل متطـورة، حسـابات تنبؤيـة، وأنظمـة

تشغيل مؤتمتة أن تقلل من التكلفة في قطاع الرعاية الصحية العالمي بنسبة 25 بالمئة، وفقاً لدراسة جنرال إلكتريك، بتوفير 100 بليون دولار سنوياً. فقط تخفيض بنسبة 1 بالمئة في الكلفة قد ينتج وفراً قيمته 4.2 بليون دولار في السنة، أو 63 بليون دولار في السنة، أو 63 بليون دولار في فترة 15 سنة (6). ادفع تلك المكاسب في الفعالية من نسبة 1 بالمئة، إلى 2 بالمئة، المواية والرعاية الصحية وعبر كل قطاع الخوية والرعاية الصحية وعبر كل قطاع أخر، وسيصبح مقدار التغير الاقتصادي بادياً للعيان بسهولة.

كيفن آشتون، الذي صباغ مصطلح إنترنت الأشياء، واحد من مؤسسي مركز MIT Auto الأشياء، واحد من مؤسسي مركز ID (معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا) في العام الأشياء من ناحية، بسبب تكلفة المستشعرات الأشياء من ناحية، بسبب تكلفة المستشعرات والمشغلات المدمجة في «أشياء» كانت لا تزال مرتفعة الكلفة نسبياً. في فترة 18 شهراً تمتد بين عامي 2012 و 2013 بأية حال،

77

لا يزال حقل الرعاية الصحية مثالاً عن الإنتاجية الكامنة التي تتأتى من كونها مضمنة في إنترنت الأشباء

77

سـنة (5).

هبطت تكلفة (RFID) رقاقات تعيين التوترات الراديوية، التي كانت تستعمل لمراقبة وتتبع الأشياء، فجأة بنسبة 40 بالمئة. ثمن كل واحدة من هنه اللصاقات الآن أقل من عشرة سينات (7). علاوة على نلك، لا تتطلب اللصاقات مصيراً للطاقة لأنها قادرة على نقل بياناتها باستعمال الطاقة من الإشارات الراديوية التي تسبرها. هبط سعر أنظمة كهرو- ميكانيكية ميكروية (MEMS) بما فيها أجهزة حفظ التوازن، مقاييس التسارع، ومشعرات الضغط، أيضاً بنسبة 80 إلى 90 بالمئة في السنوات الخمس الماضية (8).

كانت العقبة الأخسري التسي أبطأت انتشسار إنترنت الأشياء هي بروتوكول الإنترنت، IPv4، الذي لا يسمح سوى بـ 4.3 بليون عنوان مميز على الإنترنت (كل أداة على الإنترنت لابد أن تكون معينة بعنوان بروتوكول إنترنت). مع كون معظم عناوين برتوكول الإنترنت مستحوذاً عليها سلفاً من أكثر من بليوني شخص متصل بالإنترنت حالياً، تظل بعض العناوين متاحة لتصل ملايين، وأخيراً تريليونات الأشياء بالإنترنت. تُمّ مؤخراً تطوير نسخة جديدة من بروتوكول الإنترنت، IPv6، من قبل فريق المهام الهنسية المتصلـة بالإنترنـت(IETF)، سيتوسـع عـدد العناوين المتاحة ليصل إلى رقم منهل يبلغ 340 تريليون تريليون تريليون-بحيث يكفي ويزيد لاستيعاب مشروع 2 تريليون جهاز متوقع أن يكون متصلاً بالإنترنت في السنوات العشر القادمة (9).

يشرح نيك فاليري- كاتب المقالات في صحيفة الإيكونوميست- هذه الأرقام الضخمة غير المفهومة موضحاً إياها للفرد العادي. بالوصول إلى سدة 2 تريليون جهاز متصل بالإنترنت في أقل من عشر سنوات، سيحتاج كل شخص فقط أن يكون لديه «1000 من ممتلكاته متصلة بالإنترنت»(10). في الاقتصادات النامية لدى معظم الناس تقريباً 1000 إلى 5000 حوزة (11). ذلك قد يبدو رقماً كبيراً على نحو استثنائي، لكن عندما والمكتب، ونحسب كل الأشياء من فرشاة والمكتب، ونحسب كل الأشياء من فرشاة الكراج إلى بطاقات المرور الإلكترونية إلى المناخى، نتفاجأ بعدد الأجهزة التي نمتلكها.

العديد من هذه الأجهزة سيكون موسوماً في العقد القادم تقريباً باستعمال الإنترنت لوصل أشيائنا بأشياء أخرى.

سرعان ما يشير فاليري إلى عدد كبير من القضايا العالقة التي تبدأ بمطاردة الطرح واسع الانتشار لإنترنت الأشياء، عرقلة محتملة لانتشاره السريع والإقبال الجماهيري. يكتب:

حينها تصبح الأسئلة: من يُعين المعَرّف؟ أين وكيف تصبح المعلومات في قاعدة البيانات متاحة؟ كيف تكون التفاصيل في كل من الرقاقة وقاعدة البيانات مؤمنة؟ ما هو الإطار القانوني الذي يضبط هؤلاء المكلفين بالعمل؟

فاليسري يُحنّر من أن التستر على مشل هنه المسائل يمكن أن يفضح بشكل خطير أي معلومات خاصة بالأشخاص أو الشركات مقترنة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت. قد يحصل هنا بسبب الإهمال أو الجهل، يمكن أن يكون إنترنت الأشياء مُقيّعاً قبل أن يصل إلى البوابة (12).

اتصال كل شخص وكل شيء في شبكة عصبية يضرج الجنس البشري من عصر الخصوصية، التوصيف المحدّد للحداثة، نصو عصر الشفافية. في حين كانت تعتبر الخصوصية دوماً حقاً رئيساً، لم تكن يوماً حقاً فطرياً. حقاً، بالنسبة للتاريخ البشري بمجمله، حتى العصر الحديث، كانت الحياة تعاش علانية تقريباً، بما يناسب أكثر الأنواع اجتماعية على الأرض. في أواخر القرن السادس عشر، إذا كان فرد يتجوّل وحيدا على غير هدى لفترات طويلة من الزمن في النهار أو يختفى ليـلاً كان مـن المرجـح أن ينظـر لـه/ ها على أنه ممسوس. عملياً في كل مجتمع عرفناه قبل العصر الحديث، استحم الناس معاً في العلن، غالباً ما تبولوا وتغوطوا في العلن، تناولوا الطعام إلى طاولات مشتركة، ارتبطوا بين الحين والآخر بعلاقات حميمية جنسية في العلن، وناموا محتشيين معاً جميعاً.

ما أن بدأت الحقبة الرأسمالية حتى بدأ الناس بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة. كانت شيء في شبكة عصبية يخرج الجنس البشري من عصر الخصوصية، المحدد للحداثة، نحو عصر الشفافية. في حين

كانت تعتبر

الخصوصية

دوماً حقاً

رئيسا

"

اتصال کل

شخص وكل

حياة الطبقة البرجوازية شأناً خاصاً، مع أن بعض الناس كانوا شخصيات عامة، إلّا أنهم كانوا يسعون إلى عيش قدر كبير من حياتهم اليومية في أماكن محصنة. في البيت، كانت الحياة أكثر عزلة في غرف منفصلة، كل واحد ووظيفته وردهات، غرف للموسيقى، مكتبات... إلخ. بيأ الأفراد أيضاً بالنوم فرادى في أسرة وغرف نوم منفصلة لأول مرة.

ترافق تسييج وخصخصة الحياة الإنسانية مع تسييج وخصخصة المشاعات. في عالم علاقات الملكية الخاصة عالم علاقات الملكية الخاصة الحديد، حيث اختزل كل شيء إلى «ملكيتي» مقابل «ملكيتك»، مفهوم الوكيل المستقل بناته محاطاً بممتلكاته ومحصناً عن بقية العالم يعيش حياته الخاصة. أصبح حق الخصوصية حقاً بالإقصاء. مفهوم أن بيت كل رجل هو قلعته تواكب مع خصخصة الحياة. انتهت أجيال متلاحقة لاعتبار الخصوصية ميزة إنسانية أصيلة موهوبة من قبل الطبيعة وليست اختراعاً اجتماعياً وحسب يلائم لحظة وليست اختراعاً اجتماعياً وحسب يلائم لحظة خاصة في الرحلة الإنسانية.

فى عصرنا الحاضر، يخترق إنترنت الأشياء المنتشر طبقات من الأسيجة التي جعلت الخصوصية مُقتّسة وحقاً مهماً أهميـة الحـق بالحيـاة، الحريّـة، والسـعي وراء السعادة. بالنسبة للجيل الأصغر سنا الذي ينمو في عالم متصل عالمياً، حيث تنشر كل لحظـة مـن حياتهـم بلهفـة وتتـم مشـاركتها مع العالم عبر الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، ومواقع لا تُعدّ ولا تُحصى للتواصل الاجتماعي، فقدت الخصوصية الكثير من جاذبيتها. بالنسبة لهم، لا تعتمد الحريّة على استقلالية متحفظة وإقصاء، بل بالأحرى في الوصول الممتع للآخرين والانضواء في ميدان عام افتراضي عالمي. إن لقب الجيل الجديد هو الشفافية، طريقة عمله تعاونية ويمارس التعبير عن ذاته عن طريق إنتاج القرين في شبكات موسعة جانبياً.

إنه لسؤال مفتوح عما إذا كانت الأجيال القادمة التي تعيش في عالم أكثر تواصلاً حيث كل فرد وكل شيء مدمج في إنترنت الأشياء - ستهتم أكثر بالخصوصية. ومع ذلك، في الطريق الطويل من الحقبة الرأسمالية إلى عصر التشاركية، ستظل قضايا الخصوصية هما محوريا، يقرّر إلى حدّ كبير كل من سرعة النقل والمسارات المتخذة نحو الفترة المقبلة من التاريخ.

السؤال المحوري هو: في حال اتصال كل إنسان وكل شيء، ما الحدود الضرورية التي يجب وضعها لضمان حماية حق الفرد بالخصوصية؟ المسألة هي أن الغير الذي يمكنه الوصول إلى تدفق البيانات من خلال إنترنت الأشياء، مسلحاً بمهارات برمجية مطورة، يمكن أن يقتحم كل طبقة من طبقات

إن لقب الجيل الجديد هو طريقة عمله تعاونية ويمارس التعبير عن ذاته عن طريق

إنتاج القرين

فی شبکات

موسعة جانبياً

الجهاز العالمي العصبي بحثاً عن طرق جديدة لاستغلال الوسط من أجل مقاصده الخاصة. يمكن أن يسرق لصوص الإنترنت الهويّات الشخصية بغية الكسب التجاري، بمكن أن تبيع مواقع التواصل الاجتماعي البيانات للإعلانات والمسوقين لترفع مكاسبها، ويمكن لفاعلين سياسيين أن يمرّروا معلومات حيوية إلى حكومات أجنبية. كيف إذن نضمن تدفقاً مفتوحاً شفافاً من البيانات التي يمكن أن تفيد الجميع في حين تضمن ألّا تستخدم تلك المعلومات التي تتعلِّق بكل جانب من جوانب حياة المرء دون إذنهم وبغير رغبتهم بطرق تعرض للخطر وتضر بهناءتهم؟

بدأت المفوضية الأوروبية بالتوجه إلى هذه القضايا. في العام 2012 عقدت المفوضية مشاورات مكثفة لمدة ثلاثة أشهر، جمعت أكثر من 600 قائد من جمعيات الأعمال، منظمات المجتمع المدني، والبيئة الأكاديمية، بحثاً عن نهج لخطة عمل «يعزز التطوّر الحيوي لإنترنت الأشياء في السوق الرقمي الوحيد فيما يؤمن حماية مناسبة وثقة للمواطنين الأوروبيين» (13).

أسست المفوضية مبدأ جامعاً لتوجيه جميع التطورات المستقبلية لانترنت الأشياء: عموماً، نعتبر أن الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات متطلبات مجانسة لخيمات إنترنت الأشياء. لاسيما باعتبار أن أمن المعلومات يحافظ على السرية، والنزاهة، وإمكانية الوصبول للمعلومات. نحن نعتبر أيضياً أن أمن المعلومات ملحوظ على أنه مطلب أساسي في تموين خدمات إنترنت الأشياء للصناعة، بالنظر لضمان أمن المعلومات للمنظمة بحدّ ذاتها، لكن أيضاً لمنفعة المواطنين (14).

لتقديم تلك الحمايات والإجراءات الاحترازية، اقترحت المفوضية أن توضع أليات موضع التنفيذ لضمان عدم حدوث معالجة غير مرغوبة للبيانات الشخصية وأن على الأفراد أن يكونوا على علم بالمعالجة، هدفها معرفة هويّة المعالج وكيف يمارسون حقوقهم. في نفس الوقت على المعالجين الالتـزام بمبادئ حمايـة البيانـات(15).

اقترحت المفوضية أيضا وسائل تقنية معينة لوقاية خصوصية المستخدم، بما

فيها تقنية لحماية البيانات السرية. خلصت المفوضية إلى بيان أنه «يجب أن يكون بقاء بيانات الأفراد الشخصية تحت سيطرتهم مضموناً وأن توفر أنظمة إنترنت الأشياء شفافية وافية ليتمكن الأفراد من استعمال حقوق موضوع بنانتهم بصورة فعالية» (16). ما من أحد يجهل صعوبة تطبيق النظرية على أرض الواقع عندما يتعلق الأمر بحماية حـق كل فـرد بالتحكـم والتصـرف ببياناتـه الخاصية في حقية تزدهر على الشفافية التشاركية والإجمالية. ولكن هناك تفاهما واضحاً أنه إنا لم يكن التوازن الملائم محشوراً بين الشفافية وحق الخصوصية، من المرجح أن يتم تبطيىء نشوء إنترنت الأشياء أو إلى درجة أسوأ، يتعرض لخطر بشكل لا رجعة عنه ويضيع معيقاً تطلعات عصر التشاركية.

على الرغم من أن شبح اتصال كل شخص وكل شيىء في شبكة عصبية عالمية أمر مخيف قليلًا، إلَّا أنه في الوقت نفسه مشوق وتصرّري أيضاً، ينشن إمكانيات جديدة من العيش معا على الأرض، التي بوسعنا تصوّرها بالكاد في مطلع هذه الملحمة الجديدة في القصية الإنسانية.

سرعان ما ينظم مجتمع الأعمال موارده، مزمعاً على انتزاع القيمة من الثورة التقنية التي من المرجح أن تكافئ نتائجها، بل تتجاوز مجىء الكهرباء فى فجر الشورة الصناعية الثانية. نشرت وحدة المعلومات فِي صحيفة الإيكونوميست في عام 2013 أول مؤشر عالمي للأعمال عن «الشورة الهادئة» التي تشرع في تغيير المجتمع. استطلعت الإيكونوميست آراء قادة الأعمال عبر العالم، مركزة على الصناعات الرئيسية من خدمات مالية، تصنيع، الرعاية الصحية، المستحضرات الدوائية، التقانة الحيوية، تكنولوجيا المعلومات، مصادر الطبيعة والطاقة، والإنشاء والعقارات.

شرع التقرير في لحظ أن الهبوط الخاطف في تكاليـف التقنيـة والتطـوّرات الجبيـدة فـي حقول مجانية بما فيها الاتصالات النقالة والحوسبة السحابية، جنباً إلى جنب مع الارتفاع في الدعم الحكومي، تدفع إنترنت الأشبياء إلى طور مركزي من الاقتصاد العالمي. توقّع 38 بالمئة من القادة المشاركين

"

على الرغم من أن شبح اتصال کل شخص وكل شىءفى شبكة عصبية عالمية أمر مخيف قليلاً، إِلَّا أَنَّهُ فَي الوقت نفسه فُشوّق وتحرّري أىضا

الهامشية لا يقاوم. ستتخلف الشركات التي لا تمضي قدماً بالاستفادة من الإنتاجية الكامنة. وأيضا التقدّم للأمام بلا هوادة في الإنتاجية المرسلة بواسطة تشغيل نكي بالقوة عن كل حلقة أو عقدة عبر كامل بنية الثورة الصناعية الثالثة التحتية هو في طريقه لإيصال التكلفة الهامشية من توليد الكهرباء الصديق للبيئة وإنتاج وإرسال نسق من السلع والخدمات لما يقرب من الصفر خلال 25 سنة. من المرجح أن يتبع نشوء إنترنت الأشياء بقسوة التسلسل الزمني نفسه الذي حدث في المرحلة الممتدة منذ إقلاع الشبكة المعلوماتية العالمية عام 1990.

المصدر

1- J. Bradford Delong and Lawrence H. Summers, "The 'New Economy': Background, Historical Perspective, Questions an Speculations," Economic Policy for the Informational Economy (2001): 16.

2- . Ibid., 35. 3- . Ibid 4- Ibid., 16. 5- Ibid. 6- Ibid. 7- Ibid. 8- Ibid., 16, 38.

9- Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1962).

10- Isaac Asimov, "In the Game of Energy and Thermodynamics You Can't Even Break Even," Smithsonian, August 1970, 9.

11- Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2013) 59.

12- Ibid., 89.

13- Steve Lohr, "The Internet Gets Physical," The New York Times, December 17, 2011, http://www.nytimes.com/2011/12/18/sundayreview/

the-internet-gets-physical.html?pagewanted=all& $_r$ =0 (accessed November 19, 2013).

14- Ibid. 15- Ibid. 16- Ibid.

17- Lester Salamon, "Putting the Civil Society Sector on the Economic Map of the World," Annals of Public and Cooperative Economics 81(2) (2010): 198, http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads

/downloads/2011/10/Annals-June-2010.pdf (accessed August 8, 2013); "A Global Assembly on Measuring Civil Society and Volunteering," Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, September 26, 2007, 6, http://ccss.jhu.edu/wp content/uploads/downloads/2011/10/UNHB_Global AssemblyMeeting_2007.pdf (accessed July 8, 2013).

18- Salamon, "Putting the Civil Society Sector," 198.

19- Collaborative [1800-2000], English," Google Books NGram Viewer, http://books.google.com

/ngrams/ (accessed June 12, 2013); "Google Books Ngram Viewer," University at Buffalo

http://libweb.lib.buffalo.edu/pdp/index.asp?ID=497 (accessed December 16, 2013).

النسن شملهم الاستطلاع سأن إنترنت الأشساء قد يكون له «تأثير كبير على معظم الأسواق ومعظم الصناعات» خالال السنوات الثلاث القادمة، و40 بالمئة آخرين من المجيبين قالوا إنه سيكون له «بعض التأثير على بعض الأسبواق أو الصناعات». فقط 15 بالمئة من المديرين التنفيذيين المشاركين شعروا بأن إنترنت الأشياء سيكون له «أثر كبير فقط على عدد قليل من اللاعبين العالميين» (17). الآن، تستكشف أكثر من 75 بالمئة من الشركات العالمسة أو تستعمل إنترنت الأشساء في أعمالها إلى حدّ ما واثنين من خمسة محسسن من المديرين التنفينيين، المديرين الماليين، وسواهم من مجيبين من مستوى كبار المسؤولين التنفينيين يقولون إنهم «لديهـم لقـاء رسـمي أو محادثـة حـول إنترنـت الأشياء على الأقل مرة في الشهر» (18).

ما يثير نفس القدر من الاهتمام، أن 30 بالمئة من القادة المشاركين المستجوبين قالوا إن إنترنت الأشياء سوف «يكشف عن فرص كسب جديدة ناتجة من أجل خدمات/ منتجات قائمة». 29 بالمئة قالوا إن إنترنت الأشياء «سوف يلهم ممارسات تشغيل جديدة أو عمليات تجارية». 23 بالمئة من هؤلاء النين تم استطلاعهم قالوا إن إنترنت الأشياء «سيغير نمط أعمالنا القائمة أو استراتيجية الأعمال». أخيراً، 23 بالمئة من المجيبين قالوا إن إنترنت الأشياء «سيحث موجة جديدة من الاختراع». الأغلبية، أكثر من 60 بالمئة من المديرين التنفيذيين «اتفقوا على أن الشركات البطيئة في الاندماج في إنترنت الأشياء البطيئة في الاندماج في إنترنت الأشياء البطيئة في الاندماج في إنترنت الأشياء

الرسالسة المركزية في استطلاع الإيكونوميست هي أن معظم القادة المشاركين مقتنعون بأن المكاسب الإنتاجية الكامنة باستعمال إنترنت الأشياء من خلال سلسلة القيمة قسرية للغاية ومعرقلة للأساليب القديمة في تنفيذ الأعمال، وأنهم لا يملكون الخيار إلّا أن يجربوا أن يفوزوا في اللعبة بدمج عملياتهم التجارية في خطة إنترنت بدمج عملياتهم التجارية في خطة إنترنت

ومع نلك، إن إنترنت الأشياء سيف نو حدين. سيكون الضغط لزيادة الكفاءة الترمو- دينامية والإنتاجية وتقليل التكلفة

"

إنترنت الأشياء سيف ذو حدين. سيكون الضغط لزيادة والإنتاجية وتقليل التكلفة الهامشية لا يقاوم

77

إديث راميريز:

نحن الشرطة الأسرع في العصر الرَّقمي

مع انفجار الاقتصاد الرَّقمى، تجمع شركات التكنولوجيا الحبيثة كميات هائلة من البيانات عن حياة الأميركيين اليومية. في محور النقاش حول كيفية حماية تلك المعلومات تضطلع المفوضية الفيدرالية الأميركية للتجارة بدور أعلى هيئة في البلاد مسؤولة عن الأمن الإلكتروني والخصوصية الرّقميّة. ترأست إديث راميريز، زميلة الرئيس أوباما في كلية الحقوق/جامعة هارفارد، المفوضية منذالعام 2013. ومنذ نلك الحين، حقَّقت المفوضية تسويات مضمونة ضد عمالقة التقنية، من ضمنها شركتا جوجل وآبل، لسماحهما للأطفال بالشراء عسر الهواتف النقالية من خلال تطبيقات على أنظمتها، وضد شركة Snapchat لتعهدها بأن تلك الصور الملتقطة من خلال الخدمة التي تقدّمها سوف تختفي للأبد (الأمر الذي لم يحدث).

يـزداد العمـل صرامـة مـع ازديـاد اعتمـاد الأميركييـن علـى الهواتـف النكيـة وتنامـي نفـود شـركات التكنولوجيـا فـي واشـنطن. وتضاعـف المفوضيـة الفيدراليـة الأميركيـة للتجـارة جهودهـا، بفتـح مكتـب جديـد للأبحـاث لتعزيـز خبراتهـا التقنيـة. كمـا أنهـا تخطـط أيضـاً لاسـتضافة ورش عمل عامة لتدارس شركات «الاقتصـاد التشـاركي» مثــل Dber و Airbnb بالإضافـة إلـى قـدرة المعلنيـن علـى تعقُب مسـتخدمي شـبكة الإنترنـت مـن حواسـيبهم إلـى هواتفهـم النكيـة.

في شهر يونيو/حزيـران المنصـرم التقـت صحيفة الواشنطن بوست (أندريا بيترسـون) مع إديث راميريـز للتحـدّث عن الخطـوة التاليـة ضمن مسـاعي المفوضيـة الفيدراليـة الأميركيـة للتجـارة في المحافظـة على سـلامة المستهلكين وبياناتهم.

■ كثيراً ما وصفت المفوضية الفيدرالية الأميركية للتجارة بأنها شرطي الخصوصية الفعلية للحكومية. هل ترينها على هذا النحو؟

- أرى أننا بلا شك الشرطة الرئيسية الأسرع تحركاً فيما يتعلّق بالخصوصية. نعمل بفعالية كبيرة على الإنفاذ كما أننا نفكر أيضاً بالجانب الخاص بالسياسات. من المهم جناً لنا البقاء على اطلاع على التطورات التقنية، لنا نحن لا نفكر فقط فيما يحدث اليوم وإنما نعمل على ضمان احترام الشركات للقانون، وأيضاً فيما ستفعله الشركات مستقبلاً. هنه قضايا مُعقّدة وقاسية، نرغب بالتعامل معها بشكل يتيح للشركات الابتكار وللاعبين الجدد تطوير منتجات جبيدة وفتح آفاق

جديدة. لكن كيف نسمح بصدوث نلك ونكون واثقين في نفس الوقت من أن المستهلكين في سوق يمكنهم الوثوق بها؟

يقوم دور المفوضية في مجال الخصوصية وأمن المعلومات على صلاحيتها في حماية المستهلكين من الممارسات الخادعة وغير العادلة. هـل بوسعك أن تشرحي لنا كيفية تطبيق تلك الرقائة على التقنية؟

- بالنسبة لمبدأ الخداع، الأمر حقاً في غاية البساطة: نصن نتوقّع من الشركات التي تقدّم وعبوداً أن تنفذ فعلياً تلبك الوعبود. إذا منا وعبدت شركة وعداً مُحدّداً في سياسة الخصوصية أو من خلال آلية أخرى، تُتوقّع أن تمتثل لها. على نصو مماثل، عندما يتعلِّق الأمر بأمن البيانات، إذا ما تعهدت شركة للمستهلكين تعهداً خاصاً بأن توفر حماية معقولة، ننتظر منها أن تفي بنلك الوعد. إنه اختبار بسيط تماماً، وقد استعملناه بشكل فعال جداً لأننا وجننا أن الشركات تقول أشياء عن ممارساتها ولا تلتـزم بهـا. (ومـن ناحيـة أخرى) فيما يخصّ مجال أمن البيانات- نظن أن فشل شركة في توفير حماية معقولة للبيانات يُشكِّل ممارسة غير عادلة ، لأننا نظن أن هنا ما يتوقُّعه المستهلك بشكل منطقى. وإذا كانت شركة ما تستغل معلومات مالية شخصية، فإنه ينبغي عليها أن توفر حماية مناسبة مُعدّة مسبقاً لتكونَ واثقة من عدم التهاون بالمعلومات.

عموماً لا تملك المفوضية سلطة جزائية مدنية، ولا يمكننا ببساطة تغريم شركة لأنها أخلَّت بالتزامها بالمادة V (المتضمنة سلطة حماية المستهلكين من قوى مضللة وجائرة). مع ذلك إذا كانت شركة تحت حكم صادر (عن المفوضية الفيدراليـة الأميركيـة للتجـارة) وخالفـت هـنا الحكـم، عند ذلك يكون لنينا سلطة جزائية مدنية. سابقاً حضت المفوضية الكونجرس على سن تشريع يخصّ أمن البيانات، وكجزء من ذلك نحن نؤمن أنه يجب أن تكون لبينا سلطة جزائية مننية. هناك أيضاً مجالات أخرى منحنا فيها الكونجرس تلك السلطة المخصّصة، بالرغم من أن الخصوصية وأمن المعلومات ليست واحدة من تلك المجالات حالياً. ما يمكننا القيام به بأية حال هو السعى للبيل النقدى كتعويض للمستهلك. لنا فليست القاعدة دوماً؛ أن الشركة التي لا نملك حكما ضدها لن تكون خاضعة لحكم قضائي الذي من شأنه أن يشتمل على عقوبات مالية. لدينًا الكثير من حالات

الخصوصية التي تعتمد بشكل أولي على العقوبة التحنيرية إذ نكلف الشركة بأن تضع بشكل مسبق برامج خصوصية شاملة وأيضاً منعها من القيام بتصرفات مشابهة في خرق قانون المفوضية الساري المفعول.

■ كيف تطوّرت مقاربة المفوضية للتقنية مع تطوّر التقنية نفسها؟ إلى أين يقودنا هنا التطوّر لاحقاً؟

- لطالما كانت إحدى مسؤولياتنا البقاء على اطّلاع على نمانج الأعمال المتطورة. كنا بالتأكيد ننظر في التجارة عبر شبكة الإنترنت منذ أن أصبحت شائعة الانتشار. في عام2000 كانت نسبة مئوية صغيرة فقط من الأميركيين تستعمل أجهزة الموبايل. اليوم أكثر من 60 بالمئة يستعملون الهوات في النكية. كنتيجة لللك، كنا نجعل الأولويات بشكل متزايد في أن نكون واثقين من أن حماية المستهلك تتجاوز عالم بيع التجزئة لتصل إلى نظام الجوال البيئي. جئنا بعدة حالاتحتى في عام 2014 - أكدت للشركات الحاجة إلى ضمان أن يكون لدى المستهلك معلومات مناسبة حول المشتريات وأن تكون عملية إجراء الكشوفات فعالمة على أجهزة الموبايل.

هـل تظنيـن أن المسـتهلكين عمومـاً علــی
 وعــي بمـا يجــرونه مـن مبـادلات فيمـا يتعلـق
 بالخصو صيــة ؟

- يحمل معظمنا هاتف طوال الوقت، ونلك يعني أن الكثير من المعلومات تَم جمعها. هنا يجلب الكثير من المنافع للمستهك، لكن بعد نلك يثير هنا بعض المخاطر. ربما تشترين سريراً نكياً يمكنه أن ينظم دقات قلبك وتنفسك، فضالا عن التقاط عينات للشخير. ربما يسمح لك أيضاً، وأنت مرتاحة في سريرك بإقفال أبوابك أو إطفاء مصابيحك. لا يجمع هنا السرير الذكي فقط الكثير من المعلومات الصحية، لكنه يوفر الآن تشابكات يمكنها أن تثير قضايا الأمن. نريد أن نُسلط الضوء على ماهية تلك المخاطر، لكن أيضاً نُفكر بشأن السبل التي تُخفف من تلك المخاطر. نحن نُشجّع الشركات على التفكير بشأن الخصوصية وأمن المعلومات منذ البناية، نريد منهم أن يفكروا بكيفية المعلومات منذ البناية، نريد منهم أن يفكروا بكيفية دمج الحمايات منذ لحظة تصوّرهم لخدمة أو منتج.

ترجمة: أ. لازار المصدر: https://www.washingtonpost.com

"

نُشجْع الشركات على التفكير بشأن وأمن وأمن منذ البداية، نريد منهم أن يفكّروا بكيفية دمج الحمايات منذ لحظة تصوّرهم لخدمة أو منتج

"

الأمن السيبراني

أ. د/ فـؤاد الصلاحي

يبيو أننا نعيش واقعاً لم ندرك بعد دلالاته في المعرفة والأدوات والمؤسّسات وتحدّيّاته كاملة رغم أننا نتعامل تدريجياً مع كل وقائعه الجديدة التي نندهش لها ونحاول أن نتكيّف معها، بل ونتدرب على استعمال كل أدواتها التقنية وأنظمتها المختلفة، ونقصد بنلك أننا نتجه للولوج نصو عالم الإنترنت اللامحدود عبر شبكاته المتعدّدة والمتنوّعة ومن هنا ظهر مصطلح «إنترنت الأشياء»، الذي ما كنا نطم بأبعد مما تتضمنه مكوناته وأدواته.

وها المفهوم «إنترنت الأشياء» يُشير إلى مجموعة من الأجهزة الرقمية النكية المتصلة فيما بينها تُرسِل وتستقبل المعلومات، دون اعتماد على البشر في إمدادها بهنه المعلومات، بيل الحصول عليها من الوسط الخارجي عبر الحواس الاصطناعية أو ما يُعرف بـ«المستشعرات الرقمية».. وكان أول ظهور لهنا المصطلح في بيايات القرن الصادي والعشرين وبالتحديد بيايات القرن الحادي والعشرين وبالتحديد أشتون» الذي كانت فكرته أن يتم ربط بعض الأجهزة الرقمية التي توجد حولنا كـ «الأدوات الكهرو-منزلية» بطريقة تسمح لنا بمعرفة الكهرو-منزلية» بطريقة تسمح لنا بمعرفة نكون بالقرب منها.

هنه الفكرة لم تلق ترحيب الشركات الكبرى التي أعادت صياغة فكرة إنترنت الأشياء على أن يشمل الأشخاص والحيوانات والملابس، وربط الأجهزة على مستوى الشبكة العالمية وليس عبر شبكات محلية صغيرة، تتصل الأجهزة المرتبطة فيما بينها، وتقرر إرسال أو استقبال البيانات دون تدخل الإنسان في عملها. «ثلاجة نكية تطلب من موزع أحد المتاجر أن يزوّدها بما ينقص من المواد الغنائية دون علمك أو ترسل إلى هاتفك المحمول رسالة قصيرة بمحتوى المواد التي مانتهت صلاحيتها، سوار

نكى يتصل أوتوماتيكيا بقسم الإسعاف عنما يتحسّب أن نسبة السكر في الندم قند ارتفعت بشكل خطير، إمكانية التحكّم بكل أجهزة المنزل من ثلاجة، تلفاز وحتى الأبواب والنوافذ وأنت بعيد عنها». هنا المفهوم ومؤشراته- كما جاء في دليل الأمن السيبراني- إنما يُعبِّر في دلالاته عن الجيل الجديد من الإنترنت (الشبكة) الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها البعض (عبر بروتوكول الإنترنت). تشمل هنه الأجهزة والأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات النكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها. ويتخطى هنا التعريف المفهوم التقليدي وهو تواصل الأشـخاص مـع الحواسـيب والهواتـف النكية عبر شبكة عالمية واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقليدي. وما يميز إنترنت الأشياء أنها تتيح للإنسان التحرُّر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكّم في الأدوات دون الحاجـة إلـى التواجِد فـى مـكان مُحـدّد للتعامـل مـع جهاز مُعيّن.

وبعبارة موجزة نقول «إنترنت الأشياء» مفهوماً ودلالات هو قسرة الأشياء والناس على التفاعل عن بُعد من خلال الإنترنت من أي مكان، وفي أي وقت، بفضل التقارب في الوقت المناسب بين كثير من التكنولوجيات. ويمكن إدماج الأشياء في شبكة واسعة من العلاقات المتبادلة، حيث يمكنها التواصل مع بعضها البعض أو مع الناس. وفي الواقع، ففي عالم إنترنت الأشياء، أصبحت الأشياء الآن على قدم المساواة مع الناس. وهنا المفهوم يشير إلى «بنية تحتية عالمية لمجتمع المعلومات تُمكن من تقديم الخدمات المتقدّمة عن طريق الربط (المادي والفعلي) بين الأشياء، استناداً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية والمتطوّرة القابلة للتشعيل البيني». كما عبّر عن ذلك الاتصاد النوليي للاتصالات.

بعض التقييرات تقول سيتم ربط نصو 25 مليار جهاز بالإنترنت بحلول سنة 2015، ونحو 50 ملياراً بحلول سنة 2020. وهنا تتزايد المخاطر والتحدّيّات التي تواجهه شبكة الاتصالات وأجهزتها المختلفة وتتزايد مضاوف الأفراد والشركات وعدم الثقة خوفاً من خروج هذه الآلات عن السيطرة وإمكانية اختراق نظام هنه الأشياء والعبث بها من طرف الهاكر سواء من أجل التسلية فقط أم من أجل أغراض اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية أو لدوافع إجرامية تخريبية. وتتساوى المضاوف بين المؤسّسات والشركات وبين الأفراد. وهنا تكمن مضاوف الأفراد بأن خصوصياتهم أصبحت مصل اطلاع من الآخرين، بل ومكشوفة نظراً لمن لديه القدرة على الدخول إلى الشبكة العالمية والتفتيش في بيانات الأفراد وخصائصهم الصحية والتعليمية وهويّاتهم المختلفة ، الأمر الذي يمكن استخدامها في أعمال إجرامية، خاصة في مناطق ملتهبة من العالم، حيث بؤر العنف والنزاعات على أساس جهـوي ومذهبـي وطائفـي، وحيـث

وإذا كان الإنترنت قد تطور على مراحل منذ الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بحيث لم يكن متوقع الانتشار الهائل للإنترنت يكن متوقع أن يطال استخدامه كافة مناحي الحياة. ثم حصلت النقلة النوعية والاتساع الكبير في الأفراد خالال السنوات العشر والأفراد خالال السنوات العشر الخيرة التي أظهرت عالماً ومجتمعاً غير مسبوق في تاريخنا البشري.

غياب الدولية أو ضعيف مؤسّساتها.

تتعرف إليه عبر الإنترنت في شبكته اللامحدودة هنا يصبح الإنسان نفسه «شيئاً» إذا ما ألصق به الإنسان نفسه «شيئاً» إذا ما ألصق به أو بمحيطه عنوان إنترنت مُعيّن، كأن يُلصق به نظارة أو ساعة أو سوار أو ملابس إلكترونية أو أجهزة أو معيّات طبية على أو داخل جسمه. وقد أمر غاية في الخطورة لأن تسليع الإنسان وهو ما عبّر عنه صاحب كتاب رأس المال منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً. فتطور الرأسمالية العالمية نصو الآلات والأجهزة بدوافع الربح والتنافسية من خلالها يتم الدفع بمجتمعنا الإنساني نصو من خلالها يتم الدفع بمجتمعنا الإنساني نصو

وإذا كان كل شيء يمكن أن

مستقبل غير محسوب المخاطر وفق استخدامات لا محدودة لشبكة الإنترنت وهنا تغيب الخصوصيات والهويّات وربما الثقافات لصالح أنظمة رقميّة قد لا يستوعب الأفراد مكنوناتها واستخداماتها المتنوّعة وهنا يُترك للقارئ تخيّل أمثلة كثيرة لإنترنت الأشياء التي بدأت تصبح واقعاً فعلياً في حياتنا اليومية.

في هذا السياق يبرز دور الحكومات التي تشكّل جهة التنظيم والرقابة والتشريع داخل حدودها الوطنية فإنها ما زالت في طور التلمس لمعرفة أبعاد هنه الظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية. أي أن معظم دول العالم لم تبدأ بعد في رسم سياساتها تجاه التعامل مع إنترنت الأشياء والإفادة القصوى منها في بناء مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. ويجدر بالحكومات ألّا تغمض عينيها أمام هنه الظاهرة، إذ إنه كلما بدأ الاهتمام

https://t.me/megallat

الحكومي مبكراً، سَهُل تنظيم الاستخدام السلس والفعّال والمفيد لإنترنت الأشياء من قبل المواطنين والمؤسّسات في عالم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات. وكلُّمَّا تأخر ذلك الاهتمام، صعبت عملية إدارة ومتابعة ظاهرة إنترنت الأشياء. ومن الأمثلة على ضرورة الاهتمام المبكّر بهذه الظاهرة موضوع الخصوصية (أفراداً ومؤسّسات)، وموضوع إعادة تعريف الحقوق المدنية وموضوع البيانات المفتوحة والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والنقود الإلكترونية وسياسات الاستثمار في البنية الأساسية (التحتية) والبنية الفوقية، وأهم من ذلك سياسات التعليم ومحو الأميّة الحاسوبيّة وغيرها من المواضيع المستجدة. وللعلم يبدو أن هناك صعوبات جمَّة في أن يتأسس مجتمع المعرفة في كثير من البليان لغياب الأسيس والمكونات التي يتطلبها، خاصة في مجال التعليم العام ونشس أجهزة الحاسوب ليدي الطيلاب والعامية.

الإنسان، وعلى مدى التاريخ، كان هو السيد والمسيطر وهو حلقة الوصل بين الأشياء والأجهزة، أما الآن فالأشياء تتصل وتتفاهم مع بعضها دون تدخل البشر وهنا يتطلّب تغييراً كبيراً في السلوكيات والعادات وفي منظومة الثقافة.. هنا تقدّم السوسولوجيا إسهاماتها في فهم وتفسير مسار المنظومة الشبكية واستخداماتها الناجمة عنها وهل هناك استعداد مجتمعي الناجمة عنها وهل هناك استعداد مجتمعي للتعامل مع إنترنت الأشياء ومنظومة الاتصالات الشبكية.. خاصة أن الحديث لابد وأن يطال مجتمعات خارج أوروبا لاتزال بنيتها العلمية ضعيفة وتصف بتدنى مستويات التحديث

الاجتماعي الاقتصادي وباستخدام أقلً للشبكة المعلوماتية وإن كانت قد بدأت الولوج تدريجياً إلى هنا المسار.

والسؤال: كيف يمكن أن تتعامل الشركات والمؤسّسات وهي تتسابق على الربح والتنافس مع خصوصيات الأفراد وهويّاتهم المجتمعية؟ وماذا عن مخاطر وقوع البيانات والسجلات بيد مقامرين وتنظيمات إرهابية؟ بل وماذا عن اقتصام هيوء وسكينة الأسرة والأفراد؟. في كتابه الشهير «التهيؤ كيندي أنه على مختلف المجتمعات أن تعير النظر في هياكلها ومؤسّساتها ومنظوماتها الثقافية كي تتأهل لقرن جديد بأدواته العلمية والتقنية. فهل

مجتمعاتنا العربية مستعدة لعالم الإنترنت وشبكاته اللامصودة، بل هل مجتمعات العالم الثالث (تسمية ترجع إلى منتصف القرن الماضي تشمل مجتمعات حديثة الولوج إلى عالم التغيير والارتباط بالنطور العالمي) مستعدة لمجتمع المعرفة ونحن ندرك مجتمع المعوقات المؤسسية والثقافية التي تكبح هنا المسار التطوري؟. في هنا السياق صدرت دوريات علمية تركز حصرياً على هنا الموضوع، وعقدت من أجله منتديات ومؤتمرات قمة عالمية وتناقش وسائل الإعلام في أنصاء العالم بانتظام النتائج المترتبة على وصول إنترنت الأشياء وضمان التحول المجتمعي هنا تبرز الحاجة الموضوعية إلى الأمن السيبراني.

والأمن السيبراني هو مجموع الأدوات والسيات ومفاهيم الأمن وضوابطه والمبادئ التوجيهية وإدارة المخاطر والإجراءات والتنولوجيات التي يمكن استخدامها في والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية البيئة السيبرانية وأصول المؤسسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتصلة على بالشبكة العالمية، غير أن هنا الاعتماد ترافقه مجموعة من المخاطر والتحديثات تهدد أمن الشبكة ومنظومتها المعلوماتية، وهنا يرى السيخض أن الأمن السيبراني هو جزء أساسي من البعض أن الأمن السيبراني هو جزء أساسي من مسائل الدفاع تتضمن الأمن السيبراني ها ودولية وأصبحت مسائل الدفاع تتضمن الأمن السيبراني كأولوية

فَى سياسباتهم. وهنا الأمن يتضمن مجموعة الأطر القانونية والتنظيمية وإجراءات تسبير العمل، إضافة إلى الوسيائل التقنية والتكنولوجيا التي تمثل الجهود المشتركة لكل قطاعات العمل العامة والخاصة محلياً ودولياً التي توفر حماية لخصوصية الفرد والأسيرة والشيركات والمؤسسيات وكل المواطنين. وهنا لابد من تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للمعلومات الحساسية وإنشاء تعاون وطني بين الحكومة ومجمعات صناعة الاتصالات وردع الجريمة السيبرانية وخلق قسرات وطنية لإدارة الحاسب الآلي وتحفيز ثقافة وطنية للأمن السيبراني (هذا التعريف ورد في دليل الأمن السيبراني وهو أول وثيقة شبه مكتملة في تعريف إنترنت الأشياء).

0

لعالم الإنترنت وشبكاته اللامحدودة، بل هل مجتمعات العالم الثالث مستعدة لمحتمع

المعرفة

واقتصاد

ندرك ححم

المعوقات

المؤسسية

والثقافية

التى تكبح

هذا المسار

التطوّري؟

المعرفة ونحن

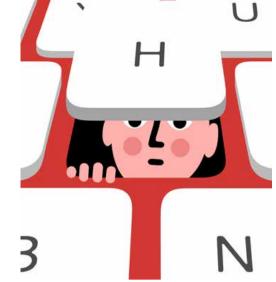
"

محتمعاتنا

العربية

مستعدة

"

إن هـىف الأمـن السـيبراني هـو المساعدة علـي حمايـة أصـول المنظمـات ومواردهـا مـن النواحـي التنظيمية، والبشرية، والمالية، والتقنيّة والمعلوماتية، بحيث يسمح لها بمواصلة مهمتها. والهدف النهائي ضمان عدم تضرّرها ضرراً دائماً. وهنا يتمثل في تقليل احتمالات تجسُّد أي تهديد، والحدّ من الضبرر الناجم أو سوء الأداء، وضمان استعادة العمليات العادية لحالتها السابقة خلال إطار زمنى مقبول وبتكلفة مقبولة في أعقاب وقوع حادث أمني. وتشمل عملية الأمن السيبراني المجتمع بأسره، من حيث يكون كل فرد فيه معنياً بتنفينها. ويمكن جعل هذه العملية أكثر أهمية عن طريق بلورة مدونة سلوك سيبراني، والإعلان عن سياسات أمن حقيقية تنص على المعايير التي يكون من المتوقع وفاء المستعملين، والكيانات والشركاء والموردين بها.

للعلم..

إنترنت الأشياء قد يساهم في مضاعفة قدرات الشركات على مراقبة سلوك المستخدمين للتعرف إلى عاداتهم الاستهلاكية، ومن ثُمّ تسخير هذه البيانات في مجالات تسويقية على غرار إرسال إعلانات موجهة وفقاً لرغبات المستخدمين. أو استخدام بيانات المستهلكين لتسخيرها لأهداف تصب في مصلحة شركات التأمين.

في هذا السياق يمكن القول إن دراسة الحلول تقتضي فهماً مشتركاً بين جميع الدول للإمكانيات التي توفرها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة والتحديّات التي تواجهنا في بناء الثقة والأمن. ولنلك كان حتماً، العمل على سدّ الفجوة الرقميّة، والفجوة المعرفية برفع الوعي الأساسي وبناء القدرات البشرية والمؤسية.

ومن هنا تأتي أهمية وهنف إعناد دليل الأمن السيبراني للنول النامية وهو تزويد هذه البلنان بأداة تستمح لها بفهم أفضل لبعض القضايا المتصلة بأمن تكنولوجيا المعلومات،

وتقيم أمثلة للحلول التي اتبعتها بلنان أخرى التغلّب على هذه المشاكل وهنا الأمر يحتاج إلى وجود إرادة سياسية لوضع وتنفيذ استراتيجية لتنمية البنى الأساسية والخدمات الرقمية التي تشمل استراتيجية للأمن السيبراني قابلة للتحقّق مستوى الإدارة وفعّالة ومتماسكة. فالحصول على مستوى لأمن المعلومات كاف لمواجهة مخاطر التكنولوجيا والمعلومات أمر ضروري للأداء السليم للحكومات والمنظمات والأفراد هنا لابد من الإجراءات التالية التي تشكّل نقطة اهتمام رئيسية في مجال الأمن السيبراني وخلق فاعلية للأفراد تجاه المنظومة الشبكية وحماية حقوقهم وخصوصياتهم.

بناء الوعي وتثقيف وتدريب جميع أصحاب المصلحة في الأمن السيبراني، وجعل جميع المشتركين في الشبكة الدولية للمعلومات يدركون أهمية فهم الأمن فهما سليما، ومعرفتهم الخطوات الأساسية التي تقوي مستوى الأمن وتعزز حضوره.

خلق وحدات يمكنها أن تؤدي وظيفة المركز الوطني للإندار المبكر والاستجابة للأزمات، وتجميع الموارد الضرورية لأداء ذلك بفعالية وتقاسمها عبر العديد من البلدان والحكومات والمؤسسات.

إن التوصيل البيني واسع النطاق للأنظمة، وازدياد الارتباط بين البنى التحتية، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية، وتزايد التهديدات والمخاطر تجعل من الضروري بالنسبة للأفراد والمنظمات والبادان اتخاذ خطوات، واتباع تدابير واقتناء أدوات لتحسين طريقة إدارة المخاطر التكنولوجية والسيبرانية.

المطلوب هو مجموعة من المبادئ الأساسية للسلوك الأخلاقي، والمسؤولية والشفافية المتجسّدة في إطار قانوني مناسب، ومجموعة عملية من الإجراءات والقواعد. ويجب إنفاذ تلك المبادئ محلياً، بالطبع، ولكن ينبغي أيضاً تطبيقها عبر المجتمع الدولي أيضاً.

تعزيز حضور وفاعلية الحكومات المنتخبة التي تعمل وفق مشروعية القانون وتحترم حقوق المواطنة وخصوصيات الإنسان وتعزيز الشفافية والمكاشفة حتى لا يقع المواطن تحت طائلة أكانيب سياسية تدعم الشركات وسباقها نحو الربحية والتنافس على حساب المواطن والمجتمع.

"

دراسة الحلول تقتضي فهماً جميع الدول للإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديات التي تواجهنا في بناء الثقة

"

هشاشة المنظومة القانونية

إدريس لكريني*

أتاح تطوّر تقنيات الاتصال الحديثة إمكانيات منهلة أمام الأشخاص والمؤسسات على مستوى التواصل والتأثير؛ ومما زاد من الثقة في الخدمات والمعاملات التي تقدّمها هذه التقنيات؛ توجُه العديد من المستشهرين نحو الفضاء الإلكتروني؛ كما أن غالبية المتعاملين والمقبلين على هذا الأخير؛ هم من فئة الشباب؛ مما يوحي بآفاق واعدة تفتحها هذا التقنيات في المستقبل.

يُشير العديد من التقارير والدراسات في هنا المجال إلى أن المعاملات عبر هنه التقنيات ترسّخ أسلوباً جديداً في التعامل ينبني على الحوكمة التي تسمح بتحقيق أفضل النتائج والخدمات عبر توظيف حَدِّ أدنى من الإمكانيات المتاحة؛ كما أنه يكرس الشفافية والمرونة وتجاوز التعقيدات التي تتحكّم فيها التدابير والمساطر الإدارية ومزاجية الإنسان أحداناً.

وبفعل التوسع الرهيب على مستوى انتشار شبكة الإنترنت والإقبال على توظيف الحواسيب من قبل المؤسّسات والأفراد؛ وتناسل البرامج الإلكترونية المختلفة.. أسهم تطور الخدمات التي تتيمها الشبكة في تغيير الكثير من العادات والسلوكيات والمعاملات؛ وتكسير العديد من الحدود؛ كما طرح معها أيضاً العديد من الإشكالات الأمنية والقانونية..

فرص ومحاذير

وفّرت شبكة الإنترنت فضاء منهلاً للنقاش الصرّ؛ وإطاراً دينامياً لتلبية مختلف الحاجات والخدمات والمعاملات العابرة للصدود؛ مما جعلها تسهم بشكل كبير في بناء الرأي العام المحلي والدولي؛ وتعزّز أواصر العلاقات بين الشعوب والدول في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والاجتماعية والحضارية..

والتحسيس بمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية.. في فضاء رحب يتجاوز بإمكانياته منظومتي الزمان والمكان؛ وتحوّل بنلك- وفي ظرف وجيز- من قناة للتواصل وإبراز المواهب؛ إلى آلية للتأثير والضغط، حيث برزت أهميته على مستوى الجرأة السرعة والمرونة في النشر وفي التعاطي مع القضايا المطروحة؛ إضافة إلى التفاعل بين الأشخاص بصيد مختلف المواضيع؛ إلى الحدّ الذي وضع معه الإعلام الرسمي في حرج؛

لم يضل تطور النشر الإلكتروني من إشكالات؛ نتيجة للانحرافات المزايدة التي يعرفها؛ سواء على مستوى خرق قواعد الملكية الفكرية والأمانة العلمية عبر نشر معلومات ومعطيات خاطئة أو منقولة أو مشوّهة..؛ أم على مستوى الإساءة لأخلاقيات مهنة الصحافة؛ عبر المسّ بحريّات الأفراد

دفعه نصو تطوير آليات اشتغاله وانفتاحه على مختلف قضايا المجتمع الملكة..

دفع هنا التطوّر الكثير من الدول إلى السعي لسن ومراجعة التشريعات والضوابط المؤطرة لهنه المعاملات؛ وهكنا برز العديد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة من قبيل الحكومة الإلكترونية؛ والعقود الإلكترونية؛ كما ظهر مفهوم الأمن المعلوماتي الذي يُحيل إلى ضمان الثقة في هذه التقنيات وما تقدّمه من خدمات مختلفة وتأمين المعطيات؛ ومنع توظيفها بصور منحرفة ضمن ما يُعرف بالجرائم الإلكترونية.

أسهم تطور شبكة الإنترنت ببرامجها المختلفة؛ في تراجع مفهوم السيادة المطلقة؛ وبروز أنماط جديدة من التعامل عبر الفضاء الافتراضي؛ كما فتح نافذة جديدة أمام فئات عديدة داخل المجتمع للتعبير عن آلامها وآمالها والسعى لتغيير واقعها.

أتاح النشر الإلكتروني فرصاً مهمة للتواصل وتبادل الأفكار والتعبير عن الآراء

"

برز العديد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة من قبيل الحكومة والعقود والعقود كما ظهر كما ظهر المعلوماتي الني يُحيل التقة

"

وحقوقهم؛ وممارسة السبّ والقنف والتحريض على العنف.. وبخاصة إذا ما استحضرنا افتقار عدد من أصحاب المواقع وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي لثقافة قانونية «حقوقية»؛ ولمقوّمات العمل الصحافي الاحترافى؛ والجهل بالتشريعات المؤطرة له..

وأمام هذه الانحرافات التي أصبحت تميز مخرجات العديد من المواقع الإلكترونية بشكل عام وشبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص؛ أصبح من اللازم وضع ضوابط قانونية وقواعد سلوك؛ توازن بين المحافظة على هامش الحريّة الذي تتيحه شبكة الإنترنت من جهة؛ ومنع توظيف الهامش المتاح في هذه الأخيرة على مستوى نشر الكراهية والحقد والعنف والتطرّف ومسّ الحقوق والحرّيّات.

«إنترنت الأشياء» وإشكالات الأمن المعلوماتي

يُحيل «إنترنت الأشياء» إلى تلك التقنية التي ظهرت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي؛ وهي عبارة عن جيل جديد من التكنولوجيا القادرة على التعامل والتحكّم في كمّ هائل من المعطيات والبيانات والمعلومات عبر برامج تكنولوجية جد متطوّرة مرتبطة بعدد كبير من النشاطات والمجالات العلمية والتقنية والتجارية والاقتصادية أو المتعلقة بمجال الأعمال.. ضمن منظومة تقنية تتوارى خلفها منظومة الزمان والمكان بمفهومها التقليدي.

يتعلّق الأمر بتقنيات وبرامج رقمية نكية على قدر كبير من التطور والترابط؛ تسمح بإرسال واستقبال المعلومات بينها بصورة تلقائدة.

يُشير العديد من الدراسات والأبصاث؛ واعتماداً على الكثير من المؤشرات؛ إلى أن لهذه التقنية مستقبلاً واعداً سيسمح لها بالتأثير في السلوكيات؛ وفي مختلف مناحي الحياة الإنسانية؛ بل نهب البعض إلى أن اعتماد هذه التقنية من قبل الشركات سيجعلها في الريادة وفي مستوى التنافسية التى تطرحها تحوّلات العولمة.

وفي السياق نفسه؛ تنهب بعض التقاريس إلى أن هنه التقنية توفّر آفاقاً واسعة لتطويس مجال الخدمات والمعاملات في القطاعيين العام والخاص؛ وتتوقّع بأنها ستكتسح مجال الإنترنت على امتياد مناطق مختلفة من العالم مع بداية العقد الثالث من هنا القرن.

وتقديراً لأهمية هذه التقنية ولمساهمتها المنتظرة في الابتكار ودعم التنمية؛ فقد تَمّ تاولها داخل رحاب البرلمان الأوروبي الذي أقرّ بأهميتها وانعكاساتها على شتى مناحي الحياة؛ فيما أعطتها الصين أولوية فائقة وأدمجتها في خطتها الخماسية ما بين 2011 و 2015؛ وتَمّ إقرارها في العديد من الجامعات

وضمن استراتيجيات تطوير «المسن النكية».

وفي بداية عام 2015 أعلنت شركة IBM أنها ستخصص حوالي ثلاثة مليارات دولار على امتداد أربع سنوات في «إنترنت الأشياء»؛ فيما تسعى شركة «غوغل» لتطوير برامج وتطبيقات في هنا الصدد.

ورغم هذه الجهود؛ ما زال استخدام التقنية منعدماً أو مصوداً لدى العديد من الشركات؛ التي لم تستوعب الأهمية الاستراتيجية لهنا الخيار بعد؛ أو نتيجة الخشية من اختراق المعطيات أو عدم القدرة على التحكم فيها..

يُشير الكثير من الدراسات والتقارير الحديثة؛ إلى أن تطور «إنترنت الأشياء» تواجهه صعوبات وإكراهات عِدّة؛ تتعلّق بهشاشة النظم التقنية المتوافرة وطبيعة الثقافة السائدة داخل العديد من المؤسسات بصدد الخدمات والمعاملات الإلكترونية بشكل عام؛ على مستوى التخوف من التعرض للاختراق والقرصنة؛ حيث تطرح هذه التقنية مخاوف كبيرة في أوساط العديد من المؤسسات البنكية؛ بالنظر إلى حساسية المعلومات ومشاكل الخصوصية التي يمكن أن المعلومات ومشاكل الخصوصية التي يمكن أن تترتب عنها مشاكل وخسائر كبيرة.

إن التطور المنها الني طال المعاملات الإلكترونية بشكل عام، لم يواكبه التشريع القانوني اللازم لتنظيمه، مما ولد نقصاً أو فراغاً تشريعيين في هذا الشأن؛ وأسهم في تنامي مختلف الجرائم الإلكترونية وسهل سيل ارتكابها.

ففي عام 2013 انفجرت قضية التجسس الأميركي على مختلف البراميج والمعطيات الإلكترونية على امتياد مناطق مختلفة من العاليم؛ ضمن ما عُرِفَ بتسريبات «إدوارد سنودن»، والتي خلقت حالة من عدم الثقة والشك في خدمات الشبكة؛ بيل وأدى الأمر السي تأزيم العلاقات الأميركية والألمانية.. وفي عام 2015 تُم الإعلان عن اكتشاف فيروس إلكتروني (دوكو) الخاص بالتجسس على البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات المرتبطة به..

تنطوي الجرائم الإلكترونية على تعقيدات كبيرة؛ سواء من حيث ارتكابها وضبطها

وإثباتها وتأطيرها قانونيا، وهـو ما يخلـق حالـة مـن الانفـلات في هـنا الصـدد؛ حيث تتـم القرصنـة وتدميـر المعطيـات بدافـع الابتـزاز والربـح المالـي؛ أو بهـنف تحقيـق أهـداف سياسـية؛ أو التحسـيس بقضايـا اجتماعيـة أو سياسـية أو تصفية حسابات أو بدافع المنافسـة غيـر الشـريفة..

ففي مقابل التطور المنهل والهائل الذي تشهده شبكة الإنترنت؛ عادة ما تتميز التشريعات القانونية بالاستقرار والتغير البطيء؛ الأمر الذي يفرز فجوة كبيرة في هنا الشأن؛ ويُثير تخوفات كبيرة في أوساط المتعاملين من أن تتضرر المعاملات وتمسّ الخصوصيات والمصالح المختلفة بفعل الختراق وتعطيل المواقع وتدمير مضامينها أو تحريف وقرصنة خدماتها في غياب أية قواعد قانونية رادعة على قدر من الفعالية والمواكبة.

وأمام تزايد المخاطر في هنا الشأن؛ وحرصاً منها على تأمين سرية معطياتها ومعلوماتها؛ توجه العديد من الدول إلى اعتماد تقنيات ونظم اتصالات متطورة ومحصنة؛ علاوة على سن تشريعات تضمن حياً من الحماية للمعاملات الإلكترونية المختلفة.

إن التطور المتسارع في حقىل الاتصال والمعلومات ومختلف الوسائط الإلكترونية، يفرض إقرار قوانين على قدر كبير من المواكبة والتنبؤ، بصورة تضمن تأمين المعطيات وسلامة المعاملات عبر الشبكة؛ وتسمح بسد الفراغ الحاصل في هذا الشأن، وتجريم مختلف الأفعال التي تمس مصالح المتعاملين، بما يعطي المصداقية لهذا المجال في أوساط مستعمليه..

ورغم أهمية المقاربة القانونية؛ إلّا أنها تظلل مع نلك غير كافية لوقف العديد من الانحرافات التي تطال أداء هذه الشبكات إن يتطلّب الأمر بلورة استراتيجية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديّات التي يفرضها تطور الشبكة؛ وتطوير الكفاءات البشرية في هذا الصدد؛ علاوة على بلورة تعاون وتنسيق دوليين في مجال الأمن المعلوماتي...

*أكاديمي بجامعة القاضي عياض في مراكش

"

تطوّر «إنترنت الأشياء» تواجهه وإكراهات عِدْة؛ تتعلْق بهشاشة النظم التقنية وطبيعة وطبيعة الشائدة داخل السائدة داخل المؤسسات المؤسسات

"

مآزق القارة السابعة

د.عبد الرحيم العطري

الأمر أشبه ما يكون بحالة من الانتقال العفوي والقسري من الواقعي إلى الافتراضي، ثمّة هجرات متواترة تتواصيل بلا انقطاع، من وإلى القارة السابعة (1)، فالإنترنت يُحيل فعلاً على قارة جديدة، بمقدور الجميع الإفادة منها والإبحار في عوالمها، فقط تكفيك نقرات بالماوس وصبيب نت ليتحقق السفر اللانهائي نحو الافتراضي بيل الواقعي.

بالطبع فدخول الإنترنت إلى العالم العربي، وانتشاره بين مختلف الأوساط، لم يكن لخولاً وانتشاراً مأمون العواقب، فثمّة ضرائب وفواتير مدفوعة كرها وخطأ من نسقنا القيمي وعلاقاتنا الاجتماعية وانتماءاتنا وهويّاتنا، فمن كان يعتقد أن الافتراضي سيصير بديلاً سريعاً وفعّالاً لأنماط الاتصال والتفاعل الاجتماعي التقليدية؟ من كان يتصوّر أن يصير «الشات» حاضراً بقوة في حياة الأفراد والجماعات؟ وأن نعيش عالم الصورة والصبيب بهنا الشكل والمحتوى، الذي يفوق قدرتنا على المسايرة والفهم؟

كوجيطو جديد

ثمّة مفاهيم جديدة باتت تنحت لنفسها خطاطات تداولية في المُفكّر والسلا مُفكّر فيه في وباتت تمارس ثقطً رمزياً ومادياً على الأفراد والجماعات في صوغ اللحظة وبناء المسلكيات، بل وحسم الحال والمآل في بعض الأحيان، في هنا الصدد يمكن الحديث عن مفاهيم من قبيل الكائن الإلكتروني والنصّ الرّقمي والعالم الافتراضي والتطبيع الاجتماعي الإكتروني، بل وحتى الإجرام الإلكتروني.

إن مفهوم الكائن الإلكتروني يواصل تجنير مكانته في صياغة التمثلات والعلاقات

والممارسات على حساب الكائن الاجتماعي، فالإنسان اليوم لا يتحقّق انتماؤه في كثير من الأنساق إلا بفضل رساميل الكترونية تتوزّع على صبيب نت وقن سري وشخصيات وأسماء مستعارة وبريد الكتروني ونصوص مترابطة ومنونات وحتى صحيفة سوابق إجرامية الكترونية... بمعنى أن الحضور الإلكتروني والافتراضي هو ما يمنح الحضور الواقعي، في تأكيد مباشر لإمكانات الشهود اللحظوى خارج ضرورات التمثيل المادي.

في أجندة اليومي يحضر لدى الكثيرين من الشباب وغيرهم طقس ضروري، مرتبط بالإبحار عبر الإنترنت، إن هنا الطقس الإلكتروني الني يؤثث اليوم، ليس كترف ممارساتی، بل كضرورة لتحقيق مطامح مُتعلَّدة، يؤكد حساسية الإنترنت في تدبير اليومي العربي، ويعكس أيضاً جانباً من السلط الخفية والعلنية التي تحوزها القارة السابعة اليوم. إنه، بالنظر إلى حضورية النت في المجتمع الإنساني، يمكن استبدال الكوجيطو الديكارتي: أنا أفكر أنا موجود، بكوجيطو جبيد: أنا أبصر في النت، أنا موجود، أو بهكنا توصيف «أنا في الافتراضي، أنا في الواقعي». لهذا يبدو طبيعياً أن يصير الإنترنت مُعبِّراً عن عطينا واتزاننا، عن انتمائنا ولا انتمائنا، إن الأمسر متعلَّق بهجسرة سسيليكونية، نصاول من خلالها أن نُعبِّر عن انوجادنا ونعلن عن

إن الهجرة إلى هذه المجرّة تتواصل بصيغ شتى، فالانتماء إليها يمنح هويّة جديدة، بل إن اللجوء إليها، يصير شبيها بنوع من «الحريك الإلكتروني»، الذي يقابل منطق «الهجرة السرية» التي قد لا تتحقّق إلّا بشق الأنفس، أو يعل على نوع من «اللجوء الإلكتروني» في مقابل اللجوء

السياسي الذي لا ينكتب واقعياً لارتفاع سقف الموانع. وبحكم هنه الإمكانات المتعدّدة التي يتيحها الزمن الإنترنتي، فإنه يصير مؤسساً لكثير من الرؤى والمواقف، ومساهماً، بمقدار عالٍ، في إعادة كتابة تاريخ الأنساق.

من الواقعي إلى الافتراضي

في مستهل تسعينيات القرن الفائت وصل صبيب الإنترنت إلى المغرب، لكن الإفادة من ثمراته كانت حينئذ حكراً على «النخبة المخملية»، فقد كان سعر الساعة الواحدة يناهز صارت أندية الإنترنت، ترحب بزبنائها في عمق أحياء الصفيح، ولم يعد سعر الساعة الواحدة يتجاوز أكثر من درهمين في بعض المىن، ليصير متوافراً وبالمجان عبر الويفي في الحافلات والمقاهي والمكتبات. وفضلاً عن نلك فالإفادة من الزمن الإلكتروني لم تعد تستوجب معرفة معلوماتية عالية الكعب، ولا

حتى حظاً محترماً من التعليم، فقط تكفي تلك الدريهمات القليلة لتتمكن الجدة التي بلغت من الكبر عتياً من التواصل مع أحفادها في الضفة الأخرى، كما تكفي تلك الشابة التي لم تلج قط المدرسة أن تمتلك حساباً على الفيس أو السكايب تبحث بواسطته عن زوج قادم. فهل يتعلق الأمر بوصول عهد «ديموقراطية الانتفاع»؟

إن الانتقال من الزمن الواقعي إلى الأزمنة الافتراضية وتحديداً إلى القارة السابعة، حيث العناوين والمواقع الإلكترونية، لا يحتمل عبوراً هائنا وسعيداً خصوصاً في ظلّ هنا الهنا والآن، فانتشار ثقافة الإنترنت بالمغرب أفرز العديد من الظواهر والأعطاب، وساهم في تغيير ملامح اليومي، فما يوفره هنا الانتقال، هو طابع المجهولية، ففي هنه القارة السابعة، تحضر الأضداد كلها، فالحضور يكون برفقة الغياب، فنحن نرتحل من موقع لآخر، بلا النتقال، ونحضر ونشارك، بلا وجود، ونتحدث

"

مَنْ ينشر التعلىق المؤذي في الفيس أو يبث الشريط الانتقامى أو التشهيري عبر اليوتيوب، يعى جيداً أن ما يقوم به يندرج في خانة الممنوع أو المرفوض من قبل العقل الجمعى

ونقترب، بلا جيرة، إن الإنترنت يؤشر على الشيء ونقيضه في نفس الآن. ولأن من ينشر التعليق المؤذي في الفيس أو يبث الشريط الانتقامي أو التشهيري عبر اليوتيوب، يعي جيداً أن ما يقوم به يندرج في خانة الممنوع أو المرفوض من قبل العقل الجمعي، فإنه من الطبيعي أن يرتكن إلى خيار المجهولية، فالاستعارة تصير ببيلًا للوضوح والواقعية، خوفاً من المتابعة أو الرفض الجمعي. إنها ذات المجهولية التي توقيظ الشر، وتنتج الجريمة الإلكترونية، كنبأ وتزويراً وسرقة وابتزازاً وما إلى ذلك من الفظاعات التي ينتجها الواقعي في عمق الافتراضي. فما حيود الأمن والأمان

اغتيال المعنى

في رحاب هذه القارة؟ مانا عن سلامتنا

وسلامة أشيائنا الخاصّة؛ ألن نتعرّض فيها

لصروب صغيرة وكسرة؟

لا نود أن يفهم من هنا المار نكره، أن الأمر متعلِّق بمحاولة ما لاستخراج صك اتهام ضد الإنترنت، إن هي إلَّا محاولة للبحث عن حبة فهم، فليس هناك من مقصد من إثارة هذا النقاش سوى الوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتماعي على حَدّ قول ماكس فيبر.

ثمّة ثقافة جييدة تنكتب بين آل القارة السابعة، أوجدت لنفسها لغة تداولية وإشارتية تواصلية تتأسس على اغتيال المعنى اللغوى والتلاعب باللفظ والمعنى، والإيجاز والاستعارة، فضلاً عن الاعتماد على شفرات سرية (مثلاً bien، تصير Bl، محادثة عبر الكاميرا تغيو c2c).

إن مواطن اليوم الذي يتراوح عمره ما بين 10 و35 سنة مسكون بالإنترنت، ويتغذى من الثقافة الرّقميّة ، ما يتيح إمكانية الحبيث عن «مواطن الشبكة» و «المواطن المدون» و «المواطن/الصحافي»، وبالطبع فبروز «المواطن المتصل بالإنترنت» و «المفرط في الاتصال بالنت» hyper connecté، يطرح أسئلة جوهرية بصيد طبيعة هنا الربط والوصيل وآثاره ونتائجه الفردسة والجماعسة.

لا تنتج الآلات سوى الآلات، كما يقول جان بودريار، وهنا ما يؤكّنه تطوّر تكنولوجيات الافتراضي، إذ يفضي التقدّم في المكننة إلى تنويب التمييز بين الإنسان والآلة. لربما لم يعد الإنسان إلا الواقع الافتراضي للآلة. وهو ما أكده قبلا ماكلوهان، موضحاً بأن «رؤيـة وإدراك أو استعمال امتداداتنا في شكل تكنولوجي، هي بالضرورة الخضوع لها»، فالتعرُّض المباشر للوسيلة الإعلامية يحتمل خضوعاً مضمراً لمنطقها وتفاعلاً أو انفعالاً مع رسائلها.

والنتيجة طبعاً تصوّلات على درجة عليا من التعقيد والتأثير، تهم القيم والعلاقات والممارسات والطقوس والرموز، فالإنترنت باستعماله المعطوب لا السوي، ساهم في إحياث جملة من الانقلابات القيمية، كما أنه أدى إلى توسيع دوائر ثقافة الجاهز على حسباب مستاحات النقيد والسيؤال، وأنتيج فيي مستوى العلاقات ملامح من الانعزالية، بالإضافة إلى أعطاب نفس اجتماعية أخرى.

هناك من جهة ثانية اهتزاز في جانب السلم القيمي للمجتمع، وعلامات للاغتراب والانعزالية في زحمة التجمع، فالإنترنت وباقي وسائط الاتصال والإعلام، وخلافاً لأسباب نزولها التي تجعل من التواصل والحميمية قيمة عليا، فإنه يبدو في كثير من الأحيان أن هنا الإنترنت يجهز على البعد التواصلي وينتج الفرد المغترب عن جماعته، بالرغم من الإمكانات التواصلية والإبحار في مواقع النت. فهل يمكن القول بأن الاتصال الإلكتروني يقتل الاتصال الحميمي الواقعي، ومن ثمّ يُنتج شروراً لا قبل لنا بها؟

طبعاً الافتراضي هو امتداد للواقعي، والتعاطي مع عروض الافتراضي ذاته لا بد وأن يكون مصطبغاً بآثار الواقعي، ولهذا فإن ما يجري في القارة السابعة من صراع وحراك وتفاعل وشرور أيضاً، وما يؤطر ذلك من اقتصاد وسياسة وثقافة، ما هو في البدء والختام إلّا استعادة بشكل ما لانفتاحات وانغلاقات الواقعي.

مآزق التقنية

لا يقف الأمر عند مأزق الاستعمالية والتوظيف، ولكنه يظل مسبوقاً بمأزق الأمية التي تنتشر في المجتمعات العربية بمختلف التمظهرات والأبعاد، فمن «أمية لغوية» إلى «أمية تكنولوجية» و «أمية مواطناتية» و «أمية سياسية» وهلم جرا. ولعله السبب الرئيسي الذي دفع عبد الله العروي إلى اشتراط بزوغ اليموقراطية بأفول الأمية، إذ يقول إنه لا يموقراطية مع الأمية، فكل مقومات الدولة تناقض الأمية، ولا جيال في أن الأمية تعرقل بلورة الوعي بالمواطنة، وما تستلزم من اعتزاز بالنفس واستقلال بالرأي، والتحرير من عقال الأسرة والعشيرة والقبيلة.

فالدخول إلى مجتمع الشبكات بتعبير مانويل كاستلس هو دخول موجب للوعي المسبق بأن الأمر يتعلق بمجتمع شبكي تتبارى وتتنافس فيه الرموز والسلط والرساميل، وأنه مجتمع يتأسس في غالب الأحيان على الضبط والمراقبة والتوجيه، وكنا تبادل ونشر وإنتاج الخبرات الرمزية الثقافية المسيطرة، فبالرغم من كون الشبكات محايدة في الأصل، فإن المضامين والرهانات ليست محايدة بالمرة، وهنا ما يستدى الاهتمام جبياً بمقومات

«الأمن» و «التأمين» الإعلاميين.

إن توفير «الكفاف التكنولوجي» أو حتى الوصول إلى درجة الإشبياع و «التخمة التكنولوجية» لا يعني بالضرورة إمكان الانتقال السلس والسليم إلى مجتمع الإعلام والمعرفة، بليل أن توافر صبيب الإنترنت لم يؤد في كليته إلى استعمال إيجابي، وإنما وظف في البحث عن الجنس والإرهاب والجريمة بمختلف صنوفها، كما تشير إلى ذلك إحصائيات موقع غوغل.

التوليف دائماً

ثفّة عسر مركزي يعتور القارة السابعة عربياً، وهو بالضبط عجزه عن «ترتيب» وتبير علاقة جيدة بين المدخلات والمخرجات، فبالرغم من مشاريع إدماج وتوطين السياسات الرقمية، فإن الإدماج الشامل والسليم يبقى مؤجلاً ومستحيلاً في ظلل غياب معطى الاستعمال الجيد للتقنية، وكنا في غياب الإمكانيات المادية الكفيلة بتحقيق المطامح الكبرى، فضلاً عن رسوخ الخطاطات التقليدية المصددة للتمثلات والخطابات والممارسات.

إن وضعاً بهنا التعبُّد والتناقيض لا بدوأن تكون من أسرز نتائجه: الارتساك التسن في المرجعيات والانتماءات، والحضور المستمر لمنطق التوليف بين المواقف والمواقف المضادة، فنحن في النهاية أمام مجتمع بلا بوصلة ولا انتماء قار وواضح المعالم، ما ينعكس بعيا على تمثل التقنية والمعرفة وتصوّر المجال والإنسان. فتعدّد المرجعيات وتضاربها يقودان نهاية إلى إنتاج أجيال حاملة لمشاريع حياة مختلفة ومتناقضة، كما أنهما يقودان إلى واقع من التشتت واللا انتماء والارتباك. إننا نتوافر بنلك على جيل يرحل عبر الإنترنت ويوثر استعمال الآي باد ولا يتخلَّى عن حاسوبه الشخصى، لكنه فوق نلك كله ما زال يُفكّر بمنطق القبيلة ولم يستعد بعد لقبول الحداثة ولا إنتاج المعرفة.

"

لا يقف الأمر عند مأزق والتوظيف، ولكنه يظلْ مسبوقاً بمأزق تنتشر في المجتمعات العربية بمختلف التمظهرات والأبعاد

77

⁽¹⁾ هناك خمس قارات، وهناك من يسمى القطب المتجمد بقارة سادسة، لكن يبدو أن الإنترنت بطابعه اللانهائي يُشكِّل جغرافيا جديدة لقارة سابعة على درجة عليا من السعة، ولَعلَّ هنا ما جعل مانويل كاستلس يقترح لها توصيفاً أعلى كثيراً من مستوى القارة، وهو مجرة الإنترنت.

انتفاء الملكيّة والذاكرة

محمد الضامن

ماذا كان يجول في ذهن اشور بنيبال حين أنشأ مكتبته من الألواح الطينية؟!. التي عُدَّتْ أولى المكتبات في العالم على مستوى الحضارات القديمة. هل كان يسعى وراء خلوده الشخصى عبر التوثيق والأرشفة على الألواح الطينية؟، حتى عُدّ إنجازه مأثرة حضارية سينشن بها تاريخ الإنسان نصو التوثيق وأرشفة الناكرة الشفهية. أم كان نتاج هلع الشعب من الفناء، حيث الموت يقضى على ما حملته الأجيال في الناكرة؟. هذا الفعل الحضاري المتمثل في حفظ الناكرة الثقافية للأمة سيتمحور منذ القدم حول خوف الإنسان من الإمصاء في الزمن في علاقته الوجودية بين ماضيه وحاضره ومستقبله الذي سيبقى غامضاً ومجهولاً وبسببه يعيش متاهته الفاتنة في الحياة! حيث يبنى عبر الناكرة موضوعة تأمله في مصيره. هذه الانتقالة الحضارية من الشفهي للكتابي إنن ستكون منذ لحظتها تنشيينا لانتقال الإنسان لعصر مفارق في وعيه بماضيه وما تُمّ توارثه ليشكّل مخيّلة الشعوب المتناسلة في الزمن داخل الثقافة ويصنع استمرارها في الحياة عبر الأجيال. لقد قامت كل الحضارات التي عرفها الإنسان بتطوير مهاراتها في تدوين ناكرتها الثقافية لتشكل لحظة ابتكار الفراعنة للكتابة على ورق البردي نقلة مُتقدّمة سهلت عملية الحفظ والتواصيل مختصيرة الفترات الزمنية ، لتتبعها لحظة الكتابة على الجلود ثم الورق الذي غيرت به الصين نهائياً علاقة الإنسان بالناكرة الثقافية للشعوب، حيث مكّنها من التبوين الكثيف لتاريخها وعقائدها وآدابها وحفظها من تلف يُلوّح به الموت باستمرار. هنا الهَمّ والقلق الذي سيثيره موضوع ذاكرة الإنسان سيكون موضع تهديد مدمر في أوقات الصراعات والحروب، حيث ستكون مهمات الجيوش الأعداء مسح ذاكرة تلك الشعوب التي تقع تحت أسنانها

والاستيلاء عليها، وما تلك القصص التي نعرفها عن حرق المغول للكتب العربية وإغراق نهرى العراق بالكتب حتى قيل عن تحوّلهما جراء نلك إلى نهرين أسودين، ونهب الاستعمار الأوروبى عبر بعثاته التنقيبية والثقافية ناكرة الشرق العربى المخطوطة والآثارية إلا دلالة على ما تحظى به الذاكرة الثقافية للشعوب بالأهمية الوجودية، حيث سيعنى ذلك انتهاء استمرار مخيّلتها في العمل والتواصل مع ماضيها، وهنا ما تقوله ميرى ورنوك الفيلسوفة البريطانية في كتابها الناكرة في الفلسفة والأدب سأن الإنسان سلا ناكرة داء عضال يـؤدى إلـى العجـز!. هـذا الخـوف مـن الإفنـاء للناكرة والإرث الثقافى للشعوب سيستمر كهاجس مع التطوُّر الحديث لشبكة للإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي، حيث سيتغير شكل الصراع والحرب التقليدية إلى حروب رقميّـة، وتصبح الجيـوش عبـارة عـن جنـود تقنيين مكونين من محاربي الإنترنت وصعاليكه النين يعرفون بـ(الهكرز). فما يشنه هـؤلاء من هجمات على ساحات الشبكة مستهدفين دائما كمحاربين مترفين أهدافا ثمينة كالحكومات والبنوك؛ ليجعل المستخدمين في حالة هلع دائم على ذاكرتهم ومن ثُمّ تخليق حاجتهم للحصول على الحماية الأمنية لأجهزتهم وذاكرتهم من التعرُّض للتخريب أو السرقة. لقد استحوذت شركات البرمجيات وخدمات الإنترنت الأميركية عن طريق تطوير وسائل الحفظ والتخزين على الشبكة، خصوصا مع نمو مواقع التواصل على ذاكرة العالم وهمساته خصوصاً مع إطلاق ما يعرف بالسحابة الرقمية في منتجات آبل((icloud)، وكذلك الخدمات التخزينية شبه المجانية التي تقدّمها جو جــل مثــل (google drive) ، وكذلــك مواقــع وشركات مثل(skydrive) (dropbox). إضافة

"

تنبهت أوروبا في تسعينيات القرن الماضي حين توسعت شبكة الإنترنت في العالم في قبضة يد الشركات يد الشركات يمر كل سطر يمر كل سطر وضغطة زر من حاسب أوروبي إلى ملقمات تلك الشركات

"

وبكامل خدماتها؟. من المتبع دائماً أن كل دولة تملك أرشيفا وطنيا لسجلات مواطنيها منذ ولادتهم حتى مماتهم، منها ما هو محفوظ في السجلات المدنية ومنها في سجلات المستشفيات، حيث يمكن للدولة معرفة حالة شعبها الصحية لتبنى عليها خططها ومستقبلها، لكن مع شورة مواقع التواصل والخدمات المجانية لبعض الأسورة والتطبيقات الصحية التى تقدّمها هواتف آبل وجوجل مشلاً سيتم امتلاك ناكرة الشعوب الصحية في سجلات الشركات.. فكل ما نأكله وما نحرقه من سعرات حرارية، وما كنا نعانيه مُقيداً في سجلاتها، كما أن شركات علوم الحياة الأميركية تملك سجلات علمية عن بنور العالم وتسعى بكافة السبل للحصول على بنور كل نوع من النبات متواجد على الأرض وإعادة تدجينه وبرمجته، بحيث تملك الشركة حقوق إعادة الإثمار. فالدول التي ستقوم بزراعة هذه البنور التي تنتجها الشركات لن تمتلك حق الحصول على

إلى إمكانية البرامج المكتبية كحزمة مايكروسوف: Microsoft Office. حيث تملك إمكانية جمع المعلومات والاحتفاظ بنسخ من نصوص مستخدميها. وسنسمع صدى ذلك الضوف على الناكرة الوطنية حين سبعت شركة جوجل لتحويل المكتبات العريقة في العالم التى تحوي كنوزأ ثريبة إلى أرشيف رقمي وقد تبدّى الخوف في رفض الحكومة الفرنسية عرض الشركة الأميركية لتحويل مكتباتها أرشيفاً متاحاً على الشبكة. لقد تنبهت أوروبا في تسعينيات القرن الماضي حين توسعت شبكة الإنترنت في العالم إلى أن ناكرتها في قبضة يد الشركات الأميركية، حيث يمر كل سطر وضغطة زر من حاسب أوروبي إلى ملقمات تلك الشركات من وقتها وأوروبا تعيش الخوف على ذاكرتها، مع العلم أن مكتبة الكونغرس الأميركية كانت قتّمت عرضاً قديماً لمكتبة الفاتيكان من أجل فهرسته رقمياً!. لم كل هذه العروض السخيّة والتى تقدّمها تلك الشركات شبه المجانية

حول تطوير وسائل الناكرة على تقدّمها مازالت بداية دخول عصر النانوتكنولوجي، حيث سنعيش مع حواسب بالغة الصغير مزروعة في أجسامنا ترصد تخيّلاتنا وطريقة عمل أجسامنا لتجمع كماً هائلًا من المعلومات تنزود به الحواسيب الضخمة التي تنتظر تصحيح أي خلل قد يتعرض له الجسم لترسل أوامرها لحواسيبنا الشخصية فينا كما يسعى الأطباء لنزرع كبسولات بحجم حبة دواء تحتوى على صيدلية متكاملة من الأدوية في أجسامنا تكون على استعداد لمعالجة أي خلل دون الحاجة للنهاب للطبيب، حيث ستتولى الكبسولات إرسال بيانات المشكلة للحاسب الطبيب ليقوم بنوره بإعطاء أوامر صرف الدواء الخاص بالمرض للكبسولة الحيّة في أجسامنا!. هنا التدخل التقنى يلوح فى وجوهنا سوالاً قد يصبح قديماً: هل نمتلك الحق في الاحتفاظ بأسيرارنا؟ أين ستكون فكرة النسيان في معالجات الوعي البشري فلسفياً؟. إذا تنبهنا إلى أن هنه الخزائن لن تنسى شيئاً، إذ ستكون واحدة من مهماتها هي محاربة النسيان!. إلَّا أن يكون النسيان هو خاصية الإنسان الفريدة في المستقبل، أما الحكومات والشركات فلا تأخذهما نومة!. أين سنضع وقتها ذلك المؤلَّف الضخم للفيلسوف الفرنسي الشهير بول ريكور حول الناكرة والتاريخ والنسيان الذي صرف وقتاً طويلاً من عمره في تأمل مواضيعه

الثمار إلا لسنة واحدة. هنا يعنى أن ما سيأكله شعب تلك الدولة مرتبط بما تملكه تلك الشركات من شفرة ناكرة النباتات!. من الملفت للنظر أن كل أنظمة الهواتف التي تعمل في العالم حتى تلك التي تصنعها الشركات اليابانية والكورية والصينية والفلندية هي ملك للشركات الأميركية فكل هواتف سامسونج وسونى تعمل بنظام الاندرويد الذي تملكه جوجل. هذه الشركة التي لم تترك شاردة في العالم إلا كان فضول سعة قلبها في الحفظ يحيطها برعايته تكاد تسيطر على معظم ما يمر في العالم من رسائل عبر بريدها الالكترونى وكل مشهد مهما بلغت درجة تفاهته وجودته سيجد مصيره على اليوتيوب. إننا نسعى بعون هذه الشركات نحو وضع كل ما لدينا في مخزون خوادمها، مع ذلك يبدو أن عصر الخدمات المجانية للتخزين قد وَلَـى عصره. لقد أنشات جوجل في منتصف العام الحالي من سنة 2015 شركة مستقلة تتولى تقديم خدمات التخزين على النت. تسعى شركات التخزين لجعل الإنسان الحديث يعيىش بناكرة فضائية ناكرة محمولة في فضاءات الشبكة، لكنها ليست ملكه وحده. لقد قام بالموافقة حين قبل التسجيل في واحد أو أكثر من برامج ومواقع الشركات بتخويل تلك الشركات باستخدام بياناته ومعلومات سلوكه وتفاعله من أجل تحسين خيماتها لـه أنه يحصل على التحديثات المجانية مقابل الموافقة على استعمال ذاكرته الشخصية من البيانات التي قام وهو بكامل وعيه بضخها

على الشبكة. هنا الهوس بالأرشفة والناكرة وجمع البيانات يثير التساؤل حول كل هذه العناية التي توليها تلك الشركات بناكرتنا الشخصية

> ومن شمّ ذاكرة الشعوب؟!. إن الإنسان في مكونه البيولوجي كما يُقرّ العلماء يسير وينتظم وفق سجل من البيانات والمعلومات التى يقوم بحفظها وتسجيلها فيما يعرف بشريط الدي إن إيه. إن فك شفرة الدي إن إيه كان إنجازا علميا تنافست عليه دول ومازالت تسعى الدول الكبرى نصو امتىلاك أكبر قدر من المعلومات للفصائل والأعراق البشرية من خلال زرع مراكز تحليل

الـ«دي إن إيه» عبر العالم. هذه المخيّلة

"

إننا نسعى بعون هذه الشركات نحو وضع كل ما لدينا فى مخزون خوادمها، مع ذلك يبدو أن عصر الخدمات المجانية للتخزين قد وَلَى عصره

"

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

00 00 00

00 00

00 400 400 400 400

المتعلَّقة بالناكرة، ونلك حين عالج فيه مسألة ثقل الناكرة والتجارب المأساوية على والبيولوجية وهويّة المسرء الذاتية التم

لكن سياق التطوُّر الحديث للتقنيات التخزينية وصعود الذاكرة البشرية إلى فضاء السحابات الإلكترونية وزرع شرائح إلكترونية تقوم بمهام الأعصباب وكبسولات تراقب عمل الجسم لتتحوّل هذه البيانات لناكرة ليست في يد الإنسان ستضع أمنيتها في أن توجد في المستقبل إجابات مختلفة في سياق مختلف حتماً ولكن خارج تلك التقاليد التأملية التي كانت تسبح فيها. فعن أي هويّة ناتية أو وطنية للذاكرة سيتحدّث الإنسان في المستقبل النانوي!؟.

إن الأرشيف الحميمي الذي لا يجسر

الإنسان بوضعه على مواقع التواصل - مع

أن مواقع التواصل نفذ للحميمي المروي

بشكل تافه وساخر- خشية عليه من النظر

وخوفاً عليه من الضياع، ولأنه أدمن على

استعمال الرقميات سيجد سبيل ثقته في

خزائن السحابات، حيث وهم الضمانات في

الأرقام السريّة والبصمات التي دربتنا البنوك

في وصاياها التحنيرية: هنا الرقم السريّ

هو طريقك للوصول لحسابك الشخصى فلا

تفشيه لأحدا. تشرع البنوك ضمن قوانينها

حق امتلاك الأموال التي لا يسأل عنها ورثتها

بعد فترة زمنية من وفاة صاحبها تلك

الأموال الودائع، حيث كانت البنوك أول من

ابتكر الخزائن السريّة والأمنية للحفاظ على

الممتلكات والشروات، هنه الوظيفة الآن هي ما

تقوم به خزائن السحابات!. لعل الملفت في

الأمر هو تشجيعنا على نشر ما نرى بأنه

تافه ولا قيمة له، عبر تطبيقات الفيسبوك

وسنابشات الني وصلت قيمته السوقية إلى

خمسة عشر مليار دولار، وتأتى ميزته الأولى

التي قد تخفف من عبء الخوف المستقبلي على

استعمال ما نقوم بنشره أنه يملك قدرة المحو

المتواصل للتسجيلات، لكن أين يتم التخلُّص

منها؟!. لـم يعد التافه في الدراسات الثقافية

والتاريخيـة أمـرا مبتـذلا حيـن نريـد التفكيـر فـي

المجتمع والإنسان، لنلك يقول هازلت: (تكتسب

أتفه الأشياء حين تستعيدها عين الناكرة

تلك الحيوية والرهافة والأهمية التي تكتسبها

الحشرات أثناء النظر إليها عبر زجاجة مُكبِّرة

لا حدّ للبهاء والتنوّع). إننا نقدّم كنوزاً مجانية

لتلك المراكز البحثية التي يقبع موظفوها

وراء الزجاج المُكبِّر لتقديم أحدث المواصفات

للشركات لتدير قلوبنا نصو ثرائها!.

كانت البنوك أول من ابتكر الخزائن السريّة والأمنية للحفاظ على الممتلكات والثروات، هذه الوظيفة الآن هی ما تقوم به خزائن السحابات!.

"

"

الإنسان مجترة تلك الجروح العميقة التي تُعمِّق وعيى الإنسان بنفسه وبتجاربه، لكنه الثقل أيضا إذ يجعله يرزح تحت حزنه وفريسة لمشاعر الانتقام عبر التاريخ ، حيث سيكون مهموما بمدى إساءة استعمال الناكرة والنسيان مُتسائلاً عن سبب الحضور الفائض للذاكرة في مكان مقابل حضور النسيان في مكان آخـر. وإذا كان النسـيان نعمـة- كمـا سنقول في ثقافتنا- وربما يكون النسيان بوصفه نعمة ابتكارا بيولوجيا للجسد في مسيرته الزمنية من أجل التخفيف من عبء الناكرة خالقا توازنا بيولوجيا يجعل الجسد يحمل قدرة موازنة ذاكرته بنفسه، هنا النسيان سيضعه فلسفيا ريكور شرطا في طريق تصالح الإنسان مع نفسه وماضيه ضمن ما يسميه الذاكرة العادلة، فكيف سيعيش الإنسان حياته مع ناكرة لا تنام ولا تنسى ولا تعرف الشيخوخة. وليست ملكه وحده أيضاً؟!. إذ تطرح ظاهرة ويكيليكس التىي توثىق بانتقال الصروب إلىي عصس الحوسبة الشبكية مسألة استعمالات الناكرة أو ما يسميه درينا وآخرون: سياسة الذاكرة في عصير تحوُّل الإنسيان إلى ذاكرة على فضاء الإنترنت. وكيف ستتأمل الشخصية الإنسانية نفسها في المستقبل بناكرة ليست تحت سيطرتها التامة؟!. إذ ماذا سيحدث إذا قررت هذه الشركات لسبب ما في مصالح القلوب وحجبت ذاكرة شعب من الشعوب ولم تتح له فرصة الوصول إلى بياناته! ... فالجانب التأملى والاسترجاعي مرتبط بشكل وثيق بالناكرة- كما تشير الفيلسوفة البريطانية ميري ورنوك- إن تأمل ورنوك في الناكرة والذي تستفتحه بسؤال مُحدّد وسيبور تأملها حول الإجابة عن موضوع عريق في الثقافة الإنسانية وهو في صلب انهماك الشركات حول حفظ الناكرة تقول ورنوك: لمانا نقدّ الناكرة تقديرا عالياً؟. تستكشف ورنوك من خلال هنا السؤال مسألة تحويل الناكرة إلى قيمة دائماً مرتبطة بالهويّة الناتية تقول ورنوك: (يمكن للاستمرارية المادية تضمنها الناكرة وتؤكدها التصوُّل إلى قيمة دائمـة وشــاملة مـن خــلال المحــاولات التــى قــد نبنلها لتحويل الناكرة إلى فَنّ). هنا الطريق الذى تعبده سبيلاً لاستمرارية الناكرة كقيمة للهويَّة ستجعله جواباً لتقديرنا الكبير للناكرة،

الفلسفة في الشبكة

محمد مروان

يعتقد البعض أن التطوّرات التقنية التي يعرفها المجتمع المعاصس والمشاكل الناجمة عنها، هي موضوع لا يمكن أن يضوض فيه إلا المتخصّصون في المجال، من علماء ومهندسين وتقنيين، وهو اعتقاد مُجانب للصواب، لأن الفهم الصحيح للتقنية يستوجب النظر إليها على أنها ظاهرة أنتربولوجية، نات أبعاد ومستويات مُتعدّدة: اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قانونية وثقافية. معنى نلك أن كل تغيير في التقنيات التي يعتمدها الإنسان يترتب عنه تغيير في الإنسان نفسه، على مستوى علاقته بالواقع وبالغير وبناته. هنا القول ينطبق على جميع الثورات أو التحوّلات الكبرى التي عرفتها الإنسانية، والتى يلخصها معظم الدارسين في تقنية الكتابة، ثم الطباعة، وأخيراً المعلوماتية كتكنولوجيا رقمية مميزة للمجتمعات المعاصرة، وهي التي نعيش اليوم على وقع نتائجها وما أسفرت عنه من مستجدات وما أدت إليه من مشاكل وأزمات، شكّلت مادة دسمة للبحث والتفكير من طرف الدارسين في مجالات الاقتصاد والقانون والعلوم الإنسانية وغيرها.

ولعل ما يُلاحَظ في هنا السياق، هو الحضور الباهت والمحتشم للفلاسفة والمفكرين مقارنة مع المتخصصين في المجالات المشار إليها. ربما يرجع ذلك إلى أن الفلسفة تأتي دائماً متأخرة، مثلها مثل طائر مينيرفا (البوم) الذي لا يأتي إلا عندما يعم الظلام، على حَد تعبير هيغل، أو إلى أن الفلسفة يجب أن تكون خلاصة روحية لعصرها، حسب عبارة كارل ماركس؛ إن انعكاسات التصوّل المعلوماتي المميز للعصر الرقمي الحالى تفرض على

الفيلسوف الانخراط في النقاش الدائر حوله اليوم، على الرغم من أن الرقمي لم يجد بعد تعبيره الأصيل ولم تتحدد معالمه النهائية التي يمكن أن تكشف عن ماهيته، وهو ما ألمح إليه مارتن هايدغر عندما قال بأنه يرى في ماهية التقنية الظهور الأول لسر أكثر عمقاً بكثير يسميه «الحدوث»، أي الانكشاف والظهور في الزمن. فكيف يتفاعل الفلاسفة مع الرقمى كموضوع للتفكير؟

هل للفلسفة علاقة بهنا الواقع الرقمي في جوهره؟ كيف ينظر الفيلسوف للأشياء وقد أصبحت مرتبطة بشبكة الإنترنت في سياق ما يُعرف ب:إنترنت الأشياء؟ وإذا كانت الفلسفة قد تغيرت بفعل اختراع الطباعة وانتشار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أفليست اليوم مدعوة إلى التحوّل في زمن تحوّلت فيه الأشياء والعالم نفسه إلى شبكة؟

يلامس هذا الموضوع قضايا فلسفية عديدة، لها علاقة بالتفكير في التقنية والتبادل، واللغة والمعرفة، والعلاقة بالغير والفردانية، والخصوصية والحريّة، وعلاقة الإنسان بالعالم وبناته وغيرها من القضايا. وعلاقة الفلسفة بالمعلوماتية علاقة مركبة، لأن الفلسفة لا تتخذ من هذه المعلوماتية موضوعاً للتفكير فقط، وإنما هي أيضاً مساهم أساسي للتفكير فقط، وإنما هي أيضاً مساهم أساسي عليهز، وآخرين فكروا وحلموا بآلات قادرة على الاستنباط أو الاستنتاج؟ وأن ديكارت، من قبل، دعا إلى تملُك الطبيعة والسيادة عليها؟ وأن المعلوماتية نشأت أخيراً على الصور بين الرياضيات والفلسفة، في إطار المنطق الصورى والمنطق الرمزى؟ إلّا أن نشأة المنطق الصورى والمنطق الرمزى؟ إلّا أن نشأة

QWERTYUIOP (A)SYDYFYGYHYJYKYL) (Z)(X)(C)(V)B)N/M)(?)

المجتمع الرقمى بالمعنى النقيق ترتبط بما يسميه الفيلسوف الفرنسي المعاصس برنار ستيغلر (الانفجار الهائل للوسائط المعلوماتية في جميع ميادين الحياة، بما في ذلك حياتنا المنزلية، خاصة مع ظهور وانتشار «الأشياء التي تتواصل» و «إنترنت الأشياء»، حيث أصبحت الثلاجة مشلاً، تتواصل مع غيرها من الأشياء المنزلية ومع السوق الممتاز). ففي البدء كان الإنترنت فقط شبكة مُعقّدة تربط جميع حواسيب العالم فيما بينها، ومع نلك شكّل ثورة نجم عنها تصوّل جنري في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثم أصبح بعد ذلك، قابلًا للنقل والتجوّل معنا أينما حللنا وارتحلنا، مع ظهور الهواتف النكية واللوحات وغيرها من الأجهزة. واليوم نعيش ظاهرة إنترنت الأشياء، حيث ترتبط هنه الأخيرة بالإنترنت وببعضها البعض، إلى درجة أن المستقبل البشيري سيكون حتماً رهيناً بهذه الشبكة،

بكل ما في ذلك من إيجابيات وسلبيات، وللمقرو ولَعلّ هنا ما يفسر القلق المتزايد إزاء التطوّر الناجم عن الثورة المعلوماتية والرقمية التي طالت الواقع الإنساني، وأحدثت فيه تحوّلات مسّتْ مفهوم الإنسان ذاته، الذي تحوّل إلى كائن رقمي بامتياز Homo Numéricus كما مَسّتُ علاقته بناته، سواء من حيث هو جسد، أم من حيث هو فكر، بل وحتى ما هو وجداني وحميمي فيه.

إن المشهد الذي نتحدث عنه هو عالم، كل شيء فيه يقوم على الربط بشبكة الإنترنت، البيت وتجهيزاته، وسائل النقل، الفضاءات المختلفة التي نرتادها، وأحوال الجسم الصحية والانفعالية أيضاً. بل أكثر من نلك، يمكن للأشياء المرتبطة بالإنترنت أن تتواصل فيما بينها أو توماتيكياً وفي استقلال أو ربما في استغناء تام عن الإنسان؛ يمكن للكرسي مثلاً، وأنت تغادر مكتبك، أن يأمر الحاسوب

في التقنية والتبادل، واللغة والمعرفة، والعلاقة بالغير والضردانية، والخصوصية والحرية، وعلاقة الإنسان بالعالم

> وبذاته وغيرها من القضانا

> > "

77

يلامس هذا

الموضوع

عديدة، لها

قضايا فلسفية

علاقة بالتفكير

أن يقول لك باب شقتك، وأنت تصاول فتصه بالقوة، سوف أتابعك قضائياً، أو لن أفتح لك حتى تدفع لى كذا من المال، كما تخيل ذلك فيليب ديك في روايته «يوبيك UBIK»، وهوالأمر الذي صار ممكناً في المستقبل القريب حسب المصمم الرقمي آدم غرينفيلد. لقد أصبح عدد الأشياء المتصلة بالإنترنت يتجاوز عدد البشر منذ سنة 2008، وفي سنة 2013 تجاوز عددها 13 مليارا، وفيي حـــــو د ســـــنة 2020 ســـيتراوح عددهـــا، حســب التقسيرات، بين 25 و50 ملياراً. هنا التطوّر المهول ينبئ بمستقبل هوليوودي، أبطاله هنه الأشياء النكية التي تخترقنا في مختلف حركاتنا وسكناتنا، عبر أنظمة القياس، ونقل المعلومات والتمييز الصوتى؛ حتى الجلوس في مطعم، أو الدخول إلى المكتب أو ركوب السيارة، سيلعب فيه هؤلاء الأبطال دوراً

بالتوقف عن الاشتغال فتنطفئ الشاشة، أو

ويُعـد الفيلسـوف الفرنسـي المعاصـر وعضو الأكاديمية الفرنسية ميشيل سير Michel Serres واحداً من الفلاسفة القلائل النين اهتموا بظاهرة الإنترنت عموماً، حيث خَصَّے كُتيباً صغيراً أصدره سنة 2012 للإدلاء بوجهة نظره حول المجتمع الرقمى تحت عنوان Petite poucette أو «الإنهام الصغير»، وهـو عبارة عـن حكايـة تصـوّر جيــلاً تربــى فــى أحضـان الرقمــى. يُقــدّم هــنا الكتاب شخصية نسائية في سنن الثلاثين، وهي رمز للجيل الذي نشأ في ظل الزمن الرقمشي وأيضا لوضعية المرأة التي عرفت تحوّلا جنريا خلال الخمسين سينة الماضية. ولأنها تستخدم أصابعها، وبشكل خاص إبهاماها، في كتابة وتبادل رسائلها اختار لها اسم Poucette «الإبهام الصغير». إنها وليدة الإنترنت، والهاتف النقال، كما أن الحاسبوب جهاز أساسبي في حياتها. هنه التقنيات الجديدة غيرت من واقعنا الشيء الكثير، فهي تمنح وبشكل دائم وأن إمكانية الحصول على معلومات ومعارف عديدة وفي زمن قياسي، كما أنها تضعف حس الانتماء للأملة أو الجماعلة مقابل تضخيم الشعور بالفردانية، حيث يلاحظ سير أنه «في القديم لم يكن هناك ما يُسمى الفرد، ما كان هـو فقط الأثينيين، المصريين.. إلـخ، ثـم شيئاً فشيئاً نشأ مفهوم الفرد مع القديس سان بول وترسخ مع القديس أوغسطين

وديكارت وكُتَّاب السيرة الناتية. ذات الإبهام الصغير «Poucette» لا تملك إلا قدراً ضئيلاً من ليبيدو الانتماء، مقارنة مع أسلافها؛ ربما كانت هي أول فرد في التاريخ». والأهم من ذلك أن رصيدا هائلًا من المعطيات يتشكّل بمثابة رأسمال، وعلينا أن نعرف مَنْ سنأتمنه على هذا الرصيد أو الرأسمال. يقترح سير في هـنا الصـدد طرفـاً ثالثـاً غيـر الدولــة أو شـركاتّ ومواقع التواصل الاجتماعي، إنه مؤرخ الوثائق أو المحافظ، على شاكلة الموثق الذي نأتمنه على معلوماتنا الخاصّة. ولتوضيح أهمية وخطورة هذه المسألة، يمكن استحضار قصة إدوارد سنودن وتسريباته، حيث إن فردا واحداً يمكنه زعزعة أكبر السلطات وأقواها. إِلَّا أَن سبير يبيو متفائلًا، في هنه الحكاية، إزاء التحوّلات التي حدثت بفعل الرقمي، فهي إيجابية في معظمها، تمكّن من التواصل وولوج المعارف بشكل مذهل سواء من حيث الكمّ أم من حيث السرعة. أما الأبعاد التي سيأخنها هنا التصوّل الرقمى فتبقى، مع ذلك، مجهولة ويستحيل التنبؤ بها. موقف سير هنا تعرض لانتقادات عديدة، معظمها أيديولوجي الطابع، وهو في نظرنا، لم يعالج بما فيه الكفاية مسألة أساسية تتمثل في التحوّل الني طرأ وسيطرأ على علاقة الإنسان بالأشياء وبناته في زمن إنترنت الأشياء.

يمكن أن نتحدّث عن براديغم جديد لا يخلو من إثارة ورعب، حيث الكل مرتبط بالإنترنت: المعلومة، البشر والأشياء. في هنا البراديغم تحوّلت جنرياً طبيعة الأشياء وعلاقة الإنسان بها، فبعد أن كانت علاقة تحكم أوعلاقة سبيد بعبد، أصبحنا اليوم أمام علاقة فيها مساومة واختراق من جانب الأشياء تكشف عنه إحدى رسائل غوغل، تقول بإنه، خلال بضع سنوات قادمة، سيكون بإمكانها، بمعية شركات أخرى، نشر إعلانات ومعطيات على واجهات الثلاجات ولوحات القيادة في السيارات وكذلك النظارات والساعات وغيرها. هنه الأشياء سيكون لها صوت ملاك رقمي، لكن هل ستكون لها روح؟ هل سترقى إلى أن تصير أشياء إنسانية؟ قبل أكثر من قرنين من الآن، تساءل الشاعر الفرنسي لامارتين مخاطباً الأشياء: «أيتها الأشياء الجامدة، هل تمتلكيـن الـروح وقـوة الحـب؟ ». ولا شـك أنـه تجاهل الجواب القطعي الني قدمه سلفأ مواطنه، الفيلسوف ديكارت، والذي مفاده أن نتحدّث عن براديغم عديد لا يخلو من إثارة ورعب، حيث الكل مرتبط بالإنترنت: المعلومة، البشر والأشياء. في

"

يمكن أن

77

تحوّلت

حذرياً طبيعة

الإنسان بها

الأشياء وعلاقة

الروح مستقلة عن المادة؛ وأن الإنسان يتحدد فقط بقدرته على التفكير (الكوجيطو)، في حين أن الجسم آلة ذاتية الحركة. فهل الأمر خلاف ذلك بالنسبة للأشياء المرتبطة أو المتصلة بالإنترنت؟ إن التكاثر المهول للأشياء المتصلة بالإنترنت والتى تشكّل ما نسميه اليـوم إنترنـت الأشـياء، هـو نتيجـة أو نقطـة التقاء لتطورات أربعة: تقليص حجم أجهزة الاستقبال أو اللواقط، دمقرطة الهاتف النكي، الولوج إلى السحابة كفضاء لا نهائى للتخزين وتطوّر النكاء الاصطناعي. فالشيء المرتبط بالإنترنت يمكنه الاستقبال والإحساس بفضل أجهزته اللاقطة، وكنلك التفسير والتحليل بفضل النكاء الاصطناعي، إضافة إلى التخزين في السحابة، من أجل المشاركة أخيراً بفضل الهاتف النكى وبروتوكولات البث والنقل. بعبارة أخرى إنه يشبه الإنسان إلى حَدّ كبير. فهل تكون لـه نفس أو روح؟ يمكن اسـتحضار سارتر في الجواب عن هذا السؤال، فالوجود سابق على الماهية ، كما يقول ، حيث ينبثق الإنسان في العالم ويبرز إلى الوجود من دون هـىف أو غايـة، ثـم يُنشـئ ويبنـي ناتـه، ليتحـدّ أخيراً كماهية من خلال أفعاله. هذا التعريف يميز الكائن الحي عن الشيء المصنوع الذي تُمّ إيجاده من أجل غاية مُحدّدة. فمهما تقدّم النكاء الاصطناعي، وتقدّمت معه أيضاً أجهزة الالتقاط، فإن الشيء المتصل بالإنترنت يبقي شبيئاً مصنوعاً من أجل غاية مُحدّدة سلفاً، ولذلك فهو يختلف عن الكائن الحي ما دامت ماهيته سابقة على وجوده، عكس الإنسان.

إن التواجــد المهــول للتقنيــة فــي كل مناحــي الحياة هو مصدر قلق حقيقي بالنسبة للكثيرين. فالقياس الناتى لأحوال الجسد الصحية مشلاً، يُمكِّن من تجميع معطيات تفيد شركات التأمين ومسوقي الأدوية، صناعــة وتجــارة. كمــا أن الراحــة الآليــة التــى يوفرها المنزل المتصل بالإنترنت أو توفر خدمة المدينة النكية سيحوّلان الإنسان إلى كائن عاجز وخامل وعديم المسؤولية. والنكاء الاصطناعي وإمكانات الولوج المتاحة لمختلف الخدمات سيقضيان على الإرادة الحـرّة للإنســان ويحوّلانــه إلــي كائــن غبــي. هـنه المضاوف طبيعية وعادية، فمنذ خمسة وعشرين قرناً أوضح ستراط، في اليونان القديمة، أن الكتابة كتقنية جديدة لن تخلو من مساوئ وأخطار على الناس النين يعيشون في مجتمع ثقافته شفهية بامتياز.

ومن أشدٌ ما أقلق سقراط، تأثيرات الكتابة على ذاكرة الإنسان: إن التوثيق الكتابي هو، في نظره، إعلان عن نهاية قدراتنا التنكرية. وبالفعل كان سـقراط محقـاً، وتأثـرت الناكـرة سلباً. إلَّا أن هذه الخسارة حرَّرت الإنسان بمعنى ما، حيث توجهت عقول الناس لتطويس مهارات أخسري كالملاحظة والتجريب والاستدلال... إلخ. والتجربة التاريخية، كما يقول ميشيل سير، توضح إلى أي حَدّ نكسب حين نخسر، والثورة الرقمية وإنترنت الأشياء لا يُشكّلان استثناء: تتمثل الخسارة في الافتقار إلى المعارف التقنية ، أما الكسب فيتجلِّي في تحرير طاقية خلاقية هائلية ظلّت طويلاً مفتقيةً ومجهولة. هنه المفارقة، وقف عندها برنار ستيغلر حين اعتبر الشيء الرقمي بمثابة فارماكون أو عقار، أي سُلمٌ ودواء فلى نفس الوقت. لذلك ينصح البعض باختيار الوجهة الأفضل، اختيار الأشياء النافعة والمصرّرة للإنسان بيل تلك التي تودي فقط إلى الاستلاب أو القيام بعمليات حسابية في أحسن الأحوال، أي اختيار إنترنت الأشياء الإنسانية.

هل نسير فعلاً في اتجاه أنسنة العالم من جديد من خلال زرع مقاصدنا وأهدافنا الإنسانية في صلب الأشياء؟ أم نسير فقط نصو عالم مشبع كفاية بالمعطيات؟ إن كون أشياء النت ذكية يضعها في منطقة وسطى بين مفهومي النات والموضوع، ما دامت قادرة على الفعل دون أي أمر مباشر بنلك نظراً لما تتمتع به من استقلال ناتي. صحيح أن أشياء النت ليست قادرة على الفعل الصرّ والتلقائي، لكن ما تقوم به لا يمكن اعتباره، بأي حال من الأحوال، مجرد رد فعل. إن ما تعننا به هذه المرحلة هو أنسنة العالم من جديد، لكن الخطر القائم يتمثل في سيادة النزعة الواحدية أو الأنا وحدية، أي إحساس الإنسان بأنه موجود وحده في العالم، منفصلًا عن كل شيء. يتعلق الأمر هنا، ليس فقط بعلاقة النات بالموضوع وإنما بعلاقة النات بنفسها. يمكن لإنترنت الأشياء أن يُحقِّق الحلم الديكارتي المتمثل في سيادة الإنسان على الطبيعة والسيطرة على العالم. إلَّا أن استقلال عالم الأشياء بناته سيجعل الإنسان حتماً وحياً، يواجه اللاشيء، أي يواجه ناته في نهاية المطاف. هكنا يمكننا أن نربط الأشياء بالنت لننفصل عن العالم.

"

إن التواجد المهول للتقنية فی کل مناحی الحياة هو مصدر قلق حقیقی بالنسبة للكثيرين. فالقياس الذاتى لأحوال الحسد الصحية مثلاً، يُمكِّن من تجميع معطيات تفيد شركات التأمين ومسوقى الأدوية، صناعة وتجارة

"

نصير إلى تلك الأشياء!

محسن العتيقي

العلماء والمفكّرون في الحقل التجريبي يحلُّون محلِّ المثقفيين التقليدييين. في عام 1991 كتب جون بروكمان مقالة بعنوان (الثقافة الثالثة) طرح فيها فرضية حصول هـنا التغيّر، وذلك لكـون المثقفيـن التقليدييـن لا يتلغون شاو العلماء التجريبيين في تفسير الحياة وإعادة تعريف الوجود على الأرض وأشكال استمراره. سيعاود جون بروكمان التنكير بهذه الفرضية في مقدمة كتاب حرّره بمعيّـة جماعـة مـن العلمـاء ونُشـرَ عـام 2002 تحت عنوان «الخمسون سنة المقبلة.. مستقبل العلوم خللال النصف الأول من القرن 21». سبع سنوات بعيد نلك قاميت فاطمية غنيم بترجمة الكتاب وصدر عن هيئة أبو ظبى للثقافة والتراث (كلمة). نعرض في ما يلي بعض ما يتصل بسياق هذا الملف.

شارك في الكتاب 25 عالماً، وتضمّن مقالات نُشِرَتْ لأول مرة، تناولت التطوّرات التي غيّرت حياة الناس على الكوكب. فكان لصيوره صيدى ملحوظاً، خاصة أنه نُشِرَ في خضم التغطيات الصحافية التي كانت تتطرّق لصيحة الأبحاث المتعلّقة بـ«الخلايا الجنعية، الاستنساخ، سَلْسَلة الجينوم البشري، النكاء الاصطناعي، علم الأحياء الفلكية والحوسية الكمية».

الثقافة الثالثة

على الأقل بالنسبة لنا كقراء، فإنه عادة ما تتصف الكتب العلمية، المستشرفة للمستقبل على وجه التحديد، بنوع من التسلية الجماهيرية. لكن جون بروكمان،

وهو ينتبه لما قد يكون عليه مصير الكتاب منذ الوهلة الأولى، يكتب موجها القرّاء: «في هنه الثقافة، و (يقصد الثقافة الثالثة) وفي هـذا الكتـاب، العلمـاء لا يكتبـون تبسيطات هدفها الأوحد تسلية الجمهور، بل يكتبون لأقرانهم في فروع العلم الأخرى، ويشركونهم في المناظرات التي نشهها في يومنا هنا». قبل حوالي عقد من الزمن تساءل بروكمان في مستهل الكتاب: «كيف ستغير الإنجازات العلمية على مدى نصف القرن المقبل عالمناً ... ما التطوّرات التي يمكننا توقعها في كل مجال أو علم مُعيّن، وكيف يمكنها أن تؤثر في فروع العلم الأخرى، وتسمو فوقها؟. وثمة ما يجعل حِدّة السؤال أكثر مما كانت عليه عند العلماء القدامي؛ فما أن نتأمل راهن العلوم والتكنولوجيا الحديثة، حتى يتجلَّى لنا التسارّع الجنري في تفاقم سلطة الأدوات والتقنيات بشكل أفضى إلى الطفرة الشاملة في أسلوب الحياة.

يضعنا اقتباس بروكمان من محاضرة ألقاها عالِم الأحياء في أكسفورد جيه. زد. يانغ بهيئة الإناعة البريطانية سنة 1951 جاء فيها: «نصير إلى تلك الأدوات»، أمام طرح نفس السؤال: فهل الحاجة كما كانت ملحة هي اليوم أكثر إلحاحاً بشأن ما كنا نفتقر إليه حتى وقت قريب؛ أي، كما كتب بروكمان، الحاجة إلى «ثقافة فكرية قادرة على تحويل فرضياتها بالسرعة نفسها التي تحولنا بها تكنولوجياتنا»؛ وهل الخمسون سنة المقبلة، وقد نقص منها ما نقص منذ تساؤلات بروكمان، هي جزء من هذه البداية؛ والحال أن التصادم بين المنهب التجريبي

ونظرية المعرفة يرغم على «إعادة النظر في طبائعنا ونوع العالم الذي نعيش فيه».

الكمبيوتر الكمّى

تحت عنوان (مستقبل طبيعة الكون) كتب عالم الفزياء النظرية لي سمولين، وهو عضو مؤسس وباحث بمعهد بيريميتر (Perimeter Institute) لعلوم الفيزياء النظرية في ووترلو بولاية أونتاريو، كتب مقالة ينكر فيها سبعة أسئلة مفتوحة في الفيزياء الأساسية وعلم الكونيات. ما يهمنا هنا السؤال الذي وضعه على رأس القائمة؛ والسؤال مطروح بالصيغة التالية:

هل نظرية الكمّ بصيغتها الحالية صحيحة

"

ما يبرز بوضوح اليوم هو التحالف القوي والتكنولوجيا والأعمال، وهو تحالف أسفر عن تقافة عالمية تستند مبادئها الرئيسية إلى التنبؤ والسيطرة والابتكار

77

أم أنها تحتاج إلى تعديل، إما ليكون لها تفسير فيزيائي منطقي، وإما لتوحيدها مع النسبية وعلم الكونيات؟

كجواب مفترض عن هنا السؤال، يظن مؤلف «حياة الكون» و «ثلاثة طرق إلى مؤلف «حياة الكون» و «ثلاثة طرق إلى الجانبية الكميّة» أنه بحلول منتصف القرن الدا2 سيتم التعامل مع نظرية الكمّ بمنطق آخر، وكان تشكُل هنا التوقّع قد بدأ مع مطلع القرن، حيث كان يجري تطوير طرق جديدة «تبشر بتوسع النظام الذي اختبرت فيه نظرية الكمّ تجريبياً، وهي طرق متصلة في المقام الأول بتطوير الكمبيوترات الكمية (عبارة عن أجهزة عيانية (macroscopic) تستخدم التأثيرات الكمية من قبيل التراكب والتشابك لإجراء تحسيبات (computation)

يستحيل إجراؤها على الكمبيوترات العادية). فالكمبيوتر الكمّي يتطلّب هذه التأثيرات التي تَـمّ رصدها حتى الآن للعمل على الأنظمة العيانية مثل دوائر الكمبيوتر، بحيث يمكن لهذه الأجهزة اختبار تنبؤات الكمّ التي تختلف اختلافاً شيداً عن النظرية الكلاسيكية».

يخلص سمولين في مقالته: «و لأنه ثبت أن الكمبيوترات الكمية يمكنها حل كافة الرموز المستخدمة الآن من قبل الحكومات والجيوش والشركات، فقد تَم توجيه كثير من المال إلى الحوسبة الكمية. إذن يمكننا أن نفترض، باطمئنان، أنه مادامت ميكانيكا الكمّ صحيحة عند استقرائها على النظم العيانية ، فسوف تكون هناك كميبوترات كمّنة بعد 50 سنة، بل ويرجح أيضاً أن تكون هناك أجهزة اتصال كمّية تستخدم حالات الكم الممتدة حول العالم. وإذا كانت نظرية الكمّ الحالية مجرد تقريب لنظرية أعميق، فإن التجارب على الكمبيوترات الكمّيّة سوف تكشف هنا على الأرجح. إذ فمن المنطقى أن نخلص إلى أنه بعد خمسين سنة من الآن، سوف نعرف الإجابة عن السوال الأول».

ظلّ الثقافة

«وصلنا إلى محطة ثقافية أخرى.. بالنظر إلى انتقال القرن السابع عشر غير المتوقع إلى العصر الحديث، الذي بدأنا نضرج منه القضية العلمية ثقافية بامتياز، فبرايان جودوين، يكتب الاقتباس الآنف مسمياً مقالته الاستشرافية بعنوان «في ظِلَّ الثقافة». في نظر عالم الأحياء ومؤلف «التنظيم الزمني في الخلايا»، فإن ما يبرز بوضوح اليوم هـ و التحالف القـ وي بيـن العلـم والتكنولوجيـا والأعمال، وهو تحالف أسفر عن ثقافة عالمية تستند مبادئها الرئيسية إلى التنبؤ والسيطرة والابتكار والتوسع. ومرتكز هنه المبادئ عند جودوين يتجسّد في «العقلانية والقوة اللتين دافع عنهما فرانسيس بيكون باعتبارهما السبيل إلى فهم الطبيعة، واستخدام تلك المعرفة لتحرير الإنسانية من الرق». هذا التحالف، بوصفه استراتيجية حقّق نجاحاً غير مسبوق، يستشهد به جودوين ليضعنا أمام إنجازاته الواقعية: «أصبحنا

بالفعل نملك وسائل تحرير البشر من الجوع والفقر، بتوليد الشروة والسلع، وهو ما تحقِّق من خلال تطبيق المعرفة العلمية، وتوسيع القاطرة التي تقود الرأسمالية». وعلى الرغم من ذلك، نُقرّ صاحب «علامات الحياة: كيف يعمّ التعقيد الأحياء» بكون الأشبياء لم تمض، تماماً، كما كان متوقعاً لها، بدليل بقاء جزء كبير ومتزايد من سكان العالم تحت عتبة الفقر، كما أن الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية والبر والبحر والجو والأنواع البيولوجية تعانى من التدمير والتلوث والانقراض بما يؤثر على جوانب الحياة كافة على الكوكب، ومن جهة أخرى «فإن قدرة الدول على حماية مواطنيها تتدهور مع صعود المؤسسات العابرة للجنسيات التي تفرض تجارة عالمية غير منظمة في السلع والخدمات». في إعادة تشكيله لمركز الخليل، يؤكد فبرايان جودوين في ختام مقالته، بأن ما حصل وساعد في تفاقمه، مرده إلى الظروف التي أوجدها التوسيع غير العادي لتكنولوجيا المعلومات في عصرنا، حيث أمكن «للقرارات الخاصة بالاستثمار وحركة رأس المال أن تزعزع أسواقاً، بل وتقضى على حكومات»، وبنفس القير عند جودويين فقد ساهمت تلك الظروف فى «انتشار الفوضى السياسية، التي يبدو فيها الحوار التقليدي عاجزاً عن تحقيق الاستقرار والأمن، وهما هبة الحداثة التي وهبتنا إياها العلوم والتكنولوجيا في المقام الأول. لقد انزلقنا، على خلاف المتوقع، إلى هوّة عصر مظلم أشدّ خطورة بكثير من حرب الثلاثين سنة؛ لأن التفسُّخ الآن صار عالمياً».

عقول يمكن استبدالها!

اقترح مارك دي. هاوزر، وهو عالم متخصص في علم الأعصاب الإدراكي، جامعة هارفارد، ونلك بصدد توضيحه لموضوع «عقول يمكن استبدالها»، إمكانية إجراء تجربة فكرية تستند إلى النتائج المنهلة في علوم الأعصاب، وتحديداً إلى أبحاث اختصاصي علم الأحياء العصبي ميجيل نيكوليليس، الذي «تمكّن من تسجيل وتفريغ الشحنات الكهربائية لمئات الخلايا العصبية من مخ نسناس البوم، وقام باستخدام الإشارة في

تحریك نراع روبوت». فى نظر هاوزر، قد يبدو هنا شيئاً يخص تصنيع الآلات دون غيرها، ولكنه، وعلى عكس الانطباع الأول، حاول إثبات العكس ما دام بالإمكان أن «يظهر أننا نستطيع في مرحلة ما إدراك الشفرة العصبية وفهم كيفية تأثيرها في السلوك». يدعونا في هنا الحالة إلى تخيل إمكانية «تنزيل إشارات الخلايا العصبية من أي حيوان، وإنشاء ما يشبه مكتبة على قرص صلب، تحتوي على أفكارها أثناء تفاعلها مع العالم». وعبر هنه التجربة افترض هاوزر إمكانية «قراءة تفكير الحيوان وهو يأكل، وينام، وينظف نفسه، ويمارس الجنس، ويتواصل مع الآخرين، وأن يكون لدينا، في مرحلة معينة، فهم عميق لما يكون عليه حالنا لو كان مكان هذ الحيوان، وقتها سنكون بشراً متلصصين. بل وربما نتمكن من ضبط موجاتنا المخية على موجات الحيوانات المخية، وبنلك نعيش نوعاً غير مسبوق من التناغم بين الأنواع، ومن الواضح أن هذا أقصى ما في ألعاب الواقع الافتراضي».

في غضون السنوات الخمسين المقبلة، يستشرف هاوزر، انطلاقاً من هنه التجارب التي وصفها بالفكرية والرائعة، بكون التكنولوجيا اللازمة ستكون متوافرة لتطبيق تجربة نيكوليليس على دماغ إنسان، لكنه في المقابل أقرّ بعدم رغبة أحد باستخدامها بمثل الطريقة الخيالية التي وصفها. تكمن الإثارة في هنا «في مقدار ما سنتعلمه عن المخ،

وأقصد المخ البشرى ومخ المخلوقات المفكرة الأخرى». مع نيكوليليس ثم هاوزر وهو يستلهم تجربة الأول يتضح بشكل لا معقول كيف تنطلق بنا تكنولوجياتنا إلى عوالم مجهولة قد تترتب عنها «عواقب أخلاقية غير واضحة». في نهاية تخيله العلمي يتساءل هاوزر «إذا استبدلنا بعض أجزاء المخ، أو فعلنا عمل الجينات أو أبطلناه، فمَنْ سيكون مسؤولاً عن العواقب؟ العالم؟ الطبيب؟ الحيوان الني أستخبم جزءٌ منه ليتمتع إنسان ما بحياة أفضل؛ وإنا تمّت الموافقة على أبصا ث الخلايا الجنعية، وأمكن زرع مختلف أجزاء المـخ، فهـل ينبغـى أن يتمكّـن أي إنسـان مـن إجراء عملية استبدال؟ إذا ما أريد للعلم أن يستفيد من الطاقة الإبداعية للمساهمين فيه، فلابد أن يدعم المناخ الفكرى عمليات الاستكشاف الراديكالية، بل والخطيرة، ولكن يجب أن يدرك العلماء أيضاً العواقب الأخلاقية المحتملة لأفعالهم، وهنه تتضمن دراسات على غير البشر».

إن الصواب والخطأ، يوضح هاوزر مستحضراً ما أورده جورج برنارد شو في مسرحيته (الرائد باربارا)، «حيّر جميع الفلاسفة، وأربك جميع المحامين، وشوقش جميع رجال الأعمال، ودمّر معظم الفنانين، وكان بإمكانه أن يضيف العلماء الذي يجب عليهم الاستمرار في النضال في سبيل التمييز بين ما هو كائن في نتائجهم، وما ينبغي في استنتاجاتهم».

تذكية الشيء وتشييء الذّكيّ

د. حسين السوداني

ارتبط مطلع القرن الصادي والعشرين بمنعرج في علوم النكاء الاصطناعي جند للغة ولعلومها الحظوة التي تضاعفت منذ الطفرة التي حققتها علوم الإدراك والحاسوب. ففي مطلع القرن أُعلن ظهور الجيل الثالث من الشبكة العنكبوتية، وهو جيل الويب الدلالي (Semantic Web). ويرتبط هنا الفتح الجبيد بثلاثة معطيات أساسية، أولها إقامة العلاقة بين المستخدم والشبكة على التفاعل، والثاني هو تشبيك المعطيات مهيكلة على كانت أو غير مهيكلة على نحو ينتهي بها إلى درجة عالية من الرصف والبَنْينَة التي تيسر معلى معالجتها واستخدامها، وهنا يخلص بنا إلى معطى ثالث هو أنّ ما قد يبدو من فوضى في معطى ثالث هو أنّ ما قد يبدو من فوضى في دفق المعلومات يصبح منظماً في سياق شبكيّ تشعبيّ.

ومن النتائج المباشرة لهنا الإطار التقني الجديد أنّ القسمة التقليدية في عالم الحاسوب إلى عتاد (Software) أصبحت قسمة غير دقيقة. وهو الأمر الذي بدأت ملامحه مع غير دقيقة. وهو الأمر الذي بدأت ملامحه مع أنظمة برمجية تخلّ محلّ المعالجات والناكرة العشوائية. ومن تَم يجد الباحث نفسه إزاء منظومة سريعة التجدّ من ناحية، ونات تخوم متحوّلة من ناحية ثانية. وبنلك أصبح المعوّل الأساسي على المكون البرمجيّ لا في التخفُّف من التبعية إلى العتاد المادي فحسب، وإنما أساسا فكان إنترنت الأشياء (IOT) الظاهرة التي يُراد من خلالها أن يكون في كلّ الأشياء الحيوية للإنسان مكوّن برمجيّ ينظمه.

ولكن «تنكية الأشياء» التي تحيط بنا تستدعي في واقع الإنسان المعاصر منظومة قيمية ولغوية تتجاوز حيود العالم السيبرنيتيكي إلى المستوى العاطفي والقيمي الذي به تتحيّد علاقة الإنسان بنفسه وبالكون. وممّا يضاعف أهمّية نلك أنّ منظومة التشبيك المعلوماتي الجديدة تقتل كلّ خصوصية وتجعل الخاص متاحاً للعام وإن ببرجات وحسب مهارات طالبي المعلومة، بيل إنّ ما قد يبيو في لحظة محيّدة ممتنعاً على الاختراق سيكون في مرمى قراصنة المعلومات في لحظة مّا، ذلك أنّه يوجد تناسب تام بين ما قد يبيو من متانة أنظمة الحماية وما يلازم ذلك من حرص القراصنة على الاختراق.

إنّ الإنسان المعاصر يجد نفسه في هذا السياق السيبرنيتيكي الجديد إزاء منظومة تصوّرية جديدة يطال أثرها محددات وجوده الأربعة: النفسية والاجتماعية والإدراكية والعاطفية.

أما في المستوى النفسي فإنّ كثيراً من السمات البشرية التي تأسس النكاء الإصطناعي لتجاوزها هي في التقيير الحوسيي نقائص الإنسان، ولكنها في التقيير البسيكولوجي فضائله التي بها إنسانية، ورأس الأمثلة في نلك أنّ ظاهرة اللبس في اللغة (Ambiguity) هي في تقدير الحاسوبي كبرى العلل في اللغة الصناعية، أي لغة الحاسوب، ولكنها في التقدير اللساني هي أهم خصائص اللغة الطبيعية، أي لغة الإنسان، وهو الأمر الذي نوّهت به اللسانية الفرنسية كاترين فوكس (Catherine Fuchs) وجعلته مقدمة الكتاب الذي نشرت فيه أعمال النيوة التي انتظمت في فرنسا عن اللبس في اللغة (1).

"

الإنسان

المعاصر يجد نفسه في هذا السياق السيبرنيتيكي منظومة تصوّرية جديدة يطال أثرها محددات وجوده الأربعة: والاجتماعية والإدراكية

والخصوصية. فإن أُعْلِنت على نصو من الإغاظة والإثارة، أَرْبِكت التعايش الجماعيّ. ومتى انخرط الفرد في فضاء منكشف الخصوصيات، فإنّ التشبيك يقتل خصوصيته، لا لإدماجه اجتماعياً، وإنما لإحلال الصرج والارتباك فيي التواصل مصلّ الأريحية والإحساس بالأمان، ناهيك أنّ أشدّ الأشياء حميمية لدينا هي أوْلي الأشياء بإخفائنا وسترنا لها. ومن هذه الناحية فإنّ من استتباعات إنترنت الأشياء أنه يصنع فضاء مشتركاً لكن غير آمن أخلاقياً وعاطفياً، فهو يخلق منظومة علاقات تشعّبية تقتل كل خصوصية لأنّ النظام التشعبى لبرامج إنترنت الأشياء يجعل إمكانيات التشبيك منفتحة ولا تعتمد بالضرورة على ربط مباشــر بيـن المعطيــات. ومــن ســيكولوجية الخطــأ أن العدول عنه - أي التوبة في المنطق الديني-يكون بكلفة نفسية واجتماعية أقل إن كان بوازع ناتى داخلىّ. أما في هنا الإطار السيبرنيتيكي الجديد فإنّ الحقّ في الخطأ مصادرٌ بأنَّ لسيرة كل مستعمل ذاكرةً الكترونيـةً تُظهـر مـا يريـد أن

ولئن كان من فضائل اللبس أنه أداة كثير من الخيارات الأسلوبية كالمجاز والتورية والإيهام والتعيد الدلاليّ، فإنه كذلك يحدّد خصوصية النهن البشريّ في معالجة ما يُرد عليه من حوامل المعنى. من هنا المنظور، يحصّلُ النهن المعنى انطلاقاً من هامش خطاً هو الذي يجعل المتخاطبين ينسّبون ما ينهبون إليه من المعنى. ومن ثم يعني النكاء الصناعي- بما هو الحوسبة التقيةة - مصادرةً لقيمة أساسية في الفعل الإنساني هي قابلية الخطأ.

لذلك يضبط هذا الإطارُ النفسيُ محدداتِ العلاقة الاجتماعية الناظمة للتعايش الجماعي. فمما يؤمّن إمكانية التعايش بين المختلفين أخلاقياً أن يكون لكلّ منهم حيّز من الخصوصيات العلائقية والسلوكية والتصوّرية التي تؤمّن لهم فرادة منا داخل الإطار الاجتماعيّ الذي ينصرون منه، فمن المواضعات التلقائية للتعاقد الاجتماعي أنه حتى النزوات الأشد حميمية لا تؤدّي إلى الإقصاء ورفض الآخر إذا ظلّت في دائرة الخفاء والستر

"

يخفيه، وتفضح ما عساه يتمنى التنصّل منه. وباعتبار أنّ بين القيم تناعياً وترابطاً وثيقاً، فإنّ الخطأ موصول بقيم كالتسامح والنسيان والتدارك والحِلْم. أما المنظومة التواصلية الإلكترونية فإنها قائمة على وثوقية لا نسبية فيها، وبمقتضى ذلك فلا حِلْم في هنا الفضاء الافتراضي حتى إزاء النزلات العابرة متى احتوتها الناكرة الإلكترونية ورمت بها في بصر شبكة لا حدود لها في الزمان والمكان.

إنّ هذا الإطار النفسي والاجتماعي الناشئ على هامش الفضاء الافتراضي عموماً وعلى هامش إنترنت الأشياء خصوصاً، نو استتباعات دقيقة على مستوى المنظومة التصوّرية (conceptual) التي تتحدّد بها دقائق رؤيتنا للعالم والأشياء والتي ستتجلى على نحو مّا في اللغة، فإذا استقرت في مؤسسة اللغة غدت مواضعة إدراكية وجودية لا اجتماعية فصيب.

إنّ كثيراً من المفاهيم والتصوّرات التي رسّخت لها تعريفات معينة في التراث الإنساني قد غدت دوال لمدلولات متغيرة، آية ذلك أنه كثيراً ما عُرّف النكاء باعتباره خصوصية في الفرد تتجسد في التفاعل الإيجابي مع المحيط. ولكن هنا التعريف القائم على مفهوم الفرادة لا ينسجم والإطار التشاركيّ الذي أصبح الحديث فيه عن «النكاء الجماعي» ببيلًا عن النكاء في معناه التقليديّ. وإنما الفرق بين السياقين أن التصور التقليدي مرجعه النكئ الناجح في حين أن التصور الراهن غايته النكاء الناجع. لنلك يتقدّم البحث التقنى اليوم بغاية البحث عن حلول لمشاكل الآلـة عتاداً وبرمجـة فـي حيـن يتمحـور المنوال التقليدي لتصور النكاء حول محور مركزيّ هو الإنسان من حيث هو المرجع والمرآة في قيمة النكاء. ومفهوم النجاعة هو ما به نفسّر ما قد يبدو من نشاز وعدم انسجام بين الحديث عـن «نكاء جماعــيّ» مـن ناحيــة ومـا بوســم بــه إنسان هذا العصر من فردانية (Individualism)، فنصن نتعامل مع الآخر في الإطار السيبرنيتيكي باعتباره وسيلة لا باعتباره غاية.

ومن تجسُّ دات هذا الإطار التصوري والقيميّ الجديد أنّ الإنسان نفسَه يغدو شيئاً من أشياء عالم إنترنت الأشياء. فإن كان من فضائل هنا الفتح الجديد «تنكية الأشياء» فهل يكون من استتباعاته «تشييء النكيّ (2)» (-tification)؟

لئن قامت «إنترنت الأشياء» على زراعة حوامل

oldbookz@gmail.com

لدرامـج ذكبة في ما لبس بالنكيّ، فإنّ واقع الاستعمال قد تطوّر نصو استنْبَات هنه الحوامل النكية لا في أشياء الإنسان فحسب، وإنما في الإنسان نفسه. وأوضح أوجه نلك هو الشرائخ الإلكترونية المعروفة بشرائح «التعرّف على الهويّة بواسطة موجات الراديو» (-Radio Fre quency Identification) والتى تُسمى اختصاراً «RFID». وتعرف هنه الوسائط من حيث العتاد بأنها رقائق الكترونية تُصنع عادة من السيليكون وتحتوى على القطات هوائية موجِّهة، ومن حيث البرمجة تعتمد هذه التقنسة على آلسة تعررُف تلقائيّ انطلاقاً من تخزين معلومات تحفظ في رقائق وبطاقات مستجيبة تتولى قراءتها ماسحات ضوئيةٌ (Scanners). وإذا كان منشأ استعمال هذه الرقائق في سياقات بحثية أو عملية نبيلة فإنه لا مانع عمليّاً من استعمالها في سياقات التجسس والتضييـق علـى الحريّـات.

وأن يتم تشييء النكي وتنكية الشيء معناه أنّ ما رسخ في لغتنا من قسمة للموجودات هو اليوم بحاجة إلى إعادة نظر، فعلى اللساني اليوم أن يأخذ بعين الاعتبار ثنائيات جديدة في عالمه اللغوي مثل النكيّ/ غير النكيّ، كما أن عليه أن يراجع مقولات قديمة مثل كائن حيّ/ كائن ميت. وبرجة ثانية يجب على المشتغلين بمنظومات التواصل الحديث أن لا يغضوا النظر عن أنّ المنظومات التقدية التقليدية قد أصبحت لا تفي بالحاجة إزاء مستجدات الواقع التقني الجديد، ويش غيا الحديث عن التواصل بين الإنسان والآلة أحد المباحث الأساسية للمشتغلين بهنا العالم الافتراضي (3).

هامش:

https://t.me/megallat

¹⁻ L'Ambiguïté et la paraphrase : opérations linguistiques, processus cognitifs, traitements automatisés: actes du colloque de Caen, 9 -11 avril 1987. Caen, France : Centre de publications de l'Université de Caen, 1985.

 ^{2 -} درس فريدريك فنربورغ (Vandenberghe Frédéric) مفهوم
 التشييء وأصبول هذه الظاهرة في مقال مهم.

Vandenberghe Frédéric. La notion de réification. Réification sociale et chosification méthodologique. In: L Homme et la société.

N. 103, 1992. Aliénations nationales. pp. 81-93. 3 - هو عنوان العبيد من الكتب مثل:

Charles T. Meadow, Man-machine Communication (Information Science), John Wiley & Sons Inc 1970.

Marie-Pierre de Montgomery, La Communication homme machine, Èdité par Centre du XXe siècle, Université De Nice, Centre Du Xx/ Siècle, 1978.

عبدالسلام بنعبدالعالي

صورة..

لا نستطيع أن نفهم الوقع الذي خلّفته صورة الطفل الكردي، الذي قنفته مياه البحر على الشواطئ الأوروبية، على كل من شاهدها، وعلى الرأي العام الأوروبي، وكنا التغيير الذي أحدثته على مواقف القادة الغربيين، ما لم نتوقّف- أولاعند مفعول الصورة في عالمنا المعاصر، ثم عند مضمون هذه الصورة على وجه الخصوص.

قيل: إن ما كان لهذه الصورة من وقع يفوق مفعول آلاف الكلمات. ترجع القوة الإقناعية للصورة في عصرنا إلى ما تدعوه حنة آرندت «المصداقية نات الأصل الاختباري». فعصر الصورة يقترن- أساساً- بهوس الالتصاق بالواقع المباشر. وقد سبق لآرندت أن بيّنت «أنّ إنسان عصر الصورة، الذي يقدّس الشفافية، قد تخلّى عن كل مثل أعلى قد يكون بالنسبة إليه مصدر ردع وإكراه، فانطوى على نفسه بعيداً عن أيّ انفتاح على الضارج، وصار مكتفياً بعالمه الضيّق، ملتصقاً بالمألوف الذي يعج بتمثلات تلتصق أشيد الالتصاق بالواقع المباشر». هنا، يغدو «البعد الاختباري» «empiricité» أبلغ من أيّ تعبير، وأكثر قدرة على «الرّدع والإكراه»، وأقوى الحجج إقناعاً، وأكثر الخطابات بياناً. أوَّل تجلُّ لهنا «الالتصاق بالعالم الضيِّق» كون صورة الطفل آيلان ردّت كل من شاهدها إلى نفسه، وإلى «واقع الحال». تجلّى هذا أكثر ما تجلّى في تصريح وزير الخارجية البريطاني الذي انقلب رأيه في قضية المهاجرين رأساً على عقب، فاعترف: «أنا أيضاً أب لأطفال، ولا أريد أن أرى ابنى على هذه الحال».

صرّحت الصحافية التركية التي ألتقطت الصورة بأنها رأت الطفلين الأخوين معاً وقد ألقى بهما البحر على الشاطئ، إلّا أنها أخنت صورة منفردة لكل منهما. لقد دفعها حسّها

الصّحافي أن تدرك أن وحدة الطفل آيلان لغة جديدة ومغايرة للتعبير عن واقع الهجرة. فقد عوَّ دتنا الوسائط الإعلامية في هذا الشأن تعبيرات عددية كمّيّة تحصى كل يـوم ضحايا «الحرائق» البحرية، وقد ألفنا تلك الأعداد إلى حدّ أن فروقها لم تعد تعنى، بالنسبة إلينا، شيئاً كثيراً. ولا شكّ أن كلاً منا رأى أكثر من مرّة، على الشاشات العالمية، الجثث العديدة التي لا يفتأ البصر يلقى بها على مختلف الشواطئ الأوروبية، غير أن التعبيـر الكميّ غالباً ما يُخفي قوّة «الكيف» ويحجبها. ولا شك أن صورة طفل وحيد مُلقى به، دون حِراك، في شاطئ امتلاً صيفاً، صخباً ، وحركة، وحياة، طفل لا نستطيع أن نصدّد، من خلال الصورة، هويّته ولا وطنه ولا دينه ، لا شك أنها تلخّص ، بكثافة أكثر، هول مأساة الهجرة، وتبرز للعيان الخلل العميق الذي يطبع العلاقات الدولية، وتجسد بعمق وكثافة، عجز النين يتشدّقون بقيم المساواة وحقوق الإنسان عن مدّيد المساعدة لمن يعلّق آماله على العبور نحو العالم المتحضّر.

رغم الحِراك الأوروبي الذي خلّفته صورة طفل بلا حِراك، يظهر أن الأمر لا يعدو ردود الفعل المباشرة، وأن الضرورة قائمة للتعلّق ب«مَثَل أعلى يكون مصدر ردع وإكراه حقيقيّيْن»، بحيث لا نقتصر على «الالتصاق بعوالمنا الضيقة»، والاكتفاء بـ«المصداقية نات الأصل الاختباري»، وإلّا فلن ننفك نرى البحر يقنف بأطفال لا يملكون حِراكاً يُولونا ظهورهم، ويمتنعون عن أن ينظروا إلينا وجهاً لوجه؛ غضباً ويأساً من الإنسان فينا.

الدوحة | 79

التَّحليق بأجنحة مكسورة

رانيا مأمون

إريتريا، وطن الشغف والجمال، ذو الطبيعة الخلّابة، ديارٌ مُبهِجة ودودة إلا أن هذا الوطن صار يكاد يضيق بأبنائه، يحلم معظم مَنْ فيه خاصّة الشباب، بالهروب منه.

حملنا حقائبنا، صديقتي وأنا، مع الكثير من الوصايا والمحانير، أهمّها وأوّلها: احنروا الحديث في السّياسة! أثار حفيظتي هنا التحنير، شعرتُ بأنه نابع من حسّ أمني متضخّم، إن لم يكن متوهّماً.

عبرنا الحدود مشياً، من مدينة كَسَلا في شرق السودان إلى أول نقطة عبور في الأراضي الإريترية، توجُّهنا إلى مكتب لاستخراج إذن دخول. في أثناء انتظارنا للانتهاء من الإجراءات تأمّلتُ المكان: معير متواضع كرصيفه في كسلا، صالة عليها بعض الطاولات والكثير من تصاريـح العبور، موظّفون نافنو الصبر، وفي الخارج باحة كبيرة مسورة بالقش والحصير، وعريشة من القشّ كذلك، وعدّة حافلات لنقل البركّاب إلى مدينة تسينّيّ. لم أشعر بأني في بلدٍ آخر، سحنات الوجوه لم تختلف، وكنلك الأزياء، وحتى اللغة كانت العربية، عنا بعض الكلمات بالتجرينية التي تلتقطها أذنى من وقت إلى آخر.

في الطريق إلى مدينة تسنّي رأيت حياة البداوة والفقر في القرى التي مررنا بها: بيوت بسيطة وصغيرة، الكثير منها مسورة بالزنك أو القش، أطفال، وماعز، ودواب، لقد أنهكت الحروب هنا البلد، وأنهكت إنسانه.

نزلنا في استراحة تفتح على موقف المواصلات، عبارة عن حوش واسع تناثرت فيه بعض الأشـجار، وحـوى عشرات الأسرّة، تستلقى فيها عشرات النساء، يتسامرن، وينتظهن حلول اليوم التالي للسفر، كلِّ إلى وجهتها، ومنذ دخولي، برفقة ميّاس، صرنا فرجتهن، فقد بدأنْ في متابعة كل تحرّكاتنا، وحديثنا، وكثرة أسلئلتنا لعمال المكان، بفضول من يرغب في تمضية الوقت. لم نشأ المبيت في تسنيِّي، وتأخِّر الوقت للعشور على باص يوصلنا إلى مدينة كرن التي تبعد مسافة أربع ساعات، فآثرنا أن نستأجر سيارةً خاصّة، كان صاحبها ذا روح مرحة وتعليقات فكاهية، يجيد العربية بطلاقة، ويحفظ الكثير من الأغانى السودانية، ومعجباً كبيراً باللاعب زين الدين زيدان، لدرجة أنه أطلق اسمه كاملاً على ابنه، قال إن المرأة

من اللّونة بحيث يمكنك ثنيها دون أن تنكسر، لنلك لم يتردد في حشرنا أربعة: (امرأتين، ورجلين)، في مكان مخصّص لثلاثة، واستطاع أن يمتصن، بجمال روحه، غضبنا منه.

من ضمن حديثه الذي انهال علينا به أنه سعيد جداً لإصابة قدمه إصابة بليغة في أثناء أدائه الخدمة الإجبارية، مما استلزم أن يعالجها، لعدة شهور، أطبّاء إيطاليون، إلا أنه يحمد لها أن أصيبت؛ بسببها صار حراً. هنه الكلمات علقت بنهني، وستكون جزءاً من مساء لات رحلتي لإريتريا. كان أوّل شواغلي ودوافع رحلتي الإنسان الإريتري. جمال المكان ميزة إلا أن الإنسان هو من يعطي أيّ مكان روحه، وإحساسه الخاص.

الطريق إلى كَرن عبر بارنتو، وأغردات، وغيرهما، جبليّ، كمعظم الطرق الثعبانية شاهقة العلو التي تربط بين المدن الإريترية، طريق خطر جناً: واد عميق من جهة، ومن الجهة الأخرى جبل عتيد، إلا أنه، رغم خطورته، قد صَفّ به الجَمال، وزانه: الخضرة كسته وطعّمته،

الجمال ورُعاتها، والماعز الجبلية والقرود التي ما فتئت تنبثق من لا مكان، وتنتشر على مدى مئات الأمتار على حافة الطريق والجبل، تقتل الملل بالفرجة على السيارات العابرة وركّابها.

تتوزع مقابر الشهداء على أطراف المنن، حيث يتيسّر للعابر رؤيتها، وكأنها يدّ مصافحة مرحّبة للخوله المدينة، أو يدّ ملوّحة عند خروجه منها، مقابر لم تهتمّ بديانة الشهيد، احتضنت المسلمين والمسيحيين معاً؛ الجميع في التضحية سواء. لمستُ التقدير الكبير الذي يوليه الإريتريون لشهداء الشورة التي انطلقت في سبمتبر 1961، لتحقيق الاستقلال.

كَرَن، المدينة الجميلة، الهادئة والمرتبة، القابعة في حضن الهضاب، والتي تشكّل قومية «البلين» معظم قاطنيها، نات المباني المنزلية المنخفضة نسبياً، المُعتنى بها، والشوارع المسفلتة النظيفة، وافرة الخضرة، اختصّتها الشمسُ بأشعة من نوع خاص، تناغم مع طلاء المدينة الأبيض في معظمه، بُدت كَرَن كأنها قطعة من غيمة شيفة وناعمة.

أعرف كيف يتنكّر أحدهم ما وضعه ضمن جملة هذه الأشياء المتشابهة؛ قد تجد شلاث قناني مياه غازيّة باللون نفسه، بعضها وراء بعض: مَنْ الأوّل، ومَنْ التالي؟! لكن المشكلة لم تكن في الصّف

لكن المشكلة لـم تكن في الصف إنما في ذاك الرجل الغريب أو حاكم (المونفار) كما أطلقنا عليه ويصف الناس بمشيئته ويسفرهم كنلك؛ فهو يصرخ في الكلّ، ينادي على من يريد، ويختار منهم، شم يجعلهم يصعبون إلى الباص، ويملأ بهم الباص أو الحافلة، شم يغيّر رأيه فينزلهم جميعاً، ويصفهم من رأيه فينزلهم جميعاً، ويصفهم من يصعد أحد، مكرّراً هنا الفعل أكثر بمن مرّة. كان يتحكّم، فعلياً، في يصرخ فيهم، ويحدثهم، بل والمسافرون يتبعونه، ويحدثهم، بل يصرخ فيهم، ويحدثونه، ويحدثهم، بل يصرخ فيهم، ويحدثونه، ونحن لا يحرى!

كان يحمل قلماً يُعلَّم به على أيديهم، ويأمرهم أن يبقوا في مكانٍ معيَّن. هنا الرجل قصير القامة، أشعث الشعر، حاد الملامح، قلق الحركة، نو الخطوات السريعة والمبعثرة، ظلً يتصروف بتسلط مبالغ فيه، وكأنه يعكس قهره عليهم.

كنا بين ذهاب ومجيء، مجيء ونهاب داخل الموقف، تحت شمس حارة، وظلً شحيح، ووقت يضيع منا، بقينا قرابة الساعتين نستدعي أملًا منعدماً، لكن، دون جدوى. في النهاية، لعنًا الباصات الحكومية

والموظّف المجنون، وقرّرنا أن نستأجر عربة خاصّة تقلّنا إلى أسمرا.

أسمرا مدينة ساحرة، جميلة جمالاً أخاناً، تنهض على ارتفاع 2300 قدم فوق سطح البحر، تتفرد بطرازها المعماري الأوروبي، ببصماته الإيطالية، ومزاجها الإفريقي وملامحها الإريترية السمحة، ترفل في زيً أوروبي وآخر شعبي تقليدي، ينتصر للأبيض.

ليس من اليسير ألا يقع المرءُ في حبّ أسمرا، هذه المدينة ذات الصباحات النديّة المشبعة برائحة البّن وحنان الأمّهات الطيّبات، مدينة الأذان والأجراس، المساجد والكنائس، الصّمود والتّحديات، الصّبر والقهر، الفقر والغنى. أسمرا الشاهدة الكتوم على قصص الحبّ المبارِكة، للعشاق، والغامزة بدلال.

وسط الوجوه السّمر، لم نشعر بغربة، اختلف المكان ومعالمه إلا أن الود الطافح من العيون أشعرنا بالترحاب؛ الشعب الإريتري شعب ودود، كريم، راق ومضياف. أصر أصمامينج، أو سمير، الذي التقانا في ولم يبخل علينا بالكثير من تفاصيل ولم يبخل علينا بالكثير من تفاصيل حياته، إنه، تماماً، كهنه المدينة، مكة قبل 700 عام، جاؤوا مسلمين، مكة قبل 700 عام، جاؤوا مسلمين، وجزء من الأحفاد ظلً كذلك، أما سامسنج، أو سمير الإريتري العربي، جامع الاسمين، فهو مسلم ومسيحي في الوقت ذاته، مما حقًز

كان علينا، كي نحجز غرفاً في الفندق، أن ننهب إلى قسم الشرطة ونسجِّل أنفسنا هناك أولاً! استغربنا جيّاً هنا الإجراء، لكن، لا بُدّ مما ليس منه بُدّ، وفكرّنا: هنده من تمظهرات الدولة البوليسية.

توجُّهنا في الصباح إلى (المونْفَار) موقف المواصلات، حيث الباصًات المتوجِّهـة إلـى أسـمرا، وغيرهـا مـن المدن. في باحة واسعة تتراصّ على جانبيها التكاكين لبيع المأكولات الخفيفة، والماء، والمياه الغازية، وجدنا (الرِّيَقا)، أو الصَّـف، لنحجـز دوراً لكل منا، من أجل الصعود إلى الباص الحكومي منخفض التكلفة، كان الصَّف، عبارة عن حجارة، وقناني مياه فارغة، وقناني مياه غازية، وأحنية قديمة، وحقائب، وعلب سـجائر، وأكياس بلاسيتكية عليها حجارة، أيّ شيء متيّسر تجده تحتك يمكنك وضعه بدلأ عنك. يطول الصَّف، يستقيم حيناً، وحيناً يتعرّج، لكن، رغم هذه الفوضى فكل واحد يحفظ دوره، ولا

بضاعتها أمامها، من سجائر ولبان ومناديل ورقية ومكسّرات. وهناك، بالقـرب منها، صبيـة يافعـة، مُـدً بيننا حبلٌ من الودٌ الصّامت، صرنا

نتبادل الابتسامات كلّما لمحتها في مكانها، قرب مقهى ديانا، فارشـةً، على الأرض، نظارات شمسية مختلفة الألـوان والأشـكال.

ليس ببعيد من شارع كمشتاتو والكاتدارئية، ينتصب مسجد الخلفاء الراشدين الذي يسع عشرة آلاف مصلً، شيد عام 1900، وجُدّد في 1936، ويُعد من أبرز معالم أسمرا؛ لحسن بنائه وروعة تصميمه ومكانته الدينية.

في شارع كمشتاتو تغصُّ المقاهي بالروّاد، خاصّة أيام العطلات، ويكون من العسير العشور على طاولة، أو حتى على مقعد من المقاعد والطاولات المتراصّة في الهواء الطلق أو داخل المقهى، وإن وجدتَ فتلك مزيةٌ حسنة، والروائح، وتشعر بالغبطة إن طرقت أذنكَ كلمةٌ بالتجرينية تعرف معناها، وتزداد الألفة.

الأسئلة داخل كلّ منا.

من فرائض زيارة أسمرا التجوّل، ولـو مرَّة واحـدة، في شارع كمشتاتو أو شارع الحريَّة، إنه قلب المدينة النَّابض، تحـف بـه أشـجار النَّخيل، وتنتشر علـي جانبيه المحال التجارية، المباني الحكومية، المطاعم والمقاهي، تطل عليه العديد من الفنادق، وتحيط به، تسهيلاً للسيّاح، بما أن الشارع منطقة جـنب قويـة.

في هنا الشارع كاتدرائية أسمرا أو القدّيس جوزيـف (1922): أثـر معماري خالد وبديع، متمهّلة في الشارع بمبانيها الملحقة، في مدخلها منصَّة واسعة ذات درجات أرتقيها لدخول الكاتدرائسة، أو أنزل عدرها للرَّصيف، لكنها لا تستخدم للارتقاء أو الهبوط فقط. الجلوس على إحدى درجاتها متعبة وأمل، حينها ألاحق، بصرياً، السيارات، وأتفرَّج على المبانى المحيطة واللافتات المكتوبة بالتجرينية، أو العربية، أو الإنجليزية، قد يكون بيدى قرطاس فول محمّص طازج، أو قارورة ماء، أحتسى بمهل، وأنا أتابع المارّة النين يغصّ بهم الشارع، فى غدوّهم وفى رواحهم، متباينى الملابس، من تقليدي وعصري، ومختلفى الأعمار، وإن كان أغلبهم من الشباب.

تلك المنصّة مكان انتظار لصديق أو صديقة أو حبيب، هي مكان لإنعاش الرئة والوجيان، مكان للتأمّل والسّرَحان، أراقب الإريتريّين في انتظارهم الصبور لمجيء المواصلات، حيث يمتلئ الباصح حتى يفيض. أتابع خطوات امرأة متقدّمة في السنّ، ترتدي زيًا تقليدياً، من فستان أبيض واسع، و(تنزلا) طرحة بيضاء على حوافها أشرطة ملوّنة، يغلب فيها الأحمر، وما هي إلا دقائق حتى تكون قد جلستْ على حجر صغير، وفرشتْ

على امتداد الشارع، في الجهة المقابلة، من الأشياء التي أثارت استغرابي، ألواح إعلانات على الحائط، ليس للترويج عن الحفلات العامّة وعروض السينما والمعارض الفنية فحسب، بل تلصق عليها-أيضا- إعلانات المناسعات الاجتماعية، من زواج ووفاة، وقد يصاحب الإعلان عن الوفاة صورة المتوفِّى أو المتوفَّاه، وربّما يعود السبب لصعوبة الاتصال بين الناس؛ تعمل هناك شركة اتّصال واحدة فقط، وهي حكومية، كما توجد ضوابط لامتلاك بطاقة هاتف متصرِّك، غير مسموح بهذا إلا لفئات معيَّنة من الشعب!.

في أثناء جلوسي أمام الكاتدرائية في أحد الأيام، رأيت حسن، ينزل من دراجته الهوائية ويتجّه نحوي، خطر لي أن الإريتريّين يحبّون كثيراً قيادة الدرّاجات الهوائية. حسن نو الأربعين سنة، الصّديق الإريتري الني جمع كلَّ أحلامه وعلّقها على مشجب أملٍ واحد: أن يقود شاحنة في طريق الخرطوم- بورتسودان، بعد خروجه من إريتريا. حسن يحبّ القيادة، ومعظم حديثه عنها

وعن السيارات، ونكرياته هي عندما كان سائق شاحنة في السودان وبين إثيوبيا وإريتريا، يحفظ طول المسافات بين المدن الإريترية كلها، بعدد الكليومترات. ينتظر اليوم الني يتمكن فيه من مغادرة البلاد والوصول إلى الخرطوم، دون أن يقع تحت أيدي عصابات تجارة البشد.

يعاني الشاب الإريتري من وضع قاس ومستحيل، يتسبب في المآسي الإنسانية، في البحار والصحارى والحدود التي يعيشها اللاجئون والمهاجرون الإريتريّون. لا يستطيع الشابّ أو الشابّة الخروج، قانوناً، من البلاد ما لم يُسرّح أو يكمل الخدمة الإجبارية مفتوحة الأجل؛ من نصف عمره في تأدية الخدمة المسنوات، من نصف عمره في تأدية الخدمة تطول ولا تقصر، مع العلم أن الفترة للخدمة الإجبارية، في معظم النول، تتراوح بين 12 - 36 شهراً الصول.

سالتُ فيفن (الفتاة اللطيفة) والتي ستدعونا إلى منزلها، لاحقاً، عن الفترة التي قضتها في الخدمة حتى الآن. قالت، بعد أن تلفَّتتُ يمنةً ويسرى: 3 سنوات. ومتى تُسرُحين منها؟ ردَّتْ بأسى: لا أدري.. لا أحد يدري.

بعدها تلفَّتُ أنا أيضاً، وتلفَّتُ ميًاس، وكان حسن دائم التلفُّت؛ الجميع هنا يتلفتون عندالتَّطرق لأيِّ شأن حكومي، مهما صَغُر، هل يغيب الأمان داخل أوطاننا إلى هذه الدرجة!!

في بيتها البسيط الحميم، التقينا بوالدتها أخبريت، التي كانت إحدى المناضلات في ثورة التحرير هي وزوجها، تجمعهما صبورة وهما جالسان أعلى هضبة، مبتسمان ببريق وأمل، يافعان وجميلان، بقربهما السلاح. حدّثتنا عن سنوات النضال في أثناء صنع القهوة،

داخل الغرفة، بتأن وبطقوس خاصة ومحبة، واحتسيناها، كذلك، بالمحبة نفسها، ونحن نقول بعد كل فنجان: (طُعُم بُنَّه). تناولنا بعدها، في الغرفة الوحيدة ذاتها، طعاماً شهياً للغاية، يسمًى (حِلْبَتُ)، مكوَّناً من الإنجيرا وخليط من الزبادي وبعض المكوّنات المتبّلة، ويخنة بكثير من التوابل الصارة.

فى معرض دائم فى أسمرا التقينا ىفنّانئىن شيائىن: (سىماندرى يوسيف، وآبيل غبراي)، كانا يعرضان لوحاتهما، لوحات اتّخذت من حياة الإنسان الإريتـري موضوعــأ لها. لوحات سماندری اشتغلت على القوميات الإربترية التُسع، بورتريهات، أو اقتناص لحظات حياتية، من زارعة أو رعي، في حين أن لوحات آبيل ركزت على الأحاسيس والانفعالات، كبورتريه لرجل يتطلع بعيدا، مزموم الشفتين وواضَـح العرم، أو فتاة تلمّ ثوبها على جسيها، وعلى وجهها ألمّ جليّ، وكأنها تحتمي بالثوب لوطأة الألم الشديدة عليها.

رغم جماليًة اللوحات، إلا أن أكثر ما أثر في نفسي تلك اللوحة التي تُظهر جسئيْن متعانقَيْن، جسئيْن حبيبين، صديقيْن، أخوَيْن، أختَيْن، أو أمّ وهي تحضن ابنها إثر عودته ونجاته من الغرق أو الخطف أو الموت. أعطى آبيل تلك اللوحة اسم: «Reunion».

قال: إننا نعاني من التَّشتُت والفراق بفعل الهروب المستمرّ؛ لنا رسمتُ هنه اللوحة.

صاغ آبيل أشواق الإريتريين وأحلامهم بلقاء الغائبين، هولاء النين ينهبون بعيداً، وفرص نجاتهم لا تنكر أمام حتمية هلاكهم، إلا أنهم رغم نلك ينهبون! يهرب الشباب الإريتري إلى الموت من شيء أقسى منه: حياة بائسة.

دخلتُ ثلاث نساء: اثنتان تجاوزتا الخمسين من العمر، ترتبيان زيًا تقليبياً، من فستان أبيض وطرحة كبيرة بيضاء كلك، والثالثة صبية في العشرين، ترتدي بنطالاً أسود وبلوزة زرقاء. دخلنَ ذاك مترددة، إحدى المرأتين تغطي جزءاً من وجهها بطرحتها، والثانية تحمل صورة شاب في بناية العشرينيات، تحت الصورة عبارات بالتجرينية، والصبية تحمل كيساً مفتوحاً، ترقد في داخله بعض النُغفَات.

بعد دخولها ببرهة، توقّفتْ الموسيقى، وقيل كلام عبر مكبِّر الصوت، شم جاءت النادلة لتساعدهن في الحديث مع الناس حول الطاولات، رغم أن الحدث لا يحتاج إلى حديث.

كانت وجوه النساء فائضة بالحزن والمسكنة والحياء، ونظراتهن حيرى. كنْ يتحرُكن، ثلاثتهن، ببطء وصمت، من طاولة إلى أخرى، لجمع التبرُعات. يحملْنَ صورة ابن إحداهن وشقيق الفتاة المختطف، طلب خاطفوه فدية تعجز الأسرة والأهل والقرية أجمعها عن دفعها:

لم أجرؤ على النَّظر في عين الأمّ عندما وصلى طاولاتنا، من يجرؤ على النَّظر في عين أمٌ مكلومة?! شعرتُ بالخجل، وبالعجز التَّام، داهمني الحزن، وارتعشتُ من الألم، وأنا أشعر بشفرة متحمّسة تجرّح قلبي، ويد حاقدة تحشو (شطّةً) في تلك الجروح، ثم تبتسم.

من حرقتي رغبتُ في البكاء، وهنا ما فعله حسن في «مصوَّع»، بعد مشاهدتنا لفيلم وثائقي عن مأساة اللاجئين الإريتريّين؛ فهم إن نجحوا في عبور الحدود الإريترية تنتظرهم العصابات للخطف، أو يتم ترحيلهم، ومن ثمَّ تُطلَب الفدية، أو البيع أو

سرقة الأعضاء، ويتركون لينزفوا حتى الموت في صحراء، أو تُطلَق عليهم النار، أو تبتلعهم الحيتان في البحار.

قال حسن في أثناء بكائه: إنه لا يريد أن تُسرق كليته، أو أن يموت بهذه الطريقة، لكنه، رغم ذلك، يرغب في الهروب.

في أثناء تجوالنا في «مصوّع»، شعرتُ بأنني أتجوّل في كتاب تاريخ، بين تلك الصفحات الصفراء. ترك الزمن آثار مشيه هناك: في المباني، وفي البيوت، خاصّةً في «مصوَّع» القديمة، وفي الطرقات، وكنا فعلتِ الحرب. تبدّت آثار ذلك في مشاهداتي وإحساسي بالمدينة ومعرفتي الضئيلة بها، رغم أنها

ظلَّت في ناكرتي، منذ الدراسة، بأنها المدينة التي فتحت نراعيها للإسلام والمهاجرين بدينهم طالبين أمنها.

في مصوع القديمة مسجد الصحابة، مسجد صغير، مطليّ بالأبيض، ذو نوافذ وبوّابة خشبية صغيرة، جزء من فنائله مسور بالزنك، ويتكوّن من مبنيّيْن، تعلو أحدهما المئننة، وبينهما باحة، ظننته، في بادئ الأمر، المسجد الذي شُيّد إثر هجرة بعض الصحابة إلى «مصوع»، لكننى لستُ متيقنة الآن.

فيها كذلك بيوت من الحجر متداعية، بأبواب خشبية متهالكة أو زنك صدئ، خِلْتُ عند رؤيتها أنها بيوت مهجورة، لكنني رأيتُ طفلًا، عمره حوالي 3 سنوات، يقف على أحد أبوابها.

أما من الجانب الآخر للمدينة مع مدخلها، حديث الطراز، فتقف بشموخ، على قاعدة رخامية داكنة، ثلاث دبّابات انتزعها الثوار، منها أوَّل دبابة تَم الاستيلاء عليها في أغسطس/آب 1978، في منطقة عدي مزمات، جنوب أسمرا.

في الطريق إلى «مصوّع» تتمظهر قدرة الإرادة البشرية في تطويع الطبيعة، طريق يشق الجبال، ويتموج خلالها كزخرف على حواف ثـوب عـروس متمهّلة الخطـو، طريـقّ يجعلك تقترب من السماء، وتصوم داخل السحب، خالعاً عنك همّك، غائصاً في متعة المشاهدة. مشاهدة الجبال والأشجار والقبرى المتناشرة من ذاك العلّو إلى سقوفها، حياةً بكر، متماهية مع الطبيعة، منسجمة ومتعايشة. رأينا الرعاة وراء قطعانهم، النساء وهنَّ يحملن الحطب على رؤوسهن، ويفكرن بما يطبخنه اليوم لأطفالهن، والأطفال يقفون، بفضول، لمشاهدة السيارات، يبتسمون ملوّحين، ويرتدون ذاك الحناء البلاستيكي المسمَّى (الشُّدَّة) الذي شاهدنا مجسماً له في ساحة ميدان الشُّبدَّة في أسمرا، تخليداً له؛ كون الثوار كانوا يرتدونه سنوات الثورة (1961 - 1991).

جمال الطريق وخضرته فتُصا شبهيَّة الحلم في داخلنا، تبع كلِّ منا أحلامه، دون خشية المطير الهطيل، أو الضباب الذي غلّف الرؤية، وضاعف خطورة الطريق بانحناءاته الكثيرة الضيِّقة، وبمجال رؤية أقلَّ من متر، إلا أن السيارة استمرّت في ســيرها ومخاطرتهــا، ودون أن نعبــ باحتماليـة المـوت الوشـيك اسـتمرّ كلِّ منا في أحلامه، وأمانيه، ونكرياته، وانسياب أحاسيسه، وتفكيره فيمن يحبّ، وفي القلب قبع حزنٌ دفين على إنسان بلاد اسمها إريتريا، بِدأ رحلتِه إليها بفضول واهتمام، وأنهاها بحبّ. إن القلب الذي ذهب ليس هو ذاته الذي عاد.

ترجمات

إيتل عدنان تتهجّأ العالم شعراً

108

إيتل تلامس ذاك العالم الخفي في الأشياء، العالم الذي ذكره أفلاطون، واستعاده بودلير في «les correspondances»،

والشعر لديها فعل آني ينبثق تلقائياً (أقول: غريزياً)، ويجعلنا في تواصل مع ذاك العالم، كذلك هو التشكيل لديها.

ذکری

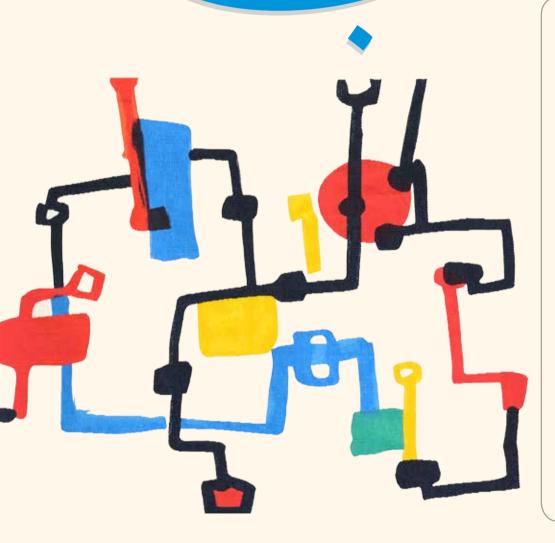
98

ماذا تبقّی من «أساطير» رولان بارث؟!

لو أن «بارث»، اليوم، حيّاً، لكان سيبلغ مئة عام، ولكان سيلحظ تفاقم صنع أساطير اليومي، في عالم الإنترنت وموت الأدب!

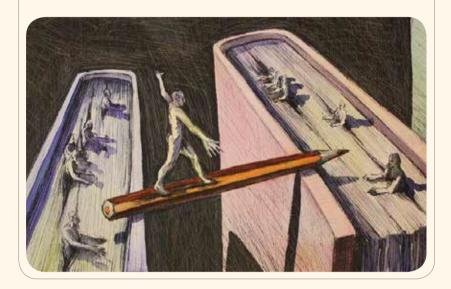
كاتب ياسين، أو: متى يعود النصّ إلى منبته؟

مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول، تحلّ نكرى رحيل المسرحي والروائي المغاربي الأشهر كاتب ياسين وهو- إلى يومنا هنا- لا زال يشكّل، بعد كل هنه السنوات من الغياب، الحدث الأدبي اللافت في الجزائر وفي عدد من الدول الفرانكوفونية.!

استطلاع

الأدب والحرّيّة: المعادلة الصّعبة 94

الباحث عن شيء آخرجمال فايز

کتب

حشرات الذاكرة والنسيان

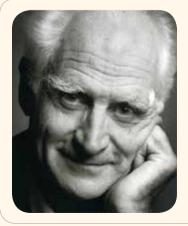
114

أسعد الله مساعكم هنا تليفزيون لبنان!

حوار

میشیال سیر

86

جميعنا متفرّدون، لا تكلّف نفسك عناء المديح

بعد ثلاث سنوات من النجاح الظاهرة لكتابه «الإصبع الصغيرة»، ها هو يعرض حصيلة عمله في «الأعسر الأعرج»، وهو مقال رشيق وشعري حول مسارات الابتكار. أن تفكّر يعني أن تبدع، يؤكّد على ذلك في المقدّمة، وكأنها دعوة للولوج إلى عالم جديد: من أفضل منه، يمكنه، في هذا الحين، استحضار علاقتنا بالكتاب، بالقراءة؟

99

حوار: جوليان بيسون ترجمة: لطفي السيد

تقاس رشاقة الإنسان بسرعة حركة جسمه، كما أنها تكمن في قوّة فكره وتنوّعه. بهذا الاعتبار، لا يزال «ميشيل سير» يقوم بعمل أكروبات، على الرغم من عمره البالغ 84 ربيعاً، فالفيلسوف المتخصّص في تاريخ العلوم والاتّصالات، يواصل، بلا كلل أو ملل، التفكير في الحداثة المزعزعة من قبل الثورات الرقمية والثورات الاجتماعية.

بعد ثلاث سنوات من النجاح الظاهرة لكتابه «الإصبع الصغيرة»(1)، ها هو يعرض حصيلة عمله في «الأعسر الأعرج»، وهو مقال رشيق وشعري حول مسارات الابتكار. أن تفكّر يعني أن تبدع، يؤكّد على ذلك في المقدّمة، وكأنها دعوة للولوج إلى عالم جديد: مَنْ أفضل منه، يمكنه، في هذا الحين، استحضار علاقتنا بالكتاب، بالميديا، بالقراءة؟

حوار مع فيلسوف تاريخ العلوم

میشیل سیر

جميعنا متفرِّدون، لا تكلِّف نفسك عناء المديح

بنبرة رخيمة وابتسامة تعلو الشفتين، يستقبلك ميشيل سير في بيت صغير، بين مونتروي وفانسين، حيث يقيم منذ ما يزيد على أربعين عاماً، حينما لا يعقد محاضرات عبر العالم، هو الذي يُدرّس، منذ عدة عقود، في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ثم يقودك داخل مكتب، على شاكلته، سخيّ وشاذّ، حيث توجد أعمال دولوز، جنباً إلى جنب مع النسخة الفيتشية لقبيلة أرومبايا في «الأذن المقطوعة»(2)، وحيث كتيبات علم الحياة والأرض تستند إلى كرة رجبي مهداة. مزيج لنيذ يعرض، بالفعل،

لنوق الأكاديمي فيما يخصّ الانتقائية الفكرية، وهو الذي يتمرّد، دائماً، ضدّ الساحات القريبة والحواجز التأديبية. لابدأن نقول إن الجاسكونية لديه طابع. وبحماسته المعروفة جداً، يتحدي النوستالجيا المحيطة، بل ينزعج من الصبغة الإنجليزية للنخبة، أو جمود المؤسّسات الكبرى.

نقاش متعرّج مع تربوي معجون بالتبحُر المعرفي، يؤدي إلى تصالحنا مع المستقبل:

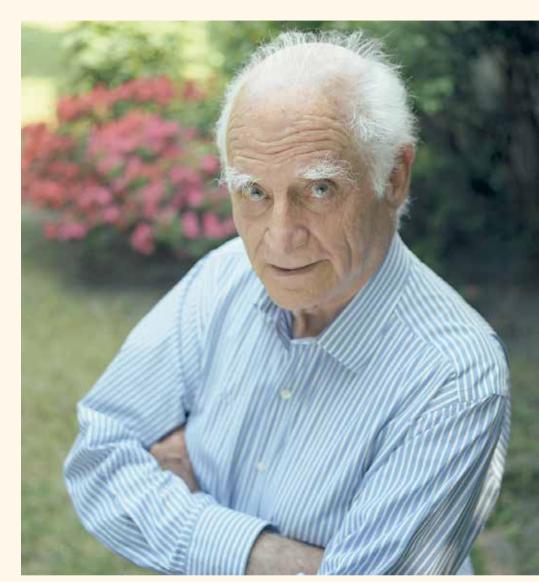
🗖 مع صدور كتابك «الأعسى الأعرج»

تكون، بنلك، أصدرت الكتاب الستين في مسيرة سبعة وأربعين عاماً في المجال: إنتاجية مبهرة!

- نعم، لقد عملت بكل بساطة. فلنقل إننى استيقظت مبكّراً.

■ كيف وُلِد هذا الكتاب، الذي يبدو أنه توليف من كل الكتب السابقة؟

- عندما أشرع في تأليف كتاب، يكون هناك سبب دفين وسبب ظرفي: السبب الظرفي، هوأنني تمنّيت أن أسأل نفسي حول الكلمة التي هي

بمثابة موضة اللحظة الراهنة تماماً: الابتكار. حدث، في حياتي المهنية، أن واجهتني، لفترة طويلة، هذه المشكلة عن الاختراع. كيف فعلها نيوتن ؟ كيف فعلها أرخميدس عينئذ، الفكرة الأولى التي تلوح عندما نيرس الاختراع هي التالية: لا يعرفه أحد؛ ومن ثم يمر خافياً. نتحدث عن ثورات قادمة، بلخافياً. نتحدث عن شورات قادمة، بلبشكل عام- عن عناصر جديدة تنبثق، بلبشكل عام- عن عناصر جديدة تنبثق، ولا يراها أحد. على سبيل المثال: عندما يكتشف الراهب «مندل» علم الوراثة مع حبوب البازلاء، ينشر مخطوطات حول اكتشافاته. حينئذ، ترجع إلى مكتبة

«دارون» أو «لامارك»، حتى لايكون الكتاب مفصو لاً يبقى غير معروف، على الإطلاق، لمدة خمسين عاماً قبل أن يقول شخص ما: إنه هنا! الاكتشافات العلمية تحمل داخلها خمولاً، يكون من المفيد دراسته.

السبب الدفين يكون في الطريقة نفسها التي نكتشف بها الأشياء. يقال إن «فليمينج» اكتشف البنسلين، أو إن «بلانك» اكتشف الكمّية، لأنهما كانا يبحثان عنها، لكن هنا خطأ! ما كانا يبحثان عن هنا، وإلا كانا وجداه من قبل. أن تحاول اكتشاف الحاسوب، نلك

أنك اخترعته بالفعل. وأنه هناك، بما أنك تبحث عنه.

■ ما العلاقة مع عنوان الكتاب، هذا الغامض «الأعسر الأعرج»؟

- ذلك يكمن في فكرة أننا نجد شيئاً ما غير موجود، ولن يصبح معترفاً به، وأننا لم نكن نبحث. بالنسبة إليً، هنا على نحو مستقيم؛ إنه ذلك الذي يعرج قلي نحو مستقيم؛ إنه ذلك الذي يعرج هو- بالنسبة إليّ- الصورة الكاملة الحية والشخصية التي ترمز إلى الاختراع، ومن شَمّ إلى الفكرة. لأنه ليس هناك أيّ منهج ولا وصفة للاختراع، مجرّد قوة الفكرة.

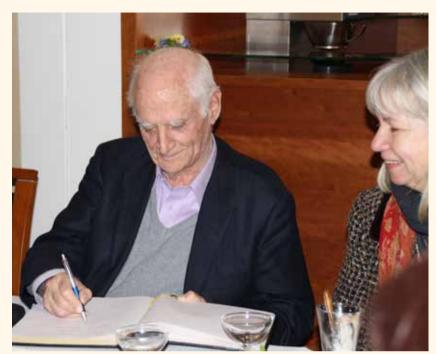
■ لكن، لو أن الأعسر الأعرج لا يسير مستقيماً، أيعني نلك أنه يمكن أن يخطئ، في بعض الأحيان، من أجل الاختراع؟

- إنها نظرية معروفة جيّداً: عنما نقول «خطأ إنساني، «خطأ إنساني، errare humanum»؛ هـذا لا يعني أن الخطأ إنساني، وأننا يجب أن نغفره، على الإطلاق! نلك يعني أن الإنسان هو إنسان لأنه يخطئ. الحيوان لا يخطئ أبداً، البقرة تنهب دائماً لتبحث عن العشب. الإنسان يخطئ، ولنلك نعترف بأنه يفكر.

■ بقراءة الكتاب، نتساءل عما لو لم تصنع بورتريهاً ذاتياً أجوف مع هنا الأعسر الأعرج. هكنا تكتب: «أخطئ منذ ميلادي، منذ بدأت التحدُث، وتعلَّمت الكتابة». أهي لمحة لناتيتك الشخصية من أعسر ممتعض؟

- لا أحبّ هذه الكلمة «ممتعض». استياء العسر يمثّل لي فكرة رائعة، لأنها تمنح فرصـة الكتابة باليدين. إذا سـمحت لهم الكتابة باليد اليسرى سوف يصبحون أيضاً - حمقى، كمستخدمي اليد اليمنى! ومـن ثَمّ سـوف أتحـدُث- بالأحرى - عن أعسر «أكمل».

الدوحة | 89

🗖 تراوغ في الجواب...

- من دون شـكّ. فلنقل إننا عندما نؤلّف

كتاباً، دائماً، نكتب- إلى حَـدٌ ما- حول النات. في النهايـة، لقـد اسـتمتعت- أيضـاً-

في النهاية، لقد استمتعت أيضاً-باللعب مع فكرة «الصُوب الزجاجية» كأماكن رمزية! لا تقل لي إن هنا عديم الفائدة!

حاولت، في كل فصل، أن أجد المقابل الطبيعي والتقنى لهذا العررج. في هـنه الحالـة، الأمر المثير في الصُّوب الزجاجية ، أنها فضاءات مفتوحة ومغلقة في آن معاً في الأدب التقليدي نتحدّث عن مجتمعات مفتوحة ومجتمعات مغلقة، كما لو كانت المجتمعات المفتوحة تمثُّل المستقبل، والمجتمعات المغلقة تمثّل مجتمعات الانحلال. هنا عيثي لأنه كلّما كانت الأشياء مفتوحة، تتبخّر، وكلّما كانت مغلقة، تفسد أينما يكن، في الطبيعة، خلية، فكائن حَيّ عضوى، تكن العناصــر مفتوحة ومغلقة على حَدّ سواء. ثمّة بشرة، قشور، جلود، بل يوجد- أيضاً- مسام، عبرها يمرّ هذا؛ من ثُمَّ، فالمكان الأكثر رمزية لهذا الفعل، هـو الصوبـة الزجاجية، التي تتوسّط

بين الناخل والخارج.

■ الأعسـر الأعـرج، هـل يلعـب دور الوسيطأيضاً؟

- إنه وسيط بين عوالم عديدة متناقضة. لا يهم أن يعرف أيّ نوع من العسر ما يكونه عالم العسر، بل يمضي حياته في التكيُّف مع عالم مستخدمي اليد اليمنى، كناقل جيد، ومترجم جيد... إنه، تقريباً، كالشخص الذي يتحدّث لغتين: إسبانية، وبرتغالية معاً، عربية وأردية، يمكنه الترجمة، أن يعيش على حصان بين عالمين.

■ قد تكون هذه استعارة بالنسبة للفنان...

- نعم، في جزء منها. على نحو أوسع، إنها الشخصية التي تستغرق الناكرة الأسطورية والناكرة الثقافية للغرب، لإله النبي يعقوب هيفيستوس، الذي جابه الملاك ليلة كاملة، ونتج عن ذلك عَرَجُه.

🔲 تتحدّث عن شخصية. أيعني هنا

أن الأعسر الأعرج سينضم إلى جاليري الشخصيات التي ابتدعتها منذ أربعين عاماً: هيرميس، الدرس الثالث، الإصبع الصغيرة... ؟

- في الواقع، منذ أن شرعت في العمل، اشتغلت كثيراً عبر الشخصيات. وهذا موجود على مدار التراث الفلسفي الطويل. حوارات أفلاطون تعجّ بالشخصيات، أخلاق نيكوماخوس لأرسطو كذلك، جملة كتأمّلات ديكارت أو مقالات مونتاني. في الواقع عرفنا من ذلك الكثير حول المصادفات والضرورات عندما قرأنا «جاك القدري، وسيّده»، إنه- في الحقيقة- كتاب مكنُّس بالمفاهيم، فيما يخصُّ الحرِّيَّة. إن استعدت هنا التراث مجدّداً فنلك في جزء كبير منه، بسبب العصر الذي نعيشه. الشخصيات التي هي بمثابة إيضاحات فلسفية، وُلِدت في العصر الشفاهي، ثم مع اختراع الكتابة، ينبع، في الوقت نفسه ، التجريد. إنها القاعدة الأفلاطونية نفسها، مداهمة العالم بِالأَفْكَارِ ، لأَنْه - تحديداً - ثمّة ديالوج بين الشخص الذي يكتب ولا يتحدث، الذي هو أفلاطون، والشخص الني يتحدّث لكنه لا يكتب، الذي هو سقراط. بالنسبة إلى أفلاطون لم تعد المسألة مسألة الشخصيات، من الأفضل التعلّق بفكرة الجمال، بما أن تعداد السيدات الجميلات والأحصنة المليحة لا يمكن أن يستنزف هذا المفهوم.

اليوم، في العصر اللوغاريتمي للحواسب، يقل احتياجنا كثيراً إلى المفاهيم، لأننا نستطيع عمل عرض بقس الحالة التي نتمناها على الشاشة. استعارة التنوير، التي كانت استعارة أي القرن الثامن عشر، وتحيل إلى جلاء النور. اليوم تُستحضر السرعة الضوء، السرعة الضوء، ويمكن أن نعتق أنفسنا قليلاً من المفهوم حتى نعود إلى الشخصية، أي السيدات اللاتي أدن أفلاطون.

■ تقول في «الأعسر الأعرج» إنك ترسل

هنه الشخصيات عبر العالم، حتى تحمل اليك منه معرفة. هنا المسعى لن نفهمه دون أن نتنكر مسعى الروائيين...

- إنها معالجة أدبية بكل تأكيد، لكن، لو درست، مثلي، تاريخ العلوم، فستعرف أنها معالجة علمية أيضاً. ماذا يفعل ماكسويل مع شيطانه؟ بعينه البشرية كان غير قادر على تبصر الجزيئات الحارة والجزيئات الباردة في عالم مغلق، لذا أرسل «شيطانه»، إنه نوع من التوظيف الخيالي، لانتخاب الجزيئات؛ ومن ثمّ يخبره بما كان يدور! الكثير من العلمين كان لديهم هذه الفكرة، كما أنه من المؤكّد أن (بيرينيس) أتى، بدوره، ليهمس في أنن راسين عمّا يكونه العشق الممزق.

■ هـل تعتقد أن الأدب يمكـن أن يكون لديه ميل طبيعي إلى الفلسفة؟

- إنه لأمر واضبح كلّيّاً! لو أن الفلسفة لا تستطيع الوصول إلى ذلك، فإن الأدب يستطيع!» يمكـن أن نقول ذلـك محكاةُ لمونتاني. لكن، الحقِّ أقول، لا أعرف ما إذا لم نكن ضحايا لانشطار عبثي تفرضه علينا الجامعة. هذا الانشطار بين الأدب والفلسفة والتاريخ يبدو لي بؤريا رائعاً. هل ديدرو فيلسوف أم كاتب ؟ مونتيسكيو ؟ يمكن أن أستشهد على ذلك بالكثير... لكن، أعتقد أن ذلك خاص بفلسفة اللغة الفرنسية. لو تناولت فيلسوفاً تحليلياً أميركياً، من الواضيح أنه ليس فوكنر. لو تناولت «هايدجـر» أو فيلسـوفاً ميتافيزيقيـاً ألمانياً، من الواضح أنه ليس «جوتة». في الفرنسية، الأمر ليس واضحاً، وهذه هي عبقريّتنا. تقودنا اللغة الفرنسية إلى قلب التوليف نفسه لهاتين الثقافتين. «مونتانی»، «بیرجسون»، و «سارتر» رأوا ذلك. بما أننا لدينا لغة فرنسية، لا يمكن أن نكتب فلسفة تحليلية أو ميتافيزيقية تستندإلى مجرد حسابات ومفاهيم.

■ هل تأخذ حنرك، أنت نفسك، في أسلوبك؛ نصوصك، في الغالب، أدبية للغاية، وتقريباً، شعرية.

- لست متأكِّداً من أن أسلوب مؤلِّف ما قد يكون مقصوداً. في المقابل، كثيراً ما أكون قلقاً بسبب حشد الاستشهادات التي تُرى، في الكتب الفلسفية، كما لو كانت أيّ كلمة، أيّ فكرة. لا يمكن أن تسير قدماً من دون الرجوع إلى نصّ ما أو إلى عدد لا يحصى من الشرّاح. تعرف رواية «موبى ديك»: إنها قصّـة صيّاد حيتان. فى لحظة ، يهاجمه أحد الحيتان ، يقتله ، يجرفه إلى يسار السفينة. لكن، قبل أن يُصعِده، يعلن عن حوت آخر، بقوّة المجاديف، يعود إلى مهاجمته، لكن الحوت المربوط بالفعل يعرقل المناورة. وملفيل- باستمتاعه بهؤلاء الكُتّاب النين يستشهدون بأرسطو وأفلاطون- يعتقد أنهم سوف يجدّفون بأفضل ما يكون! لم أمارس على الإطلاق صيد الحيتان، لكنى بحّار قديم، لديه الخبرة الكاملة في ذلك العمل.

■ «أودٌ، قبل أن أموت، أن أصبح قابلة، تساعد في ولادة عالم جديد»، تكتب هنا في الأعسر الأعرج؛ نلك يعني أنه لابدٌ من الحَيد عن العالم القديم؟

نتحدِّث عن مجتمعات مفتوحة ومجتمعات مغلقة، كما لو كانت المجتمعات المفتوحة تمثُّل المستقبل، والمجتمعات المغلقة تمثُّل مجتمعات الانحلال هذا عبثى

- لا، لأن الأمّ التي وضعت حَمْلها ليست جديدة، عمرها ما بين الــ25 والـ 30، وهي - من ثمّ - تشارك من عالم معروف بالفعل. لكن هذه الفكرة عن الولادة تعقب - بالفعل - تعريفي للحكمة. ليس فيها أيّ شيء أصيل، لقد قالها - بالفعل سيقراط من قبلي، لكنها تأخذ معنى عميقاً للغاية اليوم، حيث يبدو لي أنها عملية ولادة جديدة للعالم المعاصر. هذا لا يعني أن نغض الطرف عن العالم القديم، على العكس، هذا العالم القديم مين تالم المخاض. في حالة صراخ من ألم المخاض. مهنتي، كفيلسوف، هي مساعدته في هذه التجربة.

هل لديك هذا المفهوم عن الفلسفة، منذ بداياتك؟

- لا، على الإطلاق! على الأقل... تعرف، ليس هناك شيء متعمد، لكن محاضرتي الأولى التي ألقيتها، كوني شابًا حاصلاً على الأستانية، في كلية كليرمون، هي «الأعسر فيران»، كانت تطرح هنا السؤال: ما الجدّة؛ ومن ثمّ، من دون شكّ، كان هذا السؤال يشغلني بالفعل.

كنت- بالفعل- متفرّداً بعض الشيء،
 في هذا العصر، بالمشهد الفلسفي.

- جميعنا متفرّدون، لا تكلّف نفسك عناء المديح!

■ فلنقل إنك كنت تنأى عن الحركات الفكرية الكبرى التي كانت تحدّد بنية جلل الأفكار، خلال فترة الستينيات.

- لسبب بسيط: كانت جميعها، تؤكّد على حماقات ضخمة للغاية حول العلم، والتي كانت- بالنسبة إليّ- من المستحيل الامتثال لها.

🗖 في «بانتوبي»، كتاب المحاورات الذي

الدوحة | 91

صدر العام الماضي ، تؤكّد أنك تتصرّف بـ«روح مانوي» ، ماذا يعني ذلك؟

- نلك لأنني وُلِدت في جنوب غرب فرنسا، لأن التراث المانوي يوجد هناك بقوّة، وبشكّل أعمق مما قد يُتَصَوّر. كان أبي يلطمني، عندما كنت أوَّل طلاب الفصل، كان يشعر بالخزي، لم يكن يعرف، تماماً، لمانا. لم تكن أسرتي شديدة الثقافة، على الإطلاق، ومن ثمَّ فهي تجهل التقاليد التي نعيش عليها، فكرة أننا كلما اقتربنا من السلطة، اقتربنا من الشر. من الأفضل- إناً- الهروب منها، وعدم المحاولة. أن «أصبح أستاناً»، كان ذلك معنى لطمّتِه.

■ في هـنا المحيط، كيـف تفتُّحت على الفلسفة؟

- أنا جزء من الجيل الذي عرف الحرب. والتحقت بمجموعة من الدراسات العلمية، وزن الجُزَىء، المدرسة

البحريّة، وعندما وقعت هذه الأحداث الغريبة للغاية، أحداث هيروشيما وناغازاكي.

فإن الجيل السابق لي، بالضبط، دُهش من الطريقة الجديدة والعميقة، لأَنهم كانوا، جميعاً- وأنا أوّلهم- علماء؛ أي أن العلم كان كل الخير، والخير الوحيد: إنه ميراث كوندرسيه والتنوير، ميراث يجب أن يكون العلم، بعده، ناقالاً للتقدم، وللنيوزيولوجيك (علم دراسة مصادر المعرفة) وللأخلاقي، على حدّ سهاء.

لقد أوضحت هيروشيما للعالم أن التقدم العلمي يمكن أن يُحدِث هذا الأثر. حركة أخلاقية واسعة أعقبت ذلك، عرفت كثيراً من علماء الفيزياء الذين أصبحوا علماء بيولوجيين، لأسباب أخلاقية. أنا- أيضاً- كنت متأثراً، وغادرت المدرسة البحرية للعمل في الفلسفة، تقريباً، كطفل من هيروشيما.

➡ أتشـعر- إذاً- بضـرورة إعادة التفكير
في العلوم؟

لا تقتصر على القنبلة النرية. سنحت لي فرصة أن أعيش ثورات علمية عظيمة في هذه السنوات: رياضيات جديدة كانت تبدأ في الازدهار، فيزياء جديدة، استكشفت الكمية ونظرية المعلومات معاً، كيمياء جديدة للكائن الحيّ... المشهد الذي كان يخصّني كان يقدّم، بعد الحرب، بشكل دائم، مستحدثات.

■ لمانا توجّهت، على نصو خاصّ، للغاية، نحو مسألة الاتصالات؟

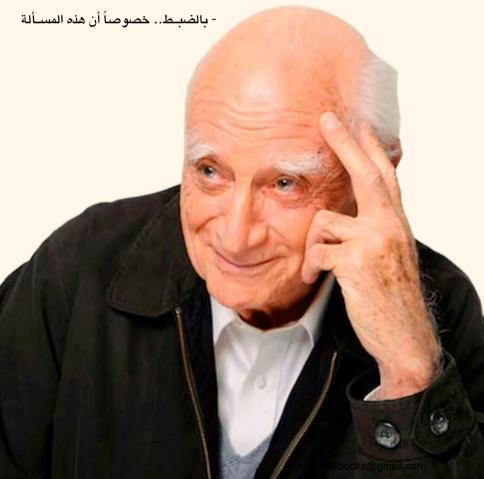
- منذ 1960، كنا نشعر أن بروميثيوس، إلى الصناعة، قد أصيب برصاصة في الجناح، وأن هيرميس إله الاتصالات، كان سيأخذ وضعه في العصر الجديد. كثير من زملائي لم يودوا رؤية ذلك، وأسقطوني من أعلى، عنما شرعت في إصدار سلسلة هيرميس، ابتداءً من 1968. بعد عشرين أو ثلاثين عاماً، بات واضحاً، الآن، أن المجتمع كان قد تمحور في ذلك الجانب.

■ في عام 1975، كانت قد أنشئت مجلّة «لير»، فيما كنت قد نشرت، للتوّ، «هيرميس 111». ما التطورات العظيمة في مجتمعاتنا في أثناء الأربعين عاماً الماضية؟

- قبل أيّ شيء رأينا وصول أطفال هيرميس، أي الحواسب الآلية. كنت محظوظاً، بالفعل، لأني شهدت، لمدّة أربعين عاماً، تطوُّر وادي السيليكون؛ مَهْدِ كل التطوِّرات في هذا الحقل. شهدت عالماً جديداً أخذ مكانته، وهو ما يمكن أن نعلن عنه، لكننا لا نستطيع التنبُوُ بخصائصه. هذا العالم قد استقرّ على نحو مقيم، حتى اللحظة.

لكن هناك مستحدثات أخرى جرت منذ ذلك الوقت، مستحدثات كنت قد تنبئات بعدد منها في مؤلّفي «العقد الطبيعي»، الذي يستحضر انشغالات العلوم بالحياة وبالأرض. أعتقد، بعمق، أن الثورة

https://t.me/megallat

الصناعية في طريقها للانتهاء، وأنه سيعقبها ثقافة جديدة تُطبِّق فيها علوم الحياة والأرض على البنية التحتية، كما كانت تفعل الديناميكا الحرارية إبان الثورة الصناعية.

فى علم الإنسان وعصر الأزمات، كنت قد جَنْوَلت التحوّلات الأخرى التي تتعلِّق بانصدار العالم الزراعي، بانقلاب علاقتنا بالصرب والتغييرات الديموغرافية. عندما وُلِدت، كان هناك-على الأقلّ - ملياران من السكّان على الأرض. لا أعرف كثيراً عن الحيوات البشرية، التي تضاعفت الشعوب العالمية، في أثنائها، أربع مرّات! هذا الانقلاب الديموجرافي- بالتأكيد- مرتبط بالتقدُّم العلمي، وبإطالة الأمل في الحياة. وحتى نعطى صورة جليّة لهذا، لابدّ من تصوُّر أن فرنسية عمرها 60 عاماً هي، الآن، أبعدما تكون عن الموت بالنسبة لمولود عام 1700. عالمنا هو عالم الإنسانية الجديدة.

■ لقد جعلت شخصية «الإصبع الصغيرة» الشعبية رمزاً لهذه الإنسانية الحديدة. كيف وُلدَث؟

- إنها قصَّة- إلى حَدّ ما- غريبة. أنت تعرف أنى أنتمى إلى الجماعة الإجرامية التي ندعوها «الأكاديمية الفرنسية». ذات يوم، طلبت منا وزارة التعليم الوطنى أن نقدِّم تقريراً حول التعليم اليوم، وأنا كنت مسؤولاً عن التقديم له. كانت فكرتى أن أكوِّن برورتريهاً عن الطالب اليوم، وبدلاً من أن أرسِّخ لما كان يلزم عمله، أو لاختيار برنامج. كنت أتمنى معرفة ما الذي كنا نتعامل معه. وأنت في المترو، تتوجّه، بالإعجاب، إلى السرعة التي يرسل بها الشباب رسائل نصّية بأصابعهم، في حين أن أصابعي تكون كسيحة بسبب هشاشة العظام! وهكنا، فُرض على هنا العنوان: «الإصبع الصغيرة». بوضوح: هذا ما فضح كل العالم.

■ قلت عنه أن سِمَته الرئيسة، أنه

حضارة الحاسوب واللوغاريتم لم تجد أصالتها، وهي تقتفي أثر الكتاب يُفتح الحاسوب ككتاب، يقدّم صفحات بهوامش كما في الكتاب

يعيش «الآن» (maintenant)، مانا يعنى ذلك؟

- عندما نتحدّث بتعبير ما، دائماً نكون، ولسبب ما، منتبهين لما يُقال، لكن، نادراً ما ننتبه للكلمات التي نستخدمها. عنىما نقول(maintenant)، الآن، على سببيل المثال، نفكًر فيما هـو آني، وننسي أن المعني الأوّل لهذه الكلمة يعنى (mai tenant)، أي: ما يُمسَك باليد. وفي هذه الحالة، الإصبع الصغيرة تمسك، بالضبط، محمولها بطريقة منتظمة وتقريباً بيولوجية، كعضو يملكه كليّاً. ذلك يحدث صدى لأسطورة سان دوني، أوّل أسقف في باريس، والشهيد المسيحي المقطوع الرأس، الذي كان يمسك، حينئذ، برأسه ليمشى حتى قبره. الإصبع الصغيرة تشبهه، هي تمسك في يدها تليفونها امتناداً إلى رأسها، ومادّة لاتّصالات متو اصلة.

■ كيف تفسّر أن هنا التطوُّر الهائل للتصالات يتزامن مع إغراء متزايد من الانكفاء الناتى؟

- نشهد في هذه اللحظة تغيراً للحضارة. إناً، في حالة التشعب، أنت تَعرُج بالضرورة. نصن أنفسنا ورثة هنين التراثين: التراث اليوناني اللاتيني، تراث العقل التوافقي والعدد

النهبي، والتراث اليهودي، حيث أحبّ- خاصّة - العيد المسمّى «عيد العرائش، tabernacles». والكلمة «عني المعبد، وهنا «tabernacle» تعني المعبد، وهنا العيد يحتفل بالخروج، برحلة الشعب في الصحراء. إناً، لدينا، من ناحية، تراث استقرار، ومن ناحية أخرى تراث حركة. الغرب في ملتقى هنين التراثين، مفسحاً بين التوازن واللاتوازن، المكان والزمان، كما الأعسر أعرج. الكاترائية مع أعمدتها الداعمة، تصنع توليفة من مع أعمدتها الداعمة، تصنع توليفة من هنين العالمين، لأنها تستحضر، في آن معاً، المعبد والخدمة المتنبنية.

للإجابة عن سؤالك، أعتقد أنه بمجرّد أن يوجد انحراف عن جانب المشدّ، الخيمة، فسيكون هناك بحث مستهام من جانب المعبد والهارموني، والعكس بالعكس. إنه تاريخنا، بكل بساطة.

■ فلنتحدّث عن موضوع يهمّ مجلّتنا، على نحو خاص للغاية: القراءة، ابنة الصمت والعزلة هنه، أهي في خطر في عالم الإصبع الصغيرة؟

- هذا سـؤال يصعب الردّ عليه بوجهة نظر كلّية. القراءة رائعة جلاً، لكن، ماذا نقراً؟ في الواقع، يُمضي «الإصبع الصغيرة» وقته في القراءة والكتابة، في حالة اتصال دائم بالنص. إذاً، لن تصبح القراءة والكتابة في عداد الأموات مع الاقتحام الرقمي؛ على العكس، فمن ناحية أخرى تطرح- أيضاً- مسألة الكتاب. وهنا، ربّما، سأدهشك، لكني الكتاب. وهنا، ربّما، سأدهشك، لكني أعتقد أن حضارة الحاسوب واللوغاريتم الكتاب. يُفتح الحاسوب ككتاب، يقدم الكتاب. يُفتح الحاسوب ككتاب، يقدم تغير، لكن الأنمونج الفكري للكتاب أو للقراطيس الورقية لم يتحرّك على الإطلاق.

■ تطوُّر الداعم لم يُغيِّر- بالضرورة- الرسالة؟

- بوضوح، التاريخ أوضح لنا ذلك.

الدوحة | 93

في القرن السادس قبل الميلاد، لا يوجد غير التراث الشفاهي، وبناءً على ذلك يحكى الشعراء مآثر أخيل، تحت جدران طروادة أو مغامرات أوليس في البحر المتوسيط، بإلقاء الضوء على تقنيات متقنة للغاية ، مثل تصنيع النسيج ، علم الملاحة ، وعلم الفلك. إذاً ، يوجد علم في العصير، لكن لن يظهر عليم الرياضيات إلا مع تطوُّر الكتابة. تغيُّر الداعم يولِّد طريقة جديدة للتفكير بواسطة التجريد الهنسسي. في القرن الخامس عشر، يتغيّر الدعم من جديد مع ابتكار الطباعة، وظهور العلم التجريبي في وقت قريب. إذاً، الجد «رونكون» (3) يقول إنه يجب تعليم الإصبع الصغيرة طريقة التفكير القديمة، إنه يضحكني. بالأحرى، عليه أن يفهم، مع الإصبع الصغيرة، كيف أن تغيُّرَ الداعم في طريقه إلى الانقلاب على طريقتنا في التفكير. لابدّ أن يصبح تلمينه، إنه لا يرغب في القيام بالعمل حتى النهابة.

■ من الممكن أن نردّ عليك، بالتأكيد: المعلومة شاعت على نطاق واسع للغاية في عالم الإصبع الصغيرة، لكن المعلومة والمعرفة مفهمومان مختلفان إلى حَدّ ما.

- بكلّ تأكيد. إذا قرّرنا نحن- الاثنين- أن نتعلّم الفيزياء الكمّية، فسوف نسجّل الدخول إلى الويكيبيديا، وسوف نحصل على كل المعلومات الضرورية. لكن المشكلة هي أنه لا أنت ولا أنا سيفهم من ذلك ذرّة واحدة. بناءً على ذلك، ينبغي أن نتناول هاتفنا لطلب هنه أن يشرح لنا. تحصّلنا على المعلومة لكننا لم نتحصّل على المعرفة. دوماً، المعروري حتى يعبر بنا، من المعلومة إلى المعرفة.

■ في العصر النهبي للورق، كان يمكن للصحافة أن تلعب هذا الدور الوسيط بين المعلومة والجمهور. هـل الأزمة الحاليّة تُلزمها بالتفكير في دورها، مجدّداً؟

- إنه دور كل العالم الذي ينبغي إعادة التفكير فيه! بهذا الحسبان، مهنتك تكون مشابهة لمهنتى. عندما كنت في سنّ الخامسة والعشرين، كنت أبستيمولوجياً. إنها كلمة ضخمة تعني: «متخصّص في العلم، يحاول أن يحلِّل المناهج، أن يتوقّع النتائج، ويستخلص منها دروساً أخلاقية». في عام 1950 كنّا ثلّة، في العالم، تمارس هذه المهنة. اليوم، في عام2015، يمكنك أن تنادى أوّل قادم من الشارع، وتتأكَّد أن لديه معرفة أساسية ورأياً حول الكائنات المعبّلة وراثياً (OGM)، والتلوُّث، والتغيُّر المناخي! هـو-أيضاً- أبستيمولوجي. ومن شُمّ فقدتُ مهنتي. الأمر نفسه- بالتأكيد- بالنسية للصحافة: الاختصاصية غطست في مغطس جماعي، كثير من المهن الوسيطة فقدت احترامها الهبراركي، وكل العالم يمكن أن يصبح ناقلاً بدوره.

اليعني ذلك أنه يجب على الصحف أن تعيد ابتكار نفسها، بعمق، تحت خطر الانقراض؟

- ليس لدي نصائح لأقدّمها، لكن، يمكن أن أقول إن مهنتي تغيّرت. فيما سبق، عنما كنت أدخل إلى المدرج، كنت أعرف أن الطلاب لا يعرفون أي شيء عمّا كنت سأقوله. كان هناك مبدأ افتراض عدم الكفاءة. اليوم، أعرف أنه من بين 500 طالب، النصف نهب ليستعلم من شبكة الإنترنت حول المادة

في الحَيِّ الذي ولدت فيه، كنت محاطاً بخمس عشرة مهنة، اختفى منها أربع عشرة.

التي أقوم بتدريسها. يوجد- إذاً- مبدأ افتراض المعلومة. وليس نادراً، في أثناء محاضراتي، أن أسمع همساً: «إنه مُحِقّ، لقد تحقّقت من نلك». الشيء نفسه بالنسبة للأطباء. كل المهن تتغيّر، وتغطس في مغطس المعلومة.

انت أكاديمي منذ خمس وعشرين سنة، واستطعت-إناً-أن تكون شاهداً متميّزاً على تغيرات اللغة الفرنسية. كيف تطوّرت في أثناء هنه الفترة؟

- إنه سـؤال يدعو إلـى الاهتمام. تعرف أننا نصرِّر القاموس المرجع، ومن ثم ننشير مجلِّياً كل عشيرين عامياً، الفترة التى تستقرّ فيها اللغة. لدينا أرقام محدّدة جدّاً في ذلك الشاأن، نستطيع أن نعايـن- خاصّةُ- درجـة الفروق بين قاموس وآخر، وهذا من القاموس الأوّل. النتيجة بسيطة: كل القواميس، منذ ريشيليو، تشهد على الدرجة نفسها من خلال نافنة، من ثلاثة إلى خمسة آلاف كلمة. في حين أنه، بين آخر قاموس أنجز، والحالي (نحن، تقريباً، في الصرف (v))، يوجد- بالفعل- 37000 كلمة. هذا أفضل توضيح لما تحدَّثنا عنه، للتوّ، عن التطوُّر، منذ عصر هيرميس حتى عصر الأعسر الأعرج. لو أن اللغة ستستمرّ في تطوُّرها على هذا النحو، فستصبح غير مفهومة لأحفادنا، كما كانت، بالنسبة إلينا، فرنسية جان دو جوانفيل القبيمة (1317-1225)! اللغات: البولندية، والبرتغالية، والإنجليزية تعرف أنموذج التطوّر هذا.

اللغات: البولندية، والبرتغالية، والإنجليزية تعرف أنمونج التطوّر هذا. ما السبب في نلك؟ بادئ ذي بدء، هو تطوُّر العلوم والمفردات العلمية، بل، أيضاً، وبشكل خاص، وفقاً لي، تطوّر المهن.

في الصَيّ الذي ولدت فيه، كنت محاطاً بخمس عشرة مهنة، اختفى منها أربع عشرة. مع انحسار مهنة الفلاحة اختفت ثقافة، واختفت لغة: فلتقرأ مشهداً عن الحرث عند جورج صاند، ستجد أن هناك على الأقل عشرين كلمة لن تفهمها! إنها تشبه لغة ميتة. إنها لم

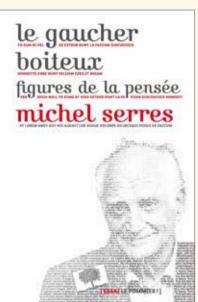
تعد- أيضاً- مشكلة القارئ أو الكاتب، بل إن ذلك يمسّ مستقبل اللغة نفسه؛ لأنه لابد لأي لغة أن تتطوّر، بطبيعة الحال، لكن العالم، اليوم، يتطوّر على نحو أكثر منها، للغاية.

■ ذلك يفسّر أننا قد نستعين، أكثر فأكثر، باصطلاحات لغوية إنجلزية؟

- نعم، لنتكلم على ذلك، بالضبط! ما اللغة الحية ؟ إنها اللغة التي تستطيع أن تقول كلُّ شيء، التي تكون كجبل جليد مع جزء مغمور، كلمات كل الأيام، وجزء مغمور وحازم، قطعاً. تلك التي تتكون من «كوربوس (4)، corpus»، كوربوس النجارين، القساوسة، العلماء، رجال اللاهوت، البصارة، علماء الحاسوب... هنه الخلفيات تصاغ من كلمات نادرة وتخصُّصية: لا نقول «كمرة، poutre» عند النجارين، على سببل المثال، بل نتحدّث عن «العوارض، arbalétrier»، لا نقول: «حيل،corde» عند البحارة، يل نقول «رواسة، haussière».. إلخ. الكلمات الحقيقية الفرنسية هي كلمات الكوربوس، وأية لغة تكون حيّة وفقاً لقوّة كوربوسها. واللغة الفرنسية حيّة؛ ذلك لأنها تمتلك مجموعة من الكوربوس القسمة جياً. لكن ، لو أنه ، في جيل معين، تحوَّل أحدهذه الكوريوسات إلى الإنجليزية، فستُقتَل اللغة، لأن اللغة لم تعد تستطيع قول كل شيء؛ لذلك، اليوم، الخونة الحقيقيون، حيال اللغة الفرنسية، هم ليسوا المهاجرين الذين يحلمون فقط، بتعلُّم الفرنسية، لا، إنهم نخبة الماليين، نخبة التجّار، نخبة وكلاء الإعلانات النين يمارسون كلّ شيء باللغة الإنجليزية. لايدركون أنهم ينسفون، خطوة خطوة، الكوربوسات، ومعها لغتنا.

■ هل يستطيع البشر التكيُّف مع التغيُّر السريع جدًّا لييئتهم؟

- البشير هم النين صنعوا الجمود، بل

مؤسّساتنا التي وُلِدت في فترة، حيث العالم لم يكن ما أصبح عليه: مؤسّسات شاخت، للغاية. بالنسبة لمقتضيات التحديث. بكل تأكيد، الجَدّ «رونكون» يمسك بها حتماً، لكنها احترقت، وأعيد حرقها! يكفي أن ترى المسافة الضخمة التي توجد، اليوم، بين السياسة والواقع الاجتماعي. وهذه الحالة تنطبق على كل «حكّام» المجالات التقليدية.

الم تتربّص بك، أبداً، النوستالجيا؟
- عندما أستمع إلى نوستالجيا من الجدّ
«رونكون»، أردّ عليه، دائماً، بأن لديه
الحق في أن يكون نوستالجياً. عشت
الماضي، هذا جيّد. لقد حَكَمَنا كلّ من
فرانكو، موسوليني، هتلر، لينين،
ستالين، ماو، بول بو. لا أحدسوى
أناس شجعان. لكن هذا صَنع ما يقرب
من 150 مليون متوفّى. لا نملك سوى
احتقار المُستَعَمَرين. النساء... يا لها من
لوحة جميلة! لا، لديّ بعض الأسباب
للشعور بالنوستالجيا.

■ أيعني هنا- بالضرورة- أنك متفائل تجاه المستقبل؟

- الأكيد أن التشاؤم لا يفيد في أي شيء،

إلا في بيع الكتب! أنا متفائل في العمل، في الحرب، في البحث، لكن، عندما تكون متشائماً في فرنسا تبدو ذكياً، فيما لو كنت متفائلاً، فستبدو أحمق أو سانجاً. بالأحرى، أنا سانج!.

ذلك يعني أنه لابدأن نفكر في البهجة؟

- إن كان هنا ضرورة أخلاقية، سيكون حماقة، لأننا لا نود أن نشعر بالبهجة جبرياً. فلتأت إن ودت المجيء، وعنما تأتي أهلاً بها. «تسقط ثمار التين، أبسط معطفي»، هكذا كان يقول «إبيكتيت»! أفعل الشيء نفسه إنا أمطرت الأفكار، ونلك يسعدني. «الأعسر الأعرج» أعطاني كثيراً من اللنة في الكتابة لهنا السبب، ولأنه- أيضاً- أتاح لي أن أجدد العقد مع العالم المتقدّم وحكايته الكبيرة.

هوامش

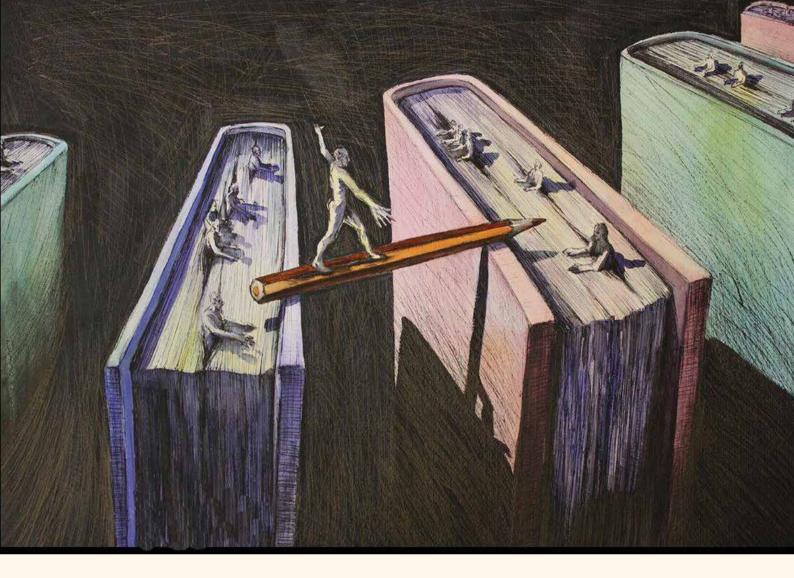
(1) تَــمُ ترجمــة هــنا الكتــاب ونشــره فــي كتــاب «الدوحة».

(2) الجزء السادس من مغامرات تان تان.

(2) الجرء السادس من معامرات ثان ثان.(3) المقصود هـو ذلك الذي لا يفهم عالم الإصبع الصغيرة.

(4) كافة العناصر التي تتصل بالأبحاث اللغوية. - مجلة «لير» العدد 93، شهر يونيو، 2015

الدوحة | 95

الأدب والحرية:معادلة بحدود هشة

عبدالحق ميفراني

يمثّل الأدب والحرّيّة أحد أعقد القضايا في الأدب العالمي على مَرّ العصور، بل لقد ظل هامش الحرّيّة المحدّد الفعلي لطبيعة المجتمعات وأنظمتها السياسية. فكلما انفتح الأدب على القضايا التي تشغل المجتمع، وترتبط بمصائر مواطنيه ومستقبلهم، كانت الحرّيّة مكسباً حقيقياً وواقعاً ملموساً، هو المحدّد لمصائر الأفراد وحيواتهم.

وفي ظل الأنظمة السياسية التي عاشها العالم العربي، وظلت مهيمنة على مصائره، ظلت الحرية أحد أكبر المطالب ليس- فقط- للسياسيين والمناضلين والحقوقيين، بل لجمهور الكتّاب والمثقّفين؛ إذ، من خلالها، نسبج هؤلاء، من أخيلتهم بعضاً من آمال وطموحات هذه الأمّة على امتدادها: من الخليج إلى المحيط، سبعياً لتوسيع هامش الحريّة، لأنها المدخل الحقيقي لكافة مطالب التغيير. وحين خرجت الشعوب

العربية، وهي تنسج في ميادينها ثورات «الربيع العربي» في بدايته، كانت مقولة الحرّيّة أحد مرجعيات هذه الجماهير للخروج ضد الاستبداد. وعندما نربط الحرّيّة بمجال الأدب، بوصفه مجالاً للتفكير والمعرفة، فإن الأمر يتّخذ أبعاداً أخرى أكثر تعقيداً؛ إذ إن الأدب نفسه ارتبط وجوده- أساساً-بالحريّة، وبدونها لا يمكن أن يكون، ألم يقُل جيمس وود: «إن حرّية الأدب هي ما يشكّل واقعه».

لقد تحدث سارتر قائلاً: «الأدب جوهر ناتية المجتمعات التي تعيش ثورة»، وهو، هنا، في سؤاله عن تعريف الأدب، يربط فاعلية الأدب وأثره بما يستطيع تحقيقه من أثر على جمهور تواق إلى التغيير. وينهب الباحث عباس الجيراري إلى التأكيد على حاجة الأدب إلى الحرّية، لأنها معينه وسبيله لتحقيق رسالته الإنسانية؛ لذلك يسعى الأديب دائماً إلى

أن يكون «الطليعة الواعية» التي تمهّد السبيل لحركة التغيير. لقد ظلّ الأدب والحريّة متلازمين في أفقهما وسيرورتهما، لا يمكن النظر إلى أحدهما بمعزل عن الآخر، وحين اندلعت، في العالم العربي، العديد من القضايا التي كانت حرّية الأدب طرفأ فيها، بحكم التابوهات والرقابة و «قيم» المجتمعات وسقف الحريّات، ظهر إلى العيان طبيعة منظومة هذه المجتمعات العربية نفسها، وانضافت طبيعة الدساتير العربية بترسانة قوانينها المجحفة وصعود «جماعات» تكفيرية إلى معادلة أوسع، تسائل، ليس عن علاقة الأدب بالحريّة، بل عن حريّة الكتابة والتفكير والإبداع في المجتمعات العربية. وهكنا لم تعرف السجون والمعتقلات العربية حضور السياسيين من حركات اليسار الجنري الراديكالي، حتى وإن كان الكثير منهم ينتمون إلى مجال الأدب، فقد امتلأت هذه المعتقلات بالكثير من الأدباء، تهمتهم هي دفاعهم المستميت عن حريّة الأدب وحريّة الأدب.

ومحاولة منا لتلمس هذه العلاقة الجدلية والأبدية، والأشبه بالحبل السري، بين الأدب والحرّية، وجُهنا سؤالاً، إلى بعض الكتّاب والأدباء العرب، عن طبيعة هذه العلاقة، فتضاربت أجوبتهم، رغم أنهم- جميعاً- تمسّكوا بحرّية الأدب، وحرّية الأدب.

يشير الشاعر السعودي محمد خضر، إلى أن الإبداع الأدبي قرين الحرّية وملازمها، وإذا كنا نتحدّث عن أدب حقيقي، فهو لا ينفصل عن الحرّية دون شرط أو قيد. الأدب العظيم هو الأدب الحرّية دون شرط أو قيد. الأدب العظيم هو ذلك الذي يلامس أسئلة الإنسان ووجوده وأحلامه، هو ذلك الذي يشعل قبس الحقيقة، ويعلو بصوت الإنسان، في مضيّه نحو العدالة والحقّ والخير، ومع أن الإبداع والحريّة جدليّة نوقشت، وطُرحت كثيراً، وحاول البعض أن يؤطّرها عنما بدأت الكتابات عن التابو، إلا أن حجّة الأدب يؤطّرها عنما بدأت الكتابات عن التابو، إلا أن حجّة الأدب لما لا يستحق البقاء، ولما يستحقة، بوصفه إبداعاً، الإبداع للبعيد عن الابتنال، والمباشر، والسطحي، والمبتكر. ومن هنا قد تُفهم الحرّية بضابط آخر له علاقة بالجودة، والإتقان والحقيقيين، في مواجهة المزيَّف والدعيّ.

يضيف الشاعر خضر، أنه قد نتوقف، ليس ضدّ حرّية المبدع وتجلّيه وآفاقه، بل مع الإبداع في تصدّيه لكل هذه السياقات، التي من شانها أن تدهور حالة الأدب، وتجعل نلك نريعة سهلة لأعداء الإبداع، ولمن يرغبون في ضرب أهمّيته وإطفاء شعلته. وهكنا، يرى الشاعر السعودي محمد خضر أنه إنا فقد المبدع حرّيته في الكتابة، وخضع إلى تلك الرقابة التي لها علاقة بجوهر فكره، وبوصاية، وبعين مفتوحة علي ما ينتج، فمن الأفضل «أن يتوقّف حتى تهدأ العاصفة، بدلاً أن يرضحخ، ويدخل في حالة موات، وبلادة اللغة، والنص،

ويرى الشاعر والصحافي المصري، شريف الشافعي أن سوال الكتابة والحرية، سوال جوهري، بسيط، عميق، ملتبس، شائك: فأن يدعو الشعر إلى الحرية، أو يهتف باسمها

في الميادين شيء ، وأن يحقق الحرية بيديه ، في ميدانه هو ، شيء آخر ، وأن تصفق قصيدة لشورة ، أو حتى تباركها قبل اندلاعها أمر ، وأن تكون القصيدة بناتها ثورة مكتملة أمر آخر . الشاعر الطامح إلى التفرُّد يراهن - دائماً - على أدواته هو ، احتراماً منه لاستقلالية الشعر ، وغناه ، واستغنائه ، وقدرته على أن يفعل ، لا أن يكون صدى صوتياً لأفعال . أما الازدواجية عينها ، بل الفكاهة المؤلمة ، فهي أن تمجد قصيدة قيمة الحرية ، وتغذي وقود الثورة ، في حين تجدها النائقة قيمة المكرورة .

إن اختزال مفهوم حرية القصيدة في ملمح واحداً وفي عدة ملامح محدودة، يخلّ كثيراً بالتحرُر الفعلي للقصيدة، فتعليق التحرُر على المعارضة السياسية (اللا تصالح!)، ورجم الطغاة، وإلهاب الجماهير، ونحو ذلك يصوِّل القصيدة إلى مانيفستو، وإن ربط التحرر بالانفلات الديني يقود إلى طرح منشورات تجديفية، كما أن منح دور البطولة للفعل الجنسي الفجّ يصل بالقصيدة إلى خانة البورنوغرافيا، وقصر التحرُر على الانحراف اللغوي والجموح التخييلي يفرغ القصيدة، إلا من بروازها الخارجي.

الحرّية التي تطمح القصيدة الآنية إلى إنجازها، هيببساطة- حرّية الوجود والتحقُّق والتفاعل والاكتفاء الناتي؛
أي أن تكون القصيدة هي «فعل التحرُّر» على كافة المستويات،
و «الشورة المكتملة بناتها»، لا أن تكون بياناً للدعوة إلى
التحرُّر، وأن يحدث هنا التحرُّر في سياق طبيعي حيوي
عفوي، والأهمّ أن تستقل القصيدة، تماماً، بشعريتها، وتمشي
على الأرض، وتحلق في الفضاء بطاقة أدواتها وجمالياتها
الفنية فقط، دون أن تنفصيل- بالطبع- عن معطيات واقعها،
ومستجنات عصرها.

على الشعر أن يكون- في الأساس- شعراً، وأن يتحرَّر من كل تبعية، ومن كل شيء، إلا من الجوهر الشعري الأصيل، أو الشعرية الخام النقية، بالتأكيد، وهنا لم يحدث- للأسف الشيد- إلا في حالات نادرة، للغاية، في تاريخ النائقة العربية، تلك التي أفرزت، و (تفرز) الشعري على أنه تابع دائماً للبوابات السلطوية، فالمتنبي مثلاً- على عبقريته- هو أنبغ شعراء البلاط (السلطة الرسمية)، ومحمود درويشانبغ شعراء البلاط (السلطة الرسمية)، ومحمود درويشعلى خصوبته الإنسانية، وتمكنه الفني، وتجديده- هو شاعر القضية (السلطة الشعبية كما يرى البعض، والسلطة الفلسطينية كما يرى البعض، والسلطة الفلسطينية كما يرى آخرون).

من جهته، يتساءل الباحث المغربي عبدالإله محرير: كيف يمكن تفسير أن الكلّ يتحدّثون عن الصواب في مجال الحرّيّات، والتساكن، والتعايش، والجميع ينتقدون السلوكات غير اللائقة والمشينة، وبمجرّد لمحة عين سريعة للمشهد، ترى الكلّ يغتصب المبادئ والقيم التي يستوهم الدفاع عنها والمرافعة في شأنها، ويمارس السلوكات التي يسارع إلى انتقادها، إنها سيكزوفرينيا المجتمع الناتجة عن صراع ملتبس بين «الأنا» و«الهو» و «النحن» من جهة، و «الهم» كنمونج و عقدة، من جهة أخرى. «الأنا» تنتقد «النحن»

وتحتقره، وهي جزء منه، ومسؤولة- نسبياً- عن كل ما يثير انتقادها واستهزاءها، «الأنا» تتشبّت باحتكار إنجازاتها، وتفتخر بإنجازات «النحن»، لكن أخطاءها وإخفاقاتها تنسبها إلى «النحن». «الأنا» تعرقل «النحن»، فكيف للمجتمع أن يتقدم و «الأنا» تكنب عن «النحن»، فكيف تبنى الثقة؟ «الأنا» تكسر وتحطّم «النحن»، فكيف يستقيم المجتمع ؟ «الأنا» تخجل من «النحن»، فكيف يجرؤ المجتمع ، ويجتهد ؟

بين هذه العلاقات المتشابكة تبقى الحرّية هي العملة، فكيف يجب تصريفها؟ طبعاً، بالقانون الذي يشكّل، مبدئياً، ذاك الضمير الجمعي الذي من المفروض أن يكون مقبولاً من طرف الجميع، ويناسب- فرديّاً- الجميع، وكذلك بالتأطير والفكر والاجتهاد، لكن، حين يصبح مبدأ الحرّية يجيز اغتصاب القانون، بمبررات أصبحت مقبولة من طرف المجتمع، بمنطق الحق في المساواة في ممارسة التعسُّفات والبلادات، تصبح طبيعة المجتمع تحرج عند الإصرار على رفض هذه السلوكات، فأي حرّية هنه التي يجوز- باسمها- انتصار الخطأ والشر، وإلغاء المساواة والإنصاف، وتلك التي تجعل من السلوكات الصادرة- بمنطق القوة والنفوذ- هي العملة السائدة.

بالنسبة إلى الكاتب المصري أ.د. عصرو عبد العزيز منير، فينطلق- مبدئياً - من قناعة (لاأدب بدون حرية)، هنا صحيح، وإلا تحول الأدب إلى مجرد كلمات تُرَصّ جنباً إلى جنب، بلا روح، رغم أنه - في الحقيقة - يستغرب محاولة إحداث مشكلة، طرفاها الحرية والخصوصية! يمكن للأديب، والكاتب عموماً، أن يكتب ما يشاء، وقتما يشاء، بالكيفية التي يرتضيها، لكن، ما دخل الخصوصية هنا! السؤال الأهم: خصوصية من هل سيكتب - مثلاً - عن أسرته أو عن ناته ! هو حرر. فَعَلَها لويس عوض في «أو راق العمر»، وفعلها جلال أمين في نكرياته عن والده ووالدته، وفهمنا كيف كانت العلاقات الاجتماعية وقتها، وما الذي تطور..

هنا النوع من الكتابة الإبداعية الجريئة إضافة لنا، لكن، إذا تحوّلت الكتابة إلى سرد صريح لمغامرات جنسية أو انحرافات اجتماعية لأشخاص حقيقيين، فأعتقد أننا- بهنا-نخرج من الشكل الأدبي إلى شكل آخر، اختار فيه صاحبه أن يتطوع بالإدلاء بأسراره مقابل ضمان ترويج ما كَتَب.

يستوع بإدار بالمردة للتابن عسان حرويج للا للب. الأدب الحقيقي - بالنسبة إلى الكاتب عمرو عبدالعزيز - يرتبط بالواقع، والأخير لابدً أن يعرف حدوداً ببساطة، لأن هذه الحدود موجودة بالفعل، لكن شكلها متغيّر، وكذلك مداها وتأثيرها. الواقع - إذاً - يقود الأدب، ولاينحصر فيه، أما المقولات العمومية، مثل تحديد سقف للحريّة، فيراها مجرّد استهلاك للوقت وللمداد معاً؛ لأننا نتحدث عن موضوع تخيّلي، بعيداً عن الواقع. أما في تراثنا الأدبي فليس هناك ما يمكننا أن نعده تراثاً محرّماً، لأن من يخفي جزءاً من التراث، تحت أي اعتبار، يكون كمن يطمس آثار الفراعنة ويمزّق بردياتهم، بسبب وجود صورة أو كلمة غير ملائمة. وللأسف، من وقت إلى آخر، يتجدّد الحديث عن بعض كتب التراث العربي بشكل

مؤسف ومصزن، فيما يتعلِّق بتحريم نشر الكثير من كتب التراث العربي متعلِّلين، في ذلك، بالألفاظ المكشوفة، وما يمكن أن يفسد عقول شباب وشابات الأمّة ، مما يُعَدّ دليلاً جديداً لهذا السخف الذي اخترناه لمسيرة حياتنا الثقافية والعلمية. وكان من بينها كتاب «طيف الخيال» لابن دانيـــال الموصــلي (ت 710 هـ)، والذي يُعَدّ من روائع ما خَلْفه لنا عصر سلاطين المماليك، وقد سبق تحقيقه تحقيقاً مبتوراً، عام 1961م، بعنوان «تمثيليات خيال الظل لابن دانيال» على يد د. إبراهيم حمادة ، الذي عَدَّنَ نفسه حارساً للفضيلة وقيِّماً على أخلاق المجتمع ، باتِّهام الكتاب بأن فيه: «ألفاظاً مكشوفة صريحة وسبوقية جارحة للنوق العامّ وللحسّ الخلقي، ولا يمكن إثبات بعضها أو التلميح إليها أو الإبدال في حروفها، مهما كانت دوافع الموضوعية العلمية»، ثم يضيف «وإليكم أنْظف الأبيات...»!! ليتعرَّض الكتاب للبتر، بدعوى التحريم، رغم وجوده منذ مئات السنين، وخلال هذه السنين، قرأه الناس دون أن نسمع أنه أفسد عقل جيل أو حَرَّض على انحلال المجتمع. باختصار: إن واقع تراثنا العربي الذي هو جزء من واقع ثقافتنا العربية.. واقع مأزوم.

ويربط الكاتب المصري، د.رضا عبد الحكيم إسماعيل رضوان، سؤال «فضاء الحرية» بمناخ الإبداع الأدبي»، لأن الإبداعات الأصيلة التي تظل في امتحان الزمن وأبد الدهر، هي الإبداعات الإنسانية الملتزمة التي تحاكي الواقع، وتصور روح المجتمع وآماله وطموحاته، شريطة أن يهيًّئ المجتمع جل آليات الحرية الفكرية؛ إذ يمثل الأدب التعبير الصادق عن الحالة الاجتماعية في بلد ما، وفي زمن ما.

وكحقيقة واقعة، فإن للأدب أثره الفاعل في تهنيب أخلاق المجتمع. بصفة عامّـة، ينزع الأدب إلى الحرّيّة، التي تختلف بحسب الظروف المحيطة بالأدباء، لكن الأمر الذي يجب الالتفات إليه، في هذا الصدد، أن الإبداع الحقيقي هو الذي يجرى في أجواء حرّة، ومناخ يهيّئ إنتاجه. إن الأدب، بوصفه نتاجاً للثقافة، يمثُّل الموهبة، ويعكس الحركة الاجتماعية، والأديب الموهوب هو الذي تؤهِّله ملكاته وإمكاناته وقدراته، في مختلف الأجناس الأدبية (قصيدة، قصّة، رواية..)، إلى التفاعـل مع هذا الرصد، من خلال مشـاعره وأحاسيسـه التي تتفاعـل في ناكرته، هنا وقد يصـادف أن يكون الأديب ملتزماً بقضية أو أبديولوجية ما، فإن أمانة الكلمة توجب عليه ألا ينتقص من حرّيّته، بل عليه أن يكتب بحرّيّة مراعاة ظروف البيئة الاجتماعية، حسب ما تفرضه الأديان والعادات والتقاليد والقوانين، وفي إطار القيود الطبيعية المفروضة على العمل الأدبى، مثل الأشكال الثابتة (رواية، شعر، مسرحية.. إلخ)، والإيقاع والعروض بالنسبة للشعر، وقوانين ملاءمة النوق، والموضوعات التي تتضمّنها النصوص.

ولا تقتصر ممارسة الحرّية على مرحلة الكتابة الأدبية فقط، بل تمتدّ إلى تلقّي العمل الأدبي أيضاً: بدءاً من حرّية اختيار الكتاب عبر الشراء أو الاستعارة، وصولاً إلى حرّية تفسير النص، مروراً بحرّية اختيار الجزء الذي تتمّ قراءته، وحرّية

إدخال النص في نسق إبداعي آخر، قديكون فيلماً سينمائياً، أو عملاً أوبرالياً، أو صوراً متحرّكة.

لكن تعدد المتلقين قد يمثّل قيداً على حرّية للمبدع، إذ قد يضع الأخير القرّاء نصب عينيه، حين يشرع في الكتابة، خاصّة إذا كان المتلقّي هو الرقيب السياسي، أو الرقيب الداخلي، أو حتى المتلقّي الضمني الذي يتخيّله المؤلّف، أو يستخره.

وترى الكاتبة السورية ناريمان عامر، أن المفارقة في الحديث عن مفهوم «الخصوصية» تكمن في

أنه المفهوم الأكشر تعبيراً عن عمومية

المزاج، أو- بلغة أخرى- شعبوية الحكم، فالخصوصية هي السمات العامّة التي تخصّ فئة أو جماعة أو مجتمعاً أو أمةً ما، ولنلك فإن طلب احترام الخصوصية، من الأدب، له وجهان: وجه يجعل من المزاج العام الحصان، ومن مزاج الأديب العربة؛ ومن ثمّ نصل إلى منتج أدبى يداعب النائقة العامّة دون أن يحفَّزها.. ربما يشبع الحسّ الجمالي، لكن دون أن يثير شعب المعرفة. نصّ يحترم الخصوصية هو نصّ يكرِّس السائد، يغلق آفيق الاحتمال المعلِّق، ووجه آخر مرتبط باحترام قسري للخصوصية، أي أن لحرية الأدب ثمناً باهظاً، وهو نمط من الأدب وُجدتاريخياً، استطاع، عبره، الأدباء تطويع تقنيات للكتابة وخلقها وإبداعها، لا تستفزُّ النائقة العامَّة، وتقدِّم لقرّاء الأدب المتواطئين ما يشبع الشغف، ويحرّض على السؤال، مثل الروي على لسان الكثير من الشخصيات المثيرة للاهتمام، في أعظم الأعمال الأدبية، فى الماضى، شخصيات شريرة، شياطين، شخصيات فصامية، أو عبر اللعب بتقنيات الزمان والمكان، أو النطق بلسان الحيوانات. الأدب الحرّ غير معنى بتلك الفلسفة، ولا بغيرها، إبداع يعبِّر عن أناه دون أن يعنيُّه أي آخر. والأدباء، بوصفهم أفراداً، يعبِّر كل منهم عن رأيه في هنا النقاش، بمنتوجه الأدبي.

ويتساءل القاص والكاتب البحريني جعفر الديري: ما الخصوصيات التي على الأديب مراعاتها؟: أن خصوصية مجتمع ما تختلف عن آخر؟! وما ترفضه بيئة ما، تقبله أخرى، بل وترحب به؟! لكن، إنا أردنا الحق، فإن الأديب العربي، هو من أكثر الأدباء ابتلاءً بهنا الأمر، إن تتوزّعه عواعف الناس للينهم، وآخرين لأعرافهم، غير أن القاص البحريني كثيراً ما

تساءل عن علاقة حرّيّة الأديب بانتشار إصداراته، فهل محاولته لتسويق مؤلّفاته ، أن يطالب بإفساح المجال لحرّيّته؟ أقول ذلك لأنني، ومع إيمانى بأهمية تعبيد الطريق أمام الأديب لكى يبدع، لا أجد فيما يكتبه الكثيرون، من شعر وأدب، ما يثيرني، رغم اجتهادهم في استخدام كلمات رنّانة مثل «الكفر»، «الأنساء»، وسيواها من كلمات، ولا أجد مبرّراً لاستخدام هذه الكلمات، في حين أن الأديب المبدع، يمكنه أن يكتب أدساً ملتزماً!. إنهم، إذ يطرحونها، لا يختلفون عن أولئك النين يرصعون أساليبهم بكلمات منمَّقة ، ويجهدون أنفسهم في

ويرى الباحث في البلاغة وتحليل الخطاب، الناقد المغربي مصطفى الغرافي، أن الحرية شرط ملازم للعمل الإبداعي، فلقد مثّلت الحرية، على الدوام، قيمة سامية تلازم الأدب، وتقترن به اقتران ضرورة؛ إذ لا يمكن تصور المبدع إلا طائراً محلّقاً في سماوات الفكر والأب، وأي حجر على المبدع - مهما كانت أسبابه و دواعيه - من شأنه القضاء على جوهر الإبداع و تقويضه من أساسه، لأن الأغلال والقيود مناقضة - تماماً - لروح الإبداع وجوهره، الذي يتميز بأنه تفكير حرّ في قضايا الإنسان والكون، ويتطلب الإبداع الحرية لزاماً، من أجل تحقيق هذه الغاية؛ إذ العلاقة بينهما علاقة تلازم ووجوب. وهل يتصور أحد أن المبنع يمكنه الإسهام في نهضة مجتمعه وتغيير أوضاعه، وهو يرسف في أغلال الممنوعات والمحظورات؟

لَىّ العبارات!.

ما من شك في أن المبدع محتاج إلى أن يتحرّر أوً لاً، حتى يسهم في تحرير غيره. وإذا لم يكن المبدع حرّاً فإنه يسقط في التبعية والتقليد، وسيفقد القدرة على الابتكار والتجديد، فمهما بيا العمل الأدبي فرديّاً ومتعالياً، فإنه لا يمكن فهمه إلا ضمن الإطار الذي تكون فيه، وانبثق عنه، لأن كل عمل يتحدّد بوصفه علاقة بين المبدع ومن يتوجّه إليهم بإبداعهم، يتحدّد بوصفه علاقة بين المبدع هي التعبير عن الرؤيا العامة والأفق المشترك للجماعة التي هو جزء منها، ولا يعني نلك أي إلغاء لحريّة المبدع، أو مصادرة لحقّه في الصوغ الناتي، كما لا يعني نلك أن يتحوّل الإبداع إلى انعكاس للواقع الاجتماعي، لأن الأدب ليس مجرّد مرآة تعكس الوقائع والظواهر الاجتماعية، بل هو نات مستقلة وإرادة حرّة، تتعمّق في تفاصيل الواقع، وتتواصل معه على نحو فعّال وخلاق.

في ذكراه المئوية ماذا تبقّي من «أساطير» رولان بارث؟!

عبد الله كرمون- باريس

من فضائل نكريات الاحتفال بنكريات ولادة المفكّرين والفنّانين والشعراء، وموتهم، الوقوف على أهمّيّة التنكير بمنجزهم الفكري والإبداعي، ثم التاميح إلى مجمل محطّات مسارهم الحياتي ومسارهم العملي، دون إغفال ما يستدعيه نلك من نقد حقيق، ودون تبخيس حقّهم في التمجيد اللائق بهم.

وإذ تحلُّ، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، النكرى المئوية لولادة الكاتب والمفكّر الفرنسي المعروف «رولان بارث» (1915 - 1980)، فإننا ارتأينا أن من الأجس بنا استحضار مشروعه الفريد في الأدب والسيميولوجيا، خاصّة أن أنشطة متنوِّعة تُقام على شرف هنه النكري، ومنها المعارض والندوات، مثل تلك التي أعدَّتها المكتبة الوطنية في باريس، وكنا إصدار كتب حول سيرة الرجل، سواء، من طرف تلامذته ، أو أصدقائه القدامي ، الذين استبدّ بهم حبّ مشروعه الكتابي، واهتمّوا به أيّما اهتمام، مثل «تيفان ساموايو» التي أصدرت سيرة ناتية ضخمة لرولان بارث، عُدُّت من أكثرها إحاطةً بحياته، في أدقُّ تفاصيلها، وليس ذلك بغريب، إذا علمنا أن «ساموايو» قد اعتمدت في إنجازها على موادّ جديدة لـم تُطرق من قبل ، واستطاعت أن تحصل على يوميّاته، وقصاصات ذاتية أخرى، تصوى معلومات نادرة عن مناح مستورة من حياته، الشيء الذي أضفى على هذه السيرة مسحة الدليل الشافي إلى سبر عوالم أحد أعمدة الفكر الأدبي والنقد المخالف، في القرن العشيرين، والسبعي إلى فهمها.

كما نشر «إريك مارتي» ألبوم «مراسلات بارث»، بالإضافة الى كتابات له لم تُعرَف، قط، في السابق. في الوقت الذي دبَّج فيه صديقه السابق «فيليب سولرس» كتاباً عن علاقته بصاحبه وبمحيطهما، سمّاه «صداقة رولان بارث».

ليست هذه هي المرّة الأولى التي يعمد فيها «سولرس» إلى الكتابة عن «بارث» أو إلى الحديث عنه. قد يكون ذلك دليلاً على شندة تأثّره بالغياب المفاجئ لصاحب «أساطير». ألم نقرأ، على مدى صفحات، في «نساء»، الذي أصدره سولرس

بُعَيْد رحيل «بارث» بثلاث سنوات (1983)، بوحاً، فيه من التفاصيل الناتية ما فيه حول «بارث» الذي كنّاه الكاتب باسم «فورث»؟.

هناك كتاب آخر، صدر في عنّ فوران هذه الاستعدادات الجارية، على قدم وساق، لتخليد هذه النكرى الفريدة، وقد اختار مؤلِّفه، بحقّ، الفترة الزمنية المناسبة للترويج له: يتعلِّق الأمر برواية شبه بوليسية لصاحبها «لوران بينِيهُ»، قد اختار لها عنواناً خلَّاباً: «الوظيفة السابعة للُّغة» أو «من قُتُلُ رولان بار ث؟». حاول الانطلاق فيه من فرضية كون موت «رولان بارث»، بعدما صدمته سيارة في أحد أحياء باريس، فور انتهائه من تناول وجبة غداء مع الرئيس الفرنسي السابق «فرانسوا ميتيران» (قبيل توليه لرئاسة الجمهورية بأشـهر قليلة) ، لم يكن اعتباطياً و لا وليد صدفة حادث سـير عادى، وإنما هو اغتيال مخطِّط له سلفاً. استعرض الكاتب، من ضمن أهمّ المشكوك في تورُّطهم فيه ، أسماء أشـخاص كانوا يدورون في محيط «رولان بار ث» أو كان «بار ث» يدور في فلكهم، على رأسهم «فرانسوا ميتيران، ثم فيليب سولرس، وجاك ديريدا، وبرنار هنري ليفي، وجاك لاكان، وألتوسير، وأمبرتو إيكو. ذلك أنه ارتأى أن «بارث» قد أضاف إلى الوظائف الستّ التي تحدُّث عنها «جاكو بسون» وظيفة سابعة، «من شانها أن تقنع أي أحد، بأن يقوم بأيّ شيىء ، في أيّ سياق»، وقد انتهج فيه الكاتب منطق تصفية حسابات مع بعض هؤلاء النين ذكرناهم. بعيداً عن «بارث»، قد يحصد الكتاب جائزة في الأيام المقبلة ، أو قد تقصم دعاوي قضائية ظهر ناشره أيضاً!.

يلزم القول إن النهاية المأساوية لحياة «رولان بارث» لم تكن هي التراجيديا الوحيدة التي أودت بحياته إلى الأبد، بل هي آخر سلسلة من حبل المصاعب التي عاشها الرجل منذ صغره: فقد مات أبوه ولم يزد عمره على السنة، فعرف، رغماً عنه، مرارة اليتم والفقد، ثم أصيب، بعدئذ، بوباء ذلك العهد، أي بمرض السل، الذي حرمه من متابعة مساره التعليمي كما كان يرغب فيه، وكان لزاماً عليه أن ينعزل في مصح المصابين

بداء السلّ، «وأُفرد إفراد البعير المُعَبِّد»، بحسب تعبير طرفة بن العبد، في سياق مخالف.

إذا كانت هذه التجربة الشظفة قد سبببت له الكثير من الأذى والكآبة، فإنها قد مكّنته من القراءات الممنهجة لكتّاب مهمّين (ماركس، مثلاً) سوف يستفيد منهم كثيراً، وسوف يفتحون له أبواب التناول الأدبى لمشاريعهم.

ويبقى، من هذا المنطلق، إسهام رولان بارث أساسياً في التناول الأدبي للنصوص، إذ أحدث انقلاباً لا مثيل له في رؤيته الجديدة للأعمال الأدبية، عندما انشغل بالبحث، في متونها، عن زوايا إثارة غير مألوفة من قبل. من هنا جاءت كتاباته حول «ميشليه» ثم «راسين»، فتحاً لا نظير له في التعامل مع التراث العتيد. وما إن امتدت أدواته السلسة إلى كتّاب آخرين، مثل بروست، وبلزاك، وشاتوبريون، وبيير لوتي، حتى كساهم بحلل قشيبة. فلم يعد بلزاك هو بلزاك، بل صار كاتباً آخر، لم يعد يترنح بين مطرقة النقد السياسي وسندان المدارس الأدبية الجديدة، بما فيها تيّار الرواية الجديدة التي أرادت أن تقبر تجربة الرجل في بدء الأمر.

بعدما صدرت، سنة 1957، الطبعة الأولى من «أساطير»، التي تحمل معنى محدًداً يخالف، في عمقه، المعنى الإثنولوجي للكلمة، انتبه الناس إلى جدّة مشروعه الكتابي، وإلى وجاهة نقده الموجّه إلى المجتمع الفرنسي البورجوازي المنغلق على نفسه، والمتشبّث بالاستعمالات البالية للرؤى، أو ما سمّاه (أساطير العالم الحديث). فبينما كان هو يستشهد بـ«كلود ليفي شـتراوس»، فإن هذا الأخير قد تجاهل «بارث»، ولم يعترف، قَط، بنجاعة كتاباته، ولم يصبر «ليفي شـتراوس» حتى نشر الكتب التي صنفها في «أساطير»، مثل «النيّئ والمطهو»، على سبيل المثال.

ظلٌ «رولان بارث»، على تباين الموضوعات والمجالات التي كرَّسَ اهتمامه لها، عاشقاً للنصوص، وممارساً لكتابة تنضح عشقاً، وتستمدّ نسغها من اللنّة: «لنّة النص». كما كان معادياً للقوالب الجاهزة، وخارقاً للقواعد التي تمليها المدارس التقليدية في تناول الأدب وفي استعمال اللغة. من هنا، جاءت تركته الفكرية، في جلّها، عبارة عن مقالات، جُمِعت في كتب، وكتابات شنرية، تشي بخاصّيتي التجزُّؤ والتشتُّت اللتين يتميَّز بهما «بارث». ففي الوقت الذي يلمّ فيه بعلوم متفرِّقة وكثيرة فإنه يظل موزَّعاً بينها، مطارداً لعلامات كثيرة، وما إن يمسك بطرفها، حتى يشرع في حفريات أعمق.

ولو أن «بارث»، اليوم، حيّاً، لكان سيبلغ مئة عام، ولكان سيلحظ تفاقم صنع أساطير اليومي، في عالم الإنترنت وموت الأدب!

مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول، تحلّ ذكرى رحيل المسرحي والروائي المغاربي الأشهر كاتب ياسين (1929 - 1989)، وهو - إلى يومنا هنا- لا زال يشكّل، بعد كل هذه السنوات من الغياب، الحدث من البول الفرانكوفونية، وذلك من البول الفرانكوفونية، وذلك من خلال الملتقيات التي تكاد تُعقَد سنوياً، وأيضاً من خلال الأعمال الجامعية والشهادات حول حياة كاتب ياسين وأعماله.

كاتب ياسين، أو: متى يعود النصّ إلى منبته؟

احميدة عياشي

وُلِد كاتب ياسين (صاحب رواية «نجمة»)، الرواية التي أسست النص المغاربي الحديث، عام 1929، في شرق الجزائر، وقضى طفولته متنقًلاً مابين الكتاتيب القرآنية والمدرسة الفرنسية، إلا أنه سرعان ما طُرِد من الدراسة الابتدائية عندما شارك، وهو لا يتجاوز الخمس عشرة سنة، في أوّل مظاهرة

كبرى ضد الاحتلال الفرنسي، وسُمّيت، فيما بعد، أحداث الامايو /أيار، 1945، حيث طالب فيها الجزائريون بالانفصال عن فرنسا، وقُدِّر ضحايا تلك الأحداث بـ 45 ألف قتيل. لقد شكَّلت تلك الأحداث صدمة في نفس الفتى ياسين، لكنها، في الوقت نفسه، صقلت وعيه الوطني؛ وهذا ما سيدفع

به إلى التعبير عن لحظة اكتشاف النات عبر الدم وعنف المواجهة، من خلال المغامرة الشعرية، حيث أصدر أوّل مجموعة شعرية له بعد سنة من تلك الأحداث الدامية، وكان عمره، آنذاك، لا يتجاوز السابعة عشرة، ليصبح، فيما بعد، صحافياً وكاتباً حوّالاً، فاكتشف القاهرة والسويان وتركبا والحجاز والجمهوريات الإسلامية للاتّحاد السوفياتي (سابقاً) ، إلى جانب انتقاله إلى عدّة بليان أوروبية ، وعنيما أقام، في نهاية تجواله، في باريس، كتب- وهو لا يتجاوز السادسية والعشيرين- عمله المدهش «نجمية»، الذي ارتقى سه إلى مسار كسار الكتّاب العالمسن، ولقد صُنفت هذه الرواية، من قِبَل عدّة نقّاد فرنسيين وأوروبيين، بوصفها ثورة في الكتابة المغاربية باللغة الفرنسية: ثورة في الشكل، وثورة من حيث عمليّة إعادة اكتشاف النات، نات الأسلاف وذات الوطن، ومن هنا تجاوزت روايته ذلك المستوى الأوّل الذي كان يعبّر عن العلاقة الوجدانية التي أثارت في أعماقه اعتزازاً، وهو مازال في مقتبل العمر، مع إحدى قريباته، لتصبح، في نظر المؤوّلين، لحظة ميلاد مزدوجة لأمّة مستعادة عبر جمالية راديكالية تمثّلت في اغتصاب لغة المستعمر الذي اغتصب الأرض، والتاريخ، والثقافة المحلّية، وكذلك في إعادة توطينها، انطلاقاً من المفردة العربية المتجنِّرة في المخيال الجماعي، وفي المنبع الشفوى، وفي أصول الناكرة والثقافة العربيّتين. وكنلك فى تخريب الهيمنة الأيديولوجية الكولونيالية التى كانت تتجلَّى فيما كان يسمّى الأدب الجزائراني، وهو أدب مبجّل للاستعمار و (مزاياه).

ورغم شهرته الكبيرة التي اكتسبتها رواية «نجمة» التي أطراها أهم كتّاب تلك الفترة: من أراغون، وأندريه مالرو، إلى ألبير كامو، والكاتب الصحافي الكبير جون دانييل، إلّا أن كاتب ياسين لم تغره أضواء صالونات باريس، بل فَضًا الوقوف إلى جانب شعبه في أثناء حرب التحرير، فكتب، آنناك، مسرحيّات تكشف عن الوجه التراجيدي للحالة الجزائرية وللجزائريين في ظلّ الاستعمار، مثل مسرحية «الأجداد يزدادون ضراوة»، و «الجثّة المطوّقة»، وتمثّل في هنين العملين ذلك اللقاء الخلّق والمتبادل بين المسرح وقصيدة النثر.. ومع أن كتاباته الإبداعية كانت بعيدة، البعد كله، عمّا كان يوصف بالواقعية إلا أن عوالمه، من وبودلير، وجويس، وفولكنير، وكانت أقرب إلى التعبير، عن طريق الجمالية، عن الموقف والالتزام، وذلك في سبيل عن طريق الجمالية، عن الموقف والالتزام، وذلك في سبيل

حرّيّة الشعوب وكرامتها، وربّما هنا ما جعله، بعد روايته الثانية «المضلّع المرصّع بالنجوم»، وهي عبارة عن نوع من السيرة الناتية والكتابة المتحرّرة، على صعيد الشكل والبناء، يجعل من الملحمة الفيتنامية زمن مدينة «هوشي منه» أساس عمله المسرحي الضخم والذي عنونه بـ«الرجل صاحب النعل المطّاطي»، وكان هنا العمل أقرب إلى أعمال المسرحي الألماني «بيتر سايس»، من حيث التكملة المعتمّدة على فنّ المسرح الوثائقي.

ولم يكن لقاء كاتب ياسين، بعد عودته من الفيتنام إلى بيروت، بأدونيس والفيلسوف اللبناني مهدى عامل والناقدة لبنى العيد، إلا لحظة انطلاق أخرى في حياة كاتب ياسين، بحيث سيتفتّح وعيه على القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني بعد هزيمة يونيو /حزيران، 1967، وهنا ما جعله لا يمكث، بعد هنا اللقاء، إلا بضع سنوات في باريس، ليتّخذ قراره الراديكالي بهجـرة الكتابة باللغة الفرنسية، ليتَّجه إلى مغامرة الكتابة بالعامِّية الجزائرية، ولقد أثمرت تجربته تلك، خاصّةً بعد التقائه بمجموعة من المسرحيين الشبباب الجزائريين النين كانوا يشتغلون على التجريب في المسـرح، عن تأسـيس فرقة مسـرحية أسُّست لتجربة المسرح الشعبي الذي يعتمد على الاقتصاد في اللغة وعلى التحريـض، وراحت الفرقة تقدِّم أعمالها المسـرحية، في القاعات العامّة والفضاءات العمومية، إلى الفلاحين والشباب المعَطِّل وإلى العمَّال المهاجرين في أراضي الغربة، وكانت مسرحية «محمد، خذ حقيبتك» البداية المؤسّسة لهذه المغامرة الجديدة لكاتب باسبين، لتتوالى أعماله الأخرى، مثل «فلسطين مغدورة»، «حرب الألفَىٰ سنة»، «صوت النساء»، وبالرغم أن هذا الكاتب المجدّد قد تمّت ترجمة روايته «نجمة» وعمله المسرحي «الجثَّة المطوّقة»، لأوّل مرّة، في 1960 إلى العربية، من طرف السورية ملكة الأبيض، إلا أنه ظلَّ مجهو لا عربياً ، إلى حَدّ بعيد، وظلَّت أعماله الهامّة الأخرى، خاصّة مقالاته ورحلاته المتعلّقة بالعالم العربي، غير مترجمة إلى العربية ، وإننى لأتنكّر محاولة جادّة من أحد الناشرين العرب لترجمة أعماله الكاملة، إلا أن تلك المحاولـة لم تجد طريقها إلى النـور، وإننى لأتصور أن هنا الكاتب المتجوِّل الذي ظلِّ ، إلى يومنا هذا ، حديث الساعة في أوسساط النقَّاد الغربيين، قد يأتي اليوم الذي يتمّ فيه إعادة اكتشافه من جديد، على يد مثقَّفين وقرّاء عرب، من جيل آخر، قد يرونه بأعين جديدة، وعندئذ، نستطيع القول إن نصّ «المهاجر» قد عاد إلى منبته أخيراً.

الدوحة | 103

هتافات وفراغ

نجيب كيالي

هتافات وردة مرًّ عليها حذاء

يمكنكم أنْ لا تحزنوا كثيراً من أجلي. يمكنكم أن تلعبوا مع أطفالكم. لكنْ.. لا تنسَوْا أنني ضحية، وأنَّ الملائكة.. كلَّ الملائكة تخرج في جنازات الورد.

هتافات کیس نایلون

ملاً كيسُ النايلون نفسَهُ بالهواء، صرخ: بأسي شديد. احنروا بأسي. عشـرةُ أكيـاسٍ أصغر مملـوءةٌ بالهواء، أيضـاً، نَبَقَ لها ما يشبه الشفاه، راحت تهتفِ:

- كيسُنا.. كيسُنا. عاشَ كيسُنا. وصلَ مندوبُ الصحافة إلى المكان، سأل عن سبب الهتاف،

في غفلة أخرى هجمَ على شعريَ الفاحم قلمٌ أبيض! بعدئذ، تسلك رشقة إسمنت إلى مفاصلي، فعطًلتها! رغم أنني، الآن، قطعة خشب فوق السرير، لكنني لا أنسى جناحيّ.. أرهف أننيْ، فأسمعُ حفيفَهما في موضع ما، أمدُ يديْ نصفَ المتيبِّسة إلى مكانهما في ظهري، فتصرخ أصابعي بفرح: - هناك براعمُ أجنحةٍ جديدةً!

- هناك براعمُ أجنحة جديدةً! أصلّقها حيناً، وحيناً أقول: أنتِ واهمة. ثم أمسح دموعي.

هتافات نملة

- النجدة.. النجدة. الجند يقتربون من مملكتي! أقدامهم ترجُ الأرض! قبل أن يدوسوني، ويتلفوا كلَّ شيء، أنظرُ بأملٍ.. بحرقة، فلا أرى سليمانَ بينهم!

هتافات لوحة

- آه.. آه.. آاه. القنائفُ ترجُّ المنزل!

الرصاصُ يضرب آنانَ النوافن! وأنا لوحةٌ على حائط.. لوحةٌ صغيرة علَقَتْني عليه قبلَ سنين أصابعُ حنونة.

أنا اليوم في حالةٍ صعبة.. سقطتُ في الصباح فوق الكنبة، وأعادتني الأصابع إلى مكاني!

سقطتُ عند الظهيرة، وبعد المغرب أيضاً!!

الآن، بعد منتصف الليل، يرتفع مستوى الجنون في الخارج، وكلُّ ما في الغرفة يتمتم بالأدعية.. حتى الحائطُ من خلفي يسبِّح بحمد ربّه!

بالله عليكِ- يا سيدة هذا المكان- مُدِّي نحوي أصابعكِ التي أحبُها،. خنيني بسرعة إلى ممرّ المنزل⁽¹⁾ لأكون معكِ.. مع الأو لاد.

تارةً، يمسخ بعضنا دموعَ بعض.. تارةً، تهتزّ الأرض، فنأخذ حالةَ انبطاح.

هامش:

(1) ممرّات المنـــازل صبارت ملجـــاً خلال الحرب الداخلية في ســـورية ، لأنها أكثر أماناً من بقية الغرف.

قال الكيس الكيير:

- للنمل دولته، وللبرغش أيضاً، ونصن نفكّر أن نبني إمبراطورية الأكياس.

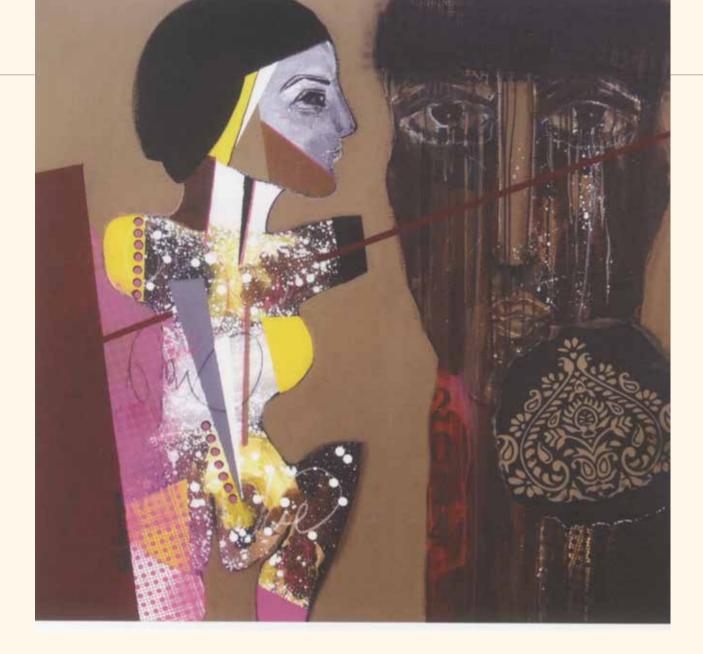
أضاف:

- العظمـةُ هدفنـا. وفي القريب، سنريكم عرضاً عسكرياً لالآف الأكياس، وهي تطير فوق رؤوسكم، وتقتمم السماء.

هتافات عجوز

شيئاً واحداً أريده.. أعيدوا لي جناحيً. لستُ خَرِفاً ولا أحمق. في طفولتي كان لي جناحان. اسألوا عنهما الفَراش، فكم سبقتُه بهما إلى الزهر..! اسألوا عنهما العصفور، فكم وصلتُ قبله إلى الغيمة! في غفلةٍ- يا ناس- تسلًل نحو الجناحين مقصٌ ظالم!

الدوحة | 105

خالتي نسيمة

خطيب بدلة

تلقتْ خالتي «نسيمة» اتّصالاً هاتفياً من موظّف الاستعلامات في المشفى العسكري في مدينة دمشق... أعلمها الموظّفُ أنه قد أصبح بإمكانها زيارة ابنها «مروان»، المعتقل منذ سنة ونصف السنة، وما عليها، حينما تصل، إلا أن تسأل دائرة الاستعلامات، في المشفى، عنه..

قالت بلهفة: أيش به مروان؟ ليته يقبرني!.. وما الذي أوصله إلى المستشفى؟ إن شاء الله هو ليس بمريض أو...؟ لـم يـرد الموظف على أسئلتها المتلاحقة، أغلق الخطّ في وجهها.

بسرعة، ولَهْوَجة، وتوق؛ غادرتْ خالتي نسيمة مدينة إدلب متَّجهة إلى دمشق، وهي تفكر بأن وجود مروان في المستشفى يعني أنه مريض، حتماً. وربما يكون هذا سبباً كافياً، بالنسبة إليهم، لإطلاق سراحه، والسماح لها بأن تصحبه في طريق عودتها إلى إدلب! فإذا كان مريضاً، لماذا يحتفظون به؟! ألكي يبقوا مرتبكين به وبمرضه؟! مستحيل.

بقيت هذه الفكرةُ مسيطرةً على ساحة تفكيرها طوال الطريق، وكلّما راودَها هاجسُ إقدامهم على الاحتفاظ به سارعتْ إلى نفيه. أصبح همُّها الأوّلُ- الآن- هو أن يكون مرضُه من النوع

https://t.me/megallat

القابل للشفاء، وأما بالنسبة لمصاريف العلاج فلا أسهل من تأمينها، فالدار الكبيرة التي ورثتُها عن والدها تحتوي على أشياء كثيرة قابلة للبيع، إضافةً إلى الأساور النهبية التي اشترتها بعدما مات زوجُها وورثتْ «ثُمْنَ» ما كان يملك، بحسب القانون والشرع. قالت لنفسها:

وإذا كان مرضُه خطيراً، لا سمح الله، أبيعُ الدار كلُّها، وأداويه بثمنها، ونقعد، أنا وهو، في الدار الصغيرة، فهي ليست سيِّئة، بل على العكس؛ إنَّ كونها صغيرة يجعل تنظيفُها وترتيبها أسهل، وقليل من المفروشيات تكفيها.. هي الآن متَّسخة، نعم، وتحتاج إلى قَشْس الطلاء الكلسي المتآكل، ثم طلى بالدهان الزيّاتي. هذا كله يمكن إنجازُه خلال أيام قليلة. إذا وافق مروان على فكرة الزواج، (والجدير به أن يوافق، فهو قد تجاوز الثلاثين من عمره الآن. إلى متى يبقى أعزب؟) يمكن أن يختص هو وزوجته بالغرفة القبلية القريبة من المطبخ، وأقعد أنا في الغرفة الشمالية القريبة من البوابة.. أستطيع، كنلك، أن أنظُف الخرابة المجاورة لغرفته من الأوساخ، لتزول الروائح الكريهة التي تنبعث منها باستمرار، وأُسَوِّرُها ليصبحَ إلقاءُ الأوساخ عليها، من الخارج، مستحيلاً. وخلال فترة الخطوبة، وبينما يكون هو- يسلم لقلبي- منشغلاً بعروسه، أستعين بمعمار يبني لأجله حَمَّاماً صَغيراً داخل المطبخ، لأجل الاغتسال، لأن الرجل والمرأة، في الأشهر الأولى للزواج، يحتاجان إلى الاغتسال كثيراً، وأما مَنْ كان في سنّى أنا، فيكفيه تنظيف جسمه مرّة في الأسبوع. وابتسمتْ خالتى بارتياح ، وفكّرت:

تُكفِينا هذه الدارُّ زَمناً طُويلاً، فهناك ست، أو سبع سنوات، لا يتجاوز فيها عدد أفراد الأسرة خمسة الأشخاص: أنا، ومروان، وكنتي، وطفلان صغيران، يكفي حضن دافئ واحد لاحتوائهما معاً، وبعدها يَحلُها الحَلال.

كان على خالتي نسيمة أن تحتمل أية مشاق تعترضها في سبيل الوصول إلى المستشفى العسكري في دمشق، والدخول إلى الغرفة التي يستلقي فيها مروان. تخيلت أنها غرفة صغيرة بعض الشيء، وبداخلها سرير عسكري حديدي يستلقي عليه مروان، وجهه نحو السقف، ويتدلّى من نراعه حبل السيروم، وفي السقف المنخفض ثمّة ضوء دائري يشبه القبّة، يُسقط أنوارَه عليه، وربما كانت هناك ممرّضة متوسّطة الجمال ترتدى الأبيض، وتقيس له الضغط، أو الحرارة...

في غمرة تفكير خالتي نسيمة، وتَزاحُم الصور والخيالات والتوقُعات والهواجس في نهنها، لم تنتبه إلى أنها وصلت كراج انطلاق الباصات بحَيّ القابون، وخرجت إلى الشارع. استفاقت في الشارع، تماماً، حينما رأت أمواجاً من الرجال والنساء لا يستطيعُ أحدٌ إحصاءهم أو تقدير عددهم يرفدون الشارع الرئيسي من الشوارع الفرعية، وهم يحملون أعلاماً كثيرة، وصور الرئيس حافظ الأسد، ولافتات كتبت عليها عباراتٌ تشيد بقيادته التاريخية وأفضاله على سورية والشعب السوري. وكان الكل يهدرون بصوت واحد: بالروح،

بالدم، نفديك يا حافظ..

استبشرتْ خالتي خيـراً بهذه المصادفة ، فهـي تعرف ، أو أن لديها حَنْسَاً بأن أولى الحلّ والربط في موضّوع المعتقلين يكونون، الآن، في أيام الاحتفال، أكثر لطفاً وطراوةً، باعتبار أَن حُبُّ الرئيس يغلبُ عليهم، فِيعطفون على الآخرين. لقد أخطأ مروان- الله يســامحه- خطأ جسـيماً حينما اشــتغل ضدّ الرئيس. لولا ذلك لكان يعيش، الآنَ، حياتَهُ بأمان مثل هؤلاء الناس.. يعنى، صحيح أن الركض في المسيرات مُتعب، ويجعل الجسمَ يتعرّق، والثياب تتسخ، ولكن هذه الأمور يمكن معالجتها بسهولة: حَمَّام ماء ساخن ، وتبديل الملابس ، وإلقاء الملابس الوسخة في الغسالة، ومن بعدها يرجع الإنسان إلى حياته اليومية كالمعتاد. في مثل هذه الظروف يمشى الإنسان العاقل بجوار الحائط ويقول: يا ربّ سترك. ما حاجتنا للسير في الدروب الخطرة؟ مرّة واحدة دخلتُ مع حبيب قلبي مروان في نقاش حول هذا الموضوع. يقبرني إن شاء الله، قال لي: يا أمّى، هذا الرجل اغتصب السلطة في بلدنا، وراح ينلّنا وينهبنا ويسلِّط سلالته علينا وعلى سلالاتنا. إنه مجرم يا أمِّي، ومَنْ يعارضه يجب أن يدفع ثمناً غالياً. قد ندفع حياتنا- يا أمّى-في هذه القضية. ادعى لنا. بعدها صرتُ أراقب تصرّفاته، وألمح الرجال الذين يزورونه تحت ظلام الليل، يمكثون في غرفته طوال السهرة، ويغادرون قبل طلوع الضوء، وأنا لا أقول شبيئاً، ولا أفعل شبيئاً.. ولكن الله وحده يعلم أنني كنت أسمع دقَّات قلبي بأذني، وكأنها دقَّات الطبل، ولم أكن أهدأ أو أغفو قبل أن أراه وهو يدخل فراشه بعد مغادرتهم.

توقّفت سيول التفكير والهواجس لدى خالتي نسيمة، إذ وجدت نفسها، فجأة، وسط دائرة من المحتفلين. كان الطبّال والزَّمَّار يقتربان منها رويداً رويداً، والرجالُ والنساءُ النين يدبكون يمنون أيديهم نحوها طالبين منها الانخراط في هنا العرس الذي لم تعرف عنه، حتى هنه اللحظة، سوى أنه من أجل الرئيس حافظ الأسد.. غلبها الحياء والخجل: أهي، في هنا العمر، ترقص في الشارع، وأمام كاميرات التلفزيون؟! اقتربت منها صبية ترتدي زياً فلاحياً، سحبتها وهي تصيح: يا الله، خالة، يا الله..

تَصَرُكَ جسسُها بالتناغم مع جسد الصبيّة. ارتفع جسسُها، أنزلته مع الإيقاع.. داختْ، سَكِرتْ، نسيتْ أين هي.. أشرقتْ وجوهُ الناس النين حولها بالفرح، وبالدهشة. ها هي تلبي رغبتهم بالمشاركة.. زاغ بصرُها، عركت عينيها.. فتحت عينيها.. اختلط عليها الأمر إذ رأت جثّة رجل مسجّاة على سرير في مشفى، هو، على الأرجح، المشفى العسكري. صوت الطبل والمزمار يرتفع. هذا مروان!.. أوه، ممكن، لا.. ارتفع جسدها، نزل، هزّت ردفيها مع ثدييها المتهدّلين.. فتح مروان عينيه، ونظر إليها بعتب: قَتَلني الأسديا أمّي.. ورقصين لأجله؟

نزلت خالتي على الأرض.. حثّة هامدة!

الدوحة | 107

سرير مشفى مُتَّشح بالمواعيد

بلال قايد عمر

له..

بعد عام، هاأنت تحاول أن تتذكر سريرك في المشفى تحاول أن تستحضر ملامحها وثوبها الأبيض وخصلة الشعر التى تمرَّدت على حجابها.

تستحضر جنون نبضك حين تشم نَفَسها.

مَرَّ عام منذ شفائك، لم تعد تتذكّر الأنابيب الموصولة بجسدك،

تحتلٌ ندوب جراحك.

قلبك اليوم سرائج للأماني واختلائج الشفاه عطرٌ للحنين، لقلبك الآن تصدُّعات حين لامسه ناي المُني.

لها.. المرايا تمتص أحلامه، وقبل أن يندلق الفجر يمرِّر أصابعه في تجاويفه، يتفقَّد الذي خبَّاه لكِ.

كان ينتظر مواعيدك، وفنجان الرغبة يشربه.

بباب صدِّكِ تعثَّر، ركض حتى تلحَّفته شرايين الشوق، وانكسر.

لهما..

عندما يشرِّع الحزن نوافذه، ويراوغ الليل ارتحالنا، نمضى

وحين يشيخ الوقت، نكتمل

فهل سندرك أبواب الروح المليئة بالورود،

ثم نفيض بعطرها،

ثم نحلِّق كحمامٍ زاجل مليء بالمواعيد؟

الباحث عن شيء آخر(١)

جمال فايز

أسمر مثلُ سُمرتي.. لُـغته مثلُ لغتي.. أقبلَ نحوي.. جلسَ على الكرسي المقابل أمامي.. تفصل بيننا طاولة خشبية صغيرة مستدرة، ومثلها عشرات الطاولات الموضوعة، المتقارب بعضها من الآخر، وضعت بمواجهة ساحة البلدة القديمة (2).. هكنا تعرف هـنه المنطقة من المدينة: مناخها في الصيف مائل إلى البرودة، سماؤها لا تخلو من السحب المتفرقة حيناً والمتجمّعة في أغلب الأوقات.. وناس كثر، تعرفهم من سيماهم، من أي مناطق العالم قدموا إلى هنا، منهم من يمشي، ومنهم من يقف، وأغلبهم يتفرّج على منهم من يمشي، ومنهم مل يقوم بها أشخاص يجيدون أداءها. ومثل كثيرين يجلسون على كراسي المقاهي الموضوعة حول الساحة، أنظر إلى الناس، وإلى المباني التي يرجع بناؤها إلى مئات السنين.

التفتُ مبتسماً إلى الجالس أمامي عندما قال:

المكان رائع؟ «أومأت موافقاً رأيه: أكمل» وأنا- يا سيدي-قدمت إلى هنا قبل نحو عشر سنوات، ولا زلت أستمتع، كلما جئت إلى هنا، بهنا المكان الجميل.. أعمل ماسح أحنية، وفي مواسم الحصاد، أنهب وأصدقاء لي لنعمل بقطف الثمار. الحمد لله على كل حال، لولا انتكاسة كثرت صفو حياتي، فقد أصيبت والدتي بفشل كلوي، والعلاج هنا مكلف. أنا لن أطلب منك إلا ما تجود به نفسك. هي تحتاج إلى غسل الكلى ثلاث مرّات في الأسبوع، والغسل الواحد كلف.. ت.. ه....

نظرت إلى حيث بدأت أسمع أجراس الكنائس، لكن الناس لم يتوقفوا عن المشي، والأطفال عن اللعب، والأشخاص عن عرض مهاراتهم المختلفة.

التفتّ إلى صوته العالى:

- سيدي.. أنا أكلّمك!
 - نعم، أسمعك.
- قلت لك.. زوجتي تعاني من الفش...ل...
 - والدتك أم زوجتك؟
- زُوجتي سُيدي، والدتي- الله يرحمها- توفّت قبل سبعة عوام.
- لكن، كأنك- أوّل مَرّة- قلت والدتك! حسناً، لا عليك.. أكمل.
 - قلت.. بما تجود به، سیدی.

- «قاطعته»: أعتنر.
- سيدي أرج..وك. زوج..ت..ي
 - وأنا أعتذر.

تبادلنا النظرات للحظات.. نهض.. مشى، لكني، بعد بضع خطوات من ابتعاده، ناديته بصوتِ عال، فأقبل يهرول فرحاً:

- اسمع.. لماذا أنت هنا؟
 - نعم؟!
 - لماذا تركت وطنك ؟؟
 - قال مستنكراً:
 - عن إذنك..

ومشى، بينما رشفت ما بقي موجوداً في الكوب من القهوة، ثم سمعته، وهو يشير بسبّابته إلى أعلى:

- لأصبح مثلها.

ونظرت إلى حيث أشار، فرأيت حمائم تحلّق بحرّية في السماء، تأمّلتها لبعض الوقت، ثم عدت أنظر إليه، فما رأيته. لقد اختفى وسط الناس، النين بعضهم يمشي، وبعضهم يقف يتفرج على آخرين يقدّمون مهاراتهم، وكلّ في المجال الذي بجيده.

براغ - مايو /أيار 2015م

(1): موضوع القصة لا صلة له بالمكان.

(2): ساحة بلدة المدينة القديمة: تقع في مدينة براغ عاصمة التشيك، تجتنب ملايين السيّاح سنوياً، وفيها توجد ساعة فلكية تأسّست عام 1410م، بناها الساعاتي ميكولاس، وتوجد فيها كاتدرائية تاين القوطية، وكنيسة القديس نيكولاس، والنصب التنكاري لجان هوس، وغيرها من المعالم.

الدوحة | 109

إيتل عدنان تتهجّأ العالم شعراً

ت: خالد النجار

يمتزج لديها الشعر، ويتداخل مع النثر، مع الرسم، مع حياتها.

هي تسـكن- شعرياً- العالم، وهي مأخونة، باستمرار، بكل ما تقع عليه حواسها.

تبدو طفلة، رسولة منبهرة وممتزجة بأشياء العالم. إيتل تنكّرني بتعريف غوته للشاعر.

... كلما أراها أستحضر كلمات غوته لصديقه إيكرمان في تلك العشرينيات من القرن التاسع عشر. يقول غوته:

«الشاعر هو ذاك المأخوذ، وباستمرار، بعجائبية العالم، بروعة العالم والأشياء، لأن الشعر ينبثق من ذاك الحيّز المجهول، حيث اللقاء السعيد للأنا مع العالم...»

كأن غوته كان قبل قرنين يصف إيتل عدنان.. الكلمات نفسها قرأتها لهنري ميللر في حواره، هو- أيضاً-، مع دي بارتيا. هكذا هو الشعر لديها، لا يأتي من اللغة، وإنما ينبثق من تلك الإقامة الشعرية في العالم.

وهي، إذ تسافر من باريس إلى باثموس، إلى جبل

تاملباييس، إلى الأندلس، إلى كاليفورنيا، أو تجلس في المقهى، قرب كنيسة سان سولبيس، في الدائرة السادسة، تتأمّل رغوة القهوة، والمطر الذي يغسل نصب باريس، أو تتأمّل شمس أغسطس فوق بحر أصيلة المغربية، وتستعيد حياة أناس ماتوا من زمان.. إنما تقوم بأعمال واقعية وحلمية في الآن نفسه.

لأنّ الواقع لديها حلم، والحلم حقيقة واقعية...

قالت لي: عندما كنت طفلة صغيرة كنت أكلّم الزهور في حديقتنا، وكنت أعتقد أن الزهور تراني. هكنا هي إيتل تبعث الحياة السرّية الكامنة في الأشياء.

وهكنا أَحَبَّت جبل تاملباييس، ورسمته في جميع حالاته، وعندما سُئلت، يوماً، من هو أهم شخص التقته في حياتها، أجابت فوراً:

جبل تاملباييس

إيتل تلامس ذاك العالم الخفي في الأشياء، العالم الذي ذكره أفلاطون، واستعاده بودلير في «correspondances»،

والشعر لديها فعل آني ينبثق تلقائياً (أقول: غريزياً)، ويجعلنا في تواصل مع ذاك العالم، كنلك هو التشكيل لديها. كنت، ذات مساء بعيد، في شقّتها الباريسية بشارع جاكوب... أتنكّر: كان ضوء المساء يتدفّق عبر النافذة، برتقالياً ناعماً مالئاً فضاء الغرفة.

أخذت ورقة، ورسمت أمامي بأقلام البستيل الملوّنة، وبسرعة منهلة، عملاً تجريدياً: حروفاً من أبجدية ابتدعتها لحظتها، وأشكالاً هنسية كأنها رموز طقسية من ديانات شعوب منقرضة...

وأخالها تكتب الشعر- أيضاً- بالطريقة نفسها، كما لو أنها تطلق آليّة شبيهة بآليّة السرياليين، أو هي خاضعة لصوت آخر يملي عليها ما تكتب، سرّيّ يأتي من الأعماق، وهي على نصف وعى به.

واليوم، إيتل عدنان، وهي في أواخر العقد التاسع، وبعد مسار طويل، ما تزال تفاجئ القارئ بقصائدها الجديدة وأعمالها التشكيلية.

وهنه القصيدة «العودة من لندن» هي الكتاب الأخير من رباعية، وهي عبارة عن يوميّات شعرية، وكل كتاب منها أُنجِز في يوم، تقوم على تاريخين هما:

1- يوم 27 تشرين الأول، 2003.

2- الجمعة 25 آذار، الرابعة بعد الظهر.

3- في الثانية بعد الظهر.

4- العودة من لندن.

العودة من لندن

ألمح في أثناء عبوري شرخاً في نسيج النّهار

• • •

يتناقص عدد الملاحين والبحر ينتظر نهاية الكائن الحيّ

سآخذ القطار بعد قليل

ثمّ سأوغل في الجدار المغطّى بالكروم الحمراء.

. . .

غير وارد النّزول إلى الحديقة. على الزّمن أن يغادرنا.

. . .

ضعوا تيجاناً ذهبيةً فوق رؤوسكم، فالجحيم ليس وحده

الدوحة | 111

من يمتلك النّار.

...

نسمّي التاريخ آباراً مفعمةً بالارتعاش الجسدي وهذه الشجرة مشدودة إلى ظلّها.

. . .

اللّعنة جَلَبة،

انفصام، نظرة تنغلق وضربة نتلقّاها على الرأس.

...

بعض المقتنيات تموت قبلنا، وقبل الحرب كانت البيوت تنهار تحت ثقل الأثاث.

. . .

لا برودة في هذا الصيف لا خبز أيضاً، محاط بالثروة ثقب قى خاصرة السفينة الفضائية.

...

زاغ التفكير. منذ اللحظة الأولى قلت لكم: امضوا إلى الجبل، فمن فوقه لن تروا أي شيء.

• • •

الحمّى أصابت الزمن، والضوء يدهشه بريقه

الخاصّ

حينئذ، يبدأ السؤال النّهائي:

ماذا فعلت بطفولتي؟

. . .

يبدأ الانتباه من ضباب لا يدرك، وفي أيام المطر نصير نباتات.

. . .

لا تضيّعْ تلك الرغبة في الوجود التي تسبق الولادة يولد التاريخ في أماكن لامادية، ثمّ يتبع القدر.

. .

الحبّ هو تمرُّد الموت، وبقاؤنا رهين بقدرة الواقع على الانفلات من هجمة اللغة.

. . .

الكسل ذو التَّأثير المسكر هو خمرة الفقراء، وأولئك الذين يضلون بينهم.

. . .

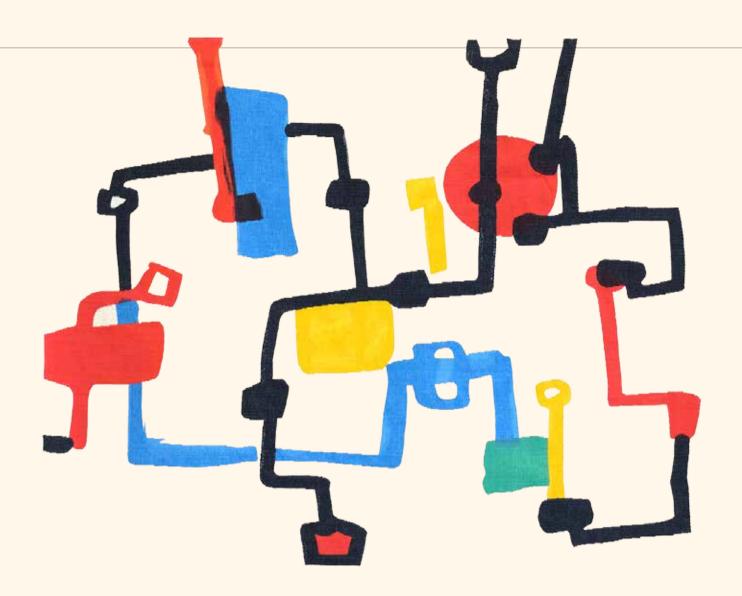
ثمّة أشكال من الحبّ تتضخّم كالسرطان، ونحن نتشبّث بها كما يتشبّث الجسد بمرضه، و القمر بالشّمس.

• •

(12)31 | 112

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

مسرح، وهناك صعد الفكر فوق الركح، وأعشى أعيننا بصفائه.

. . .

وهناك ألم حيث ذهبنا، في غفلة عن القوى، في شباب ضائع، وبضوابط غير مميّزة وأيدٍ خاوية.

. . .

ثمّ جاءت العاصفة والقوارب التي ألقت مراسيها، فوق البحر النّديّ تبادلت ونحن فضّلنا الغياب والطّم والصّمت على الرّغبة الوالهة لرؤيتك سوف نظلّ نسدّده إلى الأبد.

. .

أريد أن أفكر كقارب نجاة لَفظته الأعماق إلى السطح المضيء والقاتل للبحر.

. .

لتعلموا أن بلاد الإغريق، هي نفسها

المعارف ونحن، نحن تشبّثنا بحجراتنا العابرة وبكلمات الأب المتعفّنة.

وإثرها، بعد ساعات كثيرة، وبعد حالات الإرهاق، وعديد الاسفار أوهمنا أنفسنا بأنّنا نحيا.

والشباب ينتظر فوق الشواطئ أن تتكرَّر الشمس يريدون الرحيل، ليموتوا، في أماكن أخرى، مثل حيوانات الغابات.

الأسرة هي الأمّ. إنّها تدرك أنها الاصل

وحافظت على الحياة، وهي تتورَّم على امتداد النظر.

لا تحطِّم قلب الفتيات ستستقل قطار المنفى، ويصبح الخبز صلباً بين أسنانك.

أنا، انتظرت أن أكبر، وفجأةً انفجر الحبّ وسط البلاط، أُصِبت بشظايا قاتلة.

> ذاك الشّخص الذي أتحدّث عنه اختفى.

إلى الميناء، ويضيع في صخب المسافرين.

. . .

الضَّوء يعشي عيون الحيوانات، إنها تنتظر الليل، ومسيحها محتمَل الوجود أكثر من مسيحنا.

. . .

خرجت أتطلع الى البحر من شرفتي. نظر إليّ فأدركت أنه عليّ ألا أندفع في أمواجه الوحشيّة.

. . .

أطفئوا مصابيحكم قبل النوم. والشمس التي قبلتكم تركت حروقاً على الوجوه، لقد عادت إلى عزلتها.

. . .

عبادة الموتى ليست سوى ذريعة لترك الفقراء يتخبّطون في السجون، والسيارات تنتظر.

. . .

في ضوء وهميّ، وفي فضاء مسكون بالإلهي، تغنّي العصافير، في آذان الشموع، ألم العيش ذاك أن السعادة لل تحتمل.

لأنه ثمّة أُسِرّة في المستشفيات تتمسّك بحرفائها وسدود تشوّش مياهها لتطلب الحساب من قدرك.

. . .

نغلق كتاباً، كما نغلق حياتنا على أنفسنا.

. . .

قلبت الدمية المطليّة بالجير على الطّاولة حوّلتُ، من خلالها، موتي.

. .

حَدَقَتُه ترتعش على إيقاع دقّات قلبه. إنّه الموسيقار شوسكاتو فيتش.

. . .

يعود النّاس في أحلامنا ليحملوا لنا حقيقتهم، تلك التي رفضت عيوننا أن تراها، وبسببها أحرقونا، فيما أحرقوا أنفسهم.

. . .

لا تقولي لخالد إن الحقيقة هي خطأ العقل، لأنه سيمضى مباشرةً

عن أثر الفنّ وقوّة الثقافة في حياتنا الإنسانية

أحمد سراج

«تعتمد قوة الثقافة، الآن، على ما إذا كان الناس، روحيّاً وسياسيّاً، يتّسمون بحرّيّة التفكير ، بصفتهم أفراداً لهم حرّيّتهم، ولهم كرامتهم التي يحفظها الدستور والقانون». هكنا يقرِّر الدكتور شاكر عبد الحميد في كتابه «الفنّ وتطوّر الثقافة الإنسانية»، الصادر حديثاً عن مختارات ميريت، كما تبدو إحدى الوشائج القويّة بين فصول الكتاب، في: «لعبت الثقافة العلمية أدواراً هامّة في تقدُّم تكنولوجيا الفنون وعالمها، ولعبت الثقافة الدينية أدواراً متباينة أيضاً؛ كانت، أحياناً، إيجابية فشجّعت الفنون، وأحياناً سلبية فأعاقتها أو أخُرتها أو حرّمتها، ولعبت الثقافة الاقتصادية ، كنلك ، أدواراً مهمّة فى تطوير عالم سوق الفنّ ، وفي تطوُّر العديد من الفنون المرتبطة بهذا العالم. كذلك لعبت الثقافة الفنية والنظريات الفلسفية أدواراً هامّة- أيضاً- في تطوُّر عمليّات الإبداع الفنى ذاتها».

وشاكر عبدالحميد هو وزير الثقافة المصري السابق والأكاديمي المعروف في مجالَيْ علم النفس، والإبداع، والحائز على جوائز عدّة، منها الشيخ زايد للكتاب، في مجال الفنون (2012)، عن كتاب «الفنّ والغرابة»، وله مؤلّفات عن كتاب «الفنّ والغرابة»، وله مؤلّفات إلى عشرات الأبحاث العلمية المحكمة. الكتاب يتكون من مقدّمة وسبعة فصول، تقع جميعها في 310 صفحات، من القطع المتوسّط، ويتناول، في فصله الأول «في تعريف الفنّ»، أصول فصله الأول «في تعريف الفنّ»، أصول

تعريفات الفنّ ثم تعريفاته القاموسيية ثم الإجرائية، بشكل بحثى موسوعى، مع تمحيصها وتحليلها، حتى يخلص، في النهاية ، إلى الوقوف على ما اطمأنّ إليه، فمثلاً: يورد، في النهاية، هذا التعريف الإجرائي: «يتمّ إنتاج الفنّ عندما يقوم فنّان ما بإبداع عمل فني يتعلّق بالجمال، أو بالاستثارة لخبرة جمالية يعُدُّها المتلقّون لهذا العمل ذات جدارة، أو جاذبية جمالية»، ثم يقوم بانتقاضه: هذا التعريف يُعَدّ- أيضاً-تعريفاً ضيّقاً، لأنه يستبعد الأحداث أو الوقائع الفنية التي يقع محتواها خارج المستويات المقبولة في التلقّي أو أدنى منها»، ويطمئنٌ عبدالحميد، في النهاية، إلى ما ذهب إليه هيدغر: «كان هيدغر يميل إلى الابتعاد عن تعريف الفنّ من خلال المفاهيم الكلّيّة، ويفضّل، بدلاً عن ذلك، القيام بفحص مقارن للأعمال الفنية الفعلية التي تكشف عن طبيعة

الفنّ... هكذا، ربّما يكون هيدغر أقرب الفلاسفة إلى تقديم ما يسمّى التعريف الإجرائي للفنّ». ثم، بعد ذلك، ينتقل عبدالحميد إلى ذكر تصنيفات الفنون القديمة والفنون الحديثة، ثم يقوم بنكر وظائف الفنّ مصنفةً في خمسة أقسام، ويؤكّد، بعد ذلك، ضرورة توفّر: الحرّيّة والمناخ المناسب لتطوّر الفنّ وازدهاره. واللافت، في لتطوّر الفنّ وازدهاره. واللافت، في لخلفيّته الأكاديمية في ربط الإبداع في علم النفس بالبحو ث العلمية التي ربطت بين الأعضاء الجسدية وخلايا المخة، وبين الفنّ والإبداع.

في الفصل الثاني «معنى الثقافة» وعنوانه الهامشي الشارح (في علاقتها بالفنون خاصّة) ، يستكمل عبدالحميد تحليل علاقة الفنّ بالحياة، من خلال بيان علاقتها بالثقافة وبيان وجوه تبادل الأثر، فيمهّد بقوله: « وعندما نتتبع تطور الفنون فإننا نتتبع طموحات الشعوب وأحلامها ورؤاها ومعتقداتها الأساسية أو فلسفتها العامة حول الكون والإنسان والحياة» ثم يبدأ في رحلته المعرفية والنقبية داخل جسد الثقافة: تعريفاً، وعوامل تأثَّر، مُدخِلًا العلاقة بينها وبين الفنّ وتطوّره داخلها، بوصفها إطاراً جامعاً له، ثم يستطرد ليقارن بين الحداثة وما بعد الحداثة متّخذاً (السرديات الكبرى، والإنسان، والعائلة، والتراتب، والنظام، والضبط المركزي، سياسيًّا واقتصاديًا وإداريًا، والموقف من

المعرفة، والفردية، والأساطير، ووسائل الاتصال) أسساً للمقارنة، ثم يعرض، للفنون ما بعد الحداثية مركزاً على الخلاط الفني: «(الباستيش) في الفنون عموماً، صورة أو صوراً تتم استعارتها أو استعادتها، أو استعارة أو موتيفاتها، على نصو واع، من أو موتيفاتها، على نصو واع، من أعمال أخرى»، والواقع الفائق (نوع من التصوير والنحت يماثل الصورة الفوتوغرافية ذات التقنية أو الجركفية العالمة)

وفي الفصل الثالث «النات المتكلّمة في اللوحات» يعرّف الكاتب المعنى التقليدي للنات المتكلِّمة، في أوَّل فقرة، ثم ينتقل إلى التعبير عن كيفية تكلّم هذه النوات في اللوحيات، وخصوصياً البورتريه، وينطلق من: «في رأينا، إن تحويل الناتي إلى موضوعي أمر قد يصدق على أشياء كثيرة في الفنّ، لكنه لا يصدق، بشكل خاص، على تصوير الفنان للإنسان، حتى إن كانت هناك موضوعية هنا فإنها ستكون، دون شك، موضوعية ناتية»، وبناء على هذا يكون ملائماً جدّاً أن يجعل مقولة أرسطو عن الفنّ، عموماً، مرجعاً لفكرته: «لا يتمثِّل الهدف الخاصّ بالفنّ في العرض للمظاهر الخارجية للأشياء، بِل في دلالتها الناخلية» ومن هنا تكون مهمّة رسّام البورتريه الصانق هي: «وكما ذكر إدوارد بيرن جونز، E. burune - jones ، فإن الخيار الوحيد الذي قد يكون متاحاً أمام

رسام البورتريه الكبير هو التعبير عن الطابع أو الشخصية المميّزة لمن يرسمه».

ثم ينتقل عبدالحميد في الفصل الرابع «الولع بالفوتو غرافيا» إلى جهاز الكاميرا: «أسهم اختراع التصوير الفوتو غرافي في إثراء الثقافة الإنسانية بشكل عام»، ويتناول تأثيرات التصوير الفوتو غرافي على الثقافة المعاصرة، بوصفه مهنة، والتصوير التوثيقي، وفي عالم الإعلانات والصحف، وفوائده في تسجيل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وإبرازها للناس، وإسهامه في الثورة الرقمية والتحدول جيه، والتمهيد لها، وفي مجال الجريمة والقانون، وفي استخدامه لأغراض فنية أو جمالية.

ويأتى الفصل الخامس «السينما وصناعة النجوم» متحدّثاً عن الخوف من السينما وأثرها الكبير: «العقلية (الذهنية) الخاصّة بالناس، خاصّة سكان الحضر، نتاج لهذا الفنّ»، وعن خوف صناع السينما أنفسهم من صناعة نجم يسرق الأضواء، ثم يرصد التطوّرات التي وصلت إلى تحوُّل الفيلم إلى ما يشبه سيارة فورد يتمّ تصنيعها في مركز إنتاج معقّد جدّاً، ثم يقوم بتحليل العلاقة بين السينما والنجم والسلعة والماركسية وعلم العلامات لدى بارت، تحديداً، ويقوم بتحليل عدد من أفيشات السينما ليصل إلى هذه النتيجة: «الأفيشات، مثل النجوم، تجسِّد ما نفقده في حياتنا من رغبات غير متحقّقة وأمنيات غير

متمثّلة، وهي تَعِد بتحقيق نلك عندما ننهب لمشاهدة الأفلام».

ويأتي الفصل السادس «الصناعات الثقافية والإبداعية» بوصفه درّة التاج لهذا الكتاب؛ فعلى الرغم من أهمّية ما يسبقه من فصول، وما يتلوه، ومن اتّحاده مع منهج الكاتب إلا أن أهمّية موضوعه للعالم العربي وتوفّر مقوّماته مع إهمالها، والتحليل الواضح لكيفية استثمار هنه الصناعات، وعرض التجارب الرائدة والكبرى، مثل التجربتين: الإنجليزية، والصينية، منا التجربتين: الإنجليزية، والصينية، يدفعنا إلى مطالبة عبدالحميد بإصدار فعل، سابقاً، حين طور أفكاراً داخل كتبه لتصبح كتباً مستقلة.

وينحاز عبدالحميد في الفصل السابع «نهضة مصر وروح المكان: ملاحظات أوّلية» إلى مصطلح روح المكان، بوصفه الأحدث والأصيق، ناقضاً بذلك مصطلح جمال حمدان «عبقريّة المكان» لأنه مصطلح روماني، ولأن مصطلح روح المكان أكثر رحابة ، فهو يشير: «إلى تلك الجوانب الفريدة المميّزة لمكان ما، تلك الجوانب التي، غالباً ما يحتفي بها الكتاب والفنانون، ويتمّ الاحتفاء بها في الأدب والفنّ والحكايات والاحتفالات الشعبية»، وفي هذا الفصل الفاتن يعرض عبدالحميد لخصائص الشخصية المصرية وعلاقة المصرى بالفنون، وينتقل، برشاقة وموسوعية، مستعرضاً تطوُّر الفنون في مصر، والدور الشعبي الكبير في هذا التطوُّر.

الدوحة | 117

أسعد الله مساءكم.. هنا تليفزيون لبنان!

موناليزا فريحة

في السادسة من مساء التاسع والعشرين من شهر مايو /أيار، عام 1959، أطلّت أوّل منيعة تليفزيونية لبنانية وعربية، تدعى نجوى قزعون، لتعلن افتتاح تليفزيون لبنان، في المدينة الرياضية. مثلّت تلك الإطلالة وما تلاها من تغطية مباشرة ولقاءات على الهواء انطلاقة أول قناة تليفزيونية عربية شاملة تبدّ النشرات الإخبارية والبرامج الشعبية والدرامية التي كانت تسمّى، الشعبية والدرامية التي كانت تسمّى،

لم يكن هذا النوع من البثّ التليفزيوني مألوفاً في العالم العربي، مع أن التليفزيون العراقي كان قد أبصر النور في الثاني من مايو /أيار، عام 1956، لكن الدولة العراقية حصرت بثه بالنشرات الإخبارية، فقط، التي كانت تشرف عليها وزارة الإعلام، ولم تَشَاه، فى تلك الفترة المضطربة سياسياً، بل تليفزيوناً شعبياً وفنياً. وقدلجاً التليفزيون العراقي نفسه إلى بيروت لإجراء أولى تجاربه، وتعرَّض للتوقُّف مرّات عدّة داخل البلاد. وما يجس ذكره أن سلطات الاستعمار الفرنسى في الجزائر أسست عام 1955 محطّة تليفزيونية صغيرة تبثّ في العاصمة الجزائرية، وفي قسنطينة، وفي وهران. أما القناة الأخرى فكانت تملكها شركة أرامكو النفطية، وكانت قناة صغيرة تبثُّ في المنطقة الشرقية عام 1957. كان تليفزيون لبنان سبّاقاً في احتلال «الفضاء»، وفي تأسيس قناة تليفزيونية

شاملة غير معهودة عربياً ، ليست حكراً على النشرات الإخبارية السياسية، بل مفتوحة أمام الصحافيين، والفنانين، من مطربين وموسيقيين ومخرجين وممثّلين، إضافةً إلى برامج الحوارات السياسية التي تُبَثُّ مِناشِرة ، مثلها مثل البرامج الفنية التي تُقَدُّم على الهواء من غير أن يتمّ تصويرها مسبقاً. وما إن انطلق تليفزيون لبنان حتى تعاقبت المحطَّات التليفزيونية في العالم العربي: مصر وسورية (1960) ، الكويت (1961)، المملكة العريسة السعودية (1965)، تونس والمغرب (1966)، الأردن وليبيا (1968)، الإمارات- أبوظبي (1969)، الإمارات- دبي، وقطر (1970)، سلطنة عمان (1974)...

إلا أن تليفزيون لبنان الذي كان سبّاقاً في حقل البثّ عربياً، ونشر الثقافة التليفزيونية، لم يتمكّن من الحفاظ على دوره الطليعي، على رغم

النجاحات الكبيرة التي حقّقها في ميدان الإعلام المرئى، فحين اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية راح هنا التليفزيون يشهد حالاً من التراجع ، ما لبثت أن بلغت ذروتها في الثمانينيات، عندما بدأت التليفزيونات الخاصّـة (الحزبية) تنطلق فى المناطق المنقسمة جغرافياً وسياسياً. كان على التليفزيون العريق أن يدفع، غالياً، وغالياً جداً، ثمن الصرب الأهلية، وما نجم عنها من انقسام وتقسيم وخطوط تماس، وكان هو من الضحايا الأولى. وفي مرحلة السلام الأهلى الذي رسّخه اتّفاق الطائف عام 1990 عاد التليفزيون الرسيمي إلى سيلطة الدولية ، مسيروقاً ومنهوباً وخالياً من كادراته وخبرائه وفنّانيه وفنّيه. عاد فقيراً ومعدماً، بعدما سرقت التليفزيونات الخاصة مصادره وخبراته، وحتى أرشيفه التاريخي.

هذه الخلاصة يخرج بها قارئ كتاب «أسعد الله مساءكم: مئة لحظة صنعت التليفزيون في لبنان» (دار هاشيت-مكتب أنطوان، بيروت، 2015) الذي وضعه الإعلامي المعروف زافين قيومجيان، وقد تطلب منه تأليفه خمسة أعوام من التوثيق والبحث، قضى خلالها مئات الساعات، يراجع الوثائق، ويشاهد الأفلام والبرامج القيمة. وقد قابل نحو مئتي شخص من النين ربطتهم علاقة ما بهذا التليفزيون الذي كان في مقدّم قائمة التليفزيونات العربية، فأصبح في آخرها. لكن

تاريخ تليفزيون لبنان هو أجمل ذاكرة تليفزيونية، لبنانية وعربية، ذاكرة هي ذاكرة وطن وحقبة ومرحلة، عرفت أهم التحو لات في السياسة، وفي الفكر، وفي الثقافة.

ليس الإعلامي زافين قيومجيان غريباً عن تليفزيون لبنان، فهو الذي عمل فيه بضع سنوات، بعد تخرُجه الأكاديمي، ثم انتقل منه إلى تليفزيون «المستقبل» ليقدّم أهم البرامج، ومنها «سيرة وانفتحت». عاش زافين في كواليس تليفزيون لبنان بدءاً من العام 290 وراء الكاميرا وأمامها، واطلئع على أسرار هنا التليفزيون الذي يعني له الكثير مثله مثل سائر اللبنانيين الدين أدمنوا مشاهدته، أيام كان فيها الوحيد في الساحة.

وفي قوّة حنينه إلى التليفزيون الأوّل ونكرياته الأجمل، كان عمل زافين على كتابه، فإذا هو كتاب بانورامي ضخم وشامل، ينطلق من التوثيق والاستقصاء لينتهي إلى المقارنة والتحليل معرّجاً على شيء من السرد التأريخي.

هكذا، يعيد الكتاب، كما يعبّر عنوانه، إحياء ما يعدّه أهمّ، بل أشهر، مئة لحظة تليفزيونية في الأخبار، والأحداث، والترفيه، والدراما، بين عامى 1959 و1989.

يقول زافين لمجلّة «الدوحة»: «يغيّر هنا الكتاب الكثير من المفاهيم السائدة حول التليفزيون والفنّ اللبنانيّيْن، في المرحلة النهبية، ويعيد رسم صورة أبطال هذه المرحلة ورموزها،

ليقدّمها إلى جيل جديد من المشاهدين كأيقونات حَيّة وحاضرة. وقد التزمت البحث، بمعايير صارمة، لتحديد هذه اللحظات، بغض النظر عن الأهمّيّة المعنوية، والجماهيرية، والإنسانية لأصحابها، أو لكتّابها، ولمنتجيها».

وفعلاً يبدو كتاب زافين عن تليفزيون لبنان كأنه كتاب عن انطلاق الفنّ اللبناني، بكلّ أنواعه ووجوهه وصنّاعه، النين هم في مرتبة الروّاد. وعبر هذا الكتاب يمكن استعراض تاريخ الدراما اللبنانية، بكتّابها، ومخرجيها، وممثّليها، وكذلك تاريخ الغناء، بأبرز أسمائه الكبرى، من أمثال فيروز وصباح وسلميرة توفيق ووديع الصافى وزكى ناصيف ووليد غلمية ، وسواهم. فهؤلاء ، جميعاً، كان التليفزيون اللبناني منبرهم الأوّل الذي انطلقوا منه، ولم يفارقوه إلا قسراً. أما المسرح الغنائي فلم يغب، بدوره، عن هذا التليفزيون، وقد أطلٌ، عبره، الأخوان عاصى ومنصور الرحباني وروميو لحود، وكذلك فرق كركلًا، وفرقة الأنوار للرقص... ناهبك عن أعلام الأدب والثقافة النين كان التليفزيون يستضيفهم ليقدِّموا أعمالهم، ويلتقوا الجمهور. أما رجال السياسة فلم يغيبوا، بل كانوا- في إطلالاتهم المباشرة «اللايف» - على علاقة فورية مع الجمهور. وقد كان تليفزيون لبنان سبَّاقاً إلى البرامج المباشرة على الهواء، أو ما يسمّى اليوم «التوك شو»، مثلما كان سباقاً- أيضاً- إلى البثّ «الفضائي»، بتقنيّاته البسيطة، بحيث كان بإمكان

المشاهدين، في فلسطين وفي الأردن وفى سورية، أن يروه ويتابعوا برامجه. ولعل ما جعل بثه يقوى هو تملُّكه لثلاث قنوات تليفزيونية: القناة (7)، وهى لبنانية وعربية ذات طابع شعبى، ومركزها بيروت الغربية، والقناة (11)، ومركزها الحازمية (شرق بيروت)، والقناة (9)، وهي فرنكوفوينة متوجّهة إلى النخبة التي كانت تهوى البرامج الفرنسية والبرامج اللبنانية الفرنكوفونية. وكان تليفزيون لبنان سبّاقاً في مجال تعدُّد الأقنية ، حتى عالمياً ، ففي تلك المرحلة - مثلاً - كان التليفزيون الفرنسى نفسه يملك قناتين فقط. ومعروف أن تليفزيون لبنان عاش «صدمة» الانتقال من الأبيض والأسود إلى الألوان، وهي توازى «صدمة» الانتقال من البثّ الأرضى إلى البث الفضائي.

لم يُكتَب لتليفزيون لبنان أن يدوم، وأن يرافق الثورة التقنية الحديثة، فبعدما أنهكته الحرب الأهلية التي استمرت أعواماً طويلة جاءت سياسة دولة ما بعد اتّفاق الطائف لتزيد من حسراته، وبنا كأنه يخضع لسياسات متناقضة كل التناقض، فإذا عُيّن وزير للإعلام من الحزب الفلاني أو من الطائفة الفلانية كانت سياسة التليفزيون وبرامجه تخضع كانت سياسة التليفزيون وبرامجه تخضع وهكنا، كان ينقلب التليفزيون من حكومة إلى أخرى، ومن وزير إلى آخر. والآن، لا يزال التليفزيون قائماً، لكنه يعاني الأمرّين.

قصيدة الهامش

عماد الدين موسى

منذ عمله الشعريّ الأوّل «أمور منتهية أصلاً»، الصادر منتصف التسعينيات من القرن الفائت، اختار الشاعر المصرى عماد أبو صالح تلك الفسحة الهامشية من الحياة درباً ليسلكها؛ الهامش، أو ما يسمى بالظلُّ، بفطرته ونداوته وحزنه الشفيف ومآسيه اللانهائية؛ فبدت كتابته الأقرب إلى الناس العاديين منها إلى قراء البلاغة الشعرية ومتابعيها، ما تعذر تصنيفها فى مدارس وخانات جاهزة، سواء من جهة تناولها للمواضيع والهموم اليومية الحميمة، أو من حيث اللغة المتقشِّفة، والتي تكاد تكون خاليةً من الصور والتراكيب الشعرية الفضفاضة. في مجموعته الجديدة «كان نائماً حين قامت الثورة»، (إصدار خاص، القاهرة، 2015)، يواصل أبو صالح كتابة الهامش، وبصمت: «الصمت»، لا بوصفه سكوناً بل بوصفه إحدى درجات الصوت، وربما الأكثر ضجيجا وصخبا، وهو، هنا، بصدد الإفراج عن سرب من الصرخات المدوية، ظلت حبيسة في قفص حنجرته على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لا لتفقد حريتها وإنما لتختمر وتصبح قابلة للتسلُّلِ- بيسرٍ مُحَتَّم- إلَى قلب القرُّاء جميعاً، دونُ استثناء؛ ما يؤكُّد أنَّ الشاعر لم يكن نائماً- كما يدعى- بل كان يكتب، بهدوئه المعهود، قصيدة

النزعة الماغوطية

على خطى محمد الماغوط، تسير قصيدة عماد أبو صالح، الماغوط الذي «اقتحم المشهد الشعري العربي بقوة ثور مجنّح قادم من طين الحياة لا من أسطورة، فأحدث زلزالاً إبداعياً، ما زالت آثاره مستمرة»، إلا أنّ ما يميّز

تجربة «أبو صالح» هو تحررها من النبرة الحادة لدى الماغوط، لتستفيد أكثر من تقنيّات قصيدته النثريّة، وتحديداً من جهة تركيبة العبارات، وكذلك من حيث السخرية والتهكّم من معطيات الواقع المرير. «الشجرة أصل شقائنا»، يقول أبو صالح.

نسف الذائقة

ما بين «النم» و «المديح» تنتقل عناوين قصائد «كان نائماً حين قامت الثورة»، ولعل المفارقة تكمن في أنها تنم الأشجار والثورة والحرية والحب والشعر، في حين نجد أنها تمدح الخطأ والفراغ والظلام والشعراء والعدم، ما يجعل العناوين صادمةً، تستفز القارئ، وتنسف النسق الأحادي عماد لا يريد لقصيدته أن تدجن في عيار معين، وإنما يتركها، هكذا، حرة ورون قيود، تماماً «كخيول البراري»، ربما لأنه - ببساطة- يخشى عليها من الكمال، كما يقول في قصيدة (مدح

الخطأ): «هـلال/ يبكي وحيداً/ في الليل/ (النجوم دموعه)/ مرعوب/ من أن يصير قمراً/ لأن/ الذي يكتمل/ ينتهي».

وإن بدا عنوان المجموعة الرئيس «كان نائماً حين قامت الثورة» أشبه بنكتة أو أحجية، إلا أنّ القصائد تبدو أكثر جدية في تناول هموم الحياة المعيشة وتفاصيلها، وذلك من خلال رسم مشاهد شعرية خاطفة وذكية لعوالم حقيقية، أي أننا، هنا، أمام شعرية الواقع بتفاصيله المهملة، ليتم- بعد التقاط المادة الخام المرجوة- تدوير المشهد المؤطر واختزاله؛ ففي كل قصيدة ثمة حكاية أو ذكرى يستدرجنا عماد ليرويها لنا على مهل، لا يسردها بقدر ما يلمح إليها، وهو، هنا، يكتب بمنتهى البساطة، ويعمل على إعادة النصّ إلى جنوره التراثية النثرية، من جهة الحكم الشنرية والتكثيف اللفظي للجمل، والربط السلس فيما بينها، من جهة ثانية.

مُجموعة «كان نائماً حين قامت الشورة»، هي السابعة للشاعر عماد أبو صالح (1967)، بعد: «أمور منتهية أصلاً، كلب ينبح ليقتل الوقت، عجوز تؤلمه الضحكات، أنا خائف، قبور واسعة، وجمال كافر»، وفيها تشف لغة الشاعر أكثر فأكثر لتتعمق رؤيته الشعرية لما وراء الوجود والموجودات.

قصائدٌ، بقدر ما تنحو باتّجاه المزيد من البساطة، تسمو فيها لغة الشاعر، سواء من جهة العبارات والتعابير السلسة أو من حيث الاختزال والتكثيف؛ ما يؤكّد أنّ «كتابة الشعر لا تبدأ بالبساطة، بل تنتهي إليها»، على حدّ تعبير محمد بنميلود.

«الهامش».

أمكنة الأميرة الموريسكية

نوّارة لحرش

عن منشورات الاختلاف في الجزائر، صدرت، حديثاً، دراسة نقدية بعنوان «الفضاء السردي في الرواية الجزائرية/ رواية الأميرة الموريسكية لمحمد ديب نمونجاً»، للناقد والكاتب الجزائري لونيس بن علي.

الدراسة التي ضمّها كتاب توسّع على 200 صفحة ، تناولت الرواية بكثير من الاحتفاء والحبّ والتحليل والمقاربات النقيية المختلفة عن سياق الدراسات الجافّة التي هي بلا روح وبلا شغف. لونيس بن على، الناقد والباحث وأستاذ النقد الأدبى والأدب المقارن في جامعة بجاية ، استهل كتابه النقدى هذا بمقدّمة طويلة ، تناول فيها التجربة السردية لصاحب «ثلاثية الشمال»، ومما جاء في نصها: «تشكّل التجربة الروائية للروائى الجزائري الراحل محمد ديب فضاءً جمالياً مفتوحاً على مساءلات نقدية ، لا تكاد تُستنفد، خاصّة أنّ (ديب) قد أرسى معالم جمالية وفنية جديدة في المرحلة التي تلت استقلال الجزائر، ليبتعد عن الأسلوب الواقعي، في اتّجاه رؤى سردية مفتوحة على التجريب، وعلى استكناه العمق الإنساني، واستبطان مناطق اللاوعي في التجربة الإنسانية المعاصرة، فضلاً عن أنَّه من رموز الكتابة المهاجرة التي بنت وعيا جىلياً بين الوجود، هنا وهناك، كتجربة أنطولوجية ثم جمالية، والاشتغال الفلسفى العميق على أسئلة الهوية والوجود، والأنا والآخر، والبحث فى إمكانيات جديدة لحوار مثمر بين الشمال والجنوب. ففي رواية «الأميرة المورسكية» نجد (ديب) وفيّاً للسؤال الوجودي، عبر سردية متغلغلة في

الطبقات الخفية للذات البشرية».

الرواية، التي لم يطرقها النقد بما يكفي وبما يليق بها وبعوالمها الساحرة، أغرت الناقد الشاب المتقد بحبّ الأدب والشغف به، من أجل ولوج عوالمها والإبحار في فصولها وأجوائها بكثافة فنيّة واضحة وجليّة، وكانت شمرة هنا الولوج وهنا الإبحار، هنه الموريسكية»، ومن خلالها، بعوالم ديب الموائية والسردية المحفوفة بالواقعية الجميلة، وبالسحرية والشعرية والعوالم البخلية المتشابكة في حساسياتها التخلية المتشابكة في حساسياتها وفنياتها متعددة السياقات. الكتاب الذي جاء على شكل مقاربة بنيوية /سردية، ضمعً عدّة محاور ومفاتيح توزّعت على أبواب متنوّعة ومفاتيح توزّعت على أبواب متنوّعة

وجمالياتها وفنياتها متعندة السياقات.
الكتاب الذي جاء على شكل مقاربة
بنيوية /سردية، ضَمَّ عدة محاور
ومفاتيح توزّعت على أبواب متنوّعة
العناوين، منها، «انفتاح المكان، تمزّق
النات»، وقد تناول الناقد في بابه هنا،
تيمة المكان وإشكالاتها، مثل: «مفهوم
الانفتاح والانغلاق»، «وصف فضاء
الشمال: الهوية الكونية للمكان»، «المكان

وعلاقته بالرؤية السردية».

أما باب «الزمن، توتّر النات»، فتناول فيه عدّة إشكالات مرتبطة بتيمة الزمن، منها: «التعدّد الزمني في الروايية»، «الاستباقات أو الزمن الآتي في الرواية»، «استشراف الزمن الآتي»، «الوقفة وتعطّل زمن السرد». هذه المحاور وغيرها طرقها الكاتب، وفتح مغاليقها بكثير من الأدوات النقدية التفكيكية والإجرائية.

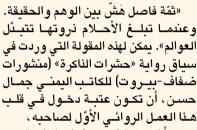
كما اعتمد الناقد والباحث، في دراسته، على القراءة التقاطبية للمكان، التي نهبت إلى القول إن تأثيرات الواقع التاريخي والواقع الاجتماعي والواقع الثقافي تنعكس على صياغة صورة معينة للمكان، وخلُص إلى أن هناك استراتيجية خاصة ببناء المكان: «يخضع بناء المكان إلى استراتيجية معينة؛ مما للمكان». أيضاً، أشار، في سياق دراسته للمكان». أيضاً، أشار، في سياق دراسته لد «الأميرة الموريسكية»، إلى أن علاقة شخصيات الرواية بفضاء المكان، تنبني على محورين: محور الصراع والعدائية، ومحور الرغبة في الاستقرار، ومن جهة استحضار المكان الغائب/الجنوب.

في الدراسة، نجد- أيضاً- إحالات وإشارات كثيرة تبلّ على «ابتكار المكان»، المكان بوصفه انتماءً وهويّةً وجنوراً؛ وهنا ما يجعلنا نتساءل: «هل المنفى كفيل بأن يجعل المرء- والكاتب على وجه الخصوص- يبتكر المكان في مخيّلة أبطاله وشخصياته، أو انطلاقاً من النين يتحرّكون على أرض الرواية؟».

في الأخير، وإلى جانب مأزق السؤال عن المكان وعن الزمان، الدراسة، أفردت حيّزاً لمأزق سؤال الهويّة، والجنور،

حشرات الذاكرة.. والنسيان

جمال جبران

تبدأ الحكاية في «حشرات الناكرة» من مصادفة حدوث لقاء عابر يتقاطع فيه أصدقاء قدامى، ليحصل بعدها الحكي عن طريق التخيّل أو إعادة تركيب ما كان في الزمان الفائت، وترتيبه. على هذا سنمر بمقاطع متجاورة، من حوادث، سيكون على عاتقها بناء الحياة التى كانت.

لكن، علينا الانتباه وشحد التركيز إلى منتهاه ودرجاته القصوى، ونحن نمرّ بشنرات من كل زاوية وكل حادثة ، في ذلك السرد المشغول بصبر، ودقَّة اختيار لمفردات تعرف هدفها بوضوح ، كما تعرف الغاية منها. من هنا تأتى هنه الرواية لتُحدِث فاصلاً في سياق الحكي التقليدي الذي سيطر على مجموع الأعمال الروائية التي خرجت إلى النور، خيلال الفترة الفائتة؛ ما جعل بنية العمل الأساسية معتمدة على تقنية اللقطات المتتالية، وكأنها تحدث في خيال السارد، أو أنه يقوم بمحاولة إعادة تركيب واقعة مضت من وقت طويل؛ وهو ما يجعل القارئ مدفوعا لإعادة المرور بالصفحات التي قـام بتقليبهـا. كأن الأمر محاولة لإمســاك تلك المسافة الواقعة بين نقطة الوهم والحقيقة ، وعبرها تتم مسألة «تبيل العوالم» التي أكُّد الراوي على حتمية

وإذا عدنا إلى البداية فسوف نقرأ، على لسان الراوي نفسه، ما يلي: «لم أكن رأيتها عامين. التقاء عيوننا ذاب في خطوتين سرتهما تجاه البائع. سحبت نظرتها، تبعتها نظرتي، بعدها سقطت

اللحظة الصغيرة لالتقاء عيوننا في السهو، كأن المفاجأة تراكمت عبر أميال من الثواني، وتشظّت في اتّجاهات عدّة. تنكرت رؤيتها، بدت منسية تماماً خلال عامَيْ غيابها». سيبيو هذا في المرحلة الأولى من هذه الافتتاحية المُختارة للدخول في قلب هذا القالب الروائي، إلى أن يحدث الاستثناء في المُفتتح نفسه: تلاشت الارتطامة الخاطفة لعيوننا. من كان يصدق أنه سيأتي يوم كهذا. كانت للأشياء. أتنكر، الأن، يوامة مشاعري، وهي تتكاثر بصورة سرطانية. عند التقاءاتنا، أو مكالماتنا الهاتفية».

ومن قاعدة الاستنكار الأولية هذه سيكون البناء التالي، ولو على هيئة تلك اللقطات التي- كما قلنا- سيكون على القارئ جهد فعل تركيزه عليها أو إعادة مروره بها. قدينهب بنا الأمر هنا إلى التنويه بأن العملية، برمتها، جاءت من جهة كاتب بدأ حياته صحافياً مداوماً على كتابة مقالة أسبوعية مُشاغبة، ضمن جماعة صحافيين شباب، دخلوا

الصحافة من باب الأدب وقراءة الأدب الغربي، ودرسوا اللغة الإنجليزية. من هنا، ربّما كان الطريق سالكاً لتقديم هنا النوع السردي المُختلف على المشهد المحليّ اليمنيّ، ومن هنا- أيضاً- قد تأتي صورة الغرابة التي سوف تتكوّن في ناكرة قارئ كسول أو غير مُطَّلع على هذا الشكل الكتابي، الجديد بالنسبة إليه.

كما تأتّي، هنا، جودة سبك العبارات المتالية في سياق العمل، وكأنها كُتِبت وحدها، وتصلح أن تكون مقولات منفردة، والأمثلة كثيرة: «الماضي، هو ما نرنو إليه بعيون لا ترى، بشبق الحنين. وليس ما نتنكره تحت كماشة الموت المنتظر»، «الحياة تتجمّع على نهر، لا نخطط للغرق فيه، ودون توقع، يحدث ما يقلب حياتنا رأساً على عقب»، «الأحلام انعكاس لمقاطع النسيان»، «التاريخ ليس سوى مسارات يُعاد تشكيلها بكنبات»، «العطر هروب من كبت الزجاجة».

لا يمكن، هنا، القفز على فكرة السينما الحاضرة، بقوة، في قلب السرد، أو كأنها قد اعتمدت عليه في تقسيم فقرات الرواية، وجاءت مبنيّة على مستوى الشكل، من خلال تقنية التقطيع والنهاب من واقعة إلى أخرى، مع العودة إليها في مساحة تالية، دون اللجوء إلى ترتيب معيّن وسهل.

كل ما سبق هو ، وبدرجة أساسية ، ما نجح في إنقاذ «حشرات الناكرة» من فخ السيرة الناتية التي تورّطت فيها تجارب شبابية ، سابقة لكتابة جمال حسن ، ولانقول هنا بعيب هنا الاختيار الافتتاحي المتعارف عليه في سياق جيل الكتابة العربية الشابة ، لكن القصد في ذلك العيب هو أن تأتي تلك السيرة خالية من حلاوة البناء وتقييم مهارات كتابية متفرّدة وهو ما نجح فيه صاحب «حشرات الناكرة».

أمير تاج السر

صناعة الشخصيات

في إحدى المرّات، كنت أجلس على مقهى، اعتدت الجلوس عليه من حين لآخر، برفقة جهاز الكمبيوتر، الني أكتب عليه، كجزء من صنعة الكتابة، وإذ برجل يقف أمامي فجأةً، وأنا أُدوِّن خاطرة، في حوالي الستين أو أزيد، يرتدي ملابس عادية، ونظارة طبية نات إطار بلاستيكي. كان وجها جديداً لا أعرفه، ولم يسبق أن رأيته من قبل، ومن دون أن يُلقي التحية خاطبنى سائلاً:

هل أنت راض عمّا تكتبه؟

قلت بلا تردد: نعم، إلى حدِّ ما.

قال وهو يُشير إلى طاولة قريبة، عليها كوب ماء ممتلئ وفنجان قهوة خالِ كما يبدو:

إذن ادفع ثمن قهوتي.

شم مضى مُبتعداً من دون أن ينتظر ردي أو يرى ما ارتسام على وجهى من دهشة واستغراب.

هذه شخصية حقيقية، ويمكن بشيء من التطريز الجيد، وإضافة بعض التوابل أن تصبح شخصية افتراضية داخل نص، الشخصية هنا تتبع ما يجب أن يحدث فعلاً عند كتابة القصة، أي التقاط الإيحاء من مصادر الإيحاء، ثم تفعيل الخيال لكتابة نص مُتميّز، وبالطبع إنْ نجحت الحيلة، يستطيع الكاتب أن يصل إلى قرّاء كثيرين بلا عناء كبير.

شخصياً اعتدت على مصادفة مثل هذه الشخصيات، اعتدت على إبهارها وإدهاشها، ومن المفترض أن لا تبدو لهي غريبة، لكنها تبدو هكنا في كل مَرّة أصادفها، ولطالما التقطت شخصيات ووظفتها، بعضها نجح في حمل مسؤولية توظيفه، وأدى دوره بإتقان، وبعضها لم ينجح مع الأسف، ومؤكد توجد عوامل

ساعدت على عدم نجاحه.

أذكر حين كنت أكتب الشعر، وظهرت وأنا طالب في الجامعة، في برامج تليفزيونية عدّة، أقرأ شعري المتهيج، والذي كان في ذلك الوقت يتحدّث عن انتفاضة مارس/آنار-إبريل/نيسان، في السودان، أن أصبحت هدفاً لمثل هذه الشخصية التي نكرتها، وما زلت أتنكر تلك المواقف المزعجة، والطريفة في نفس الوقت التي مررت بها، واستفدت منها بالفعل في تقوية إمكانياتي في رسم الشخصيات، أنكر الماحي، مدرس المرحلة الابتدائية الذي اصطادني في قطار، قادم من العاصمة إلى مدينة بورتسودان، وأنا جالس فى الدرجة الرابعة، ليوهمنى بنجومية لا أملكها، ويقودنى للدرجة الأولى بدعوى تكريمي، ثم أكتشف أن المدرس، لا يملك تنكرة للدرجة الأولى ولا قرشاً ليأكل به خبراً يابساً، وأقوم بنفع تكاليف رحلته كاملة، ولا أجد في جيبي ما يوصلني حتى لبيت أهلي. وأنكر في هنا الصدد، إسماعيل الذي صرخ في موقف الباصات منبهاً كل الناس، إلى الشاعر العالمي، الذي يقف وسط الشعب، مما اضطرني للهروب، وركوب عربة أجرة بصحبته، وبالطبع كنت من يدفع لسائقها. كثيرة هي الشخصيات النابضة بالإيصاء، ولأن لا وقت للكاتب ولا عمر أصلاً لكتابة كل شيء، تحيا بعض هنه الشخصيات في النصوص الروائية والقصصية بينما يموت بعضها، بكل ما يحمله من جمال وفوضىي.

amirelsir@yahoo.com

سيف سعيد السويدي

الطريقُ إلى الشمس... خلف هذا الباب

يهوسُ الناسُ بأشياءِ قديمةٍ وأشياءٍ جديدةٍ، ويبدو أنَّهم لن يتوقُّفوا عن هنا في الأمدِ المنظور. ومن أكثر الأشباء التي يُغرم الناس بها الأزياء والموضة. وصيارت بيـوتُ الأزيـاءِ والموضـةِ منابـع للمـال، ومقصـداً للنساء بشكل كبير وللرجال بشكل ما. يُـردُ تنظيـمُ عروض أزياءٍ إلى بدَايات 1903 مروراً بالصرب العالمية الثانية. وقد انطلقت العروضُ على مستويات مختلفة فى باريس ونيويورك بشكل رئيس. المُهمُّ في ذلك، أنَّ أربابَ العمل وجدوا فيها أداةً فاعلَّهُ في جنب اهتمام

الناس إلى مُنتجاتهم من الملبوسات.

إحدى وعشرون من عارضات الأزياء من مختلف صقاع الأرض حققن دخلاً إجمالياً وصل إلى قرابة 150 مليون دولار في عام 2014 فقط، جاءت «جيزل بوندشين» في المرتبة الأولى، إذ كان حصادُها قرابة 47 مليون دو لار. هنا الدخل الإجمالي يُعادلُ رُبعَ حجم اقتصاد جُزر القمر، وأكثر بنسبة 50% من حجم اقتصاد «جمهورية بالاو» في المحيط الهادئ. كما أن هـؤلاء الحسناواتِ يمكنُهـنَ شُـراءَ طائـرةَ إيـر بـاص بمبلــغ 100 مليــون دولار ، أو لوحــةً مــن اللوحــاتِ الأكثــرَ غلاءً للرسّام «فان كوخ»، أو تنهب إحداهن في رحلةٍ إلى مسافة 100 كيلو متر من سطح القمر بواسطة سنفينةِ الفضاءِ الروسية «سيوز». يا للروعةِ ، فقط 100 كيلومتـر تفصـلُ بيـن مُنفـق مبلـغ 150 مليـون دولار و حبيب العُشَّاق. كـم جميـلًا أَنْ يتصـوّرَ المـرءُ عظمــةَ المنظر والقمر أمامه بحجم كبير جدًا مُقارنة بما يشاهدهُ النَّاسُ من الأرض. وينْعِمُ المُرءُ بقراءة ما كتبـهُ نزار قبّاني فوق القمر:

> كتبتُ «أحبُّكِ» فوق جدارَ القمرْ «أحبُّك جدّاً» كما لا أحبَّك يوماً بشرْ ألم تقرأيها؟ بخط یدی

فوقَ سُورَ القمرْ.

أو يتصوّر قولَ فاتنةِ ومحاورتها على لسان أبى العلاء المعرى:

هى قالتْ لما رأت شيب رأسي وأرادت تنكُراً و ازورارا أنا بدرٌ وقد بدا الصبحُ في رأ سِكَ والصبحُ يطردُ الأقمارَا لستُ بدراً وإنما أنت شمسً لا تُرى في الدجي وتبدو نهارا.

ليس مُهمّاً بعد مرور قُرابة 36 عاماً على هبوط الإنسان على سلطح القمس في 29 يوليــو 1969 إن كان ذاك حدثاً ما ينفكً كونهُ مقصدَ اهتمام ودهشه مثلما كان لعقود من الزمن، إنما تستمر حقيقَّةُ فضول البشر في الفضاءِ البعيدِ. لربّما يصاول بعضُ المختصين أوَ الحكومات النافذة إنشاءَ موطئ قدم للإنسان في فضاء آخـر يلجــأ إليــهِ لــو حــدثَ أمـرٌ مــاً ، وأصبحــت الحيــاةُ على كوكبنا صعبة أو مستحيلةً. ويبدو أن هبوط الإنسيان على سيطح القمير سيت ميرّات ليم يثبيت إمكانييةً الحياة هناك، ناهيك عن استمرار الجدلُ حول أسباب عدم قيام دولةٍ أو دول غير الولايات المتحدة الأميركية بزيارة القمر، رغم التطوّر الكبير في التقنيات منذ الزيارة الأخيرة لـهُ فـي ديسمبر 1972، وهـو العـام الـذي شهدَ انطلاقَ أولُ رحله لطائرة إبرباص الأوروبيّة.

«فضول» اسم أطلقته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» على «روبوت» - على هيئة سيارة صغيرة - هبط على سطح كوكب «مارس» في شهر أغسطس من عام 2012، وما زال يُرسل صوراً إلى الأرض.

يرى الكثيرُ من المختصّين في الجوانب التربويّة، والنفسيّة، والعلميّة، وغيرهم، أنّ الفضولُ يسهمُ في تطوّر المعرفة، وكشف حقائقٌ جديدة، وزيادةٍ في الإنتاجية، والحصول على مكاسب مالية، وتطوّر في المهارات، ويحقّقُ لصاحبهِ تميّزاً بين الناس. فالبحث عن أزياء جديدة، أو ركوب سنفن الفضاء، أو الخوض في مجاهل البحار والمحيطات، أو البحث العلمي في دقائق الأمور، وحتى الوقوف أمام الميكروفون لتجريب حلاوة صوتك أيها الإنسان، يدفعها الفضول وما قد يقع وراءه من رغبات لدى الإنسان. ليس البشر العاديين فحسب غرضة لنزعة الفضول، حتى بعض الأنبياء والرسل غرز الله فيهم نزعة الفضول، سواء كان سيتنا آدم، أم نبئ الله إبراهيم، على سبيل النكر. ففي قصة الخضر العبد الصالح والنبي موسى عليه السلام مثال آخر على على فضول الأنبياء كبشر. ذكر الله تعالى في القرآن الكريم:

«قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبَعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ صَابِراً وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْراً قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِيَ مِنْ أَمْرِي عُسْراً فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاماً فَقَتَكَهُ قَالَ أَقَتَلْتُ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْـر نَفْـس لِّقَـدْ جِئْـتَ شَـيْئاً نُّكُراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لِّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لِّدُنِّي عُـذْراً فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ۚ فَأَبُوا أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنبَئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَـمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً» (الكهف: الآية 66 إلى الآية 78)

عبارات تُكتبُ على عُلبِ أو صناديقِ أو في مجلة أو جريدة مثل «لا تفتح»، «ممنوعِ اللمس»، «سرّي جداً»، «لا تقرأ هنا الخبر»، تثيرُ شغف الفضولِ وتدفعُ الإنسانَ إلى عمل عكس ما كُتب. ومن الحكمة معرفة أنّه عندما يُفضي شخصٌ ما بموضوعٍ لآخرين، فإن قلة إنا عرفوا سيقدمون المساعدة، أما دافع البقية العُظمي فهو الفضول فقط وهم في الحقيقة غير مبالين بالأمر. ومن الطرائف التي لجأ إليها البعض استخدام عبارات صادمة مثل «للأثرياء فقط… لا تقرأ هنا الخبر إن كُنت فقيراً» أو «هنا الخبر للنساء فقط»، أو «للأنكياء فقط».

رغم ضخامة المبالغ التي يجنيها عددٌ محدودٌ من عارضاتِ الأزياءِ، ففي الواقع أنّ نحافة أجسام العارضاتِ تتوافقُ مع حقيقةِ أنّ متوسطَ الراتبِ السنوي للعارضة الواحدةِ حتى في دور الأزياء العالميةِ لا يتجاوز 35 ألف دولار في العام، ومتوسطُ العمرِ الوظيفي للعارضةِ هو ثلاثة أعوام فقط.
قال معروف الرصافي في وصف جمال أمراةِ:

كلُّ العيون إذا برزتِ شواخصٌ كيما تراك وغضهنَّ محالُ وإذا الخَلِيّ رآك عاد بمهجةٍ للوجدِ مخترقٌ بها ومجالُ كم قد سفرتِ ففي القلوبِ قولهُ لما رأؤكِ وفي العقول خيالُ فرَموكِ بالأبصار وهي كليلةٌ من نور وجهك نورهن مُذالُ ربطوا الأكفَّ على ضلوعٍ تحتها بين النواظرِ والقلوبِ جدالُ بين النواظرِ والقلوبِ جدالُ لوكنتِ في أيام يوسفَ لم تكن بجمال بوسفَ تضربُ الأمثالُ.

الدوحة | 125

ملف

السينما الإيطالية

درجة الواقعية المكنة

موجة جديدة تعيشها السينما الإيطالية؛ هل تُبشّر بنروة من قبيل «الحياة اللذينة» لفيدريكو فلليني؟! واستحضاراً لماضيها كَمّاً وكَيفاً، وللراهن بشروطه التاريخيّة والواقعيّة، هل يمكن تنحية المقارنة جانباً بغية تأصيل نقد خارج غربال المحافل والمهرجانات..؟

في هنا الملف الخاص وقفة تأمل من البناية إلى الآن؛ نتعرّف عبرها إلى مسالك القمم والمنصدرات التي عرفتها السينما الإيطالية خلال العقدين الأخيرين، وصولاً إلى واقعها وقلق صُنّاعها حالياً.

السينما الإيطالية

رهن مشكلات السياسة والمدينة والإنسان

أحمد ثامر جهاد

عبر تاريخها الطويل الحافل بالإنجازات والمتغيّرات، ردّدت السينما الإيطالية خلال القرن المنصرم أصداء التأثيرات العاصفة التي تعرّضت لها الحياة الإيطالية ناتها، لاسيما في فترة ما بين الحربين العالميتين وصعود الفاشية ثم انهيارها المدوي، وما تلا ذلك من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية استمرت لعقود. فترات الركود والانقطاع التي عانت منها السينما الإيطالية آنذاك دفعت صناعها إلى التقاط هاجس رفض كل ما هو سائد- وإن على المستوى الفردي- والبحث عن هويّة خاصة ولغة سينمائية مستقلّة خارج إطار الرومانسيات والكومييا، وكذا مناكفة الواقع المرير بمسرحة فيلمية دعائية تتغنى فيها استوديوهات (روما سينشيتا) بأمجاد سالفة، متعالية على مشكلات راهنها.

في خضم ذاك الحِراك ومن رحم الخراب الروحي والفقر وانعدام الشرط

الإنساني في واقع ما بعد الصرب، الممزق طبقياً والمنقسم سياسياً، ولدت الواقعية الإيطالية، مُحاولة منذ بداياتها إعادة النظر بمعنى الصرب والواجب الوطنى وهوية المنتصر والوقوف على طبيعة الانحطاط الذي دفع الشعب لصنع طاغيته. لقد أدرك السينمائيون حينناك ضرورة توثيق ما يحدث على أرض الواقع، ونقله إلى الشاشة بأمانة فنية بدت أقرب إلى التسجيلية ، لتمثل في جانب من جوانبها، استجابة لمضاض فني وفكرى تزعمته بشكل ملحوظ قوى اليسار، وتضافرت فيه عوامل الوعي الفلسفي والنقدي الهادف إلى تأصيل النزعة المناهضة للفاشية والتخلص من أوهام الماضيي والاعتراف بـ(خواء الإمبراطورية) التي نخرها فساد السياسة وتلبستها ننر الشر.

وبرغم أن السينما الإيطالية في أصعب مراحلها، تدين بوجودها واستمرارها للنولة الفاشية، إلّا أن

أفلام جيل الواقعية الكبار (روسليني، دى سىكا، فيسكونتى وآخرين) مثّلت إينانا ببدء مرحلة سينمائية جبيدة اختارت أن تكون ملتزمة بقضاياها العادلة في كشف مظاهر الخداع السياسي والفشل والتحلّل الأخلاقي في مستوياته الفردية والاجتماعية. لنا عُدّ الطابع الإنساني لأفلام الواقعية دعوة صريصة نات بعد سياسي للنهوض بإيطاليا جديدة تليق بالإيطاليين، ونزوعا سينمائيا تطهيريا ينشد الخروج من براثن الماضيي والتخلّص من عُقده وتقاليده المشوهة، ليس فقط عبر وضع الكاميرا في الأمكنة الحقيقية للحدث، معاينة الواقع بـلا رتوش وتحويل أناسه العاديين إلى أبطال على الشاشة، وإنما عبر اعتماد أسلوب معالجة سينمائية جمالية، فعالة وباعثة على الأمل، من دون نظر مثالى وتهويمات شكلية كما في فيلمى روسلينى (روما مدينة مفتوحة، ألمانيا العام صفر). فيما شكّلت أفلام

الواقعية الجيية طوال عقود لاحقة مجابهة جريئة مع شهوة المال والجنس والسياسة، الثالوث المحرم الذى حكم الحياة الإيطالية المنموغة بهيمنة مافيات الفساد السياسي وسلطوة الكنيسة.

مقارنة بسينمات أوروبية أخرى، بقيت السينما الإيطالية وفية لواقعيتها، فرصدت مشكلات الحياة الاجتماعية والسياسية في إيطاليا وتحولاتها الخطيرة منذ مطلع القرن العشرين وإلى الآن. ومهما عُد بعض المخرجين خروجاً عن النسق الواقعي (فللینی، بازولینی، مارکو فیریری، أنطونيوني) إلَّا أنَّ أفلامهم الجريئة عبّرت بشكل من الأشكال عن وعي حاد وبصيرة فنة في تعرية ونقد البنية السوسيوثقافية، وإن كان ذلك عبر منحى لاواقعى وشكل سينمائي مغاير ينهل من فرادة التجارب الخاصة للمخرجين.

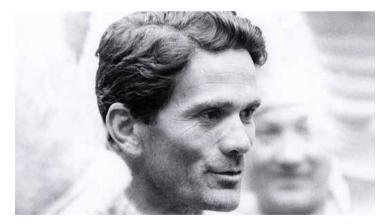
في المحصلة ثمّة صورة سينمائية مشاكسة ومُكبرة لا تؤمن بترف الغرب الكولونيالي ولاتتملق عوالمه البرجوازية ، كانت قد حفزت الجدل الثقافي في الأوساط السينمائية الإيطالية ومنحته أحقية التعبير عبر وسيط فنى (السينما) هو الأكثر شعبية، في بلد تشرّب لقرون خلت أعظم إبداعات الرسم والموسيقي

على خطى الواقعية

الواقعية سمة إيطالية في السينما، لناحية تأملها صورة الواقع وليس لمجرد توثيقه، تلك بصمتها الخاصية وعامل تميزها ورواجها. إن السينما التى استوعبت تأثيرات السينما السوفياتية والفرنسية حملت في خطابها أعباء الأيديولوجيا والتحريض المباشر على تغيير الواقع من جراء تفاعلها مع دعوات جيل رافض للحبرب ومتمبرد علني قيبود البنيبة الاجتماعية المحافظة. حيناك كان

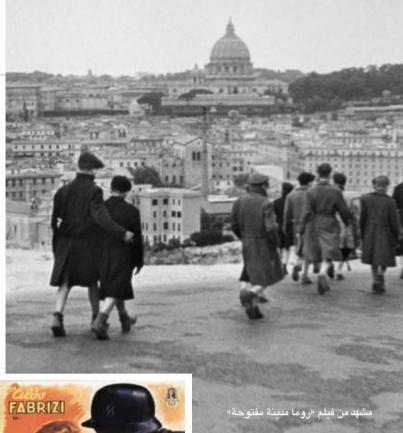

بازوليني

لابد من الاعتراف بالهزيمة وتجاوز هول الصدمة ودرء تهمة الفاشية عن الشعب الإيطالي الذي كان أسوة بشعوب أخرى مجاورة ضحية الخوف والدعاية الحزبية وأحلام الإمبراطورية في الهيمنة. بعدانقضاء الحرب وعودة إيطاليا

إلى أحضان جيرانها الأوروبيين، استعادت السينما قيدراً من إيمانها بخصوصيتها، وباتت تتطلع إلى مستقبل واعد يمصو آثار الماضيي

ويقدم إضافة نوعية مشفوعة بتصورات جديدة ستغير مفهوم الفن والجمال والنظرة إلى الإنسان. فجرّب بعض السينمائيين الذهاب بعيداً في رحلة ذاتية فريدة وطموحة في أفلام لا تتجاهل الواقع لكنها تتجاوزه نحو آفاق أرحب، بما تمتلكه من رؤية سينمائية عميقة تتواءم مع مرجعياتها الفكرية المختلفة. لكن العقبات ستبقى تلاحق صنّاع السينما الإيطالية، إحدى أعرق سينمات العالم، فلا أحد

ينكر ما تعانيه منذ أكثر من نصف قرن من مشكلات عِدّة، على مستوى الإنتاج والتسويق والطابع الاستهلاكي لأفلام الشباك وقِلّة حضورها في حلبة التنافس العالمي، فضلاً عن هجرة بعض أشهر نجومها (ممثلين ومخرجين) إلى هوليوود التي لم تكن موضاتها غائبة عن السينما الإيطالية ويسترن). لكن في المقابل سيحمل فريق مبدع من المخرجين السينمائيين على عاتقه ضريبة العمل في ظروف ليست مثالية من أجل إعادة الاعتبار للفيلم الإيطالي وترسيخ حضوره عالمياً.

خلال العقدين الأخيرين واصلت عجلة الإنتاج السينمائي دعم أفلام الشباب الطموحين (ماتيو غاروني، أورليانو امادي، روبيرتا توري، ماركو تيليو جيوردانا، ريكي تونياتسي) إلى جوار إنتاج أفلام أقل شأناً، فالصالة التي دشنها وإن برهانات سينمائية متناقضة. السينمائيون الكبار ستتسع للجميع وإن برهانات سينمائية متناقضة. الإيطالية التي نالت خلال السنوات الإيطالية تقديراً عالمياً واستحساناً جماهيرياً، محاولتها أن تكون- بنجاح متفاوت- وفية لتقاليد السينما الإيطالية

ملصق فيلم «روما مدينة مفتوحة»

في اتجاهاتها وجمالياتها. ربما يجد البعض أنها بشكل من الأشكال تستكمل قراءة مسار التاريخ الإيطالي وتستهدف في مضامينها الاقتراب من صورة الواقع ذاته الدني يشوبه الإرباك وتحوطه العثرات والأزمات الاقتصادية وقضايا الهجرة والطابع الكوزموبولتي والمفهمة. في خضم ذلك عاودت بعض الأفلام تناول حقبة الحرب العالمية الثانية (المرحلة المفصلية في التاريخ الأوروبي) بعين فاحصة في التاريخ الأوروبي) بعين فاحصة فإن لم تنهب بعيناً في تحليل تلك وإن لم تنهب بعيناً في تحليل تلك الظاهرة التي اعتبرت إلى حين - قدراً

حمل فريق مبدع من المخرجين السينمائيين على عاتقه ضريبة العمل في ظروف ليست مثالية من أجل إعادة الاعتبار للفيلم الإيطالي وترسيخ حضوره عالمياً

99

محتوماً. إنه بحث متواصل بزوايا نظر متباينة لبلوغ إجابة شافية عن السؤال الجوهري للإيطاليين: ما سبب تأخرنا عن جيراننا الأوروبيين؟

أحلام الأمس، أفلام اليوم

في الغالب لم تغب هموم السياسة والاحتجاج الاجتماعي عن السينما الإيطالية المعاصرة التي ألهمتها بالأمس، أفلام (جيلو بونتيكورفو وفرانشسكو روزي وايتوري سكولا) والتي لم تكن نبتاً شيطانياً بلا جنور. وبرغم أن سينما الأمس العظيمة التي لم تغادر مخيلة المشاهدين بقيت معياراً قاسياً لتقييم أفلام اليوم، إلّا أن الأخيرة ساعية أيس فقط لتغيير المعادلة الاجتماعية وتعرية زيفها، وإنما لسرد قصة فساد

مستتر يحكم إيطاليا برلسكوني، كما لكشف متلازمة شرغير منظور تمثله السلطة وشبكات المافيا والجريمة المنظمة وتخادم المصالح بين الكنيسة ورجال الأعمال. هل السير على خطى الواقعية الجديدة يعنى أن لا شيء تغير في الحياة الإيطالية الراهنة؟ في فيلمه الموسوم (النصر- 2009) طرح المخرج الإيطالي المخضرم «ماركو بيلوتشيو» رؤية سينمائية مثيرة لا تبرأ أحماً عن سيرة بنيتو موسولینی، منذریعان شبابه وحتی مقتله، عبر قراءة صعود العسكرتاريا واندحارها، واستند الفيلم إلى التفاصيل الواردة في كتابي «زوجة موسوليني» لماركو زيني، و «النجل السري للنوتشي» لالفرينو بياروني، والتى وظفت فى سيناريو سينمائى محكم كتبه المضرج بنفسه وعرض فيه سيرة الزعيم الإيطالي من زاوية مغايرة لما اعتدنا مشاهدته من أفلام تتناول حيوات القادة والزعماء. في آخر مشاهد الفيلم تصبح الصورة كناية دالة عن بزوغ فجر جديد مع أفول الفاشية، إيجاز سينمائي بليغ، نرى من خلاله الحركة البطيئة لآلة فولانية عملاقة تكبس بقوة تمشالأ

برونزيـاً لـرأس النوتشـى، إنها بشائر

انطفاء الصرب وعودة الحياة ثانية

OBERTO BENIGNI LA VIE EST BELLE

ملصق فيلم «النمر والثلج»

إلى إيطاليا وعموم أوروبا.

في حين قدّم المخرج الأكثر شهرة «روبرتو بنینی» بحس مرح وأداء ممتع شهادة سينمائية ملحمية عن إمكانية العيش بسلام وأمل في حياة خربتها الحرب وغادرتها المعجزات، وذلك في فيلمه (Life Is Beautiful - 1997) الذي نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. فيما تناول فيلمه الكوميدي اللاحق (النمر والثلج - 2005) الني يـؤدي دور البطولـة فيـه، قصـة حـب ساخرة بين شاعر وصحافية على خلفيــة الحــرب علــى العــراق، والتــى سبق للمضرج أن قال عنها «إنها قلبت حياتنا رأساً على عقب». كما لم تغبْ أجواء الحرب وتأثيراتها على حياة الأفراد وطموحاتهم ومصائرهم، عن العديد من أفلام المضرج الدؤوب جوسيبي تورناتوري (-Cinema Para

الكومينيا السوداء لتعرية أزمة الحبر

الأعظم الذي رفض المنصب البابوي، ليطل من خلالها على أزمة مجتمع

بأكمله رهن مزاجه الشعبى برجاحة

قرارات بابا الفاتيكان وسلامة قواه

العقلية والجسدية. كما قدّم «موريتي» في أفلامه الأخرى (غرفة الابن- 2001)

و (أمى - 2015) صورة سينمائية مؤثرة

وصادمة أحياناً عمّا يحدث اليوم من

متغيرات في نسيج الحياة الاجتماعية

ومع غنى تجربة السينما الإيطالية التى عرفت أوْجَ مجدها بعد الحربين العالميتين يعرب جمع من السينمائيين بمختلف الاتجاهات عن الرغبة في السير على خطى واقعية جبيدة تثرى التجربة وتوسع مدياتها بأساليب سينمائية تتباين من مخرج إلى آخر. فالحيلة لم تنقص هؤلاء المخرجين، وهو تماماً الشيء الملفت في سينماهم، التي وظفت الدراما والكوميديا في إيصال رسائلها النقدية. ألم يلجأ المخرج «ناني موريتي» الذي يعد وريث الواقعية الإيطالية، في

فيلمه (أصبح لدينا بابا- 2011) إلى

diso, Malena, Baaria) والتي نالت تقليراً نقلياً وجماهيرياً واسعاً.

ولأن ماضيي روما شاخص دوما فى حاضرها، سيفتش المخرج المبدع «باولـو سـورينتينو» عـن أشـباحه وحكاياه، في فيلمه المتميز (الجمال البهي - 2013) المتوّج بأوسكار أفضل فيلم أجنبى بالتعاون مع النجـم «سـيرفيللو»، ليقـدّم للعالـم صورة استعارية عن روما، مدينة الأحلام التي يسكنها التاريخ، وتخلد في قداسة معمارها ومتاحفها أروع الأساطير. روما فلليني يُعاد بعثها مجدداً، لكن نراها هذه المرة بعين كاتب في خريف العمر، خانه الإلهام وغادرته العزيمة. فيلم باذخ الجمال يعيد للسينما الإيطالية وهجها الذى كان، حين يتأمل مسار الحياة والفن فى مرثية شاعرية تتغنى بقلب المدينة النابض الذي أسرنا به.

السينما الإيطالية التي بقيت بوصلتها الحساسة تشير إلى متغيرات الواقع الحياتي الراهن، نجدها حميمة الصلة أيضاً بروائع الأدب الروائي والمسرحي. فشكسبيريات «فرانكو زيفريللي» الكلاسيكية، تأخذ على يد «الأخوين تافياني» منحى آخر في

مع غنى تجربة السينما الإيطالية التي عرفت أَوْجَ مجدها بعد الحربين العالميتين يعرب جمع من السينمائيين بمختلف الاتجاهات عن الرغبة في السير على خطى واقعية جديدة

77

فيلم (قيصر يجب أن يموت) المتوّج بجائزة السب النهبي 2012، والني يُعيد موضعة تراجيبيا «يوليوس قيصر» في إطار زمكاني معاصر، يكون السجناء فيه أبطالاً شكسبيريين في متوالية بحث عن حلول مقنعة لتماهي الواقعي بالمتخيل. يومها قال فيتوريو تافياني: آمل أن يعود المتفرج إلى بيته بعد مشاهدة الفيلم،

ليفكر في أنه حتى السجناء، النين يحملون فوق رؤوسهم عقوبة ثقيلة، سيظلون بشراً مثلنا..».

ومع تغيّر أساليب المخرجين السينمائيين وتنوع موضوعات أفلامهم يبقى جلل السينما الإيطالية المعاصرة قائماً ومتجدداً، وفي الوقت عينه معبراً عن قلق صُنّاعها وطموحاتهم الجادة في إعادة المجدلسينما عريقة صنعت إيقوناتها العالمية بلمسة ساحر.

في أحد مشاهد رائعته (ثمانية ونصف- 1963) كان فرديريكو فلليني قد عبّر بنكاء عن هواجس المضرج وقلقه الناتى من غواية الركون إلى لغة خالية من الإبداع الحقيقي. هناك يعترف المضرج (غوينو- الممثل ماستروپانی)، الذی پُجسّد شخصیة فلليني نفسه في لحظة مكاشفة مع النات: «ظننت أن أفكاري واضحة، جملة أشياء بسيطة أقولها فتكون نافعة للجميع. أردت أن أصنع فيلماً صادقاً يخلو من الأكانيب، يحفر أثره عميقاً في قلوب المشاهدين، بدلاً من عرض تلك الأشياء الميتة التي نحملها بداخلنا. أخشى أن لا أجد الشجاعة لأحقّق شيئاً على الإطلاق».

إيزابيلا كاميرا

الرفض الكبير لناني موريتي

تعرف السينما الإيطالية، اليوم، موجةً جديدة من النجاح. صحيح أننا لم نصل، بعد، إلى مستوى «الحياة اللنينة» (1960) لفيدريكو فيلليني، أو «يوم خاص» (1977) لإيتوري سكولا، أو أبطال مثل صوفيا لورين، ومارتشيللو ماستروياني، ولكن مخرجين، مثل موريتي، وسورنتينو، وجاروني، نجحوا- مؤخّراً- في الوصول إلى الاهتمام الدولي حول موضوعات تتعلّق ببلدنا الجميل (إيطاليا).

ومن بين الأفلام العديدة التي أدهشتني، يأتي- بالتاكيد-فيلم «هابيموس بابام» من إنتاج عام 2011، لناني موريتي، وبطولته هو نفسه مع ميشيل بيكولي، ومرجريتا باي.

لنبدا بالعنوان: «هابيموس بابام»، وهي عبارة لاتينية يقولها رئيس كرادلة شرفة سان بيترو، الكنيسة الرئيسية لدولة الفاتيكان، يقولها للجماهير المتحشدة أمامها، لإعلان «الفرحة الكبرى»، أي تعيين بابا جديد بعد الانتخابات التي تجري بين الكرادلة المجتمعين في «كابيللا سيستينا»، وهي كنيسة شهيرة ملحقة بالقصر البابوي، والعبارة تعني-حرفياً- «أصبح لدينا بابا».

انطلاقاً من هذا الحدث الذي تتعلّق به أنظار المسيحيين الكاثوليك، والدبلوماسية الدولية، بكل شغف، يحكي ناني موريتي قصّة (بابا) منتخب يظهر، منذ اللحظة الأولى، أنه شخص عادى، بكل ما يحمل من تناقضات وضعف.

إن معالجة موضوع مثل هنا، في بلد كاثوليكي مثل إيطاليا، يُعَدّ من الشجاعة الفائقة، من جانب مخرج لا يتردّد في وصف مستقبل البابا كرجل هشّ، فريسة لنوبات فزع، كالتي اشتُهر هو نفسه بأنه يعاني منها، والتي يسقطها كثيراً على شخصيات أفلامه.

في هذه الحالة انتابت البابا الجديد نوبة ذعر، في لحظة إعلان فوزه على الملأ، وأمام جماهير تهتف له، وكاميرات تليفزيون من جميع أنحاء العالم، فيبتعد عن المشهد وسط حيرة الجميع. وهكذا، ينقطع حفل الإعلان عن البابا الجديد قبل انتخابه الرسمي. وتدور أحداث باقي الفيلم حول هذه المشكلة: الخاصة والدولية في الآن نفسه، فيتم استدعاء

خبراء وأطبّاء نفسيين، لمساعدته على قبول هذا الدور الذي يمثّل أهمّية قصوى، ولكن هذا البابا الذي لم يصبح، بعد، (بابا)، والذي أدّى دوره- ببراعة- الممثّل الفرنسي ميشيل بيكولي، يهرب كالأطفال من الفاتيكان، ويختبئ- بسعادة- بين الناس العاديين. مشهدرائع ذلك الذي استند فيه على نافذة الترام وهو يتأمّل المدينة، ويحلم بأن يصبح واحداً من الناس، مختلطاً بهم، لا فرق بينهم وبينه.

ومن ثَمّ تدور أحداث الفيلم كلّها حول موضوع قويّ عن السلطة التي لا يطمح الجميع إليها، رغم أننا نعيش، اليوم، في عالم يطمح الجميع فيه إلى السلطة، في جميع المجالات، إلا أنه لا يزال هناك من يرفضها.

ذكَّرني هنا بأمثلة لا حصر لها من أبناء الملوك، أو أبناء «الرؤساء الملكيين» النين وجبوا أنفسهم مضطرين لارتداء جلباب آبائهم، بينما كانوا يفضّلون، في حقيقة الأمر، أن يعيشوا بطريقة مختلفة، مثل هنا البابا الذي لم يصبح بعد (بابا)، والذي يتمنّى أن يستأنف عمله الأوّل ممثّلًا. مشهد مثير وموجع ذلك الذي يتطلّع فيه إلى دور في مسرحية «النورس» لتشيخوف، ولكنه لم يدخل- أصلاً- في حسابات الفرقة المسرحية، فجسّدت خيبة الأمل منتهى الإحباط الذي يمكن أن يعانى منه شخص عادى.

بالطبع، تَمّ إخفاء نبأ هرب البابا من الفاتيكان، عن العالم كله، وعن الكرادلة أنفسهم، والنين قد لا يفهمون لمانا يمكن أن يحدث هنا. وتنهب محاولات إقناع البابا بقبول المنصب أدراج الرياح، وتنتصر، في النهاية، إرادته بعدم الاستسلام لمصير لا يخصّه.

يجعلنا هنا نفكّر- تلقائياً- بعدد النين يملكون اليوم هنه الشجاعة. لم يُعرَف في تاريخ الفاتيكان إلا حادث واحد من هنا النوع، رفض فيه تشلسيتينو الخامس، عام 1294 منصب البابا، في ما عرف باسم «الرفض الكبير»، ورواه دانتي اليجييري في «الكوميديا الإلهية»، وعَدَّه «رفضاً كبيراً بسبب الجبن».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الواقعيّة الجديدة

بين التراجيديا والكوميديا

د. رياض عصمت

بدأت السينما الأميركية متأشرة بالسينما الألمانية/النمساوية عبر مخرجيين صنعوا أمجاد بداياتها، مثل فريتز لانغ، بيلى وايلسر، وليام وايلر وسواهم، ثمّ كبرت مع السينما الإيطالية عير إنجازات مهاجرين قدامي أو جدداً، مثل لوشينو فيسكونتي، برناردو برتولوتشي، سيرجيو ليونى، مارتن سكورسيزي، فرانكو زيفريللي، جوليانو مونتاليو (صانع فيلم «ساكو وفانزيتي»)، غوسيبي تورانتوري (صانع فيلم «مالینا»)، أنطونیو مارغریتی (صانع أفلام رعب مثل «عنيما يأتي الفجر ملطخاً بالدماء» أو «عش العنكبوت»)، وسواهم من المخرجين، خاصةً في طراز «سباغيتي وسترن» أو أفلام الكاوبوي. جبير بالنكر، أن السينما الإيطالية حازت في تاريخها 14 جائزة أوسكار من الأكاديمية الأميركية، و12 سعفة ذهبية من مهرجان «كان» الفرنسي.

بداية السينما الإيطالية قديمة العهد، تعود انطلاقتها إلى العام 1900 تحديداً، وتضمّنت إنتاجاتها المبكرة الرائدة أفلاماً ضخمة مثل «كوفاديس»

(1912) و «كابيريا» (1914)، استمرّت السينما الإيطالية في النمو والتصاعد وصولا إلى كلاسيكية فرانشيسكو روزي وتجريب بيير باولو بازوليني. كان لتأثير المسرح الإيطالي إلهام كبير عبر ريادة لويجي بيرانديللو، ثم عبر إدواردو دو فيليبو وداريو فو. كما ينكس الأدب العالمسي روايسات الكاتسب ألبرتو مورافيا والقاص البارع إيتالو كالفينو. لكن ما نقل السينما الإيطالية من المحلية إلى العالمية كان موجة من الأفلام ظهرت في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية ، أطلق عليها اسم «الواقعيّة الجديدة». أسهم فى ظهور مدرسة الواقعيّة الجديدة فى السينما الإيطالية عامل خارجي بحت هو تدمير أكبر استوديوهات السينما الإيطالية، وهي «استوديوهات تشينتشيتا»، في أواخر الحرب العالمية الثانية التي انتهت بهزيمة إيطاليا مع ألمانيا والإطاحة بالبيكتاتور موسوليني. دفع هذا جيلاً من صانعي الأفلام الإيطاليين الموهوبين للتصرّر من إطار الاستوديوهات والخروج منها إلى أماكن التصوير الطبيعية، فضلاً عن استعانتهم بأشخاص حقيقيين

ليست مهنتهم التمثيل الاحترافي. صبغ تلك الموجة من الأفلام طابع شبه تسجيلي، يقترب من الصحافة في التقاطها للساخن من القصص، ومعالجتها بصورة مقنعة تجعل جمهور المشاهدين يتوحّد مع شخصياتها ويصعق ما يجري من أحداثها. من ثمّ، وضعت «الواقعية الجديدة» أسسأ شبيهة جنآ بالسينما المستقلة في الولايات المتحدة وبريطانيا فيما بعد، وإن حققت السبق والريادة، ثم أردفها خط مواز لتيار «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية. أشهر المخرجين الإيطاليين النين أسهموا في إطلاق موجة «الواقعية الجديدة» في السينما الإيطالية هم: فيتوريو دو سيكا، لوشينو فيسكونتي، روبرتو روسيليني، لويجي زامبا، بييترو جيرميي ومايكل أنجلو أنطونيوني. تدريجياً، ورغم قِلْة ظهور النجوم في أفلام الواقعيّة الجبيدة، ما لبث أن اشتهر بعض النجوم الإيطاليين، وقاموا بتحقيق شهرة مدوية عبر اختراقهم السينما الهوليوودية. كما ظهر مخرجون إيطاليون آخرون ممن أسهموا عالمياً باحتراف، ننكر منهم

فرانشيسكو روزي

ملصق فيلم «كوفاديس»

فيلم «سارق الدراجة» للشاشة الفضية سيزار زافاتيني، مقتبساً رواية لويجي بارتولوني. يجادل زافاتيني، الذي عمل مع دو سيكا في أفلام عديدة، أن على الفيلم أن يُقدّم الحياة كما هي، وأن يجعل المشاهد يشعر بالحاجة للعمل على إيجاد الحلول. تهتم الواقعية الجديدة بكل ما هو طبيعي في الحياة، أكثر بما

جيلو بونتيكوفيو مخرج فيلم «معركة الجزائر» (1966)، والأخوين باولو وفيتوريو تافياني وفيلمهما «الأب المتسلط» (1977) عن رواية كافينو لينا، وصولاً إلى روبرتو بينيني وفيلمه «الحياة حلوة» (1997)، الذي حاز ثلاث جوائز أوسكار، إضافة لفيلمه الكوميتراجيدي عن حرب العراق «النمر والثلج» (2005). باختصار، ولدت «الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية» من رحم الهزيمة في الحرب العالمية الثانية واندحار الديكتاتورية في إيطاليا. لنا، ليس غريباً أن تنوس السينما الإيطالية عبر حقبتين متوازيتين - ما لبثتا أن تلاخلتا - بين التراجيبيا والكوميبيا، لأن «الواقعية الجديدة» تعلّمت مع الزمن ألّا ترسم الفروقات الحادة بينهما عقب التجارب الأولى التي كانت صارمة في التزامها بالمبكى أو بالمضحك قبل أن يكتشف بعض المبدعين قيمة «الكوميديا السوداء».

يعتبر كثيرون فيلم «سارقو الدراجات» (1948) أحد أهم الأفلام التي رسمت ملامح «الواقعية الجديدة». أخرج الفيلم فيتوريو دو سيكا، الذي اشتهر ممشلاً في السينما الإيطالية والأميركيـة معـاً، وأنجـز أفلامـاً عديدة مهمة كمخرج ، منها «معجزة فى مىلان» (1951)، «أمبرتو دي». (1952) و «امرأتان» (1960) ، والأخيـر من بطولة النجمة الإيطالية صوفيا لورين مع النجم الفرنسى جان بول بلموندو. يقول الناقد إدوارد موراي في كتابه «عشرة كلاسيكيات سينمائية»: «في عام 1943، كَثّ واضع نظرية الفيلم الإيطالى المؤثر الأستاذ أومبرتو باربارو على أن من واجب السينما فى بلده أن تظهر المجتمع كما هو في الواقع، كما ينبغي القيام بإنتاج أعمال غنائية وكومينية خفيفة. كانت فكرة باربارو من أساسيات الواقعية الجديدة، وهي الحركة الرئيسية في السينما الإيطالية، التي ازدهرت بين عامى 1944 و 1952». كتب سيناريو

هـو استثنائي. إن مرتاد السينما هـو البطل الحقيقي للحياة، بطل الواقع الحقيقي، وليس بعض الشخصيات الخيالية في قصص مفبركة. تحظى الواقعية الجديدة بإعجاب كل من لديه إحساس بالمسؤولية والكرامة من البشر. عندما ننهب إلى الأفلام، يجب علينا أن نتعرّف إلى أنفسنا حسبما نصن حقاً عليه، وإلَّا سوف نصيح معزولين عن أنفسنا الحقيقية. على الرغم مما يحب زافاتيني قوله عن كون الكاميرا تمثل الجوع للواقع، لـم يصــىق دو ســيكا أبــداً بــأن الفيلــم يعادل للواقع. كان اعتقاده أن الواقعية الجبيدة تعنى الواقع المتحوّل إلى الشعر». ينتهى فيلم «سيارقو الدراجات» بلقطة للنكرى لا ينساها عشاق السينما أبداً. يمشى الأب وابنه ضمن زحام المدينة. يكبح الأب بصعوبة رغبته في البكاء. تقترب يد الصبي من يد والده بمحبة ويمسك بها محدقاً فيه بإدراك وتفهم، ثم يختفيان وسط حشود الناس. لا توجد دراجة، ولا عمل.. لكن يبقى هناك حب وأمل. ينكر التاريخ أيضا فيلما مفصليا مهماً في تيار «الواقعية الجديدة» للمخرج فيسريكو فيلليني هو «الطريق» (1954) من بطولة الممثل العالمي أنطوني كوين والممثلة الإيطالية القىيرة غيليتا ماسينا، قبل أن ينجز فيلليني فيلمه الآخر المهم «الدولشي فيتا» (1960) من بطولة الإيطاليي مارشيللو ماسترويانى والفرنسية آنـوك إيميـه، ليصبـح فيللينـي أحـد أكثر المخرجين الإيطاليين شهرة عبر أفلام طليعية الطابع، مثل «8.5»، «أماكورد»، «ليالى كابيريـا»، «ساتيريكون» و «مدينة النساء». يُعدّ فيلم «الطريق» نقطة علام في طريـق «الواقعيـة الجديـدة الإيطاليـة»، بحيث يقول الناقد إدوارد موراي عنه: «تتضمن مفاتيح ملامح أسلوب فيلليني أجواء مشابهة للسيرك، مواكب شبه دينية، طابعاً مسرحياً، عروض المسرحيات الهزلية الخفيفة،

تركسات الكومسا الجادة ، النمج سن الأسلبة والواقعيّة، الساحات والأروقة الفارغة، الطريق والبصر كرموز طبيعية ، التعاقب والتبادل للمشاهد الصاخبة والمشاهد الهادئة ، المشاهد الليلية والمشاهد النهارية، ومشاهد الاعتراف، الحنين للوطن و للطفولة البربئة، النقاوة والطهارة الأخلاقية، وأخيراً القداسة. ربما كان الخلاص هـو موضـوع فيللينـى الأعظـم». ألا ينكرنا هذا على نحو أو آخر بمدرسة «البيتنكس» الأدبية التي ظهرت في الولاسات المتحدة آنناك، وروائيها الشهير جاك كيرواك؟ ألا ينكرنا الفيلم أيضاً بأفلام أميركية تصرّت التشبُّه بأسلوب الواقعيّة الإيطالية الجديدة، مثل فيلم «صلاة لأجل ملاكم من الوزن الثقيل» (1962) من إخراج رالف نيلسون وبطولة أنطوني كوين نفسه؟ في الواقع، انتظرت السينما الأميركية حتى فيلم «تجوال سلهل» (1969) من إخراج دينيس هوبر وبطولته، لتساير موجـة الواقعيّـة الجديـدة الإيطاليـة، مُشكِّلة منعطفاً في السينما الأميركية مهّد لظهور عديد من الأفلام المستقلة التي يُحتَفِي بها في مهرجان «صن دانس» سنوياً.

تاريخياً، رسم ملامح «الواقعيّة الجديدة» أيضاً عدد من المخرجين اللامعين، من أبرزهم روبرتو روسيليني في أفلامه «روما مدينة مفتوحة» (1945) و «ابن بلدنا» (1946) «ألمانيا في السنة صفر» (1948). كذلك فعل لوشينو فيسكونتي في «هـوس» (1943) المقتبس عـن روايـة جيمس كين «ساعى البريد يقرع الباب مرتين»، وفيلم «روكو وأخوته» (1960)، قبل أن يخرج من هذا الإطار، لينجــز أفلامــا عالميــة مثــل «الفهــد» (1963) من بطولة برت لانكاستر وآلان ديلون ومعهما الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالى، و «موت فى البنتقية» (1971) عن رواية توماس مان. لا بد لنامن ذكر فيلم بيير باولو بازوليني الرائد، «ماما روما» (1962)، الذي

يُعدّ أكثر أفلامه انتماء إلى الواقعيّة الجديدة. ننكر أيضاً أفلام المخرج مايكل أنجلو أنطونيوني: «الصرخة» (1957)، «المغامرة» (1960)، «الليل» (1961)، ومثّلت في عديد من أفلامه النجمة مونيكا فيتي، قبل أن يتجه أنطونيوني لإخراج أفلام بريطانية وأميركية. أخيراً، لا بدأن ننكر فيلماً اشتهر لدى جيل الخمسينيات هو «الرز المر» (1949) للمخرج غوسيبي دو سانتيس، من بطولة الممثلين وسيلفانا وسيلفانا

الملفت للنظر، أسهم مخرجو «الواقعية الجبيدة في السينما الإيطالية» ككتاب سيناريو ، سواء لأفلامهم أو لأفلام غيرهم من المخرجين. كانوا في ذلك أشبه بمخرجي «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية، مثل جان لوك غودار، كلود شابرول، فرنسوا تروفو، كلود لولوش، ألن رينيه وآنييس فاردا. في الواقع، يعزى جزء من نجاح هنين التيارين السينمائيين إلى أن المخرجين أسهموا بقسط وافر في كتابة سيناريو أفلامهم، بل كان بعضهم هم أنفسهم من الكتاب والصحافيين، أو من الممثلين. ما لبث أن انتقل عدد من المخرجين الإيطاليين البارزين ليخرج أفلاما فرنسية وبريطانية وأميركية نالت التقيير وانتزعت الجوائر في المهرجانات. لكن الملاحظ أن «الواقعية الجديدة الإيطالية» بدأت تفقد زخمها وقوة تأثيرها مع أواخر الخمسينيات، يحيث أفسحت مجالاً أمام انبثاق ما أطلق عليه «الواقعيّة الجبيدة زهرية اللون»، وهي عبارة عن تيار سينمائي انبشق عنها وغلبت عليه الكومينيا، وإن خالطها بعض الأسبى والمرارة. بالمقابل، لا بدأن نشير إلى أنه في تلك الحقبة من الزمن اشتهر عديد من النجوم الإيطاليين عالمياً، وشاركوا فى بطولات أفلام أميركية وبريطانية عديدة، وفي طليعتهم صوفيا لورين، جينا لولو بريجيدا، كلوديا كاردينالي،

مارشیللو ماسترویانی، فیتوریو کاسمان، سلفانا مانغانو ومونیکا فیتی.

تضمّنت «الواقعيّة الجديدة الزهرية» سخرية مريرة تتهكّم على الحياة الاجتماعية، ولا توفر مؤسسات الحكومـة أو الكنيسـة مـن سـهامها اللاذعة. ازدهرت تلك المدرسة المتفرّعـة عـن «الواقعيـة الجديـدة» الجادة مع نهاية عقد الخمسينيات وبناية عقد الستينيات، وصولاً إلى السبعينيات. تزامن ذلك مع انضمام نجوم كبار إلى من سبق أن نكرناهم، مثل ألبرتو سوردي، أوغو تاغنازي، نينو مانفريدي، جيان ماريا فولونتي، إنريكو ماريا ساليرنو، سالفو راندوني، ألدو فابريزي، وأخيراً وليس آخراً، توتو. ينكر جيل الستينيات باقة من الأفلام الكوميدية التي أمتعتنا وفتحت أعيننا على طراز الكومييا السياسية الناقدة، مثل «الطلاق على الطريقة الإيطالية» (1961) للمضرج بييترو جيرمي، «صفقة كبيرة على شارع مادونا» (1958) للمخرج ماريو مونیشیللی، «عملیة جیمس تونت» (1965) للمخرجين برونو غورباتشي وجيوفاني غريمالدي، (وهو الفيلم

99

السبّاق في التهكّم على أفلام جيمس بوند)، «ميمي، العامل المطعون في شرفه» (1972) من إخراج لينا والترمولس، «لعبة سكوبوني» أو «المبتغى العلمي العظيم» (1972) و «القطة» (1977) من إخراج لويجي كومنشيني، «الوحوش» (1963) من إخراج دينو ريسي، و «السنوات المزمجرة» أو «عشرينيات القرن العشرين» (1962) من إخراج لويجي

لا يزال تأثير تلك الموجة الجديدة من الأفلام حياً حتى الألفية الثالثة، بحيث نلمسه بين حين وآخر في السينما الأميركية والعالمية، كما في فيلم «السبيل» (2010) من إخراج إيميليو إيستيفيز وبطولة والده مارتن شين، أو في فيلم «عصور الحب» (2014)، الذي أخرجه جيوفاني فيرونيسي، وشيارك في بطولته روبرت دو نيرو ومونيكا بلوشي. نتكر أيضاً ذلك التأثير في فيلم «تحت روبرة أودري ولز، وفيلم «زفافي وإخراج أودري ولز، وفيلم «زفافي اليوناني الكبير والسمين» (2002)

ملصق فيلم «الأب المتسلط»

Paolo and Vittorio Taviani

للمخرج جويل زويك، وصولاً إلى فيلم «هلاً لوين» (2012) للمخرجة اللبنانية اللامعة نادين لبكي. إذن، فتحت «الواقعيّة الجديدة الإيطالية» البوابة أمام مخرجين جريئين في كل العصور والبلدان كي يقاربوا مجتمعاتهم بتصوير صادق ونقد لاذع من خلال نصوص سيناريو نكية، محترفين، بل بالسعي إلى صنع نجوم كثيراً ما يكونون أشخاصاً عاديين يجعلون المشاهد يتوحّد عاديياً مع المضحك/المبكي في عاطفياً مع المضحك/المبكي في حياتهم. هنا هو الفضل الذي لا يُنسَى لمرسة «الواقعيّة الجديدة الإيطالية».

المخرج- المؤلِّف يحافظ على تفوُّق السينما الإيطالية

أمير العمري

ربما لا ترصد النظرة الأولية إلى الوضع الراهن في السينما الإيطالية، سوى معالم الأزمة أو حتى الانحدار، قياساً بماض حافل يعود إلى عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عرفت خلالهما إيطاليا طفرة، سواء في عدد الأفلام المنتجة، أو الميلودرامات العاطفية إلى الأفلام الواقعية إلى السينما الشعرية والفنية، ثم جاءت بعد ذلك بالطبع، حركة السينما السياسية التي بلغت قمتها في السبعينيات.

كان توافر السينما الإيطالية على أكبر عدد من المخرجين المرموقين في العالم، سواء من جيل الواقعية الجديدة أو الجيل الذي لحقه، مثار حسد من جانب سينمات البليان الأوروبية الأخـرى. وكانـت السـينما الأميركيـة تسعى بشتى الطرق لإغراء المخرجين الإيطاليين للعمل في هوليوود. وقد رأينا كيف نجحت هوليوود، في وقت ما، في استقطاب أسماء إيطالية لامعة في مجال الإخراج السينمائي مثل أنطونيونى وزيفريللى وسيرجيو ليونىي وبونيتكورفو وبرتولوتشيي وتورناتوري، للعمل لحسابها، بعضهم انتقل للعمل في هوليوود، والبعض الآخـر أخـرج الأفـلام فـي أوروبـا مـن تمويل شركات التوزيع الأميركية الكبرى.

وإنا تعمقنا في الخريطة الحالية للسينما الإيطالية سنرى أنها مازالت تمتلك عدداً من أكثر المواهب تألقاً وقدرة على الإبداع والابتكار، فمازالت هناك مجموعة من الأسماء المرموقة في الإخراج السينمائي، لا تتوافر لأي سينما أخرى في أوروبا حالياً، هؤلاء هم من يمنحون الفيلم الإيطالي سحره، ويحافظون على السمعة الفنية للسينما الإيطالية لدى عشاق السينما في العالم.

هـؤلاء المخرجـون، ينتمـون إلـى أجيـال قديمـة نسبياً، لكنهـم مازالـوا قادريـن علـى تقديـم الجديـد المدهـش رغـم مشـاكل الإنتـاج التـي ترتبـط بتراجع دور الدولـة في دعـم السينما لابتعاد عن التصوير في إيطاليا خلافا لمـا كان عليـه الوضـع مـن رواج فـي الخمسينيات والستينيات، عندما غزت شركات هوليـوود مدينـة السينما في رومـا، حيـث دار تصويـر أفلام كبيرة شهيرة مثل «كوفاديـس» و «بن هـور» و «هيليـن مـن طـروادة» و «كليوباتـرا»

لدى السينما الإيطالية حالياً سينمائيون كبار يفوقون في عددهم وقيمتهم الفنية ما تتمتع به السينما البريطانية مثلاً، ففي بريطانيا لا نجد سوى مايك لي وكن لوتش، أما بيتر غريناواي فهو يعمل في أوروبا،

ويعمل ستيفن فريرز في أميركا. وهم أيضاً من الجيل القديم. وهنا هو الجيل الذي رَسَّخُ فلسفة المخرج-المؤلّف أو سينما المؤلّف، أي السينما الفنية التي تُعبّر عن رؤية صانع الفيلم للعالم، وتجعل أفلامه تحمل بصمته السينمائية الخاصة. وفي ما يلي نتوقّف عند أبرز الأسماء في السينما الإيطالية:

إيرمانو أولمي على خطى الواقعيين الجدد

ينتمي أولمي (84 سنة) إلى جيل ما بعد الواقعية، فقد بدأ الإخراج السينمائي عــام 1953 بإخــراج أكثــر من عشرين فيلماً تسجيلياً قصيراً لحساب شركة الطاقة التي كان يعمل لحسابها قبل أن يخرج فيلمه الروائى الطويل الأول «توقف الزمن» عام 1959. وبعده حقَّـق أولمــى اختراقــاً للساحة السينمائية العالمية بفيلمه الشهير «الوظيفة» (1961)، شم حصل على السعفة النهبية في مهرجان «كان» عن فيلم «شجرة القباقيب الخشبية» (1964). كان أولمي يقتفي في أفلامه الأولى خطي الواقعيين الجدد خصوصاً دي سيكا صاحب «سارقو الدراجات»، حيث ركّن على الهامشيين والفقراء ومعاناتهم للحصول على عمل، ثم العلاقة بينهم وبين مرؤوسيهم ومشقة العمل الذي يتوقف

أمام تفاصيله الدقيقة ويرصد كيف يصبح العامل مجرد ترس صغير في آلة الإنتاج. لكن أولمي لم يكن مشغولًا بالصراع الطبقى بقدر اهتمامه بتصوير الجوانب الإنسانية في الموضوع. وسيظل مهتما بموضوع معاناة الشباب الفقراء من الطبقة العاملة، في علاقتهم بالعمل وبالسادة الكبار النين يعملون لحسابهم في أفلامه التالية، ومن أشهرها فيلم «حياة مديدة للسيدة العجوز»، ولكن مع إسقاطات رمزية

أخلاقسة وسياسية، ولكن، كعادته،

دون أن يُصدر أحكاماً على الشخصيات وأفعالها.

أولمي مستمر حتى الآن في العمل السينمائي ما بين الروائي والتسجيلي. فيلمه الروائي الأحدث هو «المروج الخضراء ستزهر مجدداً» أخرجه عام 2014 يُجدّد فيه موقفه الرافض للحرب من خلال قصة تدور حول معاناة الجنود خلال الحرب العالمية الأولى. وتتخذ الكثير من أفلام أولمى موقفاً أخلاقياً وروحانياً واضحاً، فهو يُصوّر على سبيل المثال في «أسطورة السكير المقدس» كيف أن المهم هو نقاء الروح وليس ما يمارسه المرء من أفعال قد توحى بالانحراف بينما لا تضر سوى صاحبها، ويوضح كيف أن النقاء الداخلي كفيل بأن يحقِّق السعادة للإنسان وينقذه من الوهدة التي تردى فيها حينما يرسل إليه الله رزقاً لا يحتسبه. وفي فيلم «قريـة مـن الكارتـون» (2011) يُصـوّر أولمى قصة ذات مغزى رمزي تحمل تفسيرها الدينى الخاص، فنرى كيف يتصدي قس لكنيسة في طريقها للزوال، لحماية وإيواء مجموعة من المهاجرين الأفارقة المتسللين للبلاد بشكل غير شرعى، تحت شعار أن «تقديم المساعدة الحقيقية بالفعل يعلو على الإيمان»، ورغم كل الضغوط من جانب زملائه وتلامينه داخل الكنيسة يرفض السماح للشرطة بدخول

الكنيسة واعتقال اللاجئين.

ماركو بيللوكيو

إيرمانو أولمى

ناني موريتي

جيانى إيميليو

باولو سورنتينو

تمتلئ السماء بالسحب وتحول تقلبات الطقس بين الأفراد وبين التمتع بالضارج فيقبعون داخل ذلك المنزل الغارق في الظلام مع والدتهم العمياء،

شخصيات ماركو بيللوكيو فی مختبر نفسی

بيللوكيو من مواليد 1939 أي أنه بلغ حالياً الـ 75 من عمره. وقد بدأ الإخراج عام 1964 بفيلمه الشهير «الأيدي في الجيوب» الذي أدهش الجميع داخل وخارج إيطاليا واعتبرته الناقدة الأميركية الشهيرة بولين كيل «من أفضل الأفلام الأولى في تاريخ السينما»، وكان بيللوكيو وقت إخراجه لهنا الفيلم لا يتجاوز 25 عاماً من عمره. وفيه يُصور من خلال قصة رمزية تدور في أوائل القرن العشرين، التناقضات داخل عائلة ارستقراطية مات عائلها، تقطن منطقة جبلية معزولة في شمال إيطاليا، حيث

ومع الإحساس بالقهر والعجز يُقرّر أحد الأبناء ويدعى اليساندو، وهو ليس طبيعياً تماماً، بل يعاني من نوبات صرع، أن يقتل تريجياً أمه التي يدفعها لتسقط من فوق المرتفع الجبلي ثم يغرق شقيقه المريض في الحمام، لكي يتيح الفرصة أمام الأكبر الذي يعتبر العائل الوحيد لتلك العائلة أن يتزوج ويحقق استقلاله عن أسر العائلة.

كان الفيلم بمثابة قطع مع الواقعية الجديدة فهو ينهل من بونويل الإسباني، ومن أنطونيوني الذي برع في تصوير المشاعر الداخلية للشخصيات، ويعرف بيللوكيو كيف يتعامل مع تصاعد فكرة الإحساس بالقهر والاختناق، وصولاً إلى فعل القتل، ولكن في برود تام ودون الني شعور بالنب أو بالغضب، فكل المشاعر مختزنة، مكتومة، والهاجس الداخلي ينعكس من خلال العلاقة بين الصور واللقطات.

بيللوكيو يظل من أهم المخرجين في السينما الإيطالية رغم ظهور ماورو بنيني صاحب «الحياة حلوة» وجيوسبي تورناتوري صاحب «سينما الراديزو». وتعور أفلامه التالية بين السياسي والنفسي والاجتماعي، وتعكس دائماً اهتمامه بالأسرة كمعادل لما يحدث في المجتمع، ويتناول في الكثير من أفلامه التي ظهرت بعد نلك موضوع العنف، ولكن من منطلق رفض العنف كوسيلة لتصفية منطلق رفض العنف كوسيلة لتصفية الشهير «صباح الخير ليلا» (2006) عن اختطاف واغتيال رئيس الحكومة الإيطالية اليو مورو.

جياني إيميليو.. الجنوب والشمال

إيميليو مهموم بالعلاقة بين الأب والابن، وبين الطفل والأب الببيل، وهنه العلاقة المركبة تشغل الكثير من أفلامه منذ فيلمه الأول «نهاية اللعبة» La Fine del Gioco، ثم في

تراجع دور الدولة في دعم السينما مما دفع شركات الإنتاج العالمية إلى الابتعاد عن التصوير في إيطاليا خلافاً لما كان عليه الوضع من رواج في الخمسينيات والستينيات، عندما غزت شركات هوليوود مدينة السينما في روما

و «لاميريكا» و «مفاتيح البيت». ويعود اهتمامه ببراسة هذه العلاقة، إلى نشأته، فقد ولد لأسرة فقيرة عام 1945 في قرية جبلية تقع في أقصى الجنوب الإيطالي، في مقاطعة قياساً بمقاطعات الشمال والوسط. قياساً بمقاطعات الشمال والوسط. ترك والده الأسرة و نهب للعمل في الأرجنتين، ولم يعد إلّا بعد أكثر من السادسة عشر سنوات عنما كان جياني في السادسة عشرة من عمره. ورغم سعادته الكبيرة بعودة والده إلّا أنه لم يستطع أن نقدم علاقة سوية معه.

«أبواب مفتوحة» و «سارق الأطفال»

ستعادله العبيرة بعودة والله إداله الم يستطع أن يُقيم علاقة سوية معه. إضافة إلى نلك الاهتمام الكبير الذي يوليه إيميليو للعلاقة بين الآباء والأبناء في أفلامه، فهو يركز اهتمامه على تصوير التناقض بين الجنوب والشمال في إيطاليا، ويُصور الجنوب في صورة أبعدما تكون عن الكون الكون

بالمبالغات الميلودرامية. وفي عدد من أفلامه يهتم إيميليو أيضاً برصد تغير المناظر الطبيعية المحيطة بالشخصيات وبالحدث الدرامي، من خلال أسلوب «فيلم الطريق». ويمكن اعتبار أفلام مشل «سيارق الأطفال» و «لاميريكا» و «مفاتيح البيت» من أفلام الطريق النمونجية، يقطع خلالها البطل- الأب البيل الذي تفرض الأقدار عليه القيام بيور الأب، رحلة كُتِبَتْ عليه، نتأمل عبرها تناقضات المحيط الاجتماعي وفوضى العيش في إيطاليا المعاصرة.

وإيميليو تلمية مخلص للواقعية الجديدة، وقد نكر أكثر من مرّة أنه تأثر كثيراً بفيلم «سارقو الدراجات» لحدي سبيكا، ليس نتيجة واقعيته المدهشة، بل أساساً بتلك العلاقة الخاصة التي تربط بين الابن والأب الأب الذي يتهم بسرقة دراجة، والابن الذي يراقبه ويعرف أنه بريء، وأنه لدراجته التي سرقت كوسيلة وحيدة لدراجته التي سرقت كوسيلة وحيدة للنجاة من حياة الفقر، والاحتفاظ بوظيفته التي بيون الدراجة لن

ناني موريتي من أكثر المتوَّجين

من مواليد 1953، وهو مضرج وكاتب سيناريو وممثل، عُرف بأفلامه الاجتماعية الخفيفة التي لا تخلو من لمسة إنسانية وأحياناً أيضاً، ميلو درامية تتضمن بعض المبالغات العاطفية والمغالاة في تصوير المشاعر والانفعالات. بياً موريتي الإخراج السينمائي عام 1973 بفيلم قصير بعنوان «الهزيمة». ورغم أنه لم يُخرِجْ حتى الآن سوى 13 فيلماً روائيا طويلا، بالإضافة إلى عدد من الأفلام القصيرة والمتوسطة، إلَّا أنه من أكثر السينمائيين الإيطاليين حصولاً على الجوائز من المهرجانات السينمائية الدولية، بما في ذلك السعفة النهبية من مهرجان كان عن فيلم «غرفة الابن» عـام 2001.

موريتي مضرج- مؤلف لـه عالمـه الخاص، ولكنه ليس مخرجاً نخبوياً على غرار سورينتينو مثلاً، فهو يُخرج أفلاماً «شعبية» يدور الكثير منها داخل محيـط الأسـرة، وهـو يسـتمد الكثيـر منها من تجاريه الشخصية، وعادة ما يقوم بالتمثيل في أفلامه. هو مثلاً يستمد قصة فيلمه «غرفة الابن» من التناعيات التي طرأت على ذهنه بعدأن أصبحت زوجته على وشك أن تنجب ابناً. يقوم موريتي هنا بدور طبیب نفسانی، متزوج ولدیه ولد وبنت، إنها نموذج للأسرة السعيدة، ونات يوم يقع حادث للابن ويموت غرقاً، وتنقلب حياة الأسرة رأساً على عقب، ويتساءل الطبيب عن جيوى ما بمكنه تقييمه لمرضاه، وتضيق الشقيقة بما تفعله، وتنعزل الأم تلوم الزوج في صمت، ويلوم الرجل نفسه على تقصيره، ويصبح لوم القدر والرغبة في تخيل عدم حدوث ما حدث بالفعل، نوعاً من الإدمان المعذب. إلى أن يصل الحلُّ عن طريـق صديقـة للفتـي الراحـل كان قـد تعرف إليها وقضى معها يوماً واحداً، وهي تظهر في حياة الأسرة دون أن تعرف أن الفتى قد توفى. ومن هنا يبدأ التغيير الذي سيفضى إلى تقبل القضاء والقدر والاستسلام لفكرة أن علينا أن نقطع الحياة رغم أحزاننا، وأن نعيشها بحلوها ومرّها.

ولكن ليست كل أفلام موريتي على

يرفض المساومة والرضوخ لمطالب العمال، أي أنها منفصلة عن الواقع، فهي تصنع فيلماً ينتمي إلى عصر مضى، كما تعاني من مشاكل في العلاقة مع الآخرين، تريد فرض رأيها عليهم دون مناقشة، كما تعاني من تناعيات زواجها الفاشل، حائرة في فهم ابنتها الشابة التي اختارت لعيش مع والنها. وكعادة موريتي لا يخلو فيلمه من المبالغات العاطفية، والمواقف الإنسانية التي تستدر والمواقف الإنسانية التي تستدر التعاطف، مع لمسة كوميدية ساخرة.

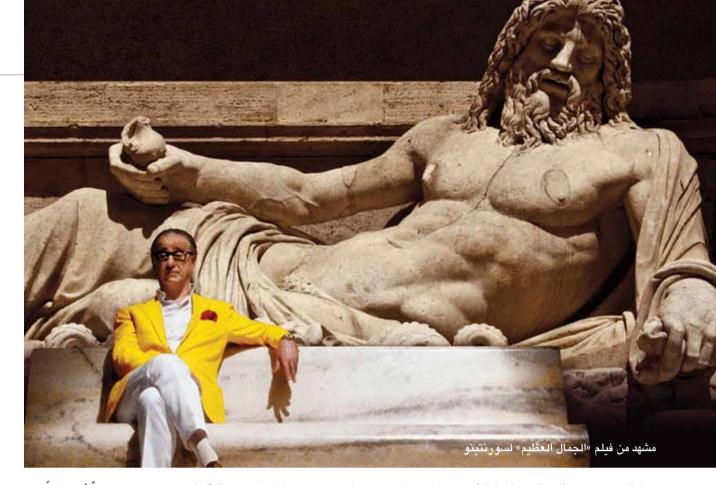
باولو سورنتينو.. البطل المهزوم

باولو سورنتينو هو أحدث المخرجين الإيطاليين النين يحافظون على التقاليد الفنية لسينما المؤلف الإيطاليية (من مواليد 1970)، وقد أخرج حتى الآن ستة أفلام روائية طويلة للسينما، (إلى جانب عدد من الأفلام التليفزيونية والقصيرة)، تنور في معظمها حول البطل الوحيد المهزوم، الذي يقنع بنور يبنو وكأنه قدرسم له مسبقاً، إلى أن يبرك بعد أن يتقدم به العمر، أن بوسعه تغيير عياته، وأهم هنه الأفلام فيلماه الخيران: «الجمال العظيم» و «شباب».

على أوسكار أحسن فيلم أجنبي، وهاو وجائزة أحسن فيلم أوروبي. وهو يُعدّ مرثية لحضارة وتراث وتاريخ الفنون في روما، التي أصبحت ترزح

هنا النصو ، ففي فيلم «لدينا بابا» (2011) الذي يروى قصبة اختيار بابا جديد للفاتيكان من خلال التصويت، لكن لا يبيو أن أحياً من الكرادلية يرغب في تحمُّل تلك المسؤولية. وعندما يستقر الاختيار على الأسقف ميلفيل يرفض الرجل القيام بالمهمة، ويعتكف في غرفته، وتفشيل كل المصاولات لإقناعه بقبول المهمة التي اختاره لها الرب. يأتون له بأفضل أخصائي نفسي في إيطاليا، وهو الدور الذي يقوم به نانى موريتى، لكى يصاول علاج عقدته النفسية. لكنه يفشل ويهرب البابا من الحصار المفروض عليه، ليقيم بمفرده في فنىق رخيص ينزل إلى الناس فى ملابس رجل عادی، بجالسهم فی المقاهي، والحدائق العامة، يستمع إلى الموسيقى، يتردد على المسرح فى رحلة بحث وجودى عن معنى الحياة ومغزى الإيمان، وتأمل في العلاقة بين النين والننيا، وبين الإيمان الغيبي والاختيار الإنساني. وفى فيلم «أمي» (2015) يروي موريتي جانباً آخر من حياته الخاصة، عن علاقته بأمه، وهي في الفيلم مريضة توشك على الموت، لكن يجعل مصور الفيلم شقيقته مرغريتا التى تجاوزت الخمسين من عمرها، وهي مخرجة سينمائية تعمل في فيلم جديد حول إضراب

العمال في مصنع يملكه رأسمالي

مهملة تحت عبء السنين، غارقة في مستنقع التدهور والانحطاط السلعي الاستهلاكي، تغلفها طبقة سميكة من الأضواء اللامعة الزائفة، بل من زاوية الجماليات أيضاً، فسورنتينو مثل فيلليني، مغرم بتصوير وجوه النساء في «بورتريهات» غريبة وكأنهن يضعن أقنعة على وجوههن على غرار شخصيات فيلليني، وبحركة الكاميرا الرصينة البطيئة، التي تعبر الممرات، وتجوس بين الأعمدة الرومانية، وتتسلل داخل القصور والمتاحف القديمة العريقة، تتصرك من اليسار إلى اليمين، ثم ترتد لتتحرك من اليمين إلى اليسار، ثم تتوقف لننتقل إلى مجموعة من اللقطات القصيرة المترابطة معا عبر المونتاج، مع موسيقي صاخبة، تتوقف بعد قليل، لنسمع صوت الراوي- المعلق، بطل الفيلم «جيبو»، ذلك المثقف المتأمل الساخر الذي جاء من نابولى قبل أربعين عاماً، إلى المدينة الأسطورية، يريد أن يصبح كاتباً مرموقاً، لكنه كتب رواية وحيدة ثم يستسلم لمقتضيات الحياة، فيتحوّل إلى صحافي يتخصّص في تغطية نشاطات مشاهير المجتمع وحياة

الليل والصخب واللهو، يصادق الكثير من النساء، يقيم علاقات مع رجال أعمال، وسيدات مطلقات، ومع رجال محبطين يبحثون عن التحقق، فنانين ومثقفين، ورجال دين، وأصحاب حانات ومطاعم فاخرة.

الفراغ والمعاناة والبحث المرهق عن السعادة المفقودة، عن معنى للحياة أمام لغز الموت، وكثير من التساؤلات حول تلاشي الفن الحقيقي وشيوع التفاهة، الماضي الذي يعود متأخراً يطارد الحاضر بعد أن يكون المستقبل قد أصبح هو الحاضر نفسه. فكرة السعادة ويدفعه إلى الأمام، وما الجنس؟ وهل يمكن أن يكون دافعاً الحب؟ وهل يمكن أن يستعيد الفنان الجدائ يتقدّم به العمر، قبرته على بعد أن يتقدّم به العمر، قبرته على الإبداع رغم إحساسه الدفين بأنه لم يعد يملك جديداً يقدّمه؟

يواصل سورنتينو طرح هذه التساؤلات في فيلمه الأحدث «شباب» (2015)، الذي يدور داخل مصحة يتردّد عليها المشاهير، تقع في منطقة جبلية خضراء رائعة الجمال في سويسرا. هناك نزيلان يحظيان بعناية خاصة، أولهما موسيقار مرموق تجاوز

الثمانين من عمره، وتوقّف تماماً عن التأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا تحت وهم أنه لم يعد يملك المزيد. والثاني صبيقه القبيم وهو مضرج سينمائي جاء إلى المصحة التي هي أقرب إلى المنتجع السياريو، برفقة فريق من كُتّاب السيناريو، لكتابة موضوع فيلم جبيد أخير يحلم بتقديمه، يحمل عنوان «آخر أيام العمر» على أن تقوم ببطولته بطلته القبيمة وملهمته برينيا موريل التي تقوم ببورها نجمة هوليوود الشهيرة جين فونيا.

معالم الأسلوب السينمائي المميز السورنتينو، تبقى كما كانت في «الجمال العظيم»: حركة الكاميرا الانسيابية البطيئة الناعمة في لقطات طويلة، أحياناً من زوايا مرتفعة، البناء الشعري الذي يتكون من شنرات تتجمع لكي ينقل إحساساً، أو حالة نهنية، وليس لخلق حبكة تقوم على ونروة، هنه اللقطات والمشاهد المختلفة التي ترتبط بالمكان ولا تكاد تغادره، يضعها سورنتينو أحياناً في تعارض مع بعضها البعض، وأحياناً أخرى في علاقة مباشرة مع الطبيعة الخلابة.

ستيفانو بيني

ورثة لا نراهم

لست خبيراً كبيراً في السينما. ولنا فإن انطباعاتي عنها هي انطباعات المُتفرِّج وليس الناقد. ولكن مثلما أستطيع أن أقول عن الأدب إن الكتب الإيطالية في القرن العشرين أفضل من الكتب الحالية أستطيع أيضاً أن أقرّر أن تدهور السينما لدينا في السنوات الأخيرة يبدو لي أكثر وضوحاً.

يتنكّر الجميع دي سيكا، وروسيليني، وفيليني، وبازوليني، وانتونيوني، والعصر المزدهر للكوميديا الإيطالية مع مونتيتشيللي، وريزي وغيرهم الكثير، والتجريبية عند كارميلو بيني وعبقرية توتو. أود أن أقول إنه لم يعدهناك في السينما الإيطالية فنانون مثل هؤلاء. هناك مخرجون مؤهلون تأهيلاً راقياً، ومديرو تصوير كبار، ومصممو ديكور لديهم الطموح، ولكن الأصالة والتفرّد قليل لدينا.

فالكوميديا الإيطالية على سبيل المثال، والتي قُدَمَتْ لنا روائع مثل «المجهولون المعتادون» و «التجاوز»، لمجرد ذكر بعض العناوين، تغيّرت بالتأكيد تحت التأثير السيئ للتليفزيون. الأفلام تُبِرُ عائداً كبيراً، ومليئة بالقفشات المضحكة، ولكنها ترتكز على سوقية سهلة، وسيناريوهات مُتكرّرة ومتطابقة، وليس فيها أي تجديد. الممثلون على شاكلة زالوني وأفلام مثل «البلهاء المعتادون»، ظواهر تليفزيونية أكثر منها سينمائية. وهم ناجحون، ولكنني لا أعتقد أن أفلامهم سوف تبقى في الناكرة بعد خمسين عاماً. ربما أفضل من يعمل في السينما اليوم مؤلفون مثل كورادو جو تزانتي وشيبري ومارسكو، ولديهم سينما مُتقدّمة، وفكاهة راقية.

أما ورثة من فيليني وبازوليني فربما كانوا موجودين ولكننا لا نراهم. ويُعدّ المخرج الأهم هو ناني موريتي، فهو يصنع أفلاماً ممتازة، ولكن أفضل أنشطته منذ فترة طويلة يتمثل في مساعدة المخرجين الشبان. لم يعديصنع أفلاماً مثل «البيضاء» أو «الصلاة انتهت». في مهرجان «كان» رأينا غاروني، الذي ظهر لأول مرة بأول فيلم له بعنوان «المحنط» وكان فيلماً جميلاً، ولكنه الآن ضائع في متاهات الجماليات.

ويريد سورنتينو أن يكون الوريث الشرعي لفيلليني. وهو رائع من الناحية التقنية، ولكن ليس لديه جنون فيلليني وابتكاراته، وفيلمه «الجمال العظيم» يُعدّ منتجاً يخاطب النوق الأميركي، وليس فيه مكان للتغنّي بمدينته روما.

هناك صانعو أفلام ممتازون من الشباب، وبصفة خاصة مؤلفو الأفلام الوثائقية. ننكر منهم ألينا ماراتسي، صاحبة فيلم «الجميع يتحدثون عنك» وإريك جرانديني صاحب «الفيديو قراطية» وهم ليسوا من الشباب الصغار، ولكن أعمالهم مثيرة جداً للاهتمام. وسجّل هنا العام أيضاً الظهور الأول لباولو ميتون بفيلم «المصلح». وينتمي إلى موجة الأفلام المستقلة، والذي تَمّ توزيعه بعد ثلاث سنوات كاملة من إنتاجه.

أماً بالنسبة للممثلين فالموقف أسواً. فقد توفي ماسيمو ترويزي وترك فراغاً كبيراً. بينيني، الممثل الموهوب الأكبر في السنوات الأخيرة، أصبح الآن ممثلاً للحكومة، يمدحها كثيراً وتهواه هي أكثر. كان هو الأمل الوحيد لكي يرفع من مستوى الأفلام الكوميدية الإيطالية ويضعها على القمة، ولكنه لم يعد يحاول في هذا الطريق.

هل أنا متشائم؟ ربما، أيضاً لأن أحد كتبي قد تحوّل إلى فيلم رديء حقاً.

ولكننا لن نيأس. وبعيداً عن المهرجانات وبساطها الأحمر، فإن ما يعطينا الثقة هو تألق العديد من صُنّاع السينما المستقلة، النين يستطيعون بالوسائل التقنية الحالية أن يفعلوا كل شيء بأنفسهم، ويبشروا بمفاجآت ممتازة.

لأن الخطأ ليس من جانب المخرجين والممثلين، ولكنه بالأساس خطأ المنتجين والموزعين النين لا يبحثون مطلقاً عن الجودة. مثال: فيريرو، أحد رجال الأعمال المتضخمين، المشهور باسم فيبريتا، بعد أن راكم ثروات من حالات الإفلاس جعلته يملك العديد من قاعات العرض السينمائية، اشترى الآن فريق سامبدوريا لكرة القدم. مثل هذه الشخصيات التي كانت ذات يوم موضوعاً لسخرية ممثلين مثل جاسمان وألبرتو سوردي، أصبحوا الآن سادة السينما الإيطالية.

سوف نرى في السنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، نأمل أن تصبح المواهب الشابة قادرة على تقديم أفلامها، وأن يعثر بعض المخرجين على ما يلهمهم بصناعة أفلام جيدة، وأن تتوقف السينما الأميركية عن الهيمنة، واحتلال سبعين بالمئة من قاعات العرض.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

في كل مرّة تنهض من رمادها

عبد الكريم واكريم

عرفت السينما الإيطالية ابتناء من منتصف السبعينيات وطيلة الثمانينيات من القرن الماضي ما يُشبه السكتة القلبية، فباستثناء بضعة أفلام لكبار المخرجين أمثال فللينى وإيطوري سكولا وسيرجيو ليونى وبيرتولوتشى، لم يعدهناك سوى اليباب الذي خلفته الأزمة الخانقة، والمتمثل في أفلام كوميدية مُبتذلبة ، سايرت النوق المتنسى الذي فرضت القنوات التلفزية الخاصة. فمن بين الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة خصخصة التليفزيون أواسط السبعينيات، إذ أصبحت القنوات الخاصة منافسا كبيرا للقاعات السينمائية التي بدأت في الإغلاق، بحيث أضحت تنتج وتعرض المئات من الأفلام التلفزية نات التوجه الشعبوي والإنتاج رخيص الكلفة. إضافة لرحيل أسماء صنعت مجد السينما الإيطالية كديسيكا وبازوليني وروسیلینی، وفیسکونتی، وعدم ظهور مخرجين جدد متميزين باستثناء

ناني موريتي الذي كان في بناياته. مع العلم أن النولة الإيطالية لم يكن من بين خياراتها مساندة السينما ودعمها، كما هو الحال على سبيل المثال في فرنسا، لأنها كانت سينما

مشاغبة وتَحضُر فيها السياسة والنقد الاجتماعي بقوة، وكان في صالح

الحكومات المتعاقبة العمل على تشنيبها وانحسارها.

صحوة مُحتشمة في التسعينيات

شهدت التسعينيات صحوة ملحوظة- مقارنة بما كان عليه الحال في العقد المنصرم - رغم أنها لم تَعُد بالسينما الإيطالية إلى سابق عهها إلّا أن حالها ظَلّ مستقراً، لا من حيث عدد الأفلام المنتجة، ولا من حيث الأسماء

الجديدة التي ظهرت على الساحة، إضافة لتلك التي كانت مازالت تشتغل من جيل الوسط بعد صمت ووفاة أغلب الروّاد. إذ إن عدد الأفلام المنتجة خلال هنا العقد ظُلّ مستقراً بمعدل مئة فيلم في السنة باستثناء سنة 1995، التي كانت سنة عجفاء، بحيث نزل عدد الأفلام المنتجة خلالها إلى 75 فيلماً، بعد أن كان معدل الإنتاج لا يقِبل سنة 1976 عن المئتي فيلم يقِبل سنة 1976 عن المئتي فيلم

سنة 1991، وسينال عنه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي، ثم يتلوه بغيلمين مميزين هما «حلم الفراشات» سنة 1994 و «أمير همبورغ» سنة 1997. أما بيرتولوتشي فسينجز خلال العقد الأخير من الألفية الأولى أفلاماً بأسلوبه الخاص والمتميز،

في أسوأ الأحوال.

مع بداية هذا العقد سيعرف فيلم «سينما باراديسو» للمخرج الشاب أنذاك جوزيبي تورناتوري نجاحاً مُسوِّياً، بحصوله على أوسكار أفضل فيلم أجنبي سنة 1990، وجائزة لجنة التحكيم بمهرجان «كان» قبل ذلك، إضافة لجوائز أخرى. وللمصادفة فقد كان عبارة عن تكريم للسينما الإيطالية في عصرها النهبي، ليشكل في نفس الآن فأل خير ورابطاً بين ماضيها التليد وحاضر طامح لتجاوز الأزمة...

فيما سيحصل غابرييل سالفاطوريس على أوسكار أفضل فيلم أجنبي عن فيلمه «ميديتيرانيو» سنة1992. وفي السنة نفسها سينال جياني أميليو جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» عن فيلمه «الطفولة المسروقة»، ثم جائزة أحسن إخراج بمهرجان البندقية السينمائي عن فيلمه «الأميريكا» سنة 1994، ليتوّج أخيراً بالأسد النهبي بمهرجان البندقية عن فيلمه «أخي» سنة 1998.

أما روبيرت و بينيني فسيحصل على أوسكار أفضل مشل وأفضل فيلم أجنبي سنة 1997، إضافة لجائزة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» وعِدّة جوائز أخرى عن فيلمه «الحياة حلوة».

دون نسيان مسار مخرجة متميزة بين الرجال هي فرانشيسكا أرشي بوجي، التي انطلقت في إخراج أفلامها منذ الثمانينيات لتؤكد حضورها خلال التسعينيات، خصوصاً بتيمات تتناول قضايا الأسرة ومشاكل المراهقين وهمومهم. شم كارلو مازاكوراتي المتوفى السنة الماضية عن سن لا تتجاوز السابعة والخمسين، والفائز سنة 1994 بالأسد الغضي بمهرجان البندقية السينمائي عن فيلمه «إيل طورو».

ومن جيل الستينيات عاد اسمان بقوة خلال التسعينيات هما: برناردو بيرتلوتشي وماركو بيلوتشيو. إذ سننجز هذا الأخير فيلمه «حول الرغبة»

ستُنكِّرنا بتيماته الناتية التي كان قد ابتعد عنها قليلًا، إذ سيُخرج ابتداء من سينة 1990 فيلمه «شاي في الصحراء» المقتبس عن رواية للكاتب الأميركي بول بوولز، ليتلوه بعدة أفلام أهمها «الجمال المسروق».

الألفية الثانية.. الخروج من عنق الزجاجة

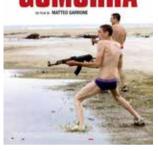
مع بنايات الألفية الثانية ستظهر أسماء جبيدة ستغنى الساحة السينمائية الإيطالية، وستضخُّ دمـاً جديـداً فيهـا، مـن بيـن هــؤلاء: باولــو سورانتينو الذي سيفرض نفسه بالتدريع من خلال حضور أفلامه المُستمر في المواعيد السينمائية الدولية المهمة، خصوصاً بمهرجان «كان»، الـذى سينال به عن فيلمه «إيل ديفو» جائزة لجنة التحكيم سنة 2008 ، ليحصل فيلمه «الجمال العظيم» بعد ذلك على اعتراف نقدى وعلى عدّة جوائز من بينها أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وسينجز ماتييو غارونى فيلميه «غومـورا» سنة 2008، ثـم «واقع» سنة 2012، واللنان سينالان على التوالى الجائزة الكبرى للجنة التحكيم بمهرجان «كان». فيما سيستمر ناني موريتي في إخراج أفلام متميزة وفي تمثيل السينما الإيطالية عالميا بشكل

بفضل هؤلاء المخرجين وغيرهم عادت السينما الإيطالية للمنافسة في السوق الأوروبية بنسب جد مهمة، حتى للسينما الأميركية، رغم أنها لم تعُد بعد لمنافستها عالمياً كما كان الأمر في الماضي.

برلوسكوني عدو السينما الأول

كان سيلفيو برلوسكوني صاحب القنوات التلفزية الخاصة التى ساهمت في الأزمة الخانقة التي عرفتها السينما

ملصق فيلم «غومورا»

ملصق فيلم «الجمال العظيم»

الإيطالية، ودأبت على تعميقها وعدم

تمكينها من تجاوزها. وحينما أصبح

رئيساً للوزراء لشلاث دورات (1994

إلى 1995، 2001 إلى 2006، و2008

إلى 2011) أضحى العنو اللنود لهذه

السينما. ففي سينة 2010 سيصرح

وزير الاقتصاد في حكومته، وهو

يعنى السينما بالتحديد بأنه «في فترة

تُشدُّ فيها الأحزمة على البطون، لن

يـأكل النــاس حتمـاً الثقافـة ولا الفنّ».

السينمائية، التي كانت تنتهجها حكومات برلوسكوني في الألفية الثانية، من خلال إجراءاتها الصارمة بخصوص النقص من السلفات و «الدعم» الضئيل أصلاً، قام مهنيو السينما بانتفاضات وهددوا بأخرى. حتى أن الصرب المُعلنة بينهم وبين برلوسكوني وصلت إلى درجة أن أفلاماً صُنعت ضده، أهمها الفيلم الوثائقي «دراكيلا» للمخرجة صابرينا غوتزاتي، والذي تسبّب في أزمة حين عرضه بمهرجان «كان» سنة 2010، ثم فيلم « الكايمان» قبله سنة 2006، للعسو اللسود لبرلوسكوني نانسي

وأمام مصاولات قتل الصناعة

سينما تنهض من رمادها

على العموم فقد تَمّ الإعلان عن موت السينما الإيطالية كثيراً، وفي كل مرة كانت تنهض من رمادها كطائر الفينيق الأسطوري. قيل إنها ماتت أواسط سبعينيات القبرن الماضيي لتنُبُّ فيها الحياة بالتدريج، ثم تمت محاولة دفنها بعد ذلك مع موت المايسترو فريديريكو فلليني سنة 1993 ، وكأنه كان آخر رمق فيها مازال ينبض بالحياة، ولكنها ظلّت تحيا من بعده. ومازالت نفس المقولة تتردّد بين الفينة والأخرى، ومعها السينما الإيطالية تتجدّد وتُبدّل جلدها وتحيا.

رغم كل ما يُقال عن تراجع السينما الإيطالية، فإن المُطّلع على مجرياتها حديثاً سيجد فيها تُحفاً سينمائية تُضاهي ما أنجزه الجيل الأول. لكن يبدو أن لعنة المقارنة بهؤلاء العمالقة النين أنجبتهم السينما الإيطالية في عصورها النهبية ستظل تطارد الأجيال اللاحقة وتحجب عن الكثير منهم آفاق الانتشار والشهرة والاعتراف العالمي، لمجرد أنهم ينتمون لبلد فلليني وروسيليني وديسيكا وأنطونيوني وبيرتولوتشي وسيرجيو ليوني... وغيرهم.

د. حسين محمود

من الصعب أن تدرس الأدب الإيطالي في فترة بين الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية مباشرة دون أن تدلف من باب السينما، فالسينما الإيطالية كانت لها علاقة قوية بالتاريخ وبالحاضر، رغم أنها أغفلت المستقبل إلا قليلاً.

عندما تصنع السينما التاريخ..

من أهم الدروس التي قدِّمتها السينما الإيطالية في القرن العشرين وظيفتها المعرفية، وخاصة بالنسبة للأميين، وهي الوظيفة التي أحسنت السينما المصرية استغلالها في أفلام الستينيات، والتي من خلالها عرف الجمهور العربي الواسع، بمثقفيه وأمّيه، أنواعاً راقية من الثقافة، لم يكن بمقدوره الإطلاع عليها من مصادرها المكتوبة. وينطبق هذا على الأعمال الأدبية الكبرى، هذا على الأعمال الأدبية الكبرى، أو الموضوعات الكبرى التي أسهمت أو الموضوعات الكبرى التي أسهمت أفلام شاهين، وأبو سيف، وتوفيق صالح، وغيرهم في طرحها العام.

والأنمونج الفريد للسينما الإيطالية «الاستهلاكية» كان يقدّم وعياً شعبياً ربما اعتمد على مدرسة شارلي شابلن «العالمية» والتي تتقاطع مع تراث الارتجال المسرحي الإيطالي، واستطاعت تقديم كوميديا راقية وقفت جنباً إلى جنب مع عمالقة السينما الإيطالية، وكلاهما يؤدّيان الوظيفة المعرفية للسينما، مع فارق أساسي يتعلق باللغة السينمائية: فهناك من يتعلق باللغة السينمائية: فهناك من السينمائيين، مثل فيديريكو فيلليني،

ومايكل أنجلو أنتونيوني، كانوا يطمحون إلى تقديم «فن»، فيما كان هناك عشرات المخرجين الآخرين ظلوا متعلقين بإطار مخاطبة الجمهور؛ وهذا ليس معناه صناعة أفلام تهتم بذائقة الجمهور، وإنما بتثقيفه والوصول به إلى الحد الأدنى من المعرفة ، الذي يأخذ بيده في طريق التنمية ، حتى وصل الرواج الاقتصادي في إيطاليا ذروته، في الوقت نفسه الذي وصل فيه الرواج الفني / السينمائي إلى نروته. فما الذي جعل السينما الإيطالية «الاستهلاكية» بعيدة عن الهبوط والإسفاف، على النصو الذي نراه في السينما العربية، فى فتراتها الضحلة (الفترة الحالية مثلاً)؟

الإجابة نستطيع أن نتلمسها في الصراك الثقافي والحراك الاجتماعي في إيطاليا بعد الحرب، فقد خرجت إيطاليا من دمار الحرب العالمية الثانية عطشى للرفاهية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه وضعت نهاية الحرب، بالنسبة لها، نهاية للنظام الفاشي المتعسف: فكراً، وأدباً، ولنا خرجت إيطاليا من هذه الحرب عطشى للثقافة

أيضاً، ومنها الثقافة السياسية؛ لذلك فإن قادة الفكر هم الذين قادوا الإصلاح السياسي، وكان جرامشي عنواناً لكفاءة الفكر بإيجاد الحلول الناجعة للأزمات الاجتماعية. السينمائيون «الحرفيون» الإيطاليون لم يكونوا بعيدين عن هذا الحراك، فبعضهم لم يكن بقامة فيلليني، ولكنهم كانوا مرتبطين، سياسياً، بقضايا مجتمعهم. والصورة النهنية عن مخرج السينما الإيطالي خارج صفوف الأفناذ، هو المخرج اليساري، أو المخرج الفوضوي، أو المخرج الليبرالي؛ بمعنى أنه كان يَنظر للمواطن بعين ملتزمة سياسياً، فيرى احتياجاته، ويحاول أن يحلِّ مشاكله، ويرفعه إلى مستوى أعلى. وهكنا، ارتبطت السينما الإيطالية بالواقع ومن ثمّ، بالتاريخ، الذي هو سجل الواقع، ثم بالتغيير الفوري أو المؤجِّل على الصعيد السياسي، أيضاً.

على أن العصر النهبي للسينما الإيطالية الذي ارتبط بالواقعية الجديدة، ارتبط- أيضاً- بالسينما الروائية، أي الأعمال السينمائية المنقولة عن أعمال أدبية، فهناك أفلام مثل «المسيح توقّف

عند إيبولي» الذي يتحدث عن قرية لم تصلها أية جهود تنمية، وظلت خارج التاريخ، وهي رواية للكاتب الشهير كارلو ليفي، وفيلم «فونتمارا» للكاتب الشهير اينياتسيو سيلوني الذي يحكي عن القرية التي رفضت قمع السلطة الغاشمة (على النحو الذي رأيناه في فيلم «الأرض» للشرقاوي/شاهين)، وهي رواية نشرت في العصر الفاشي خارج إيطاليا، ولكنها استفادت من

أجواء الحرّيّة بعد الحرب العالمية الثانية.

على أن السينما الإيطالية لا يتم درسها، فقط، بالواقعية الجديدة، فهناك نصف قرن فعلت فيه السينما الإيطالية كل شيء: من العشرينيات وحتى السبعينيات من القرن العشرين. ولو أنه كانت هناك مقولة مشهورة للمخرج برناردو برتلوتشي هي: «السينما هي روسيلليني»، وروسيلليني هو

الذي دشن السييما الواقعية الإيطالية بفيلمه الشهير «روما مدينة مفتوحة»، إلا أن حقيقة الأمر أن هذا لم يكن أول دخول لروسييلليني لعالم السينما، بل إن السينما «الجمالية» التي ناعت في الفترة الفاشية، والسينما الضخمة، وسينما «التليفون الأبيض»، كلّها كانت سابقة على الواقعية الجديدة، وكلُّها كان صناعها من نجوم السينما الذي أصبحوا رموز الواقعية بعد ذلك، يشهد على ذلك فيلم «الغرفة الجافة» لروسيلليني، والذي ليست له أية علاقة بخروج الكاميرا إلى الشارع، ولا بمعالجة الواقع والحياة السياسية، كما هو الحال في «روما مدينة مفتوحة». والملمح الثاني في السينما الإيطالية والذي انتقل إلى سينما العالم كله، بسهولة، هو ما أستطيع أن أسمّيه «سينما الهزيمة»، وهي- بالقطع-سينما سياسية ، ولكنها ليست سياسية فحسب، أو سياسية مباشرة.

إن الإبداع الذي قدمته السينما الإيطالية طيلة أعوام الأربعينيات (بعد عام 1943) والخمسينيات والستينيات، هي السينما التي نهضت في ظل الهزيمة في الحرب العالمية الثانية. سينما الهَّزيمة التي تُمّ تقديمها هي التي تبحث في أسباب الهزيمة، في أسباب الانحلال الاجتماعي، والسياسي، والفكري الذي يؤدّي إلى الهزيمة، هي سينما تشريحية بامتياز، ومن هنا تتطلّب عبقرية خاصّة في النظر والقدرة على رؤية التفاصيل الصغيرة، وعلى الرصد والمراقبة، وعلى التحليل والاستنباط. إن سينما بيير باولو بازوليني الحَيّة العنيفة الشاعرية توجز هنا الارتباط الساحر بين القصيدة والنوفيللا والصورة السينمائية الذي حققته كافة أجيال السينما الإيطالية، وهي تعبير متأنِّق ومتألِّق عن أزمة الإنسان المعاصر في أوروبا، وربّما في العالم أيضاً. وهذا هو ما رأيناه في السينما المصرية بعد النكسة، حيث ظهرت أفلام كانت، أحياناً، شبيدة القسوة في تحليل الواقع المصرى، وبعضها وَجُّهُ أَصابِعِ الاتِّهامِ إلى قوى سياسية ا

إلى جوار الفنّ السينمائى الإيطالي راجت مدرسة نقدية راقية، ربما وضعت أسساً للنقد الفنى السينمائي، ليس له مثيل في العالم

بعينها. فنرى أفلاماً مثل «الاختيار»

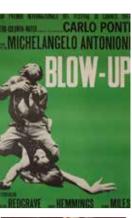
نتاج مؤمرات كونية محبوكة، ساعدهم

على ذلك ظهور فضائح في السياسة

الدولية ، كشفت عن حجم مهم من الفساد

السياسي التآمري، سواء في الاغتيالات

CRISTO SI E' FERMATO A EBOLI PAGES SONACELL) ALAIN CONT LEA MASSAIN MEME PRIPAS FRANCOIS SIMON

السياسية أو في التجسس، في عصر ظهور فضيحة مثل «ووتر جيت» التي عصفت بالحاضر والمستقبل السياسي للرئيس الأميركي نيكسون.

من الصعب أن تدرس الأدب الإيطالي فى فترة بين الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية، مباشرة، دون أن تدلف من باب السينما، فالسينما الإيطالية كان لها علاقة قوية بالتاريخ وبالحاضر،

يكفى أن نعرف أن الواقعية الجديدة-بوصفها مذهباً أدبياً- ترسّخت و تأكُّدت، فقط، عن طريق السينما الإيطالية، وأن الأسماء التي شاعت للمخرجين الإيطاليين في العالم، والتي بدأت بروبيرتو روسيلليني وانتهت بمارتن سكورسيزي، لم تكن مجرّد أسماء لمخرجين سينمائيين بارعين بقس ما كانت عنوانا على مدرسة سينمائية من النواحى: الفكرية، والجمالية، و التقنية.

وإلى جوار الفنّ السينمائي الإيطالي راجت مدرسة نقدية راقية ، ربما وضعت

الإيطالية في الثمانينيات من القرن الماضى على يد البروفيسور برونو دي ماركى، وكان أستاذاً للسينما في جامعة ساكرو كوروي في ميلانو، وعَقَد ورشتين للسينما دامت كل منها شهراً، وحضرتُ الورشتين اللتين شهدتا حضور أدباء إيطاليين كبار، ومخرجي سينما من كافة أنصاء العالم، وحاضَرَ لنا- مَرّة- المخرج الشهير أنتونيوني. وإذا كانت الفنون التشكيلية هي الفن الإيطالي الأرقى في عصر النهضة، مع رسّامين ونحّاتين مثل ميكيل أنجلو، ودافنشى، ورفائيل، وغيرهم، فإن السينما هي الفن الإيطالي الأرقى في القرن العشرين، وهي- أيضاً- الفن الوحيد الذي استطاع أن يرافق أحداث هنا القرن ويحكيها بأفضل طريقة،

بل ويقود، في أحيان كثيرة، نضال

الإبطاليين وتقدُّمهم.

أسساً للنقد الفني السينمائي، ليس له

مثيل في العالم. وقد درستُ السينما

(1970) و «العصفور» (1972) ليوسف شاهين، و «زائر الفجر» (1973) لممدوح شكرى ومحمد حسونة، و «الكرنك» (1975) لعلى بدرخان، وغيرها. الحال نفسه تكرّر في السينما الأميركية في السبعينيات، عندما كانت أميركا تعانى من «هزيمة» فيتنام القاسية، فظهر فيلم

«العسكرى الأزرق» (1970) بعد فيلم أنتونيوني «انفجار» بأربع سنوات، رغم أنها أغفلت المستقبل إلا قليلاً. ثم ظهرت أفلام فرانسيس فورد كوبولا التى أبدعت في تصوير مشاهد الرعب والدم التي كانت أميركا سبباً فيها، وقُتِل بسببها الأبرياء، من أولادها وأولاد غيرها، بل راجت، كثيراً، في السينما العالمية موضة أفلام المؤامرات التي دشنتها السينما الإيطالية التي استغلت توجُّه بعض الأدباء، مثل مورافيا، وتابوكي، في تصوير الواقع على أنه

الدوحة | 149

فيلمان عربيان في مهرجان البندقية السينمائي «مدام كوراج» على مقاس التمويل!

فينيسيا: د. أمل الجمل

كان فيلم «مدام كوراج» أحد فيلمين عربيين وحيدين شاركا بمهرجان فينيسيا فى دورته الثانية والسبعين التي امتدت من 2 - 12 سبتمبر /أيلول الماضى. الفيلم جاء بتوقيع المخرج الجزائري المعروف مرزاق علواش، الذى يشتهر بنظرته السوداوية للأوضياع في بلاده- غزير الإنتاج فقد أصبح يصنع فيلماً كل عام تقريباً-والذي سبق له المشاركة في مسابقة فينيسيا بفيلمه «السطوح»، الذي يتناول الأمن والتوترات الكامنة في النسيج الاجتماعى الجزائري والواقع المعقد في بلده، وذلك عام 2013 في الدورة السبعين لمهرجان البنتقية أعرق وأول مهرجانات السييما الذي بدأ منذالعام 1932 واشتهر باسم مهرجان «موسترا». في البندقية فكان «على حلة عيني»، أي

أما الفيلم العربي الثاني المشارك في البندقية فكان «على حلة عيني»، أي «كلما فتحت عيني» للمخرجة التونسية ليلى بوزيد- ابنة المخرج الكبير نوري بوزيد- في أولى تجاربها الروائية الطويلة بعد ثلاثة أفلام قصيرة، وبعدها طار الفيلم بصحبة مخرجته للعرض في الدورة الـ40 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في الفترة بين 10 - 20 سبتمبر/أيلول، حيث عُرِضَ خمس مرات ضمن برنامج «السينما العالمية المعاصرة»، بينما عُرِضَ ثلاث مرات واستقبل بحفاوة كبيرة في المهرجان الإيطالي ضمن قسم قسم قيرة في المهرجان الإيطالي ضمن قسم

«أيام فينيسيا»- الذي يوازي نصف شهر

المخرج مرزاق علواش المخرجين بمهرجان «كان» السينمائي-والذي تضمّن 21 فيلماً منها 10 أفلام داخل المسابقة، ومنها 18 فيلماً عُرضَتْ

غرض «مدام كوراج» ضمن البرنامج الرسمي للبندقية في مسابقة «آفاق» ليتنافس مع سبعة عشر فيلماً آخرين، وتحقّق عن طريق الإنتاج المشترك بين الجزائر وفرنسا والإمارات، وهو مجدداً حول إشكالية الإنتاج المشترك ممازق الأفلام المدعومة من صناديق ومأزق الأفروبية، وهل لابدأن تتضمن لين مشاهدها ولقطاتها تلك التفاصيل والملامح التي يتوهّم مخرجها أو والملامح التي يتوهّم مخرجها أو صانعها أنها تروق للمتلقي والممول الغربي؟ هل لابد من الحديث عن مشاكل

للمرّة الأولى عالمياً.

الفقر والقهر والمخدرات والدعارة وكل والإرهاب وانتهاك حقوق المرأة وكل سلبيات المجتمع حتى يضمن المخرج أن يتحصل على الدعم ويخرج فيلمه أن يتحصل على الدعم ويخرج فيلمه مجرد راصد لبعض شرائح المجتمعطولياً أو عرضياً - من دون محاولة تحليل الأسباب والظروف التي قادت للناس إلى هذه الحالة المتردية التي يعيشونها في مجتمع ما؟ أو من دون أن يحاول صانع الفيلم ومؤلفه أن يحاول صانع الفيلم ومؤلفه أن يربط بين الأشياء والتفاصيل، أو بين النتائج والمقدمات ليُعيد اكتشاف أشياء لم ينتبه إليها المتلقي وكأنه يُضيء له ولو قدراً ضئيلاً من العالم؟

في أحد الأحياء الفقيرة التي يتردد فيها صوت الآذان كثيراً طوال الفيلم يعيش عمر مع والدته التي لا تكف عن توبيخه كلما رأته، ولا تفعل شيئاً سوى الجلوس أمام التلفاز لسماع الخطب الدينية، وكأن علواش لا يتحدّث فقط عن تناقض هذه المجتمعات وازدواجيتها، ولكنه أيضاً يُرجع مأزق وتردي حالة هؤلاء البشر ومبررات إجرامهم إلى التغييب الديني، متجاهلاً عمداً أو سهواً الظروف الاقتصادية والسياسية وفساد المسؤولين النين لا يتورعون عن توظيف أي شيء يخدم مصالحهم عن توظيف أي شيء يخدم مصالحهم سواء بنشر المخدرات أم غيرها من سبل تغييب العقل.

يُقدّم لنا المخرج شقيقة عمر في أول

مشاهدها وهى تغطى وجهها بالمساحيق وتتعطر قبل أن تضع على رأسها الطرحة لندرك لاحقاً- دون وجود أي مشاهد مباشرة- أنها تعمل في مجال الدعارة تحت حماية وسيط يُدعى مختار الذي كلما تختلف معه ، بسبب تقسيم حصيلة عملها لا يتورع عن دق وجهها فى مقدمة السيارة مرات ومرات حتى تغطيها الدماء والكدمات.

يبدأ الفيلم بعمر فهو بطله الأول. يبدأ من لحظة تأمله ومراقبته لمجموعة من الفتيات المراهقات يقمن بشراء الآيس كريم، وأثناء سيرهن يقترب ويعبر من بينهن، ثم يمسك برقبة سلمى وينزع منها السلسلة التي أهدتها لها أمها قبل وفاتها. في أثناء تلك اللحظة الخاطفة تتلاقى الأعين. يفرّ عمر، لكنه لا ينجح في الفرار من نظرة سلمي، فيعود إليها ويتتبعها إلى أن تصبح بمفردها فيعيد إليها القلادة من دون أن ينطق بكلمة واحدة.

بعد تلك الحادثة ترتدى سلمى

إنسان رقيق عطوف يشفق على أخته ويرعاها بعدما تعرضت له، أو في تلك اللحظات من البراءة التي تتجلّي على وجهه وهو يتأمل وجه سلمى أو يمسح على شعرها، ثم ملامحه المثيرة للشفقة عندما ينتهى به الفيلم وهو راقد على الأرض في أحد أركان العقار السكني لسلمي التي تُبدي تعاطفاً معه- ندركه بنظراتها- رغم تهوره ورعونته وحالته الإجرامية.

كانت الأخبار قد انتشرت قبيل

مهرجان «كان السينمائي»- في دورته الماضية التى حملت رقم الثامنة والستين- أن فيلم علواش سيشارك فى إحدى مسابقاته، ولم تكن تلك هي المشاركة الأولى فقد كانت مشاركته الأولى بفيلم «عمر قتلته رجولته»، الذي حقق له شهرة كبيرة في التسعينيات، ثم عاد وشارك في تظاهرة «أسبوعي المخرجين» في مهرجان «كان» ضمن فعالياته الخامسة والستين بفيلمه «التائب» المبنى على قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول «العشرية السوداء» التي مرّت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، والدعوة التي وجهتها الحكومة الجزائرية للشعب لإنهاء دوامة العنف بموجب ميثاق «السلم والمصالحة الوطنية /قانون الوئام المدنى»، وذلك لطى تلك الصفحة وتشجيع مئات الشباب النين سلكوا طريق الإرهاب للرجوع عنه بتسليم أنفسهم إلى السلطات، وتناسى ما حدث من قبلهم فى حق الوطن والمواطنين، وحصل يومها علواش على جائزة (Label Europa Cinemas) من أحد فروع المهرجان. لكن هذا العام لم يُعرف على وجه الدقة ماذا دار في أروقة المهرجان الكانى وجعل فيلم «مدام كوراج» لا يُعرض ضمن أي من برامجه-رغم أن فرنسا منتج مشارك- وينتهى به المطاف لأن يُعرض في المهرجان الإيطالي الشهير، وهو الأمر الذي تكرّر مع أفلام آخرى قيل إنها رُفضت في «كان» فاستقبلها «موسترا» بالترحاب.

الحجاب، ومنذ تلك اللحظة تصبح الشغل الشاغل لعمر، فقدأصبح مغرماً بها، فيذهب إلى الرصيف القريب من بيتها ويظل منتظراً أن تُطلّ من الشرفة، وأحياناً يسقط في النوم هناك على مخلفات القمامة، ورغم تهديد أخيها له وضربه المبرح لا يكف عمر عن ملاحقتها، ولا عن تصويرها بهاتفه الجوال في أوقات الراحة من السرقة والتى تتكرّر كثيراً بتنويعات مختلفة، لكنها لا تضيف بعدا جديدا ولا عمقا للفكرة.

التناقض في شخصية عمر يتجلّي في أمرين، في قسوته في نزع السلاسل النهبية بقوة وعنف من رقبات النساء، وفى اختطاف حقائبهن دون أدنى شعور بالندم أو التأثر أمام دموعهن أو صرخاتهن، وفي قدرته على الانتقام واستخدام الساطور وإصابة مختار في ساقه عندما يرى ما أصاب أخته، ثم في محاولته أن يقتل أخا سلمي رداً على الإهانة، بينما يتحوّل عمر إلى

إسطنبول - رنا نجار

صرّحت مديرة معرض «آرت انترناشيونال» الذي أقيم للسنة الثالثة على التوالي وبنجاح مُميّز في إسطنبول في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأتى المعرض بالتزامن مع افتتاح «بينالي إسطنبول» الرابع عشر، وهي التظاهرة المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأهمية موقعه وجمعه لأكثر من 1500 عمل وأكثر من 80 فناناً من مختلف بلدان العالم.

الفَنّ المعاصر في إسطنبول.. سوق مفتوح ينمو بسرعة

تنمو إسطنبول فنياً بسرعة، كأنها تسابق الزمن. تلك المدينة الجميلة التي تبعد أقل من أربع ساعات طيران من خمسين دولة، تجنب المستثمرين في الفنّ وهواة تجميع الأعمال الفنية. سنة بعد سنة، يلاحظ المتابع للقطاع التشكيلي، وخصوصاً الفنّ المعاصر،

أن عاصمة السلاطين تكبر فيها مساحات العرض ويظهر ذلك في عدد الغاليريهات التي تطلق برامج مثيرة للاهتمام، والمساحات العامّة المموّلة من القطاع الخاص، والمبادرات غير الربحيّة، واستوديوهات الفنانين، وتكاثر هواة التجميع المرموقين، ومستوى الأعمال

الخيرية الثقافيّة.

إنها «مدينة حيوية بامتياز لتكون منصة عالمية للفنون»، كما تقول مديرة معرض «آرت انترناشيونال» الذي أقيم للسنة الثالثة على التوالي وبنجاح مميز في إسطنبول في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأتى المعرض بالتزامن مع

افتتاح «بينالي إسطنبول» الرابع عشر وهي التظاهرة المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأهمية موقعه وجمعه أكثر من 1500 عمل وأكثر من 80 فناناً من إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين. وتتوزّع الأعمال على 36 فضاء (متاحف، قوارب، فنادق، بنوك سابقة، مدارس، حدائق، بيوت خاصّة، محلات تجارية)، تنتشر في العاصمة التركية القديمة على ضفّتى البوسفور الآسيوية والأوروبية. وقد انتظر المهتمون في الفَنّ وخصوصاً الأوروبيين القريبين من تركيا والنين يبحثون عن فنانين جدد وعن أسواق جديدة لترويج أعمالهم بعد سلسلة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بلادهم، هذه التظاهرة بعد تعيين مديرة جديدة للبينالي وهي كارولاين كريستوف باكارغييف الإيطالية -الأميركية من أصل بلغاري التي نظمت كثيراً من التظاهرات الفنية العالمية مثل «مهرجان دو كو مانتا» و شعلت مناصب مرموقفة على صعيد المتاحف، فهي الآن مديرة متحف «Castello Di Rivoli» فى تورينو.

وتزامناً مع هنين المعرضين المنظّمين بحرفية عالية، واللنين استقطبا أهم الفنانين والغاليرهات في العالم، وأعطيا فرصة ذهبية ومساحات كبيرة لعدد كبير من الفنانين الناشئين، تعجّ إسطنبول بمعارض فريدة ومراكز ثقافية وتشكيلية جديدة مثل المعرض الجماعي «كيف وصلنا إلى هنا» الذي يستضيفه مركز « SALT Beyoglu» في شارع الاستقلال، والمعرض الاستعادى لرائد الفُنّ المعاصر التركى الراحل حسين بحري ألبتيكين بعنوان «الترف الديمو قراطي» في غاليري «Rampa». ووسط مشهد فني حافل كهذا، دعت ديالى نسيبة مديرة «آرت انترناشونال» والمتخرجة في جامعة كامبردج وكلية كريستيز للتربية في لنبن، والتي لها باع طويلة في إدارة المعارض الفنية في الشرق الأوسط، وعملت مع غاليريات عالمية مثل «ساتشي» في

لندن، ومؤسِّس «آرت انترناشونال» ساندي أنغوس، إلى إنشاء منصّة جديدة لمجتمع الفنون العالمي في قلب المتوسط، إذ إن «إسطنبول مدينة يمكن أن يزدهر فيها معرض مُخصّص للفُنّ المعاصر». هذا المعرض الذي استضاف 87 غاليري من 27 دولة وزاره 32 ألف شخص خلال 3 أيام فقط، واستقطب عشاق الفَنّ الدوليين وهواة تجميع وأمناء متاحف عالمية وقيّمين وشباباً، من تركيا وأوروبا ودول الخليج العربي، بلغت مبيعاته 30 مليون دولار خلال 3 أيام. ولكن هذا الرقم ليس المعوّل عليه من قبل أصحاب الغاليرهات مثل«/ANDERSSON SANDSTROM» من استوكهولم،

و «Andipa» من لندن ، و «Andipa من أمستردام، و«Rukshaan» من مومدای، و «Assar Art» من طهران، و «Joan Gaspar» من برشلونا، و «AD «Gallery» من برشلونة، و «Gallery من فيينا، و«Lelong» من ياريس، و «Edouard Malingue» من هونـغ كونغ، و «Victoria Miro» من لندن، النين تحدّثوا إلى مجلة «النوحة»، معتبرين أن هناك أعمالاً تعرض هنا ولا تُباع، ولكنها تُباع لاحقاً بعداختتام المعرض. ويعتبر غالبية أصحاب هذه الغاليرهات أن مجرّد المشاركة في معرض محترف ومنظم وفيه برامج ثقافية وحوارات مرموقة، في قلب المتوسط، هي فرصة ذهبية لاستقطاب

زبائن جدد من الشرق الاوسط (عرب وأتراك)، لافتين إلى أنهم يبيعون في مثل هذه المعارض بين 60 و70 في المئة من الأعمال. ويرى هؤلاء أن هناك جيلاً تركياً جديداً يعرف جيداً ماذا يريد ويفهم بالفُنّ التشكيلي المعاصر ويتابع تطوّراته حول العالم، وهو المعوّل عليه في الدورات السابقة وفي السوق عامّة، إذ يشمل عدداً كبيراً من هواة تجميع الأعمال الفنية الذي يفقه في انتقاء القطع الفريدة والمميزة، هذا عدا عن جيل مخضرم من الفنانين الأتراك اللامعين عالمياً مثل نيل يالتر، ورمضان بيرق أوغلو، وتانر سيلان، وسلمى غوربوز، وغيرهم من النين شاركوا في المعرض.

في كلمتها حول دورة هذا العام ، قالت

دیالی نسیبة مدیرة (آرت انترناشونال) بأن التنويه الدولي بـ «بينالي إسطنبول» قد شكّل أحد العناصر الأساسيّة المُشجعة، وهو المعرض الذي أطلقته بيرال مادرا في العام 1987، المعروف بمساهمته في ازدهار ساحة الفنون المعاصرة محلياً، وباستقدامه قيّمين فنّبين دوليّين أمثال دان كاميرون ورينيه بلوك، وبتطويره شبكة دولية جعلت إسطنبول من المراكز الرئيسية في عالم الفنون. وأضافت ديالي نسيبة، بأنه على الرغم من كون الأعمال المعروضة في البينالي غالباً ما تموّلها الغاليريات، حيث يُباع بعد ذلك قسم كبير منها، إلَّا أنها معارض يمكن تصنيفها على أنها غير تجاريّة. أما ما يخصّ (آرت انترناشونال) فإن معارضه مختلفة، وتبرّر ديالي نسيبة هذا الاختلاف بالنظر إلى تمتعها بطابع تجاري، وإلى أنّ الغاليريات تشارك في المعارض لبيع أعمالها. واليوم، تبيع بعض الغاليريات ما بين 60 و70 في المئة من أعمالها عبر معارض فنية بدلاً من أن تفعل في صالاتها، وهذا في نظرها ما يجعل هذه المعارض منصة مهمة.

المياه المالحة نظرية أشكال التفكير أول ما يلفت زائر «بينالي إسطنبول»

154 | الدوحة

هي رحلة مضاعفة وثرية، ترى فيها وجوه إسطنبول الأوروبية والآسيوية

مع عدّتها في جزيرة بيوكادا، أو المشي

طويلاً بين المدرسة اليونانية الابتدائية

في غلاتا لرؤية عشرات الأعمال التي

تتطرّق إلى الأقليات، وبين مركز صغير

يعرض أعمال البلجيكى فرانسيس

أليس، وبين مراكز ثقافية في شوارع

ذات طابع تجاري.

وشوارعها وناسها والمهاجرين السوريين أينما حللت، وترى أعمالاً من كل بقاع الأرض. ترى تلك المدينة الجميلة على البوسفور وبيوتها الفخمة، وترى تناقضاتها التاريخية وقوّتها الفولانية من خلال الأعمال المعروضة والتي طغى عليها تناول إسطنبول الكوزموبوليتان وإسطنبول التاريخية...

من عنوان المعرض وهو «المياه المالحة» تستدعى رواسب التاريخ والطريق التجارية للإمبراطورية العثمانية. وتطغى قضايا التهجير

والنزوح والاضطهاد، خصوصاً الإبادة الجماعية للأرمن على غالبية أعمال البينالي التي نراها مثلاً في أعمال الأرمني التركي سركيس واللبناني الأرمني بول غرراغوسيان والمكسيكي أدريان فيلار روجاس، والبلجيكي فرانسيس أليس والعراقي اليهودي الأميركي مايكل راكوفيتز المقيم في شيكاغو... وهو أمر جريء أن يُركّز المعرض على تاريخ لا يزال الحديث عنه يُثير الكثير من الجعل في تركيا.

نسخة بيروت لا تغري جهات محلّية ودولية

«بيروت أرت فير»: استجواب للفن المعاصر

بیروت: نسرین حمود

انعقدت أيام «بيروت آرت فير» الأربعة، (من 17 إلى 20 سبتمبر/ أيلول الماضي)، على إيقاع تظاهرات شعبية عمّت المدينة، ورفعت الصوت من محمّع مكان لا يبعد سوى خطوات من مجمّع «البيال»، على واجهة بيروت البحرية، حيث المعرض.

على غرار دورات سابقة، حفز «بيروت آرت فير» على طرح أسئلة، بالجملة، عن سوق الفنّ المعاصر، ودعا دعوة صريحة إلى عقد مقارنات بين النتاج اللبناني الراهن في مجالات التشكيل، والنحت، والفوتوغرافيا، وأعمال الفيديو والتجهيز...، ونظيره التابع لزوايا متفرّقة من العالم. وشكّل موضع جَلبة محبّبة؛ إذ جمع تحت سقفه قليلًا من المهتمين، وكثيراً من المارقين من الفنّ، بدون إغفال الباحثين عن جمهرة من أي نوع، تكثر فيها عسات التصوير!

في السوق السنوية الأضخم لتبادل «البضاعة» الفنية، حضر العبث بصورة جعلت العينين فاغرتين من فرط التعجُب، والعقل عاجزاً عن ممارسة تمرين التفكيك للخروج بخلاصة عمّا قابله، والبسمة متسلّلة إلى الفيه نتيجة تعليق لانع، من تشكيلي مكرس، على معروضات تلاقي صفّا طويلاً من الناس قبالتها، مفاده أن الأخيرة تحاكي الوجبات السريعة في «تكنيكها»! بالمقابل، دغدغت العواطف سيطرة اللوحات لتشكيلية على موجودات «بيروت آرت فير»، مقارنة بدورات سابقة، حين كان

حضور «الفيديو» و «التجهيز» والصورة الفوتوغرافية طاغياً.

هناك، شاهدنا الخروف «فارو» جائلاً بصحبة الفنان اللبناني غسان غزال؛ الخروف الذي لم يطلُّ بصوفه المجزوز وبدنه الموشوم كأضحية تقليدية بهدف التقرُّب لله، بل كضحية للسلطة الاقتصادية المتغذّية من الصراعات السياسية، والدينية، والاجتماعية، وذلك في صورة رمزية عن العالم العربي! وهناك، عجزنا عن التقاط الجانب «الإستيتيكي» في لوحات برام ريجندرز، المولود في البرازيل والمقيم في هولندا، اللوحات التي تستعمل عناصر متفرِّقة، منها صور شخصیات «دیزنی» وأجزاء من هواتف الـ«آي فون» النكية والكثير من الطبقات اللونية، على الرغم من رسائلها الناقدة للتسليع. وهناك، راقينا، باهتمام، تجهيز رشيد خيمون بعنوان «سلاحف السلام»، حيث طرح الفنان الفرنسي، من أصل جزائري، عددا هائلاً من المنحوتات البيضاء على هيئة سلاحف، وألبَسَها خوذات الجنود، في إشارة إلى فظاعات الصروب. وهناك، فرحنا لمراقبة بعض من فنون الشارع، وخصوصاً «الغرافيتي»، الذي يغطى جدران بيروت ومبانيها المخترقة بشظايا الحرب، مطروحاً ضمن صور ولوحات جديرة بالتأمُّل! وهناك، عجبنا لمجاورة أعمال فنانين مكرّسين لأخرى تعوزها الفنية، ولو أن الأخيرة مسعَّرة بمبالغ مهولة! وهناك، رأينا عروضاً تفاعلية، قوامها الإيماء والضوء. وهناك، راودتنا الملاحظة الرامية إلى الربط بين آثار

السياسة والاقتصاد على الفَنّ المعاصر، الباحث، إلى جانب المساهمات الجديدة لناحية هويّات الفنّانين، عن أشكال تعبير غير تقليدية ومتجرّدة من «الإستيتيكية» تحصر اهتمامها في تمرير الرسائل، فيما الزمن أبلغ من «يقدّسها» أو يلفظها مستقبلاً.

فى دردشة لـ «النوحة» مع مالكة «غالیری جنین ربیز» نادین بکداش، فی المعرض، أخذت الأخيرة على المعرض غياب «الغالبريهات» العالمية الهامّة عن «بيروت آرت فير»، في صورة مناقضة لحال هذا المعرض حين ينعقد في دبي أو في «أبو ظبي»، على سبيل المثال لا الحصير. صرّحت بكناش لــ«النوحة»: «أحيّى المنظمين على سعيهم إلى جعل بيروت الحدث من خلال هذه الفعالية التي نشارك فيها دورياً، لكننا- بالمقابل- كنا نرغب في مجاورة «غاليريهات» دولية تنافسنا من ناحية الإبداع الذي يقدّمه الفنانون اللبنانيون النين نتبناهم، سواء من الشباب أو من المكرّسين، الأمر الذي لم يتحقّق-للأسف- في هذه الدورة!».

بكداش كانت عبرت عن انعكاس غياب جامعي التحف الغربيين وأمناء «الغاليريهات» العالمية عن «بيروت آرت فير» على حركة البيع والشراء، وأقرَّت أن وضع بيروت الأمني لاعب رئيس في هنا المجال، دون أن تخفي تفضيلها المشاركة في نسخات الـ«آرت فير» خارج لبنان أكثر، بالمقارنة ببيروت.

بدوره، التقى صاحب «غاليري أجيال» صالح بركات مع بكداش،

في ملاحظتها، إلا أنّه لم يشارك في هذه الدورة. تحدَّث بركات لـ»الدوحة» عن رغبته في تشجيع الحركة الفنية في مدينته بيروت، عبر هذا النشاط، لكن هذه الرغبة تراجعت أمام بعده عن التهاون في أمر المستوى. ممّا قاله بركات: «إن هدف الـ(آرت فير) هو دعوة جامعي اللوحات من الخارج لتعريفهم بأعمال الفنانين المحلّيين حيث يدور بجامعي التحف المحلّيين، مضيفاً: بجامعي التحف المحلّيين»، مضيفاً: الصوت في مشاركاتي السابقة، كنت رفعت الصوت في شأن طبع هذه التظاهرة الفنية الهامّة لبيروت، بالخصوصية، في صورة تبقينا على مستوى تنافسي

في المنطقة، كما تجعل من هنا الموعد السنوي حالة. إلا أن الواقع لم يلتفت إلى ما تقدّم، إن تكشّف عن تأجير للأجنحة بالمتر المربّع، من غير السؤال عن نوع أو مستوى»! وأوضح بركات أن قَصْر الفعالية الراهنة على الجمهور اللبناني وعدد قليل من الأجانب لم يحمل له أي إغراء في نقل شيء من محتويات «أجيال» الكائن في شارع عبد العزيز (الحمرا) إلى «البيال» البعيد عنه مسافة خمس دقائق!

من ناحية الحاضرين من الأجانب، سألت «الدوحة» «سابين لابروجير» من غاليري «بويون دار، Bouillon d'art»، ومركزها مدينة «بوردو» الفرنسية، عن

رأيها في الفعالية، فتحدثت، بإيجابية، عن مشاركتها، للمرّة الثالثة، على التوالي، بهدف تقديم أعمال فنّانين جدد من أوروبا؛ الأمر الذي جنب جمهور «بيروت آرت فير»، موضّحة أنها باعت لوحات ومنحوتات كثيرة في السنتين الأخيرتين، في بيروت.

"لابروجير" لم تأبه بالوضع الأمني
"لابروجير" لم تأبه بالوضع الأمني
تحت المبرّر الآتي: "على الفنّ الانتشار
مهما كانت الظروف". أمّا صوفيا
العلوي، من غاليري "نوار سور بلان،
noir sur blanc
المرّة الأولى، إلى "بيروت آرت فير"،
هذه الفعالية في العالم، فقد أثنت على
هذه الفعالية في العالم، فقد أثنت على
التنظيم وحركة الناس، وأشارت إلى
من الفنّانين النين تتبنّاهم، وأنها
اختارت عناصر مشاركتها البيروتية
بناءً على تفضيلات ناتية وغير عادية.
شهادة التشكيل أنهامة وعادك،
شهادة التشكيل أنهامة وعادك،
شهادة التشكيل أنهامة وعادك،
شهادة التشكيل أنهامة وعادك،
المناقة وعادك،
المناقفي المناقة وعادك،
المناقة وعادك،
المناقة وعادك،
المنتشكيل المناقة وعادك،
المناقة وعادك،
المنافذة التشكيل المناقة وعادك،
المناقة وعلى المناقة وعادك،
المناقة وعادك،
المناقة وعادك،
المناقة التشكيل المناقة وعادك،
المناقة وعادك
المناقة والمنافذة
المنافذة المنافذة
المنافذة
المنافذة المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
المنافذة
ا

شهادة التشكيلي أسامة بعلبكي، الزائر، هذه السنة، لا المشارك، لـ «الدوحة» استُهلّت بكلام عن دور مرافق مماثلة، ابتداءً من التسعينيات في تشكيل حواضر الفُنّ المعاصر، والاضطلاع بدور تعريف البيئة المحلّية، إلى الخريطة الفنية المحلّيّة والفنون العالمية عن كثب. إلا أنّ الشاب الموهوب، حين تخلّى عن ديبلوماسيته، أقرّ أن الصدى اللاحق لهذه الفعالية غائب، لأسباب عدة، من بينها: تلبية الدعوة من قبل ممثّلين عن «غاليريهات» تتبنّى فنانين مغمورين في بلادهم، وانكسار أسلوب العرض المتحفى لصالح التسويق والدعاية واستعراض فنون التزيين والمفروشات. يقول: «كنت أفضّل أن يكون الجو المتحفى المتماسك مُخَيَّماً على «بيروت آرت فير»، بعيداً عن طابع الصالونات الذي يَسِمُه، راهناً».

تجس الإشارة إلى أن عدد «الغاليريهات» المشاركة هذه السنة ارتفع إلى 42 (من بينها دارين للنشر)، بالإضافة إلى عشرة عارضين في مضمار «الديزاين».

دوائر البطالة

د. عاهد العاسمي

تُعَدّ مشكلة البطالة ظاهرة اجتماعية خطيرة تضرب عصب الاقتصاد، وهي الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه، ولكنه لا يجد عملاً أو أجراً مناسباً؛ لنا تُصَدّف البطالة بأنها من أخطر الأزمات التي تواجه المجتمعات، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع وعلى اقتصاد البلاد.

ويبدو أن البطالة دخلت مرحلة جبيدة، وهي تختلف عن بطالة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، علماً أن البطالـة ، سـابقاً ، كانـت جـزءاً من البورة الاقتصادية في البليان الصناعية؛ بمعنى أنها تظهر مع ظهور الركود الاقتصادي العالمي، وتختفي مع مرحلة الانتعاش، أما الآن، فقد أصبحت البطالة وفق ما يزيد على ربع قرن، مشكلة هيكلية، بالرغم من تحقِّق الانتعاش والنمو الاقتصاديِّيْن. وأصبح من الملاحظ أن أزمة البطالة هني المشكلة الأولى في مختلف دول العالم، حيث أثبتت تقارير ودراسات اقتصادية أن هناك ما يقارب مليار عاطل عن العمل في البول الفقيرة، وهناك نصو ثلاثة ملايين شخص ينضمّون، سنوياً، إلى طابور البطالة في بلدان الشرق الأوسط وحدها، حتى أصبحت أزمة البطالة من أقوى المشكلات التي تواجبه شباب مجتمعنا العربي الآن، ولها تأثيراتها الاقتصادية وتأثيراتها الاحتماعية.

كما أن معدّلات البطالة في الدول النامية ارتفعت إلى رقم غير مسبوق، وكانت لها انعكاسات خطيرة على المجتمع، من حيث ظهور حالات انتحار بين الشباب، وزيادة الإقبال على الهجرة غير الشرعية، بسبب

عدم القدرة على الحصول على فرصة عمل تؤمّن لهم حياة كريمة ، ليصبح التحدي الأكبر، في هذه المرحلة، هو كيفية مواجهة هنه المشكلة التي هـى فى تزايد مستمر، بشكل كارثى، وبالأخصّ في السول العربية التي تعرَّضت، مؤخَّراً، إلى خلل أمنى وسياسي بسبب «الربيع العربي»، وكان لها انعكاسات سلبية تصبّ في عصب الاقتصاد، فهي لم تؤثّر في الاقتصاد فحسب، بل في المجتمع كله. ومن أهم أسباب ارتفاع البطالة تراجع دور البلدان النامية في إيجاد فرص عمل، في مؤسّسات الدولة وفي المرافق العامّة، وانسحابها- تدريجياً-من ميدان الإنتاج، إضافة إلى الفساد المالي والفساد الإداري اللنين يعمّان معظم مؤسّسات هنده البلدان.

فشل جهود التنمية، وتفاقم الديون الخارجية، فضلاً عن انتشار الأمّية، وتنني المستوى التعليمي، وضعف الأداء الاقتصادي، وعدم مواكبة السياستين: التعليمية، والتدريبية لمتطلبات العمل، إضافة إلى تراجع قدرة القوانين المحفِّزة على الاستثمار في توليد فرص عمل، بالقدر الكافي. وأكدت منظمة العمل الدولية أن البطالـة ما زالـت عنـد مسـتويات مرتفعة في أسواق العمل، في الشرق الأوسط، وأن اتّجاهاتها في تزايد مستديم، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي طفت على السطح منذ عام (2011)، في حين سيدفع انخفاض أسعار النفط معدّلات البطالـة نحـو مزيد من الصعود.

ومن أسباب تفاقم البطالة في

البلسان النامية- أيضاً- استمرار

وقالت المنظّمة إنه في عام (2011) ارتفع معـئل البطالـة إلـى 11.6 فـي

المئة، من 10.8 في المئة، في العام الندي سبقه، ووصفت منظّمة العمل الدولية معنَّل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط بـ «المنهل»، قائلة إنه الأعلى نسبةً في العالم أجمع، وهو مستمرّ في الصعود، حيث وصل إلى حدود 29.5 في المئة، عام (2014).

وقد حنَّرت المنظَّمة، في تقريرها السنوي عن البطالة في العالم، من أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم سيزيد، بشكل إضافي، بنحو 11 مليوناً، على الأقل، في السنوات الأربع المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.

وتشير إحصاءات، أجراها خبراء، إلى أن نسبة البطالة في الدول النامية وصلت إلى 80 % بين الشباب ممّن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و29 سنة، فيما بلغت نسبة العاطلين عن العمل، من حَمَلة الشهادات المتوسِّطة وفوق المتوسِّطة والجامعية وما لعمل، كما بلغت النسبة 2.13 % بين فوقها، 32.4 % من إجمالي قوق الحاصلين على مؤهِّلات متوسِّطة وفوق المتوسِّطة: (9.25 % نكوراً، و45.1 % بين حَمَلة المؤهِّلات الجامعية وما فوقها (45.0 % بين حَمَلة المؤهِّلات الجامعية وما فوقها (55.0 % بين حَمَلة المؤهِّلات الجامعية وما فوقها (45.0 % بين حَمَلة المؤهِّلات الجامعية وما فوقها (55.0 % بناثاً).

وبما أن زيادة معدًلات البطالة تعود الى مجموعة من العوامل الاجتماعية، والثقافية، والأقتصادية، والأمنية، والسياسية، فإن أيّ حَلّ ينصبّ على جانب واحد من هنه الجوانب لن يزيد المشكلة إلا تعقيداً، بدليل فشل معظم الحكومات في البلنان النامية؛ إذ لم تستطيع استيعاب الزيادة في القوى العاملة، وذلك لغياب حزمة متكاملة من السياسات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المختلفة.

وهناك ارتباط وثيق بين زيادة الاستثمارات وتكثيف العمالة وبين النواحي التعليمية والثقافية، لأن المجتمع العربي مازال ينظر إلى المهن الحرة بصورة أدنى من المهن المكتبية، علماً بأن العمل المهني لا يقل عن العمل المكتبي، ويجب الأخذ يلحسبان الجوانب الاجتماعية التي تتمثّل في الاهتمام بالتعليم الفني، خاصة بالصناعات كثيفة العمالة، مع ربط خرّيجي المدارس الفنية بالمهارات للمطلوبة في سوق العمل، ثم وضع برامج تدريبية مناسبة لإعادة تأهيل المتخرّجين للالتحاق بسوق العمل.

كما أن تراجع الاستثمار الأجنبي في ظلّ عدم الاستقرار السياسي، في معظم دول المنطقة، هو أحد العوامل الاقتصادية الهامّة التي تسبّبت في انتشار البطالة في معظم الدول النامية، حيث تراجعت السياحة والأنشطة الاقتصادية المتعلّقة بها،

كالفنادق والمطاعم والقرى السياحية ووسائل النقل السياحية، ومن ثَمَّ فإن كل هروب لعدد كبير من المستثمرين يقابله ارتفاع في نسبة البطالة؛ إذ للاستثمار أهميّة كبيرة ترجع إلى قدرته على إقامة الصناعات والخدمات التي تجتنب الأيدى العاملة؛ ولذلك فإن العامل الأول لجنبه يكون بتحقيق عوامل الأمن والأمان وفتح الفرصة دون معوقات، وتقديم التسهيلات الجانبة، فمعيدلات البطالة الحالية الجانبة، فمعيدلات البطالة الحالية معالجتها في أقرب وقت، ضمن خطط معاهده التي قدره وسية.

وإن تشجيع الاستثمارين: الداخلي، والخارجي، وحَلّ مشاكل المستثمرين، وتوفير المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية المناسبة، وعدم إساءة الحكومات إلى رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على فتحمانع جديدة تستوعب عمالة أكثر

بدلاً من هروب أصحاب المصانع بسبب العامل الأمني، وعدم استقرار القرارات يتجعل المستثمر يعزف عن الاستثمار في معظم الدول النامية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير. كل هنا البطالة، مع ضرورة تغيّر نظرة المجتمع الدونية إلى أصحاب المهن الحرّة، وتشجيع التعليم الفنّي وربطه بسوق العمل، ودراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها من العمالة بعد وضع البرامج التريبية المؤهّلة.

كما ان هناك دراسات البيت ان المشروعات الصغيرة لم تأخذ حقها في الدعم الحكومي في معظم الدول النامية، والتي تُعَدّ إحدى الوسائل المهمّة في استيعاب عدد كبير من العمالة، لا سيما الشباب منها، خاصّة أن المشروعات الصغيرة لا تحتاج إلى مهارات خاصّة أو رؤوس أموال كبيرة، بل تحتاج إلى رعاية حكومية شاملة، فيما يسمّى (حاضنات المشروع)، والتي قيما يسمّى (حاضنات المشروع)، والتي تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والمالية للمشروع، بما يضمن نجاحه والمالية للمشروع، بما يضمن نجاحه على المديّيْن: القصير، والطويل، إلى

ولنلك، نستطيع القول إن الحلول الاقتصادية وحدها لن تجدي نفعاً إلا إنا تكاملت معها الحلول التعليمية، والاجتماعية، والسياسية، والتي تتمثّل في تحقيق الاستقرار الاستقرار الأمني والسياسي، والعدالة الاجتماعية؛ ومن شمَّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتركيل على المعاهد المهنية، وتدريب الجيل الجديد على ثقافة العمل الحرّ، وكيفية بناء مشروعات خاصّــة علـى أسـس سـليمة ، وتشـغيل الطاقات العاطلة الموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومى، ودعم القطاع الخاصّ المحلِّي، وتشجيعه، ليأخذ دوره في عملية التصوُّل نصو اقتصاد السوق.

معركة بين الأب أنستاس الكرملي وعبّاس العقّاد

شعبان يوسف

عندما ظهر العقّاد ناقداً وشاعراً ومفكّراً وكاتباً سياسياً، في العقد الثاني من القرن العشرين، كانت مصر تعيش المخاض العنيف لشورة 1919، وكانت الحياة الثقافية تعيش مناخات، تعمل فيها أفكار محمد عبده، ومحاورات فرح أنطون، وليبرالية أحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل، وأزجال بيرم التونسي التي كانت تفقاً عين الرجعية، وروايات نيقولا حداد، وصحافة أحمد حلمي وأمين الرافعي وعبد القادر حمزة، وتنوير يعقوب صروف في مجلّة «المقتطف»، وحصوله على الدكتوراه عن أبي العلاء المعري، وطرح منهج جديد في البحث العلمي والأكاديمي، وشطحات شبلي شميل الفكرية.

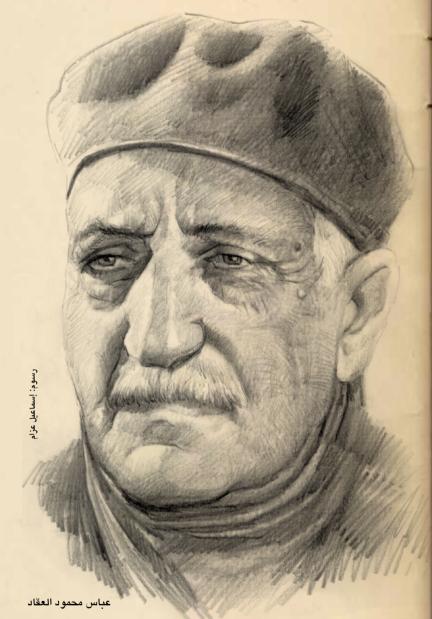
كان العقد الثاني تمهيداً قويّاً لثورة 1919، ومناخاً عمل المثقّفون والكتّاب والمفكّرون المصريون والعرب على إثرائه، بشكل لم يحدث من قبل، لذلك كانت ثورة العقّاد على الشاعر أحمد شوقي، والذي أصبح، فيما بعد، «أمير الشعراء»، قادمة من زمن يمور بالتمرّد والاحتجاج والثورة، ولم تكن ثورة العقّاد ورفيقه إبراهيم عبد القادر المازني تخصّ أشخاصاً مثل شوقي والمنفلوطي وآخرين، بقدر ما كانت تثور على أساليب وطرق وأفكار أصبحت سائدة في الأجيال القيمة، وأسفرت هنه الثورة عن مدرسة أدبية، تركت أشراً عميقاً في الحياة الأدبية المصرية، وأطلِق على أشاء «المعرسة «الديوان»، وأصبح لها أنصار في شتّى أنصاء «المعمورة» العربية.

في عام 1928صدر «ديوان العقاد»، والذي تضمن أربعة أجزاء، وتناوله كثيرون بالنقد؛ سلباً، أو إيجاباً، وترامت القراءات خارج مصر، ومن بين من تناولوه «الأب أنستاس الكرملي»، وهو لم يكن رجلاً معنياً بالشأن الديني المسيحي فقط، بل كان من أعلام الباحثين اللغويين، وهو عراقي لبناني، أصدر

أبحاثاً مرموقة وهامّة في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، حيث وُلِد عام 1866، شم رحل عام 1947، واشتبك مع أعلام عصره مناقشاً ومختلفاً، وكان يكتب في كافة المجلّات المرموقة، مثل «الرسالة»، و«المقتطف»، كما أنه أصدر مجلّتين حفلتا بكل جديد وهامّ في ذلك الوقت، وهما «لغة العرب»، و«دار السلام»، وظلت المجلّتان تتابعان الشأنين: الأدبي، واللغوي، لغالبية الإصدارات اللغوية والإصدارات الأدبية في العالم العربي.

وعندما صدر ديوان العقاد، كان الكرملي أحد مهاجميه بقسوة، فكتب بحثاً بلغ ثماني صفحات، ونشره في مجلَّته «لغة العرب»، وبدأه قائلًا: «الأستاذ العقّاد كاتب كبير، وكنّا نعتقد أنه، كنلك، شاعر كبير، حتى جاءنا ديوانه الجديد حافيلًا بما نظمه، قديماً وحديثاً، فإذا هو دون ما أكبره تصوُّرنا، وإذا هو مشحون بالأغلاط والضرورات القبيصة، وإذا هو قبر للألفاظ الميتة، دارس، فيه كثير من العظام البالية، وإذا هو تافه المعاني في الأكثر، وإذا هو في كثير من قصيده يضرج عن الموضوع، فلا تبقى فيه الوحدة المتوخَّاة منه، وإنا هو يبالغ أو يغرق في كثير من أبياته، وإذا هو يقلُّ د القدماء، فليس فيه ما يمتّ إلى الشعور بواشجة، إلا أبياتاً قليلة متفرِّقة هنا وهناك، وكنَّا نراه، قبل نشره ديوانه، يطعن في مواهب كبار الشعراء، بل كان بنال من كل شاعر عربي تقريبا؛ مصرياً كان، أو شامياً، أو عراقياً، فما كنا نفهم علة ذلك بعد سكوته الطويل عن الشعر والشعراء، حتى ظهر ديوانه العجيب فأدركنا السرّ».

وبالطبع، لم يكتب الكرملي تلك المقدّمة دون أن يطرح شواهده وأدلّته، ولكنه استدعى نماذج كثيرة من ديوان العقّاد، مستشهداً بها على صحّة ما يقول، بحسب اعتقاده، وراح الكرملي يتقصّى الديوان من أوّل بيت شعر ورد فيه، والذي يقول فيه العقّاد:

«قطب السفين وقبلة الربّان

ياليت نورك نافع وجداني»

وعلّق الكرملي قائلاً: «إن كان يريد فرضة خاصّة، فهذه ليست قطب جميع السفن، وقبلة كل ربّان كما يفهم من الإطلاق».

وتوقّف الكرملي عند بيت الشعر الذي يقول:

«أمسيت أحداق السفائن شرع

صور إليك من البحار روان» وعقب الكرملي قائلًا: «ولو نصب (شرع) على الحالية لخيلا البيت من تتابع الأخبار».

ولا مجال، هنا، لاستدعاء شرات الأبيات الشعرية التي راح الكرملي يخطّئ فيها العقّاد، ويشنّ عليه حرباً ضروساً، ويصحّح له ما يراه غير نلك.

وبالطبع، فوجئ العقاد بنلك الهجوم الشرس، والمدعوم بمعرفة لغوية عالية، من رجل انقطع للبحث اللغوي، ولنلك جاء ردّ العقاد حادّاً، وكنلك محرّضاً، بطريقة خرجت عن حدود المناقشات الموضوعية، وجاء ردّه مطوّلاً، ونشر على مدى عددين من صحيفة «البلاغ» الأسبوعية، الردّ الأول في 15 يونيو/حزيران، 1928، والردّ الثاني في 20 يوليو/تموز 1928، ولم يترك العقاد أية وسيلة في الردّ إلا استخدمها، بداية من التلويح بمسبحية الرجل، إذ بعاً ردّه قائلاً:

«هـنه لهجـة غريبـة فـى النقـد!...غيـر أنـى أعجـب-والله- لصدور نقد كهنا من مجلَّة يُقال عن صاحبها إنه كثير الاشتغال بالعربية، واسع الاطلاع على قواعدها النحوية والصرفية، فإن في نقده لغلطاً فاحشاً، لا يقع فيه من له إلمام بهذه القواعد واطلاع عليها كاطلاع التلامية المبتنئين، ولست أعرف معرفة اليقين ما الأب (أنستاسي ماري الكرملي) صاحب المجلَّة المكتوب اسمه على غلافها، ولكنى كنت سمعت من صاحب لى أديب، أنه راهب، أدمنَ الاشتغال باللغة العربية، حتى تربّب رؤساؤه به لهنا، فنفوه إلى دير ينقطع فيه عن خدمة هذه اللغة زمناً، لا أدري ما قدره، فإن صبحٌ ما رواه صاحبي الأديب، فهم قد أطلقوه، الآن، لأنهم رجعوا إلى الصواب في أمره، وعرفوا أن البلية على اللغة العربية في اشتغاله بها لا انصرافه عنها وتركها وشأنها»، ويستطرد العقّاد في التنكيل بالرجل، وعَـدّه من هـؤلاء النيـن «يتّهجـون فـي التخطئـة بغيـر رويّة، فيجرّدون أنفسهم من كل شيء، حتى النحو والصرف وسائر القواعد التي يظنّ الناس بهم علمها، إذا استكثروا عليهم علم ما وراءها، مما يحتاج إلى نفاذ البصيرة وذكاء الفطنة، ولا ضير علينا أن نسقط دعواهم هنه، ونكشف عن جهلهم بما يدّعون، لأننا قلنا كثيراً إن هؤلاء النين يهتفون باسم العربية هم أضعف الناس وجهاً في ادّعاء الغيرة عليها، وأجهلهم بآدابها وأسرار قواعدها».

وبعد هذه المقدّمة الهجائية التي طالت أكثر من ذلك كثيراً راح العقّاد يناقش حجيج الكرملي، واحدةً بعد الأخرى.

ويستمرّ العقّاد يناقش حجج الكرملي، مستدعياً كافة مهاراته اللغوية والنحوية والصرفية، وكذلك مهاراته في المراوغة التي تعمل على تأويل مفرط لبعض الاستخدامات، لنخرج من هذه المعركة بمناقشة مثيرة للغائة.

أفجد ناصر

تجربة سعيدة

هناك، حسب ظنى، لحظات سعادة في حياة البشر وليست هناك حياة سعيدة. أتحدّث عن الأفراد لا المجتمعات، بعيداً عن تصنيفات «المؤشس العالمي للسعادة» (الذي ناقشته المجلة في عدد سابق ولم تتسن لي المشاركة فيه). فهذه تصنيفات تتعلّق بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي وصلاح الدولة ومؤسساتها. وهنا يقع في خانة الرفاه والحكم الرشيد، على الأغلب، أكثر مما يقع في خانة السعادة التي تكاد تكون فردية، رغم أن شعار بعض الأحزاب الشيوعية العربيـة يتحـدّث عـن: وطـن حُـرّ وشـعب سعيد. والغريب أن العرب، النين لم يصنفوا في خانة لهذه الكلمة السحرّية خصوصاً في الأسماء. فمن يسمي في العالم: سبعد وسبعيد وسبعيدة وسبعدة ومسبعود ومسعودة وسلعادة وأسلعد وسلعدات وسلعدية وسلعد السعود وسعيدان وسعدون، غير العرب؟

ومن لحظات السعادة الشخصية غير الأبيقورية (اللهذة) ولا الافلاطونية (الفضيلة) هذه التجربة التي حدثت لى فى فندق صغير، فى بلدة إيطالية جنوبية تطلُّ، بكل أريحية، على البصر الأبيض المتوسط. فقد كان يكفى أن أغادر غرفتى، ذات الأباجور الخشبي الكبير، التي تُطلُّ على سنفح جبل، وأنتقل إلى شرفة صغيرة، في الجهة الأخرى من الفندق لكي أكون أمام البصر. الطابع البيتيّ للفنيق، خصوصياً شرفاته، يعطى انطباعاً بعلاقة مختلفة مع المكان، تتعدي علاقة السائح العابرة به، فكأنك هنا لتقيم، لتمكث، لا لتعبِس دون أن تتبرك وراءك أشراً أو تحميل معيك أشراً. وليس هنا من خصائص الفندق، بل من خصائص البيت. كأنَّ الفندق، مهما كان مجهزاً بكل وسائل الراحة، مصمَّم على أساس العبور. ينطوي، دائماً، على شيء ينكرك بالمغادرة حتى وأنت تحلُّ فيه. خطر لى فى صبيحة اليوم الثانى لوصولى، وأنا

أنحني على الشبك الحديدي للشرفة تاركاً كيانى كلُّه يتشرَّبُ تفاصيل المشهد، بنبنباته، أشعة شمسه الصباحية، زرقة بحره، هوائه الخفيف، أنَّ هذه اللحظة شطية متطايرة من الأبداخترقت جسدي. هُيّع لي أن هذه اللحظة المشحونة بطاقة استثنائية يمكن أن تكون من اللحظات الخارقة التي يشعر المرء، معها وفيها، أنه لم يعد بينه وبين محيطه حاجز. بأنه جزءٌ مما يرى ويسمعُ ويشمُّ ويحسُّ. خطر لي أيضاً، أنه من الممكن أن تكون هنه اللحظة من اللحظات النادرة التي تمنح لنا نحن البشر، أحياناً، من دون أن نفرِّقها عن اللحظات العادية القابلة للتكرار. لحظات مثل هذه تأتى من دون تخطيط. من دون موعد، إذ يصعب أن تضع نفسك في مهبِّها. المحظوظ، كفاية، هو الذي يكون جاهزاً، جسداً وروحاً، لاستقبالها وامتصاصها حتى الثمالة. فأيُّ سعادة، حينئنه، تشعرها. تتخللك. تستخفُّك. تطير بك في الهواء، بل تجعلك جزءاً من الهواء؟

أزعم أنني عرفت هنه اللحظة وأنا أنحني على شبك الشرفة الحديديّ. هُيّئ لي أنها دامت دهراً. وهلةً شعرت أن الفارق بيني وبين محيطي قد انمحى. أصبحت جزءاً منه، جزءاً من الطبيعة وأشيائها. أهنا قريب من لحظات التجلّي الصوفية؟ لم يكن الأمر كشفاً. لم أر أكثر مما هو موجود. لم تنفتح لي «طاقة القير»، لم يُستجب لأدعية وأمنيات مستحيلة. فقط رأيت ما هو موجود أمامي وأصبحت جزءاً منه. أظن أن الأمر يتعلّق بالتوافق، الانسجام، النادر بيننا ومحيطنا، إن لم يكن بيننا وأنفسنا. كان مشهد البحر، من إحدى شرفات الفنيق، جميلاً، ساحراً ولكنه لم يكن خارقاً. الخارق هو تلك اللحظة الشبيهة بالإلهام يكن خارقاً. الخارق هو تلك اللحظة الشبيهة بالإلهام قصيدة الطبيعة التي تستعصي على الوصف.

الدوحة ملتقى الإبداع العربي

www.aldohamagazine.com

www.twitter.com/alDoha_Magazine

www.facebook.com/alDoha.Magazine

ً | المنطقة العربيّة في | العاصفة المناخيّة

تونس هذا العام.. | تجليّات نوبل وسلام!

جمال الغيطاني في الكتابات الكولونيالية

التعريب بين الواقع والمأمول

للتعريب معنيان: خاص وهو الأقدم, ويدلّ على نقل الألفاظ الأجنبية إلى اللغة العربيّة بعد إجراء تغييرات عليها تخضع بها لسنن العربيّة وطرائق استعمال اللغة العربيّة في التعليم والإدارة والإعلام والاتصال والاقتصاد وجميع أوجه الحياة في المجتمع.

وقد كان علماء العربيّة على وعي تام بخصائـص الكلمـة العربيّـة التي تميّزها عن الكلمـة الأجنبيّـة، ووضعوا في هنا المجال مجموعـة من الشروط الخاصـة ببناء الكلمـة العربيّـة وصياغتها.

ويصف أبو حيان الغرناطي الأندلسي في كتابه «ارتشاف الضرب من لسان العرب» موقف العرب من الألفاظ الأجنبية عند نقلها إلى اللغة العربية، فيقول: الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام، قسم غيرته العرب وألحقته بكلامها...، وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها...، وقسم تركوه غير مُغير، فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يُعَدْ منها، وما الحقوه بها عُدُ منها،

وهنا التصنيف يدل على أن تعريب اللفظ الأجنبي يقتضي التغيير فيه ليوافق كلام العرب، وأن التغيير ليس شرطاً لازماً لإلحاقه بأبنية كلامهم، بمعنى أنه قد يُوجد في لغة العرب لفظ أجنبي مُعرَّب لا يوافق أبنية اللغة العربيّة، كما قد توجد ألفاظ أجنبية من دون تغيير في كلام العرب.

وهو يكشف عن موقف مرن إزاء عملية نقل الألفاظ الأجنبية إلى اللغة العربية معتمداً على تقدير واقعي لتأثيرات التواصل الحضاري بين الأمم، ومدركاً حاجة اللغة العربية إلى الاقتراض من غيرها من اللغات بحكم التأثير المتبادل بين الطرفين.

ومن هنا يتضَح مدى التكلُف والتزمُّت عند أولئك النين يمنعون نقل بعض الألفاظ الأجنبيّة من دون تغيير واستعمالها بنصها في الكلام العربي، فما ينهبون إليه مخالف لما نكره أبو حيان الأندلسي في النص السابق، وهو أيضاً غير واقعي لوجود ألفاظ أجنبيّة غير قليلة في الكلام العربي ولم تتغير عن أصل وضعها، كما في أسماء الأعلام والمدن والألفاظ التي دخلت عنوة من منتوجات العصر الحديث.

يتُسم التعريب في وطننا العربي بما يُمكن تسميته «فوضى التعريب»، حيث لا تنسيق بين المؤسّسات المُختصّة بهنا حتى مع وجود مكتب عربي يُسمى «مكتب تنسيق التعريب»، مما أدى إلى تُعدّد ألفاظ المصطلح الواحد، واختلاف المعرّبات وصيغها.

ومع تسارُع حركة تطوير التقنيات الحديثة، والتنفُق الهائل للمعلومات، واتساع ميادين التعريب ومجالاته، وفي ظِل عجز التعريب في بلادنا العربية عن ملاحقة مستجدات حياتنا المعاصرة، نجد أنفسنا أمام أداة مُعطَّلة لم تُجْدِ نفعاً في خدمة لغتنا العربية وتعزيز استعمالها في مجالات الحداة كافة.

علينا أن نُفكَر بطريقة علميّة عمليّة في كيفية الإفادة المثلى من التعريب من أجل إغناء لغتنا العربيّة وجعلها مواكبةً لعصرنا الحديث.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري
 وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د. على أحمد الكبيسي

هيئة التحرير

سعيد خطيبي محسن العتيقي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألفـــي رشــا أبوشوشــة هــنـد المنصوري

الهيئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلي فخـرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : فاكس : 44022690 (479+) تليفون - فاكس : 22404 (4024+) قطر

البريد الإلكتروني:

 $aldoha_magazine@yahoo.com$

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة 34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 مينان التحرير تليفاكس: 5783770

> البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

> > أصول ما لا تنشره.

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة بردً

السنة التاسعة - العدد السابع والتسعون محرم 1437 - نوفمبر 2015

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث البوحة - قطر

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي يناير 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتى يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في دوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

الاشتراكات السنوية

داخل دولة قطر

الأفراد 240 ريالاً الدوائر الرسمية

75يورو دول الاتحاد الأوروبي 100 دو لار

كندا وأستراليا 150دو لاراً

خارج دولة قطر

300 ريال دول الخليج العربي 300 ريال باقسى الدول العربية

أمسيركسا

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي تليفون: 44022338 (+974)

فاكس : 44022343 (+974)

البريد الإلكتروني: al-marzouqi501@hotmail.com

doha.distribution@yahoo.com

الموقع الإلكتروني: www.aldohamagazine.com

ترسيل قيمة الاشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالريال القطرى باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث على عنوان المحلة.

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - اللوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريـن - مؤسسـة الهـلال لتوزيع الصحـف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسة العربيـة للصحافـة والإعـالام - أبـو طُلبي - ت: 4477999 - فاكس: 447569 / سـلطلّة عَمان - مؤسسـة عَمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 70096824649379 دولـة الكويـت - شـركةالمجموعة التسـويقية للدعايـة والإعـلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكس: 0486524839487 الجمهورية اللبنانية - مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - د: 099611659260 - فلكس: 099611653260/ الجمهورية اليسنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 09967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجنيد لأستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلـس - ت: 0021821333260 - فاكس: 0021821333260 ر ووريح. ﴿ جمهورية السومان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاكس: 20249183424070 / المملكة الدغربية - الشركة العربية (الإربقية للتوزيع والنشر والصحافة، سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس: 00212522249214 ت: 00963112128664 -فاكس: 00963112127797

ولة قطر	10 ريالات
ملكة البحرين	دينار واحد
لإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
ولة الكويت	ىينار واحد
لمملكة العربية السعودية	10 ريالات
بمهورية مصر العربية	3 جنيهات
لجماهيرية العربية الليبية	3 دنانیر
لجمهورية التونسية	2 دينار
لجمهورية الجزائرية	80 ديناراً
لمملكة المغربية	15 درهما
لجمهورية العربية السورية	80 لدة

الجمهورية اللبنانية 3000 ليرة الجمهورية العراقية 3000 دينار لمملكة الأردنية الهاش 1.5 دينار الجمهورية اليمنية 150 ريالاً 100 أو قدة موريتانيا 1 دينار أردني 1500 شلن فلسطين الصو مال 4 جنيهات دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 4 دو لارات الو لايات المتحدة الأميركية

الغلاف:

العمل الفني: إسماعيل عزام - العراق

محاناً مع العدد:

متاىعات

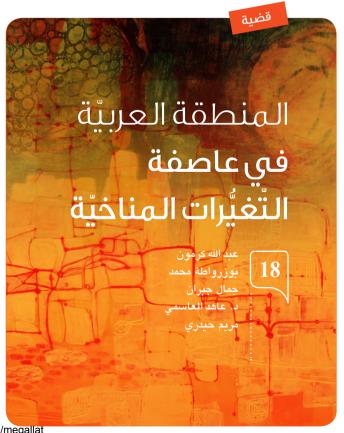
تونس هذا العام.. نوبل وسلام!(تونس: فرحات عثمان) مثقفون بعلقون على الجائزة (خاص الدوحة) موسم ثقافي في قلب الحِراك الشعبي (بيروت: موناليزا فريحة) في غَزّة.. مكتبات بغطبها الغبار (غزة: عبدالله عمر) ليلى سليماني.. أو مدام بوفاري الجديدة (خاص الدوحة) التراث اللامادي.. حضن ذاكرتنا المشتركة (الرباط: عبدالحق ميفراني) مُثقّف في خدمة السّلطة (صنعاء: وجدى الأهدل) الثَّقافة في تونس.. نقد وتفاؤل وتهميش (تونس:محمد الأصفر) فى الجزائر.. الكتاب أسير محليّته (الجزائر: نوّارة لحرش) موريتانيا.. في انتظار نهضة ثقافية! (نواكشوط: أبوبكر أحمدو الإمام)

ميديا

عبون العرب على سينما الواب (فائزة مصطفى) كلامُ فلوبير وصمتُ كشك هانم (أحمد دلباني)

جِبُور الدويهي: أسقِطُ كلْ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة

102

1.40	1 1
140	ىنىما

فيلم "مريم" لفايزة أمبا .. عن الحجاب والهويّة في فرنسا (حوار: أوراس زيباوي/ باريس)
«مرتبية ثوب الزفاف» فيلم يَقْلِبُ معايير السينما في كوبا (مروة رزق)
نقد للرأسمالية والاستلاب .. «حينما تختفي الجبال» (عبدالله الساورة)
«الأمير الصغير» خارج القصة الأصلية (عماد مفرح مصطفى)
«التضحية ببيدق» قصة بوبي فيشر (د. رياض عصمت)
«الهدية» خطايا لا تسقط بمرور الزمن (غيدا اليمن)
«ملكة الصحراء» هل سقط الفيلم في فخ السياسة؟ (محمد هاشم عبد السلام)

154	علوم
(د. عاهد العاسمي)	دوائر البطالة
ي آمال المغامرين (مروى بن مسعود)	مياه المرّيخ تحي

 مفحات مطویة

 الانقلاب علی سیّد درویش!

 الانقلاب علی سیّد درویش!

مقالات

32	جمال الغيطاني عَصيِّ على النسيان (د. ياسر ثابت)
34	تجليّات جمال الغيطاني (شعبان يوسف)
50	المدرسة والحدّ من اللامساواة (شرف الدين شكري)
105	«نوبل» وتناعياتها(أمير تاج السر)
125	البهرجة التَّقافيّة (مرزوق بشير بن مرزوق)
129	ميزان الترجمة (عبد الفتاح كيليطو)
130	الثّقافة حرّيّة وتحرُّر (كمال عبد اللطيف)
133	أرض يباب أمجد ناصر)
134	نحن والثقافة (أ. د فـؤاد الصلاحي)
136	صورة المغاربي في الكتابات الكولونيالية الفرنسية (د. محمد رضوان)
160	مهنة الحرب (علي المقري)

حوار 202

جبّور الدويهي: أُسقِطُ كلّ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة (حوار: أحمد مجدي همام)

ترجمات 106

كتب كتب

تونس هذا العام.. نوبل وسلام!

تونس: فرحات عثمان

أسندت هذه السّنة جائزة نوبل للسّلام لتونس عبر ما يسمّى «رباعي الحوار الوطني»، أي هذا الفريق المتكوّن من أهـم منظمة شعيلة بالبلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل، نو التاريخ النضالي العريق لا في الميدان النقابي فقط، بل وأيضاً في مقاومة الاستعمار مع المناضل الشهير فرحات حشاد، مع المناضل الشهير فرحات حشاد، الذي بقي مثالاً للسياسي الفذ بتونس. ونجد إلى جانب هذه المنظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أي منظمة الأعراف بالبلاد، وعمادة المحاماة، الأعراف بالبلاد، وعمادة المحاماة، والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق والمنظمات التونسية العربي.

حيثيات المشهد التونسي

لقد تشكّل الرباعي بتشجيع من الأصدقاء الغربيين لتونس في فترة حالكة سياسياً، إذ كانت البلاد على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار نظراً لتأزم الوضع جرّاء الفشل الفادح للترويكا الحاكمة بقيادة الحزب الإسلامي، مما قاد إلى إضراب العديد من النواب بالمجلس التأسيسي عن أعماله، فأدى ذلك إلى توقيف أشغاله مدة طويلة.

كانت مهمة الرباعي قيادة حوار وطني خارج المؤسسات الهشّة للتقليل من الفرقة بين أهم الأطراف السياسية المعنية والعمل على رعاية هذا الحوار وإنجاحه للخروج بالبلاد من الأزمة الحادة.

وقد زادت جدة الأزمة أحداث مصر

التي أدت إلى وصول العسكر إلى الحكم والانقلاب على الشرعية الانتخابية، مما كان له الوقع الأكيد على متخيّل الإسلاميين بتونس. مع العلم أن الخيار الأميركي بها كان دوماً منذ البداية في العمل على إنجاح الانتقال الديموقراطي بسلاسة بدعم للإسلاميين سواء في الحكم أم قريباً جداً منه.

وبمساعدة لا يُستهان بها من الأطراف الغربية، نجح الحوار بعد لأي، مؤدياً إلى خروج الحزب الإسلامي وشريكيه من الحكم وتعويضهم بفريق حكومي تم اختياره مبدئياً لكفاءته خارج الأحزاب السياسية، مهمته قيادة البلاد لثاني انتخابات حرّة أتت بتغيير ميزان القوى. ذلك أن الحزب الإسلامي ترك مكانه في الحكم وبصفة شرعية لغريمه الحداثي دون أن يقل وزنه كثيراً على الساحة السياسية مما يمكنه دوماً من التأثير على مجريات الأحداث بكتلة نيابية مهمة، الثانية عدداً بالبلاد.

وقد ظَنّ البعض أن نجاح مهمة الرباعي أشّرت على نهاية دوره بعد عودة البلاد إلى الشرعية الانتخابية، إذ عارض الكثير فكرة مأسسته حتى لا يتداخل نشاطه مع المؤسسات الديموقراطية الجديدة، خاصة أنها لا تزال في طور الترويض.

إلا أن المشهد السياسي الذي أنتجته الانتخابات أدى إلى وضع كله هشاشة؛ فالحرب الحاكم المحسوب على الليبراليين لم يحرز أغلبية ساحقة تمكنه من الحكم لمفرده، بما أن الحزب الإسلامي بقي حائزاً على عدد وفير من الأصوات بمجلس نواب الشعب أعطاه المرتبة الثانية مع الكلمة الفصل في المسائل المهمة.

لنلك أدى هنا الوضع بالصزب

الحاكم، متنكراً لتعهاته الانتخابية، إلى انتهاج سياسة توافقية تمثلت في المتلاف حكومي جديد كانت نتيجته تجميد الوضع وانعدام أي إصلاحات مهمة رغم ضرورتها واحتياج البلاد إليها.

من كواليس الجائزة

لا شك أن هنا كان من شأنه حث البعض ممن يراقب عن كثب الشأن التونسي من الأصدقاء الغربيين على التفكير في إعادة استعمال السلاح الذي ساعد على حَلّ الأزمة سابقاً لحلحلة الوضع الراهن والمساعدة على الخروج بالبلاد من المأزق الحالي.

هذا هو السبب، انطلاقاً من بعض الملاحظات والتسريبات، الذي جعل عدداً من أصحاب القرار على الساحة الدولية يعمل على دعم فكرة إسناد جائزة نوبل للسلام لتونس عبر الرباعي الراعي للحوار لإعطائه شرعية معنوية عالمية من شأنها تمكينه من الضغط على الساسة ومن خارج مؤسسات شرعية جامدة لعرض بعض الحلول التي ترفضها الأطراف الرسمية حالياً ولا مجال للوصول إليها بدون تدخل طرف فاعل لا ارتباطات له بالسلطة ومقتضاتها.

إنه بحافر مثل جائرة نوبل لما يكفي من الهيبة والسلطة المعنوية للوصول للغاية المنشودة، على الأقلُ في إسماع رأي مخالف وحمل السلطات على عدم تجاهله لطرحه على الأقلُ على بساط الدرس.

هنا على ما يبدو لُب لُباب مناخات كواليس نوبل للسلام والسرّ في منحها لتونس جائزة هنه السنة رغم وجود

4 | الدوحة

أسماء لامعة من بين المترشحين لتقدير عالمي لا يُستهان بقيمته وبتداعياته.

هكنا أصبح أكثر من أي وقت مضى إسناد جائزة نوبل يخضع لحسابات ورهانات؛ فما تكون، يا ترى، الغاية لمنح تونس جائزة السنة هذه وأي تداعيات لنوبل على الوضع الحالي بتونس المتزايد تعقيداً لمن ينظر له من الخارج؟

ضرورة الخوض في مسائل جريئة

بديهي أن أهم ما يقض مضجع الغرب اليوم لما يحدث بتونس هو انعدام السلم الاجتماعي، إذ البلاد لا تنفك تغلي غليان القدر نظراً لحيوية مجتمعها المدني مع انعدام نخبة ذكية لها القدرة الكافية لاستيعاب مثل هذه الحيوية بالشكل المفيد للبلاد في توجهاتها الاستراتيجية.

ولا شك أن هذه التوجهات ليست خيارات بل محتمات في اقتضائها دوام توجه البلاد نحو الغرب نظراً لوضعها الجغرافي وتاريخ شعبها المتفتح على حضارة الغرب وهو على أعتاب أرضه التي كانت دوماً منعرجاً؛ ناهيك عن أن الوضع الأمني في تأزم، مما يجعل الاحتقان المجتمعي يتصاعد حِدة كل

الإطار العام يتمثل اليوم بعجالة في انعدام الأمل لتغيير جنري للاقتصاد والتردي الاجتماعي المتواصل لسائر طبقات المجتمع، وقد طال بصفة مهولة حتى هذه الطبقة المتوسطة التي كانت تُعدّ مفخرة لتونس ودليلاً على تميّزها

في العالم العربي والثالث عامة.

لنا، يرى العديد من الخبراء أنه لا مناص من البدء بما هو ممكن، أي تغيير بعض قوانين البلاد من بين تك التي لها القيمة الرمزية الكبرى، لما من شأنه التأثير على اللاوعي الجماعي وتفعيل المتخيّل الشعبي بصفة تجعل الثقة في الحكام تعود للشباب، إذ هي أساس نجاح أية سياسة بما أن انعدام الثقة يفشل السياسة، حتى وإن كانت حكيمة وناجعة نظرياً.

من هذا، يبنو أن حقيقة الغرض في منح الجائزة للرباعي هي إيجاد سلاح طريف يهدف إلى مساعدة المجتمع المدني على مجابهة اللوغمائية الحالية بالسلطة والتوصّل لإنجاح البعض من مشاريعه الجريئة. وهي تهم مسائل حساسة لا تجرؤ السلطة اليوم على الخوض فيها بتعلّة واهية تدّعي أنها صفة للمجتمع، أي أنه محافظ، بينما لا شيء يؤكد هنا؛ بل بالعكس، كل الدراسات السوسيولوجية تنفي مثل صفة المحافظة هنه.

طبعاً لنا أن نقراً بطرق متعددة هذه الحقيقة للقبول بها أو دفعها؛ من نلك كونها من تجليّات التسلُط الغربي على الواقع العربي. إلّا أنه، بالنظر على الأقلّ لما ذكر أعلاه، لا منوحة لمثل هذا التدخل الغربي في الوضع التونسي اليوم وقد أوجبت جغرافية البلاد و تاريخه اليوم أكثر من أي وقت مضى هذا التأثير الغربي القديم بها لإنجاح تجربة فريدة من نوعها لها الخير العميم أو الشرّ كله على البحر

المتوسط، بل العالم أجمع.

فالا غرابة في أن يبحث المجتمع المدني التونسي في نشاطه الحثيث عن كيفية الوصول إلى فتوحات قانونية في بعض الميادين الاستراتيجية التي يقتضيها الواقع القانوني الجديد للبلاد الذي أتى بحقوق وحريّات جديدة في الستور بقيت حبراً على ورق إلى الآن. ولا غريب أن أهمها هي تلك التي لها التأثير الثابت في المتخيل الشعبي العربي لتغييره نحو القبول بالآخر المختلف ورفع ما في اللاوعي الجماعي من مكبحات تمنع القفزة النوعية لأجل الديموقراطية.

مثل هذه التغييرات آتية لا محالة، إن عاجلاً وإن آجلاً، وعلى الأقلّ بتونس وبالمغرب العربي، حيث لا يهداً الجراك الجمعياتي في عهد الجماهير هذا، فترة ما بعد الحداثة التي أظلتنا. ولا غرو أن مساندة تأتي من طرف حامل نوبل للسلام تسرع بالضرورة على الوصول لمثل هذه الاستحقاقات الجريئة التي لا مَفرّ منها.

ومن آخر هذه المشاريع المعروضة حالياً على المسؤولين وعلى الرأي العام التونسي مشروع إبطال تجريم الأقليّات، والتوجه الضروري نحو المساواة في الميراث بين الجنسين. هذه الأمور من تلك التي سيضطر حتماً رباعي الحوار لقول رأيه فيها

هذه الأمور من للك الني سيضطر حتماً رباعي الحوار لقول رأيه فيها فيكون لكلمته الوقع الكبير لا في الإعلام فقط، بل والتأثير الفاعل أيضاً للدفع الحاسم لإنجاح هذه المشاريع التي يفرضها دستور البلاد.

مثقفون يعلّقون على الجائزة

خاص الدوحة

ضحى 9 أكتوبر الماضي، يوم خريفي عادي، طقس معتدل، أناس ناهبة إلى مشاغلها، أجهزة التلفاز كالعادة مفتوحة على قنوات محلية القنوات التي تبث من فرنسا، بدايته كلمة تونس، يا ساتر! هل من عملية إرهابية جديدة! هذه المرّة هذا العاجل مفرح، فوز رباعي الحوار التونسي بجائزة نوبل للسلام، شيء رائع

وشمين وقيّم، رغم أنه غير متوقع، ويُعدّ من المفاجات السارة، التي تحتاجها تونس هنا الوقت أكثر من أي وقت مضى، بعد مرور بعض الوقت توقّعت أن أرى في الشارع مظاهر فرح، أبواق سيارات، تجمهرا في النواصي يُغني «إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر»، إنها جائزة كبرى، مصل فضر لكل تونسي وعربي، بل لكل إنسان ينتمي للعالم الثالث، الذي يكافح من أجل إبداع ديموقراطيته والالتصاق بركب

الحضارة، بعض صفحات التواصل الاجتماعي لبعض الكتّاب التوانسة فرحت وأشادت بالحدث، بعض صفحات الكتّاب العرب شاركت التوانسة فرحتهم وقدّمت تهاني، لكن الإعلام، الشارع، للأسف لا شيء يذكر.

في اليوم الثاني إشادات خجولة ببعض الصحف، ومعارك إعلامية جريئة حول أن هنا النصر فضح الكثير من التيارات السياسية، جائزة قيّمة لا فرح لائقاً بها، بل معارك

6 | الدوحة

مضى هو أن تنهض باقتصادها. الآن لا خوف على تونس من الإرهاب رغم خطر هذه الظاهرة. الخوف أن ينهار الاقتصاد وينهار معه كل ما تَمّ إنجازه سياسياً.

وحول غياب مظاهر الفرح في الشارع التونسي عقب الفوز بالجائزة يقول صاحب روائح ماري كلير: فرحنا كثيراً بنوبل للسلام، لكن طبيعة الفرح بحدث من هنا النوع تختلف عن طبيعة الفرح بفوز رياضي، وهنا أفضل برأيي. الفوز بجائزة من هنا النوع لا يجوز أن بحتفل به إلا بما يناسبه، أي ليس بالطبل والمزمار الشعبيين والصراخ والهتاف.

حول الجائزة وتداعياتها والأصداء التي خلفتها تحدّث لنا القاص إبراهيم درغوثي نائب رئيس اتصاد الكتاب التونسيين فقال:

جائزة نوبل للسلام لهذه السنة التي فاز بها الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس ممشلاً بالاتصاد العام التونسى للشغل واتصاد الصناعة والتجارة والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحاميـن فـإن فوزهـم يُعـدّ تتويجـاً لجهد كبير أنجح البلاد التونسية فى الخروج من مأزق ما تعانيه الآن بليان ما سُمّى بشورات «الربيع العربي» حتى صبار هذا النجاح بمثابة «معجزة تونسية» يصعب أن تتكرّر إلا في بلد مثل تونس التي تتوافر على منظمات مدنية كبرى أرسى دعائمها رئيس سابق لعصره العربي هو الزعيم الحبيب بورقيبة، فجاءت هذه الجائزة مُستحقّة هذه المرّة رغم أنها فاجأت الجميع فأحدثت الصدى الإيجابي في كل العالم، ونوّه بحصول تونس عليها العدوّ قبل الصديق إلا أن هذا الصدى الإيجابي للجائزة خارج تونس اختصم فيه التونسيون حسب موقفهم من الرباعي الذي قاد الحوار، فبينما رأى فيه البعض نصرا مبينا لهذه البلاد التي نجت من الفوضي والدمار كغيرها من الدول التي قامت

فيها «الثورات» فإن البقية إما ظلّت صامتة وكأنّ الأمر لا يعنيها كما تعنيها قفة خبزها اليومي أو اعتبرت هذه الجائزة مكافأة لرباعى الحوار.

عبدالجبار العش روائي وشاعر يرى من وجهة نظره أن الجائزة يجب أن تنهب لشهداء الثورة التونسية، حيث قال:

صُنَاع الجائزة يعتبرون الشهداء أعداء، هم لم يكرموا المجتمع المدني الذي كان شكري أحد قياداته، لكنهم كرموا نجاح ما فرضوه من توافق بين الحداثيين والإسلاميين، من خلال ساستهم طبعاً، بغض النظر إن كان الحل أدى إلى نتائج إيجابية أو سلبية.

ويضيف صاحب رواية «وقائع المدينة الغريبة» الفائزة بجائزة الكومار النهبي قائلًا: أما عن موقفي من حصول تونس على الجائزة فهو إن الجائزة هي اعتراف بدور المجتمع المدني في تونس، لكنها لا تخلو من تسييس، كجُلّ جوائز نوبل، حتى مانديلا لو لم يقتسم السلطة مع البيض، واتخذ أسلوباً سلمياً لما نالها.

وحـول إن كان الفـوز متوقّعـاً أم مفاجئـاً فيقـول: الفـوز مفاجـئ إلـى حَـدٌ ما، لكنـه سـيدعم موقع المجتمع المدنـي فـي الممانعـة والتصـدي لانحرافـات السـلطة.

الجدير بالنكر أن الحوار الوطني التونسي أو الحوار الوطني في تونس بر (الفرنسية: -Dialogue na الرباعي النامعي للحوار الفائز بجائزة نوبل الراعي للحوار الفائز بجائزة نوبل السلام عام 2015، هو حوار وطني بيا في 5 أكتوبر /تشرين الأول 2013 بين عِنة أطراف سياسية تونسية بتأطير ومبادرة ورعاية الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي التقليبية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعُرِفُوا باسم الرباعي الراعي للحوار».

الدوحة | 7

شرسة، ومنشورات تقلّل من قيمة الحدث وأخرى تقترح أسماء أخرى للجائزة، بل إن بعض الاعتراضات تقول إن في نفس يوم الفوز بالجائزة كانت هناك عملية إرهابية!

حول الأصداء التي خلفتها الجائزة في الوسط الثقافي وأثرها في الدفع بالعملية السياسية نحو الاستقرار والوضع الاقتصادي نحو الأفضل ودورها في اجتثات الإرهاب، وكذلك عن سبب غياب مظاهر الفرح في الشارع التونسي وهل من شخصيات أخرى تستحق نوبل للسلام وغير نلك، التقت «الدوحة» بعض الأدباء التونسيين. الروائي الحبيب السالمي يقول:

أعتقد أن فوز رباعي الحوار التونسي بنوبل للسلام مفيد جداً لتونس في هذا الظرف الصعب. وما تحتاجه تونس الآن أكثر من أي وقت

موسم ثقافي في قلب الحِراك الشعبي

بيروت: موناليزا فريحة

يكاد الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أشهر يطغى على المشهد الثقافي مثلما يطغى على المشهد السياسي الرسمي والعام. الثقافة ليست بعيدة عما يحدث في الساحة الوطنية من تظاهرات واعتصامات ومواجهات لم يعرفها لبنان في الحقبة الأخيرة. الشعب هو الذي يتظاهر وينادي بالتغيير فاضحاً الفساد السياسي الذي بلغ نروته في الصراع على استثمار النفايات التي تركت في الشوارع بانتظار إيجاد حَلّ لها بعيداً عن «المحاصصة». فهذا القطاع على ما يبدو يُدر الأرباح أيضاً.

المثقفون اللبنانيون لم يستطيعوا أن يظلُّوا على الحياد وسلط هذا الحراك الشعبي الرهيب الني بدا ينافس تظاهرات الأحزاب والطوائف، راستمأ بعتا مواطنيا ووطنيا بعيتا عن الحسابات الطائفية والمنهبية والعائلية أو الإقطاعية. هكذا كان على المثقفين أن ينخرطوا في هذا الحِراك إما مباشرة في النزول إلى الشارع وإما عبر كتابة المقالات والإطلالات التليفزيونية، مؤيّدين بمعظمهم أهداف المتظاهرين الذين ينتمون إلى أجيال مُتعدّدة وتيارات سياسية مُتعدّدة. المثقفون النين ما زالوا يحسبون على اليسار الذي بات مصطلحاً ملتبسأ اليوم والمثقفون الليبراليون والديموقراطيون والملتزمون كلهم تعاطفوا مع هنا الحِراك، بل إن كثيراً منهم كانوا في صميم التخطيط والتنظيم والمساندة السياسية على غِرار الروائى الياس خوري والمؤرخ فواز طرابلسي والمفكر الاقتصادي شربل نحاس وجمع كبير من الأدباء

والفنّانيين والإعلاميين والنقابيين والأساتذة والجامعيين وسواهم.

وعشية انطلاق الموسم الثقافي الجديد الذي تحياه بيروت كل خريف مثلها مثل غالبية العواصيم والمدن الكبيرة، يبدو المشهد الثقافي على شيء من الاضطراب والقلق. فالحِراك ما زال في الواجهة وروّاد هذا الحِراك ما برحوا في عِنَّ نشاطهم ومازالت الطيقة السياسية تناور وتتهاون في الإصغاء إلى مطالبهم وفي مقدّمتها توفيس الكهرباء والماء ووقف الهسر والسرقات وتأمين حقوق المواطن فى معزل عن انتمائه الطائفى وانتضاب مجلس نواب بعد انتهاء صلاحيته قانونيا وإقدامه على التجديد لنفسه اعتباطيا ثم انتضاب رئيس للجمهورية... في مثل هذا الجو تبدو النشاطات الثقافية كأنها ضرب من الترف والابتعاد عن جوهر الأزمة التي تُلقى بثقلها على البلاد. لكن الثَّقافة اللَّينانية لا يمكنها أن تتعطَّل حتى في مثل هذه الأجواء. ومعروف أن الحرب الأهلية والحروب الأخرى ضد إسرائيل لم تتمكن من تعطيل الحياة الثّقافية ولم تنلٌ من حماستها ونشاطها. كانت المطابع تعمل تحت القصف، والمعارض والندوات تقام بين جولة عسكرية وأخرى، وكانت المقاهى تعجّ بالمثقفين ونقاشاتهم المختلفة.

الآن تستعد بيروت لموسمها الثّقافي بعناد وخفر في آن واحد. الجمهور الذي اعتاد متابعة معرض بيروت للكتاب يتهيأ له، لكن الكتب اللبنانية لن تكون كثيرة هنه السنة. لقد تردّ الكثيرون من الروّائيين والشعراء والنقاد والكتاب عموماً في نشر أعمالهم الجديدة في ظِلّ هنا الوضع المعقّد والمجهول المصير. آثر معظمهم

وما سيؤول إليه. لكن هنا لا يعنى أن دور النشر متوقفة عن عملها، بل على العكس لا سيما في حقل النشر العربي، وهذا ما عرفت به بيروت أصلا، فهي مدينة تنشر أكثر مما هي مدينة تقرأ. وسياسة النشر لديها تتمتع بحرّية واسعة، إضافة إلى حُسن الترويج للكتاب وتوزيعه عربياً. وما برحت دور النشر في بيروت تجنب الكثيرين من الكتاب العرب. لكن معرض بيروت للكتاب لم يعد كما كان في السابق لا سيما في الستينيات ومنتصف السبعينيات، فالحرب التي وقعت عام 1975 أفقته من وهجه ثم راح يتراجع شيئاً فشيئاً خصوصا أمام تقدّم المعارض العربية المدعومة رسمياً. ولئن كان هو بين المعارض الرائدة فهو الآن لم يبق في الواجهة. فهو معرض «فقير» نسبيا، والأنشطة التي توازى أيامه باتت محلية أو لبنانية بالأحرى ونادراً ما يدعو المعرض كثابا عربا ويتناسى الكتّاب العالميين. وهو علاوة على هنا سوق ضئيل للبيع الفردي، لكن ما ينعش الناشرين اللبنانيين هـو إقبال الموزعين العرب على شراء الكتب المطبوعة في لبنان على رغم ارتفاع أسعارها. ولبنان الناشر غالباً ما يكون سبّاقاً في جنب الأسماء اللامعة عربياً وأسماء الفائزين بالجوائز. أما الترجمة فهي لا تشهد في لبنان اليوم ازدهارا كما في الماضي. الترجمة في العالم العربى أشد ازدهاراً لا سيما في المغرب العربى على مستوى الكتب الفكرية والفلسفية وقد تكون مصر سبّاقة في حقل الترجمة عربياً، ولكن غالباً ما يؤخذ الكثير من الملاحظات النقدية على هنه الترجمات. لقد

الانتظار ريثما يتضح واقع الحراك

فهي على حركة مستمرة وتشهد تظاهرة عالمية ضخمة هي «بيروت ارت فير» ومعرض جماعي فريد للفنّ التشكيلي الهندي الحديث ومعارض أخرى لفنون عربية. وتنشط في بيروت خصوصاً صالات سورية هجرت دمشق وفنانون سوريون اختاروا العيش فيها وعرض أعمالهم في صالاتها. ومصاداة لهذه الأنشطة تعرف بيروت مهرجانات موسيقية وغنائية عالمية ومهرجانات رقص كلاسيكي وحديث، وآخر الفرق التي زارتها فرقة موريس بيجار. وإذا شاء الجمهور أن يتابع كل ما يجري من أحداث ثقافية في بيروت فهو يعجز حتماً. وعلى غِرار مهرجانات الصيف التي تُقام في بعلبك وبيت الدين وجبيل وسواها تقام أيضاً في بيروت مهرجانات الشوارع والأحياء وفى الهواء الطُّلق تحت ضوء القمر. تواجه بيروت بصفتها مدينة ثقافية هنه السنة تحتيات كثيرة، فالجراك الشعبى الكبير الذي يحتل ساحتها الرئيسية- أي ساحة البرج- يطرح عليها وعلى مثقفيها أسئلة صعبة ليس من السهل الإجابة عنها. هل يمكن الفصل بين الثقافة والسياسة لا سيما إذا كانت السياسة مرتبطة بحقوق المواطن وحرّيّته وكرامته؟

دورميسون واميلي نوتومب وبرنار بيفو وفردريك ميتران وأمين معلوف والطاهر بن جلون... وهنه السنة تمّت دعوة قِلَّة من الكتّاب الفرنسيين نظرا إلى الظروف الصعبة والمعقدة التي تشهدها العاصمة اللبنانية. ولعل أبرز الضيوف الكاتب الجزائري الفرنكوفوني كمال داود صاحب كتاب «میرسو: تحقیق مضاد» (دار اکت سود)، وسوف يوقع كتابه للقرّاء اللبانيين ويلتقى الصحافة في لقاء مفتوح. وفي المناسبة أصدرت دار الجديد كتابه في ترجمة عربية هي الأولى وستقدّم هنه الترجمة في المعرض الفرنكوفوني والعربي الـذي يفتتـح فـي ديسـمبر. وخـلال هنا المعرض تعلن نتائج جائزة «غونكور-خيار الشرق»، والتي يختار فيها طلاب عرب يقرأون الفرنسية رواية فرنسية تفوز بالجائزة. إلا أن بيروت بصفتها مدينة ثقافية لا يمكن حصرها في عالم الكتب ومعارضها فهى مدينة كوزمو بوليتية في المعنى الحقيقي وأنشطتها على هذا المستوى لا تُحصى لأنها لا تتوقّف بتاتاً. وقد شبهدت المدينة في أواسيط شبهر أكتوبر مهرجاناً سينمائياً دولياً شاركت فيه أفلام عالمية مهمة ثم مهرجاناً أوروبياً للفيلم الفنى ومهرجانات عدة لبنانية وعربية. أما معارض الفنّ التشكيلي

تطورت معارض الكتب في العالم العربى بينما بقى معرض بيروت في مكانه. لقد سبقه معرض الشارقة وأبوظبي والرياض من ناحية التقدُّم التكنولوجي والإلكتروني والتحديث المعلوماتي. واستطاعت معارض عربية أخرى أن تكون حقاً عالمية وليست فقط في الاسم أو الصفة. لكنّ معرض بيروت يظل من المعارض الحميمة وهو يملك ماضياً مشرقاً يحن إليه كل الكتّاب والناشرين العرب النين عرفوه وزاروه أو شاركوا فيه. وفى مقابل معرض الكتاب العربي تقيم بيروت معرضاً للكتاب الفرنسى والفرنكوفوني وهو يعدّ الثالث عالمياً في الميدان الفرنكوفوني، وتعلُّق عليه البعثة الفرنسية الثقافية كبير أمل وتمنحه كثيراً من الاهتمام. ويُقام المعرض هنا بين نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشارك فيه دور نشر ومكتبات من فرنسنا والعالم الفرنكوفوني ولبنان ويشهد أنشطة هائلة بين ندوات وطاولات مستديرة وقراءات وجلسات نقاش...إضافة إلى الأنشطة الموجهة للفتيان والأطفال. ويدعو المعرض كل عام نخبة من الكتّاب والصحافيين الفرنسيين، وقد زاره فعلاً كتّاب فرنسيون كبار من أمثال لوكليزيو وكريستين انغو وجان

الدوحة | 9

في غَزّة..

مكتبات يغطيها الغبار

غزة: عبدالله عمر

المكتبات في قطاع غُزَّة تشتكي من قِلَـةِ الـروَّاد، وهـنا مـا يؤكـده أصحـاب المكتبات ومشرفوها، والمواطنون على حَـد سـواء.

ويقول عبد الحميد العيلة، مشرف مكتبة بلدية غَزّة، التي تأسست عام 1999، حيث انبثقت من خلال مشروع بلدية غَزّة وبلدية دنكرك الفرنسية، إن الإقبال عليها كان كبيراً في بداية افتتاحها، لكن هنا الإقبال يتراجع عاماً بعد الآخر، وأن فئة مُحددة هي التي ترتاد المكتبة، على الرغم من أنها تحتوي على أكثر من عشرين ألف عنوان في كافة مجالات العلوم، الف عنوان في كافة مجالات العلوم، بالإضافة إلى 120 ألفاً من الدوريات، وتعتبر موسوعة مرجعية تعد الأكبر في غَزّة، بعية لغات، منها اللغة ألفي الفرنسية والألمانية والإنجليزية، إلا الفنا الأمر لم يعد يعني الناس كثيراً.

إقبال ضعيف

ويشير العيلة إلى أن إقبال المواطنين في الماضي على المكتبة والكتب كان هو المُصرّك الأول للثورة العلمية والمعرفية التي شهدتها القرون القليلة الماضية.

ويؤكد العيلة أن الطلبة الجامعيين يأتون إلى هنا مضطرين لعدم وجود المراجع المتوافرة في المكتبة على شبكة الإنترنت، لذلك نجد هدف حضورهم محدوداً وينتهي وينقطع تماماً بعد انقضاء حاجتهم.

«نحن قوم ما عدنا نتخذ الكتاب صديقاً دائماً لنا نشغل به أوقات فراغنا، واستبدالنا بما هو طارئ ومستحدث علينا»، هكنا عَبّرَ الكاتب سعيد العكلوك عن الحال الذي وصلت اليه المكتبات بعدما هجرها روّادها. ويرجع العكلوك السبب في ذلك الي التفات الناس إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج المحادثة التي خطفت أنظار العالم، ولكنه يرى التي خطفت أنظار العالم، ولكنه يرى بالإضافة إلى اعتمادنا على محركات بالإضافة إلى اعتمادنا على محركات البحث على شبكة الإنترنت للحصول على أي معلومة ولم نعد نعرف الطريق إلى المكتبة إلّا نادراً.

ويرى العكلوك أن ذلك أدى إلى تخلُف كبير نلمسه اليوم في ثقافة شبابنا التي تكاد تكون معدومة، وقِلَة اطلاعهم، وانصرافهم إلى ما لا ينفعهم. وعليه أصبحت المكتبات ومعارض الكتب هي مناسبة للتجمُّع وقضاء الوقت والترفيه وليس للاستفادة الحقيقية، وتراجعت القراءة عموماً،

فحتى الكتب المتوافرة على الإنترنت لا تجد إقبالاً كبيراً، فالمشكلة الحقيقية هي البعد عن القراءة في كافة الأشكال المتاحة لها.

مَنْ السبب؟

سالم سويلم شاب خارج تلك القاعدة، يحب القراءة ويتواجد بشكل دوري في مكتبة «ديانة الصباغ» في مركز رشاد الشوا وسط مدينة غَزّة،، وقد اعتاد الحضور إلى هنا المكان مع والده، الذي ورث عنه حب القراءة والاطلاع، ويتمنى أن يُنهي قراءة جميع مصنفات المكتبة الأربعين ألفاً.

ويتفق سويلم مع مَنْ سبقوه بأن الإقبال لم يعد كالسابق وأنه يقل تدريجياً عاماً بعد الآخر، وأن مَنْ يحضر إما اعتاد الحضور أو اضطر للحضور.

ويرى سويلم أن هناك مشكلة لدى المشرفين على قطاع الثقافة في مختلف الحكومات المتعاقبة، ورؤيتهم للحالة الثقافية الحالية، ويشير إلى أن أياً منهم ليست لديه رؤية وخطة في جنب جمهور جديد للمكتبات، وكيفية تفعيل دور الكتاب في حياة الشباب من فترة المدسة وحتى الجامعة ليبقى مرتبطاً بها، وعليه لا زلنا ننتظر مَنْ ينفض بها، وعليه لا زلنا ننتظر مَنْ ينفض

غبار التقليدية في التعامل مع المكتبات ومعارض الكتب.

وحثٌ سويلم جميع فئات المجتمع على ارتياد المكتبات والاستفادة من خدماتها، لأن الشعوب تقاس بمدى حضارتها وثقافتها، وأصل الحضارة هي القراءة، مُنكّراً بأول آية نزلت على الرسول الكريم في القرآن الكريم وهي كلمة «اقرأ».

كتب عبر الأنفاق

مدير مركز هولست الثقافي بغَزَة، أحمد
الداية يشير إلى أن طلبة الجامعات لا
زالوا يحتلون المرتبة الأولى من حيث
فئة الزائرين للمكتبة، وأن الإقبال
يختلف في فترات السنة ويقل في مواسم
الإجازات، مما يعني أن حضورهم
مرتبط بدراستهم الأكاديمية، وبحثهم
عن مراجع لأبحاثهم الجامعية، وليس
بهدف القراءات البحتة.

ويأتي في المركز الثاني من حيث المقبلين كبار السن ممن اعتادوا على زيارة المكتبة منذ أن عرفوا القراءة وألفوها، وأن هنا العدد يقلّ تدريجياً، إما بوفاة هؤلاء، أو ابتعاد أماكن سكناهم عن المكتبة مما يُشكّل لهم عقبة في التنقل إليها.

ويؤكد الداية أن المكتبات لا تكسب جمهوراً جديداً رغم أن المكتبة جديدة

كيف يمكن أن نطوّر مكتباتنا بإصدارات جديدة في حالة الحصار؟ فقد كنا في مرحلة سابقة نجلب الكتب عبر الأنفاق، تهريباً، لنزوِّد المكتبات بالإصدارات الجديدة

"

ومجهزة، تعمل بواسطة شبكة محوسبة، وبها قاعات مكيفة ومقاعد مريحة إلا أن هنا كله لم يعد العامل الأول في لفت انتباه الشباب وهم الفئة وتقديم ما يقترب مما اكتسبته ثقافتها. وعلى الرغم من انتشار الإنترنت واعتقاد البعض بأنه يُغني عن زيارة المكتبات، يؤكد الداية أنه ومهما بلغت سبل العلم الحديث من توفير المعلومة في أي وقت ومكان بعيداً عن المكتبة

سيبقى سحر الكتاب الورقي سراً لا يعرفه أحد، وسيعود إليه يوماً ما وبطريقة ما وإن كنا لا نعرفها الآن.

وتساءل: كيف يمكن أن نطور مكتباتنا بإصدارات جديدة في حالة الحصار الذي يعيشه القطاع؟ فقد كنا في مرحلة سابقة نجلب الكتب عبر الأنفاق، تهريباً، لنزوّد المكتبات بالإصدارات الجديدة، وغابت معارض الكتاب عن غَزّة منذ سنوات. وهذا أدى إلى صعوبة كبيرة في إدخال كل المطلوب في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة النقل عبر الأنفاق، وكما هو معروف فهذه السلعة ثقيلة الوزن ولا يحبذ التجار جلبها لقِلة مردودها المادى عليهم.

زمن الإنترنت

ويرى الطالب الجامعي بسام المدهون أن الزمن تغيّر، ومن ثمّ فإن المتمامات الشباب اختلفت، وأصبح الحصول على المعلومة والمعرفة بالنسبة لهم يعني الدخول إلى شبكة الإنترنت والبحث عنها، وليس النهاب إلى المكتبة.

ويعترف المدهون أنه وكبقية زملائه باتت علاقتهم بالكتاب هو المنهج الدراسي فقط، وأنه في حال الحاجة إلى إنجاز أبحاث فهم يعتمدون بشكل كبير على ما هو متوافر في الشبكة العنكبوتية، وإن اضطرهم الأمر للنهاب إلى المكتبة لا يكلفون نفسهم عناء البحث وربما يستثنون تلك المعلومة من أساسها.

اعتراف المدهون وفقاً لأستانه الدكتور سامي أبو سمرة يُعبّر عن واقع الشباب هذه الأيام، ويعكس حالة الجمود الفكري لدى طلاب الجامعات الفلسطينية، والناتج حسب رأيه من غياب جهات التوجيه والتوعية داخل الأسرة وصولاً إلى سن الجامعة، وداخل المؤسسات التعليمية نفسها. ويؤكد أبو سمرة أن المراقب لحال المكتبات يلمس بسهولة ذلك الفراغ في ظِل وجود الإنترنت وتطور وسائل

التكنولوجيا المختلفة وقبلها، التي

الدوحة | 11

ساهمت في زيادة الحصار المفروض على الكتاب الورقي، وانصراف القرّاء إلى اهتمامات أخرى غير الكتاب، أدت إلى هجران المكتبة وغياب دورها الأساسي والريادي في بناء ثقافة مجتمعية حقيقية، وثورة علمية متميّزة.

أبو سمرة يرى أن الكتاب هو الطريق نحو عالم شيق من المعرفة، فيعد أعلى درجات الثقافية بين دفتيه، مؤكداً أن القراءة هي التي تمكن الإنسان من بلوغ أرفع غاياته وتحقيق طموحاته، من خلال تكوين شخصيته وإثراء حصيلته المعرفية وثقته في نفسه.

طلبة الجامعة في المُقدّمة

بينما يرى الطالب الجامعي مهند الحلو أن عملية قياس القراءة بالمكتبات العامة خارج أسوار الجامعة مسألة خاطئة، فمهند الطالب بالجامعة الإسلامية بغَزّة يرى أن مكتبة جامعته تتطور بشكل كبير وباتت مزودة بالحاسوب المكتبي، وتحتوي كل الدوريات، وتشكل تحفيزاً للقارئ بزيارتها دائماً.

أما المكتبات العامة التي تشرف عليها الحكومة فهي متهالكة وقديمة ويمكن لأى كان ينفض الغبار عن

رفوفها، لأنها لا زالت تُدار بشكل بيروقراطي بعيداً عن مسايرة العصر الحديث ولا تراعي ذلك التطوّر الكبير وثورة الإنترنت وتعتبر نفسها لا تزال تعيش قبل عشرات السنوات. مؤكداً أن القارئ إذا لم يجد ما يستفزه فإنه سيعزف عن القراءة وعن زيارة المكتبات، ففي غياب الدافع لا يمكن أن يتحمل هو المسؤولية، وإنما تتحملها الحكومة والناشرون، فعليهم البحث عن اهتماماته وليس العكس.

لا معارض للكتاب في غَزّة

ويتفق معه الأستاذ الجامعي عوني زايدة الذي يرى أن طلبة الجامعة هم أكثر الفئات التي تستوجب استهدافها، وأن الجامعات الكبرى نجحت في جنبهم إلى مكتباتها، ومن ثَمّ قُلُ الإقبال على المكتبات العامة.

كما يُشير زايدة إلى أن واقع المكتبات اليوم يعاني لعِدة أسباب منها توفير الكتب، وقِلة الإقبال، وقِلة الإمكانيات لرفع مستواها، وهي تننر بأن مستقبلها لن يكون جيداً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ظِلّ انشغال الجميع بالواقع السياسي الصعب في المنطقة.

ويرى زايدة أن نقطة التعويض التي كانت تحدث بإقامة معارض للكتاب

باتت مفقودة، وهذه الحلقة التي فرطت عقد القراءة وأوضحت الخلل الكبير، وتركت علامات استفهام كبيرة حول قِلّة الإقبال وأسبابه وطرق علاجه التي تختلف من وجه نظر القارئ أو الناشر أو الحكومة المنوط بها رعاية كل هذا.

رؤية حكومية

من جانبه أكد مدير دائرة المكتبات في وزارة الثقافة وائل المبصوح أن الوزارة تعمل كل ما عليها وفق الإمكانيات المادية المتاحة لتشجيع الجميع على القراءة وتسعى خلال عملها إلى ترسيخ أهمية القراءة لدى قطاعات وفئات مُتعدّدة.

وأوضح أن جزءاً من العزوف عن العتب والمكتبات يعود إلى المنهج الدراسي والآلية التعليمية المتبعة التي تثقل كاهل الطالب في المنهاج الدراسي ولا تسمح له بتنمية معارفه الأخرى خارج المقرّر الدراسي مما أدى مع تتالي السنوات إلى الحال التي وصلنا إليها هذه الأيام.

وأشار المبصوح إلى أن التغيير يتحمله الجميع وليس وزارة الثّقافة فقط، فالموضوع له ثلاثة أعمدة تتكوّن من الحكومة ودور النشر والقارئ، وأن معالجة عزوف كل فئات المجتمع عن الكتاب الورقى ليست مشكلة فلسطينية وإنما عربية، ولها ارتباطات مادية ومجتمعية، وأن الواجب يقع على الجميع في خلق بيئة قارئة وحاضنة، وذلك من خلال خلق البدائل كإقامة معارض الكتاب التي تلقى إقبالاً أكبر من المكتبات العامة. وبيّن أن وزارته تسبعي بشبكل دائم عن وسيائل لدعم المكتبات، من خلال الاعتماد على المنح والهبات الخارجية، منوّهاً بأن قطاع غَزّة يمرّ بظروف استثنائية هذه الأيام بسبب الأوضاع السياسية الراهنة التي تعرقل العمل في جوانب الحياة ومنها الثقافية أيضاً.

ليلى سليماني.. أو مدام بوفاري الجديدة

خاص الدوحة

تُوَجَتُ الروائية المغربية ليلي سليماني (1981) بجائزة المامونية في دورتها السادسة هذه السنة، عن روايتها «في حديقة الغول» Dans le والرواية صادرة عن نار غاليمار الفرنسية الشهيرة. وتخصّص الجائزة، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف درهم (أكثر من 20 ألف دولار)، للكتّاب والكاتبات المغاربة والذن يكترون باللغة الفرنسية، وتأت

قيمتها 200 ألف درهم (أكثر من 20 ألف دولار)، للكتّاب والكاتبات المغاربة والنين يكتبون باللغة الفرنسية، وتأتي في سياق «تشجيع الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية، وتأمين إشعاعه دولياً».

وقد حظيت الرواية نفسها قبل تتويجها بجائزة المامونية باحتفاء إعلامي كبير في الوسط الإعلامي الثقافي الفرنسي، نظراً لجرأتها في تناول أحد أهم الطابوهات إثارة للجدل «الإدمان الجنسي عند المرأة».

النسخة السادسة لجائزة المامونية هذه السنة، عرفت منافسة بين خمسة كتّاب صدرت أعمالهم ما بين 2014 و 2015. وهي «في ظلال الأوكاليبتوس» لنجيب رضوان، «عندما قرر آدم أن يعيش» لرشيد خالص، «في حديقة الغسول» لليلسي سليماني، «لن ندخسل الجنة» لماريا جسوس، و «من أجل نهب السار البيضاء» لإيمان روبلان. وقد ترأست لجنة التحكيم هذه الدورة الروّائية الفرنسية كريستيان أوربان، وضمّت في عضويتها كلاً من دوكلاس كينيدي من الولايات المتحدة الأميركية، وألان مابانكـو مـن جمهوريــة الكونغــو الديموقراطية، وفانسن أنجيل من بلجيكا ومن المغرب كلاً من رضا دليل وكريمة يتربي ومحمد الندالي.

واعتبرت لجنة التحكيم أن تتويج رواية ليلى سليماني جاء «لقدرتها التطرُق بشيء من النكاء والبراعة إلى موضوع حساس نادراً ما تَمَ التطرُق إليه في الأدب المغربي، واعتبرتها عملاً

متكاملاً». كما أن الرواية حظيت بمتابعة إعلامية في الوسط الإعلامي الفرنسي، إذ اعتبرت من النصوص الروائية اللافتة في الدخول الثقافي في فرنسا السنة الماضية إلى جانب المقالات التى تناولتها بالنقد والتحليل، خصوصاً جرأتها في سبر أغوار العلاقات الإنسانية والاقتراب من موضوع «الإدمان الجنسي عند المرأة»، لدرجة أن بعض المقالات وسمتها بـ «بوفاري» الحديثة، وسبق ليومية ليبراسيون الفرنسية أن خصّصت لها صفحة كاملة، كما تُـمّ ترشيح نفس العمل الروائي لنيل جائزة فلور الأدبية وهى الجائزة التي نهبت للكاتب الفرنسي الشاب أورليان يبلنجر عن روايته «الأرض» (صادرة عن نفس الدار).

الروائية ليلى سليماني والمولودة في مدينة الرباط سنة 1981، من أم فرنسية نات أصول جزائرية وأب مغربي، انتقلت سنة 1999 إلى العاصمة الفرنسية قصد متابعة دراستها وحصلت على دبلوم من معهد الدراسات السياسية بباريس، اشتغلت ليلى سليماني كمحرّرة وكاتبة بمجلة «جون افريك»، حيث تخصّصت لكتابة مواضع تهتم بشمال إفريقيا،

وتفرّغت للكتابة بعد اشتغالها في العمل الصحافي كما تستعد لإجراء بحث يخصّ الحياة الجنسية للمرأة في شمال إفريقيا. وقد بدأت الروّائية كتابة السيرة الذاتية في بداية مشوارها الأدبي، إلى أن أطلّت على الوسط الثقافي بروايتها «في حديقة الغول» من خلال جرأة في الحكي والكشف عن «مرض الشبق الجنسي عند المرأة» من خلال حكاية زوجين اختارت الزوجة أن تبحث عن علاقات خارج الأسرة منساقة حول شهواتها.

وتعتبر ليلى سليمانى، والتى عبّرت دائماً عن إعجابها برواية «مدام بوفاري»، أن الإدمان الجنسى للمرأة ليس جديداً، بحكم أنه ظهر في إنجلترا سابقاً، وكان يُشار إلى النساء واعتبارهن «مجنونات» وكن يتعرّضن للختان ويحتجزن في الملاجئ. رغم أن حكايـة المـرأة «آدل» فـي روايتهـا تتغيا من خلال إدمانها الجنس الخروج من سلطة اليومى و «ضجرها البورجوازي»، ويبدو أن النص الروائي يتجه إلى خلق صراع أبدي بين «الشهوة» والبحث عن المطلق في سعى «شخصية المرأة إلى المثالى». وأشارت الروائية ليلى سليماني إلى أن فكرة الرواية تولّدت لديها سنة 2011 بعد انفجار قضية دومينيك «الإدمان على الجنس من طرف امرأة»، كما نوّهت بأن الفضاء الأسروي الذي عاشيته، مكّنها من الانفتاح أكثر على هذه الموضوعات بدون «عقد مسبقة»، إلى جانب تناول الموضوع من زاوية «المعاناة والإدمان» عكس تلك النظرة التسليعية الاستهلاكية التي تسود في العالم. فيما اعتبرت لجنة التحكيم أن الرواية تروي بنكاء ، الحالة الجسديّة والنفسية بلغة عميقة تسبر أغوار النات/ذات الأنثى.

التراث اللامادي.. حضن ذاكرتنا المشتركة

الرباط: عبدالحق ميفراني

عندما خاض الكاتب الإسباني خوان غويتسولو، إلى جانب المثقفين المغاربة، معركة شرسة ضد المنعشين العقاريين حينما حاولوا طمس ساحة جامع الفنا بـ(مدينة مراكش) وانتهت بإعلان منظمة البونيسكو سنة 2011 الساحة تراثاً إنسانياً شفوياً، قال غويتسولو إن الساحة، هذا الفضاء المفتوح على الفرجة ، هي «كل مراكش ماضيها، وحاضرها، ومستقبلها». وبمجرد إعلان اليونيسكو، تنامى النقاش في الوسط الثقافي والإعلامي حول ضرورة صيانة التراث الرمزي للمغرب والذي يعرف، بحكم تاريضه وموقعــه الجغرافــى، تفاعــلاً للعديــد من الثقافات ذات الأصول العربية والإفريقية والأمازيغية والمتوسطية.

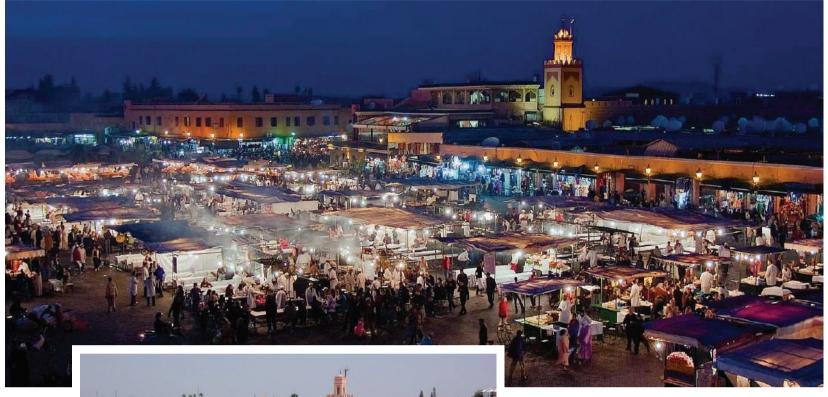
تنامي الوعي بالتراث اللامادي

وقد شهد المغرب السنة الجارية تنظيم أكثر من ندوة دولية حول موضوع «التراث اللامادي» ترسيخاً لهنا الوعي المتنامي بالرأسمال/ الرمزي اللامادي، فمراكش استضافت خلال السنة الجارية ورشة مغاربية تناولت موضوع جرد التراث الثقافي

اللامادي كان الغرض منها الاطلاع على مقاربة اليونيسكو المعتمدة «في إطار اتفاقية حماية التراث الثقافي اللامادي منة 2003»، إلى جانب الإعلان عن استراتيجية «تراث 2020»، وهي استراتيجية تتوخي تحسين وضعية التراث المغربي من خلال براميج ترتبط بالصيانة والتكوين والتحسيس، وهي توازي الاهتمام والوعي المتزايد السنوات الأخيرة بأهمية التراث اللامادي وقد سبق للمغرب أن وقع على الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافى غير المادي (صادق عليها سنة 2006)، وهو ما جعله يتجه إلى تكوين «أطر» تعزيزاً للقدرات الوطنية في هذا المجال، كما احتضنت المدينة ندوة دولية ثانية، نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، شارك فيها مجموعة من الخبراء حول موضوع «الملتقى الدولي حول لامادية المورو ث الثقافي». وقد اعتبر المشاركون أن تصنيف التراث اللامادي يطرح تساؤلات جد معقدة من قبيل التنوع الثقافي، الدراسة والجرد والتصنيف.

وإلى جانب احتفاء مهرجان أصيلة بالمحور من خالال مداخلات اهتمت أساساً بالتراث اللامادي

وصعوبة التعريف وتحديده، إلى جانب التخوُّف من تأثير العولمة على خصوصية هذا التراث ورأسماله، نُظُمَتْ بمدينة تيزنيت (جنوب المغرب)، ندوة دولية كبرى حول «التراث اللامادي» شارك فيها العديد من الخيراء والامسوا خلالها-بتشخيص وتعميق للبحث- تجليات التراث اللامادي في مجالاته: الديني، والفني، والجكائي والأسطوري، إلى جانب تمثل أدواره فيما يتعلق بالهوّية ومقومات الشخصية الوطنية. كما شهدت مدينة أكادير لقاء حول «السياسة الثقافية في مجال التراث غير المادي»، أكد خلالها المشاركون على ضرورة استحداث آليات علمية لتوثيق التراث الثقافي وتثمينه وجعله من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إلى جانب التفكير في سياسة ثقافية قادرة على حماية التراث اللامادي والحفاظ عليه. كما شهدت مدينة طانطان، وضمن موسيمها المصنف كتراث إنساني من طرف اليونيسكو، ندوة حول «التراث الثقافي غير المادي ودوره فى تنمية وتقارب الشعوب»، ونظراً لطبيعة الموسم، والذي يعرف تجمعاً لمختلف القبائل ويتم استعراض

مظاهر التراث والتقاليد ضمن خيام موضوعاتية وحضوراً لافتاً للعديد من الدول والخبراء، تحوّل موضوع التراث اللامادي إلى نمونج حيّ للتقارب بين الحضارات والثقافات ولتجسير الهوة بين الهويّات المتعبدة.

التراث اللامادي وتجليّاته

أضحي مفهوم التراث اللامادي أكثر حضوراً ضمن الوسيط الإعلامي والثقافي عالمياً، وأطلقت اليونيسكو حملة لحماية هذا التراث الإنساني اللامادي منذ 2001 وعياً من هذه المنظمة الدولية بضرورة حماية التنوّع الثقافي في مواجهة التهديدات والمخاطر المحدقة مثل العولمة. وقد قامت هذه المنظمة بالتحقيق لدى العديد من النول والمنظمات غير الحكومية لتحديد مفهومه، كما صادقت قرابة 78 دولة (سنة 2007) على اتفاقية حماية التراث اللامادي، والذي تسمه بالحى حماية للتنوع الثقافي في العالم. ويقصد بالتراث الثقافي اللامادي، حسب تعريف اليونيسكو، الممارسات والتمثلات والتعابير والمعارف والمهارات وكنا الآلات والأدوات والأشياء الاصطناعية والفضاءات الثقافية المرتبطة بها..

وانتقال ذلك التراث في مجموعة بشرية يضمن دوام هويّتها».

وقد بلغ مجموع قائمة الروائع التراثية المصنفة والتي تَمّ تسجيلها رسمياً سنة 2008، ما يقارب 19 عملاً في إطار إعلان روائع التراث الشفوي والتراث اللامادي للإنسانية وأضيف 28 عملاً صنفت ضمن روائع التراث عام 2003، ومن المغرب تَمّ اختيار الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، موسم طانطان، وموسم حب الملوك بصفرو، وشجرة الأركان...

تقاليده وتراثه الثقافي، فساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، تشكّل أحد أوجه الموروث التراثي الشفوي اللامادي، ولها سحر وجانبية خاصة على زوارها في قدرتها على احتضان جميع أصناف الفرجات الشعبية (من الحكواتي لرواة السيرة ولمروضي الأفاعي للعروض البهلوانية للحلقة..) هذا كله ضمن فضاء يُراعي خصوصية الساحة وروادها. وإلى جانب ساحة الونيا، صنفت اليونيسكو شجرة الأركان ضمن الموروث اللامادي، والذي يجب الحفاظ عليه من الانمحاء،

الدوحة | 15

مُثمَّف في خدمة السُّلطة

صنعاء: وجدى الأهدل

«البعطوطي» كلمة من اللهجة الدارجة اليمنية وتعني «الرجل العاري». وسوف نستعيرها هنا للدلالة على نوع مُحدّد من المثقفين، أيّ أولئك النين يتذللون للسلطة ولو فقدوا حشمتهم ووقارهم، ويتمتعون بضمائر مطاطية رخوة مُهيأة الشتى الاستخدامات من طرف ولاة الأمور.

فى خمسينيات القرن الماضى، سمح ملك اليمن الإمام (أحمد حميد الدين) للمطربين - للمرة الأولى في تاريخ اليمن الشمالي- بتسجيل أغانيهم في إذاعة صنعاء وبثها. وسرعان ما هاجت الجوامع ضد بث الأغاني وطالبت بمنعها. وانزلق الشارع إلى حالة من الاستنفار والغليان الديني. فشعر العاملون في الإذاعة بالخطر على حياتهم، خصوصاً أن (الإمام) لـزم الصمـت، أو الحيـاد الدبلوماسـي كما يُقال، تـاركاً لهـم حرّيّـة الاختيـار بين الاستجابة لمطالب العامة، أو الإصرار على بث الأغاني حتى تتلاشى الزوبعة. فتفتق ذهن أحد المذيعين عن فكرة ظنها صائبة ، فنهب إلى «المفتى» وطلب منه فتوى تبيح الغناء ليبثها من الإذاعة - لتهدأ النفوس- فردّ عليه «المفتى» بهنا الردّ المتهاوي: «إذا هم يريدوا - يقصد الإمام- فأنا سأعطيك عشرين دليلا شرعيا يبيح الغناء، وإذا هم لا يريدوا فأنا قادر أن أعطيك عشرين دليلاً شرعياً يُحرّم الغناء». ولأن (الإمام) لم يُعطِ رأيه في المسألة، فقد عاد المذيع خائب المسعى. وبعدها بأيام قليلة ذهب المذيع إلى مقرّ الإذاعة المتواضعة المكوِّنة من حجرتين، وربط حماره

بحوار النافذة كالعادة، وبعديث المارشات العسكرية والأناشيد، تهيأ المنسع لقراءة النشرة على الهواء مباشرة، وبعد قوله: «بسم الله الرحمين الرحيم، نقرأ عليكم نشرة الأخبار» وفي اللحظة التي كانت اليمن عن بكرة أبيها تُشنّف آنانها لسماع الأخبار السياسية في ذلك المساء، إذا بالحمار يُدخل رأسه من النافذة ويُلصقه بالميكروفون وينهق حتى بدت نواجذه! وأخبراً لم يتحمل (الإمام) أكثر من ذلك، فضرج عن صمته الجليدي، وأرسل لهم رسالة مقتضية من جملة واحدة: «ميروك عليكم المنيع الجديد!». من المحتمل أن الحمار أراد أن يُدلى بدلوه، وأن يُعطى لصاحبه المذيع الفتوى التي يتمناها، ولو لم تكن مفهومة للمستمعين في

لا يختلف الوضع كثيراً في وقتنا الراهن، فالمثقف البعطوطي الذي هو نقيض المثقف العضوي لغرامشي، يُعلِّق مصيره بالباب العالي، ويُراقب أدق خلجات وأحاسيس الوالي، ويلتقط أنفه الفنه، رائحة التلميح من أيّ تصريح صحافي، فيبادر دون إيعاز من أحد، إلى الدفاع مستخدماً ترسانته من الثقافة البعطوطية، للتنديد بقليل التربية، المرتد، الذي جرح المشاعر المرهفة للسلطة.

جرح المساعر المرهعة للسلطة.

المثقف البعطوطي خَابِل - أي شيطان مُفسد- يسعى إلى تخبيل الناس بكتاباته، بفتاواه، بخطبه الرنانة ومجادلاته البارعة في وسائل الإعلام، وبممارساته في الحياة العامة. فهو يبدو في الظاهر مستقلاً، معتداً بنفسه، حازماً ورأيه من رأسه، لكنه في الحقيقة نقيض

كل ذلك، فهو قد تماهى مع السلطة وتقمّص شخصيتها، فيفكّر كما تُفكّر، وتنتابه ذات الأحاسيس التي تنتابها. وهو مُقلّد محترف لعاداتها السلوكية، كأنه ملفوف بحقويها، فاكتسب ملكة الدراية بما يُفرحها وما يُحزنها، وما يُسخطها.

إن موهبته الحقيقية لا تمتّ بصلة للإبداع الأصيل أو المعرفة العميقة، وإنما تتجلّى في قدرته المثيرة للإعجاب في تغنيج السلطة وتدليلها، وإحاطتها بمشاعره العشقية الدافئة.

المثقف البعطوطي مُحب، مُتيّم، عارق حتى حاجبيه في الغرام، في الغرام، ويكاد يُفني عمره في التغزل بمحاسن السلطة وجمالها الذي لا يُضارع! فيوماً يكتب عن قامتها الممشوقة واكتناز ردفيها، ويوماً يتغنى بنعومة بشرتها وطيب ريقها، وفي الأعياد الوطنية يصل به الأمر إلى التشبيب الفاحش بمفاتنها المحجوبة عن الأنظار.

المثقف البعطوطي غيور على السلطة، ويحقد على من يتقرّب إليها. فهو عشيقها السري المخلص الذي يتوقّع أن تبادله إخلاصاً بإخلاص، وأن تصد عنها العشاق المتطفلين. إنه لتزيغ عيناه ويطيش لبه إذا أحسّ أنك تراود السلطة عن نفسها، وربما يُجنّ ويمزقه عناب الغيرة إذا هي رغبت فيك.

المثقف البعطوطي فَقَاع - أي خبيث شديد الخبث - يُرائي السلطة ويتملّقها، ويمالئها في آرائها ومعتقداتها، ويُسايرها في أحكامها وثوابتها، ويُصادق على معاييرها، ويمتدح المكيال الذي تكيل به الأخلاق، ويُظهر اغتباطاً بالغربال الذي تُغربل به المجتمع.

إنه نسخة طبق الأصل من السلطة، فهو يبغض من تبغض، ويُقللُ من شأن من لا تَرضي عنه. وإن نبا إلى علمه أنك أسأت الأدب مع السلطة، فإنه يغدو صلفاً ومنتقماً، وينفخ نفسه ويتعاظم ويتواقح ويقطر لسانه سماً، فكأنه لم يعد إنساناً عادياً يطلق ريحاً، وإنما بركان ثائر يطلق حمماً لا من أعلاه ولكن من أسفله.

المثقف البعطوطي جبان ورعديد في انتقاد أية ظاهرة سياسية، ولا يجرؤ حتى على مجرد الإشارة إلى القابضين على زمام الأمور ولو بكلمة واحدة. لكنه يصول ويجول كجندي باسل في حقل الثقافة ، ويدوس بسنابك خيله الأعمال الأدبية والفنية التي لا تستجيب لنوق السلطة، ويمزقها شر ممزق بسيفه النقدى، ويُعرّض بأصحابها كلما سنحت له سانحة، ويغمز ويلمز من مواهبهم، ويُهوّن من قيمة إنجازاتهم، وقد يعيب في أخلاقهم، أو بأمراض نفسية يصمهم. وفي الجهة الأخرى نراه يُبجِّل ويحمد ليل نهار الأعمال الدرامية والأدبية والفنيّة التي تَحسُن فى عين السلطة وتراها متماشية مع أهدافها ومصالحها.

المثقف البعطوطي يزعم أنه صارم كحد السيف في أحكامه النقدية، لا يُحابي ولا يُجامل، ويدّعي أنه مُنزّه عن الأهواء والأغراض، فهو صائغ لا يستطيع أحد أن يغشه، وصيرفي لا تنظلي عليه العملة المزيفة. ومع نلك هو ليس أميناً تماماً، ولا عادلاً أن يمنح أنواط الإبداع من الدرجة أن يمنح أنواط الإبداع من الدرجة الأولى للمثقفين المُقرّبين من السلطة، الأولى للمثقفين المُقرّبين من السلطة، ويكره نفسه على المغالاة في مديحهم والترويج لهم، وتثقيل كفتهم برطانة نقدية ذات فخفخة أكاديمية.

نشر المثقفون البعطوطيون في الديار العربية نمطاً من الثقافة البعطوطية للاستهلاك الشعبي، هي مزيج من الازدراء ومشاعر الدونية تجاه الآداب والفنون المحلية، ومضمون حمولتها الاستهانة بالمبدعين والتقليل من قيمة إبداعاتهم، وتتفيه وتحقير كل ما يبدعه وينتجه إنسان البلد. وإذا ما تمكن مبدع أو فنان أو عالم من إحراز إنجاز دولي يُحسب لصالح الوطن ويرفع من شأن الأمة، المنجز بألسنتها وأقلامها، والتشكيك في الجائزة وصاحبها ومانحها وناشر الخبر عنها، وإثارة الشبهات حول الخبر عنها، وإثارة الشبهات حول

هـنا التكريـم الـني نهـب إلـى غيـر أهلـه! فمن وجهـة النظر البعطوطيـة أن لا أحـد يسـتحق تكريمـاً أو تخليـداً أو تتويجـاً بمفخـرة سـوى رأس الأمـة وعقلهـا المدبّر.

المثقف البعطوطي قد يستشهد برنيتشه) في كتاباته، بينما يقتدي بر(ميكافيللي) في حياته اليومية. قد يُمجّد علناً (إدوارد سعيد) المفكّر الإنساني العظيم الذي أعلى من شأن المثقف المعارض لكل أشكال السلطات، بينما هو يؤنن مع الرقيب، ويُصلّي خلف العقيد. إنه متحنلق انتهازي، لا يكلّ عن طرق الأبواب وتسلُق النوافذ ليُسمح له بالدخول إلى صالون السلطة والاختلاط بالطبقة الارستقراطية التي سمنت واكتست شحماً من أموال الفساد.

المثقف البعطوطي لا يصمت، لا يتأمل، لا يهدأ، فهو مشغول طوال الوقت بالنط والتنطيط بقصد لفت انتباه السلطة لترمي إليه بالعِظام.

المثقف البعطوطي جائع، وجوعه لا تقدر ملايين الموائد على إسكاته، لأن جوعه ليس في معدته، ولكنه في ضميره.

الثّقافة في تونس.. نقد وتفاؤل وتهميش

تو نس:محمد الأصفر

لا يختلف الوضع في تونس كثيراً بخصوص هموم الكاتب والكتّاب والناشر عن الوضع في معظم البلدان العربية الأخرى، خاصة في بلدان المغرب العربى، فهذه الصنعة التي تكالبت عليها الظروف المادية والتقنية فجأة لتطيح بقيمتها، ناهيك عن ظروف أخرى تتعلق بالقارئ، الذي عزف عن التعاطى مع الكتاب، واستبدله بوسائل إعلام وتعليم أخرى تسيبتها السيبة الصورة، التي توغّلت أكثر ولازمته إلى أمكنة شخصية أقرب، كهاتفه المحمول وأجهزته الإلكترونية الأخرى، التي باتت من ضروريات الحياة العصرية. هموم الكتاب في تونس تتركز في صعوبة النشر بالنسبة للكتّاب، خاصــة الجـدد منهـم، وإنْ حــدث النشـر

هموم الكتاب في تونس تتركز في صعوبة النشر بالنسبة للكتّاب، خاصة الجدد منهم، وإنْ حدث النشر فبعد جهود مضنية، ويكون في طبعة محدودة، لا توزّع بالشكل المطلوب واللائق، وغالباً ما تدس في الأدراج، أو يوزعها الكاتب نفسه مجاناً على أصدقائه وأقربائه، وللخروج من هذه الإشكالية يضطر الكاتب التونسي إلى البحث عن دار نشر مشرقية بشروط البحث عن دار نشر مشرقية بشروط للتنازل عن حقوق فكرية كثيرة كي يرى كتابه النور، أو أنه يساهم مالياً في تكلفة النشر، وهذا الأمر يشعره بالضيق والأسف وعدم الجدوى من فعل بالضيق والأسف وعدم الجدوى من فعل الكتابة.

قضايا أُخرى تُؤرِّق المشهد الثَّقافي التونسي حالياً، مثل سلب الحقوق

الفكرية للكتّاب من قِبَلِ منتجين ومخرجين ودور نشر، دون تدخُل أو حماية من قِبَلِ الوزارة أو من اتصاد الكتّاب أو اتحاد الصحافيين، مما جعل بعض الكتّاب، ينأى عن الأساليب القانونية المعروفة لتحصيل حقوقه، إلى أساليب أخرى يراها مجدية جداً، كنشر مشكلته في شريط يوتيوب وعرضها في برامج التواصل الاجتماعي للملأ.

نقاش حاد وجدل متواصل يشهده الوسيط الثقافي التونسي في ما يتعلق بصنعة النشر والكتاب والكاتب وضرورة الدعم المالى القوي من وزارة الثقافة، آراء متباينة ووجهات نظر مختلفة، منها من يعلق المشكلة في رقبة الوزارة ويتهمها بالتقصير وصبرف الأموال المخصّصة لها على قطاعات ثقافية أخرى لم تقدّم أي نجاحات تنكر لتونس كقطاع السينما، وإهمال دعم الكتاب الذي أثبت حضوره عربياً وعالمياً، وذلك من خلال الظفر بالجوائز المهمة كجائزة البوكر عن رواية الطليانى لشكري المبخوت وغيرها، ومن خلال متابعة الأحداث، تجد أن المعركة لا يبدو أنها ستتوقف قريباً، فقد دخلتها حالياً أسماء لها وزنها في المشهد الثقافي التونسي كالشاعر منصف المزغنى، رئيس بيت الشعر التونسي سابقاً، الذي شنّ هجوماً مُباغتاً على الوزارة عبر بيان أمدّ «الدوحة» بنسخة منه، خاصة في ما يتعلّق بمطالبتها بدعم مالى أكبر، نقتطف ملخصاً لأهم ما جاء به:

قبل أن نقرر منح دعم مالي أكبر لوزارة الثقافة، علينا أن نسأل: أين تنهب أموال وزارة الثقافة التي يستهلكها الإداريون والبنايات المستأجرة لصالح المصالح الثقافية والمؤسسات، والحال إن «مدينة الثقافة» مشروع متوقف منذ سنوات؟

وما معنى أن تزيد الميزانية لوزارة الثقافة إنا كان دعم الكتاب ناقصاً، وإنا كانت لجنة القراءات والشراءات تعتمد على الولاءات لا على الكفاءات؟ وما معنى الترفيع؟ هل لتتحمل الميزانية الثقافية أعباء مصاريف بعض المهرجانات الدولية التي تشكل خسارات سنوية للميزانية، والتي منها ثقافياً أو سياحياً؟ ومانا تعني منها ثقافياً أو سياحياً؟ ومانا تعني زيادة ميزانية وزارة الثقافة إنا كان السينمائيون يأخنون الدعم المالي السخي دون نتائج إبداعية، وينتجون أفلاماً بلاخيال، ولا إشعاع في الداخل أو الخارج؟

وما تعني زيادة الميزانية إذا لم نُحدّ بعد معنى الثّقافة، وتعريف حدود وزارة الثّقافة (أين تبدأ وأين تنهي؟)، حيث تقوم هنه الوزارة الثّقافية بخدمات مجانية نيابة عن وزارات كثيرة مثل: وزارة التعليم ووزارة السياحة؟ ووزارة الداخلية؟

من جانب آخر وفي السياق ذاته التقينا الكاتب والمترجم جمال الجلاصي، وهو من العناصر النشطة والمشاركة في برامج وزارة الثقافة

سواء في مجال الترجمة، أم في الإشراف الثقافي على معرض تونس الدولى للكتاب، الذي تحدّث لنا شارحاً جهود الوزارة في دعم الكتاب عبر خطط جديدة و نات فاعليـة فقـال: ظـلً دعم وزارة الثّقافة للكتاب طويـلأ مقتصراً على دعم النّاشر التونسي، خلال تغطية 70 بالمئة من تكلفة ورق الطّباعة وشراء كمّيات من الكتب المنشورة ، وكذلك دعم مشاركة اتّحاد النّاشرين في المعارض الدّوليّـة للكتاب عبر توفير عدد من تناكر السّنفر والمساهمة في مصاريف إقامة النَّاشرين. هنا الدّعم وإن بنا للبعض مهمّاً للكتاب التونسي ودافعاً لحركة النّشر فإنّى أرى أنّ الكاتب لا يتمتّع بِأَيّ نسبة من هذا الدّعم السّخيّ من الوزارة. وللأسف تظلّ مهمّة أغلب النّاشرين التونسيّين مقتصرة على طباعة الكتاب والتمتع بمنصة وزارة الثَّقافة دون أن تقوم بالمهمّة الأساسية والمتمثّلة في توزيع الكتـاب داخليّـاً وخارجياً، فتأستثناء بعض المكتبات وسط العاصمة وفي بعض المكتبات الكبرى بالسّاحل والوسط فإن الكتاب التونسيّ غائب تماماً في الشمال الغربي والوسط والجنوب.

أعتقد أنّ سنة الحوار مع المنظّمات الممثّلة للمبدعين والإنصات لهمومهم والتشاور معهم كفيلة بخلق آفاق حلول لدعم الكتاب والكاتب التونسي. ولعلّ فكرة «المركز الوطني للكتاب» كمؤسسة وطنية تجمع مختلف الهياكل المهتمّة بالكتاب: وزارة الثّقافة واتّحاد النّاشرين والمنظّمات الممثلة للكتّاب في تونس هي أولى ثمرات هنا التّشاور، ويمكن أن نجد في صلبه الحلول عبر التّشاور والعمل المشترك.

كما أنّ النّبوة الصّحافية التي عقدتها السّيدة وزيرة الثّقافة السيدة لطيفة الأخضر، مطلع الشهر الماضي، بمقر الوزارة، بحضور مختلف وسائل الإعلام، سلّطت الضّوء على خطّة متكاملة للّنهوض بالكتاب والثّقافة ولعلّ أهم ما جاء فيها هو إحداث تنسيقية بين العديد من الوزارات

(التربية والتعليم العالي والمرأة، والشباب والرياضة والناخلية والسياحة) لتكون الثقافة هماً وطنياً مشتركاً. كما أن فكرة إنشاء صندوق دعم المبدعين فكرة ثورية يمكنها أن تخلق الفارق في واقع المبدع بصفة عامة وليس الكاتب فقط.

وحول أحوال الثقافة المشابهة وهمومها ومشاكلها في مدينة صفاقس التقينا القاص خليل قطاطا مدير الإعلام بمديرية الثقافة الذي تطرق إلى ما تعيشه وتعانيه مدينته، من تهميش، ومن هجرة مبدعيها إلى العاصمة حيث قال: يبقى الثّقافي في ولاية صفاقس مسألة للنقاش بين الأُخذوالرد، فعلى مستوى الطاقات البشرية تبقى الولاية أحد أهم المناجم الإبداعية في تونس والتى تكتفى بتصدير أبنائها خصوصاً إلى العاصمة تونس وغيرها من الولايات، ولعلّ من الأسباب الجوهرية لنلك هي المركزية التي يعاني منها كل شيء في تونس، ولكن وبالإضافة إلى ذلك فإن اهتراء البنية التحتية في صفاقس وغياب فرص الانتشار منها كان ومازال من أسباب نفور أبنائها.

صفاقس التي تدخل عاصمة الثقافة العربية، العام القادم، بقاعة سينما يتيمة وبمسرح وحيد لم تقع صيانته منذ عشرات السنين وبمجموعة من المؤسسات الثقافية الحكومية التي تعج بالطاقات وتعاني من نفس الإشكال المتعلّق بالبنية التحتيّة.

صفاقس كغيرها من الولايات في تونس تشكو من قِلّة رأس المال المستثمر في الثّقافة ومن استقالة لصالح الوزارة.

يبقى الحلّ الأمثل في ولاية صفاقس هو تشجيع المبادرات الفردية وتدعيمها وتبني أصحابها، هنا بالإضافة إلى وجوب احتواء الولاية على خارطة ثقافية واضحة المعالم بالعمل على مصالحة المواطن مع تاريخه الثقافي من خلال فكرة المسلك الثقافي داخل المدينة العتيقة وإيجاد البدائل كالمسالك السياحية، حيث تحتوي كالمسالك السياحية، حيث تحتوي الولاية على طبيعة بحرية ثرية مثلاً غير مستغلة وعلى عدد من المناطق الأثرية المنسية التي يجب إدخالها ضمن هذه الخارطة.

الدوحة | 19

في الجزائر.. الكتاب أسير محليّته

الجزائر: نوّارة لحرش

مع تزامن معرض الجزائر الدولى للكتاب في طبعته الـ20، خلال الفترة (27 أكتوبر/تشرين الأول إلى 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، عاد الحديث مُجدّداً عن إشكالية تسويق وتوزيع الكتاب الجزائري إلى خارج حدود الخارطة المحلية للبلاد. كما ظلت سياسة تسويق وتوزيع الكتاب، محل انتقاد ومساءلة: فلماذا الكتاب الجزائري المطبوع في دور نشر جزائرية لا يُسوَّق عربياً، ويظلُّ يراوح محليته وجزائريته؟ هل هي مسؤولية الناشر، ونقابة الناشرين، أم مسؤولية الوزارة الوصية، والدولة، ومؤسساتها الثقافية ومؤسسات النشر والإشهار والتوزيع؟ ولماذا الكاتب الجزائري الذي تُطبع كتبه في الجزائر، يتوقف بكتبه وإصداراته محلياً ولا يذهب أبعد من جغرافيته الجزائرية؟، في حين الكاتب الجزائري الذي صدرت أعماله فى دور نشر أجنبية تصل

كتبه إلى كل البلاد العربية ، سواء من خلال معارض الكتب، أم عن طريق شبكة التوزيع التى تنشط على المستوى العربي وتسوق الكتب بطريقة احترافية تسمح بانتشار الكتاب وبإتاحة فرصة الشهرة وحتى النجومية أحياناً للكتاب، حيث تحظى الكتب الصادرة خارج الجزائر، بحضور واسع و لافت في وسائل الإعلام والصحافة والميديا العربية، كما يتم تناولها بالعرض والتقديم وإقامة الندوات ومناقشتها مع الكاتب، ومن شمّ الترويج لها بهذه الطرق المختلفة والمساهمة فى تسويقها. فى حين ورغم حركية النشس التي عاشيتها الجزائس منيذ سنوات، بفضل سياسة الدولة في دعم الكتاب ومساهمتها في صناعته، إلَّا أن مئات العناوين التي صدرت بفضل دعم الدولة وتمويلها، ظلت

بهنا الخصوص، يقول الكاتب والروائي لحبيب السائح: «يصعب

حبيسة المخازن ولم تنلُ حقها في

التسويق إلى الضارج.

علي أن أعتقد أن هناك سياسة، أي سياسة، بمعنى إستراتيجية، أي سياسة، بمعنى إستراتيجية، لتسويق الكتاب، لأن الكتاب، كقيمة مضافة إلى رصيد الفكر والجمال، لم يكن، يوماً، من اهتمام الحكومات الجزائرية المتعاقبة، مثله مثل الفن المسرحي والموسيقي والسينمائي والتشكيلي...، الأمر الذي نتج عنه هذا المشهد المحزن لحال الكتاب في الجزائر بكل أنواعه وتخصصاته: كتاب الحقول الأدبية والنقدية والغلمية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية الدقيقة وكتاب الطفل والشباب... إلىخ».

وأضاف صاحب «تلك المحبة»، في السياق ذاته دائماً: «إما أن الكتاب موجود وهو لا ينتظر سوى تسويقه فهنا احتمال لا شيء يسنده في الواقع. ولنفترض أن الكتاب، المنشور محلياً، متوافر، فهل هو يخرج من المخازن إلى مواقع شبكة مكتبات مُتخصصة، مُوزَعة عبر كامل المدن الجزائرية، تابعة لدور النشر أو هي في ملكية أشخاص النشر أو هي في ملكية أشخاص

لهم علاقة بالكتاب؟ إنه، للأسف، لا شيء من هذا حتى الآن! فكيف، إذاً، يمكن، في هذه الصال، الحديث عن توزيع الكتاب، من غير أن نقع فى المغالطة؟».

السائح الذي صدرت له روايته الأخيرة «كولونيل الزبربر» عن دار الساقى/بيروت، فى تجربة نشر تخطت المحلية، يرد على تساؤلنا: «لماذا الكتاب الجزائري المطبوع في دور نشر جزائرية لا يُسوِّق عربياً، ويظلّ يراوح محليته وجزائريته»، بالقول: «ما قد لا يعرفه الجزائريون هـو أن الجزائر، تكاد تكون الدولة الغنية الوحيدة، من بين الدول العربية، التي لا حضور لها في معارض الكتآب الدولية المنظمة في العالم العربي. وللقارئ، هنا، أن يدخل إلى مواقع تلك المعارض لىقف على الحقيقة المرة. إن الجزائر لا تُسوّق أي شيء من (كُتابها)، لأنها، أولاً، عاجزة عن إنتاج كتاب بمعاسر دولية تمكنه من المنافسة، ومن ثمة عدم قدرتها على تسويقه، مضافاً إليها ما هو مترتب عن (العزلة التجارية) مع العالم العربي في سوق الكتاب خاصية».

وفوق ذلك، يرى الكاتب، أن تخاذل الإعلام الثقافي عن أداء دوره وواجبه تجاه الكتاب من بين الأسباب التي ساهمت في عدم انتشار الكتاب محلّياً وبالتالي عربياً: «الانعدام الكلي لرابط الصلة بين الكتاب وبين تسويقه: إنه المرافقة الإعلامية للكتاب منذ الإعلان عن صدوره إلى وصوله إلى المكتبات ومنها إلى القارئ، مع ما يستتبع ذلك من عمل الترقية له من دور نشره نفسها». وختم المتحدّث ناته متسائلاً ويائساً: «أين نحن من هذا كله في الجزائر الغنية بكل شيء إلَّا بِأَفْكَارِهِا فِي التَّصِوِّرِ وَالْإِنْجِازِ والتسويق؟».

بدوره يتحدد الكاتب والروائي عبد الرزاق بوكبة، حول هذه الإشكالية التي يُعاني منها واقع

لحبيب السائح

عبد الرزاق بوكبة

نبيل دادوة

كمال قرور

الكتاب في الجزائر: «لا أملك معطيات دقيقة عن سوق الكتاب في الجزائر، لا لأني لم أجتهد في الحصول عليها، بل لأنها غير متوافرة أصلًا، لا عند الوزارة الوصية، ولا عند نقابة الناشرين، ولا عند المؤسسة المعنية، وهذه إحدى تجليات أزمة الكتاب في البلاد».

المتحدث ذاته يواصل في ذات المنحى، لكن انطلاقاً من تجربته الخاصة مع كتبه: «سأنطلق من تجربتي الخاصة، فقد أصدرت كتابى الأول (من دس خف سيبويه في الرمل) العام 2004 عن دار البرزخ والمكتبة الوطنية الجزائرية، ثم (أجنحة لمزاج النئب الأبيض) في العام 2008 عن دار ألفا، (جلدة الظل:

من قال للشمعة أف؟) في العام 2009 عن الدار نفسها، و (عطش الساقية) في العام 2010 عن دار فيسيرا، و (نيوتن يصعد إلى التفاحة) في العام 2012 عن دار التنوير، و (ندبة الهلالي: من قال للشمعة أح؟) في العام 2013 عن الوكالة الوطنية للنشر والتوزيع والإشهار. إنها كلها دور نشر جزائرية، تتفاوت فى احترافيتها من حيث تعاملها مع صناعة الكتاب، لكنها تشترك في أن توزيعها محدود، لأسباب يتعلُّق بعضها بطبيعة المنظومة الوطنية، وبعضها بنظرة الناشر الجزائري إلى فعل النشر أصلاً».

بوكبة، الذي صدرت له هذه الأبام محموعة قصصية حديدة «كفنٌ

الدوحة | 21

للموت»، عن دار العين المصرية، في تجربة نشر أولى خارج الجزائر، أضاف معترفاً: «لا أجد حرجاً في في أن أعترف، بأنبي تعبت من هذا السؤال الذي أتلقاه يومياً في الواقع وفي الفيسبوك: أين يمكن أن نجد كتبك؛ ذلك أنها غير موجودة نعلاً، فالقيمة لم يُعد نشرها، وغم اعتراف ناشريها بأنها نفدت، علماً أن العنوان الواحد لم يتجاوز علماً أن العنوان الواحد لم يتجاوز في نطاقات ضيقة، منها المعرض في نطاقات ضيقة، منها المعرض الدولي للكتاب، والذي يكاد يكون النافذة الوحيدة في الجزائر».

ومن جهة أخرى، يرى أن التسويق للكتاب في الجزائر، ظاهرة إعلامية فقط، تكاد تكون وهمية أمام غياب الكتاب، إذ يقول بهنا الشأن: «إن الحاصل في الجزائر، أن الكاتب، حين يصدر كتاباً جديداً، يُغمر بالإضاءات الإعلامية، في ظِلّ غياب كتابه في المكتبات، مما جعله مجرد ظاهرة إعلامية لا غير، والأمر ينسحب على الكتّاب معظمهم، بغض النظر عن قيمتهم الأدبية».

صاحب «عطش الساقية»، خلص في الأخير، إلى اعتبار الكتاب المنشور محلياً في الجزائر مجرد مخطوط لا غير: «لا يستطيع أي كاتب منشور في الجزائر، أن يعرف معلومات هي من حقه، منها عدد القرّاء وطبيعتهم، وقيمة المبيعات، ونقاط البيع. إن الكتاب الصادر في الفضاء الجزائري يبقى في حكم المخطوط».

أما الكاتب والناشر نبيل دادوة، صاحب دار الألمعية للنشر والتوزيع، فيرى أن سياسة تسويق الكتاب خارج الجزائر، تكاد تكون منعدمة، أو هي منعدمة أصلاً، ويقول بهنا الخصوص: «علينا أولاً أن نعترف أنه ورغم قدراتنا الإبداعية والعلمية الكبيرة تظل قدرتنا الإنتاجية في صناعة الكتاب محدودة وتجربتنا قصيرة، لهنا فكتبنا المطبوعة في الجزائر لا تصل إلى مستوى تلك

الجزائر، تكاد تكون الدولة الغنية الوحيدة، من بين الدول العربية، التي لا حضور لها في معارض الكتاب الدولية

99

المطبوعة في لبنان أو في مصر وسورية، إضافة إلى انشغالات كتّابنا المنصبة أساساً على الجزائر وأوروبا ولا تجد إلاّ القليل من يتناول مشاكل الدول العربية، هنا إضافة إلى أن كتّاب العلوم والمؤلفين في هنا المجال يكتبون باللغة الفرنسية وهي لغة محدودة الانتشار في العالم العربي إذا ما قارناها بالإنجليزية».

المتحدّث ذاته، يـرى أن كل هـنا مكن حصـره فـي مشـاكل ثانويـة حـول تسـويق الكتـاب فـي الخـارج وأن المشـاكل الحقيقيـة تكمـن فـي جمـود قوانيـن التجـارة فـي الجزائـر وعـدم تفريقها بيـن الكتـاب والسلع الأخـرى رغـم تطـور هـنا القطـاع ووصولـه لمرحلـة المنافسـة وقدرتـه علـي أن يكـون مـن بيـن السـلع علـي أن يكـون مـن بيـن السـلع والدليل مشاركة الكتاب الجزائري في الصالونات الدولية ومؤشرات بيعه الصالونات الدولية ومؤشرات بيعه تـدل علـي ذلك.

دادوة، في الأخير، أكد أيضاً على أن الترويج مشكلة قائمة بناتها في الجزائر: «كذلك يمكن إضافة مشكل هو في الحقيقة يمس كل القطاعات وليس الكتاب وحده وهو الترويج وعرض المنتج الجزائري في الخارج. نحن نعاني كثيراً من نقص المالفق للمنتوج، وحديثنا الإعلام المرافق للمنتوج، وحديثنا طرف قدراً منها، غير أنه قد تتحمل طرف قدراً منها، غير أنه قد تتحمل الأكبر كما يتحمل الناشر مسؤولية الأكبر كما يتحمل الناشر مسؤولية مستوى إنتاجه ومدى تنافسيته».

كمال قرور، أن «مشكلة تسويق الكتاب الجزائري عربياً مطروحة بحدة»، ويضيف: «إذا كان الكاتب هو الحلقة الأضعف في هذه العملية بحكم إمكاناته المادية وعلاقاته المحدودة فإن مَنْ يتحملها هو الناشر كما تتحملها الوزارة ومؤسساتها التقافية باعتبار أن الكتاب منتوج ثقافي يحتاج إلى دعم الدولة».

صاحب «سيد الخراب»، واصل موضحاً- حسب رأيه- أسباب فشل سياسة تسويق وتوزيع الكتاب الجزائرى على مستوى ورقعة الوطن العربي: «معظم الناشرين في الجزائر لا يشاركون في المعارض العربية ولا يرسلون كتبهم إلى تلك المعارض مع دور النشر المشاركة، ولا يرسلون كتبهم إلى الإعلام العربى والمكتبات الجامعية كتقليد ثقافي يُثمِّن التواصل العربي. والوزارة يفترض أن تأخذ على عاتقها توزيع وترويح الكتاب الوطنى، وذلك بحجز جناح لها في معظم المعارض العربية أو بتكليف مؤسسة وطنية تتولى تسويق الكتاب في الدول العربية، حيث تقوم بشراء الكتب الجادة والقيّمة من الناشرين وتسوّقها إما في المعارض العربية أو تعرضها على الجامعات العربية في إطار البيع المباشر أو التبادل. وبإمكان هذه المؤسسة أن تمنح الكُتّاب فرصاً لزيارة الدول العربية لتقديم كتبهم والترويج لها في إطار تظاهرات المعارض أو نشاطات الجامعات أو فعاليات الجمعسات الثّقافسة».

موريتانيا.. في انتظار نهضة ثقافية!

نواكشوط: أبوبكر أحمدو الإمام

يُعاني حقل التُقافة بموريتانيا من ندرة شيدة في المنشآت الثقافية التي تُخصَّص لاحتضان العمل الفني والأدبي والترفيهي، ما جعل العاملين في حقل التُقافة يشكون من تأثير غياب المنشآت الضرورية في ركود العمل الثقافي بالبلاد.

بنية تحتية هشة

توجد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط داران للشباب إضافة إلى ساحة فضاء التنوع الثقافي والبيئي، كما توجد في بعض مقاطعات العاصمة منشآت ثقافية تابعة لمنوبيات قطاع الثقافة، إلا أن هذه المنشآت تبقى دون الحد الأدنى الذي يلبي الحاجة إلى منشآت تحتوي أنشطة المشتغلين بالحقل الثقافي في البلد.

كما يفتقد أغلب هنه المنشآت إلى التجهيزات اللازمة، وتنعدم بالكثير منها الأنشطة التكوينية. وبالكاد تمثل صالات يتم تأجيرها من حين لآخر للروابط الثقافية وللأحزاب السياسية على حدسواء.

ومع الطفرة السينمائية خلال العقود التي تلت الاستقلال في 1960، فإن نشاط دور العرض السينمائي قد تراجع بشكل كبير في العقد الأخير من القرن الماضي.

قبل أن يظهر اتحاد السينمائيين الموريتانيين مطلع الألفية الجديدة والذي أعاد حركية وفاعلية للساحة الثقافية. ومثّلت «دار السينمائيين» التابعة لهذا الاتحاد ملتقى للنجوم والهواة لتشكّل مدرسة فنيّة انصهرت فعها تجارب أجبال سينمائية.

وبفعل النقص في هذه المنشآت فإن

العديد من الهيئات الثقافية بموريتانيا تعتمد على مقرّاتها الخاصة في تنظيم أنشطتها التي تحضرها الجماهير، فيما يلجأ بعضها للمدرجات الجامعية لتنظيم الندوات الثقافية وتقديم العروض الفنية.

تركُّز في العاصمة

ورغم النقص الكبير في المنشآت الثقافية على مستوى العاصمة نواكشوط فإنها تُعدّ المدينة الموريتانية الأكثر حظوة في البنية التحتية لحقل الثقافة، حيث تخلو مدن في الداخل الموريتاني أو ما يعرف به «موريتانيا الأعماق» من أي منشآت ثقافية وفنيّة.

فغي العاصمة الاقتصادية نوانيو التي تُعدّ من كبريات منن البلاد تتخذ منوبية التُقافة من مبان تتبع لوزارة العدل مقراً لها، ما يعني غياب منشآت كافية لمكاتب المنوبية.

فى حين توجد بالمدينة دار جديدة

للشباب أنشئت في السنوات الأخيرة هي الثانية من نوعها بعد دار الشباب القديمة بنوانيبو، لكن تبقى هذه المنشآت كمثيلاتها في العاصمة نواكشوط لا تتوافر على تجهيزات

أما في باقي مدن موريتانيا باستثناء بعض عواصم الولايات فإن المنشآت الثقافية الخاصة بالعرض الفني والمسرحي والسينمائي والترفيهي تكاد تكون معدومة، كما أن المكتبات العامة ودور النشر نادرة هي الأخرى.

ويعود تركز المنشآت الثقافية، على محدوديتها، في العاصمة نواكشوط ونوانيبو ومدن أخرى قليلة إلى أسباب من بينها الكثافة السكانية المرتفعة في المدينتين، إضافة إلى انتشار الوعي الثقافي نسبياً بالمقارنة مع مدن أخرى.

ولا يمثل تركّز البنية التحتية لحقل الثّقافة بالمنن الكبرى نشازاً عن غيره

الدوحة | 23

من القطاعات الحكومية التي لا يوجد لبعض منها أي حضور ينكر خارج العاصمة نواكشوط.

قطاع منسى

ندرة المنشآت إضافة إلى مشاكل كبيرة أخرى يعاني منها الحقل الثقافي بموريتانيا دفعتا المشتغلين بالمجال إلى وصف قطاع الثقافة به «القطاع المنسي»، بل ينهب البعض أبعد من ذلك ليرى أن نشأة الدولة قضت على «الإشعاع الثقافي الذي كان منتشراً في الدوادى».

ويقول الأديب محمد فال سيدنا، وهو عضو كتلة شبابية في اتحاد الأدباء والكتّاب الموريتانيين: «الظاهر أن قطاع التُقافة جزء منسي ومحروم من الإدراج في الخطط التنموية التي حظي بها بعض القطاعات الأخرى»، مُرجعاً مظاهر النشاط الثقافي القائم إلى طبيعة المجتمع المتطلع إلى عملية العطاء والتبادل الثقافي.

كما يُرجع الوضعية التي يعيشها الحقل الثّقافي إلى «عدم اقتناع السلطات

نُدرة المنشآت إضافة إلى مشاكل كبيرة أخرى يعاني منها الحقل الثّقافي بموريتانيا دفعتا المشتغلين بالمجال إلى وصف قطاع الثّقافة بـ «القطاع المنسى»،

"

المتعاقبة بدور الثقافة في نهوض الدول»، ويدعو إلى إلحاق قطاع الثقافة بالقطاعات السيادية للدولة، خصوصاً بالنسبة لدولة كموريتانيا «ليس لها أن تفخر بغير نتاجها الثقافي».

ويتفق مع هنا الرأي عضو اتحاد السينمائيين الموريتانيين محمد عالي بلال، الذي يعتبر أن «البنية التحتية لقطاع الثقافة شبه معدومة»، فيما يدعو آخرون إلى السعي نحو نهضة ثقافية «ترتكز على بنية تحتية حديثة تلائم الخصوصية المحلية».

ويعلق الصحافي محمد عبد الله آب

على واقع البنية التحتية لقطاع الثقافة بالقول إن «غياب دور العرض والترفيه عن أغلب أحياء العاصمة وعن جُلّ من الداخل يمثل عقبة أمام الفاعلين الثقافيين، كما يحرم الشباب الموريتاني من تطوير مهاراته الفكرية والإبداعية في مجالات الثقافة المتنوّعة».

ملحق في وزارة

ويرى بعض الناشطين في الحقل الثقافي أن وضع البنية التحتية لقطاع الثقافة يعود إلى عدم استقلال هنا القطاع الذي يمثل منذ عقود طويلة ملحقاً في وزارة تخضع بدورها لعدم الاستقرار البنيوي الذي جعل الوزارة التي يتبع لها تضم قطاعات أخرى كالتوجيه الإسلامي أحياناً والرياضة والشباب أحياناً أخرى.

وقد تُمّ مؤخراً فصل قطاع التوجيه الإسلامي عن وزارة الثقافة، ثم فصل عنها أيضًا قطاع الرياضة والشباب، وهي خطوة لقيت تأييداً من الوسط الثقافي في موريتانيا الطامح إلى وزارة تتفرغ لإصلاح القطاع. إلا أن التشكيلات الحكومية التي أعقبت فصل قطاع الرياضة والشباب عن وزارة الثّقافة سارعت بإضافة قطاع الصناعة التقليدية الذي كان يتبع لوزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الثقافة. ويرجع محمد عالى بلال ضعف القطاع الثّقافي والبنية التحتية التابعة له إلى ما يُوصف بالفوضى والتقلبات التي عاشتها الوزارة، فبحسب رأيه «قطاع الثقافة لم يكن مستقلاً أبداً». وهو ما يؤدى إلى تشتت جهود الوزارة بين

24 | الدوحة

قطاعات شتى لا يجمع بين بعضها أى رابط.

ويتفق مع هنا الرأي الأديب محمد فال سيدنا، الذي يعتبر أن «الثقافة في بلادنا لا تحظى بالاهتمام الكافي من الجهات الرسمية». كما أن مطلب هيئات ثقافية عديدة ظُلّ يتكرّر في أكثر من مناسبة بضرورة تخصيص وزارة خالصة لقطاع الثقافة حتى يمكنها معالجة الأزمات التي يقول هؤلاء إنها عالقة منذ عقود.

إجراءات تطويرية

أما الحكومة الموريتانية فتتحدّث عن إجراءات تَمّ القيام بها لتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة وإحياء الساحة الفنيّة والأدبية وتشجيع ودعم الهيئات الثقافية العاملة بموريتانيا. وترى وزارة الثقافة أن مهرجان المدن القديمة السنوى الذي نُظّمَتْ نسخته الخامسة

مطلع يناير من هذا العام، بات يساهم في تحريك الساحة الثّقافية، حيث تقدّمه كأحد أهم إنجازات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قطاع الثّقافة وتدخل ضمن أهداف تنظيمه عمليات ترميم وإعادة تأهيل مكتبات تاريخية ومساجد ومدن أثرية.

ويضم المهرجان السنوي نشاطات أدبية وفنية وتراثية منوعة؛ من بينها مسابقات في الشعر الفصيح والشعبي والفن والموسيقى التقليدية والفلكلور والوجبات والصناعات التقليدية، كما خصصت له مراكز وساحات عمومية في عدد من المدن التاريخية في الشرق والشمال الموريتاني.

وغير بعيد من البنية التحتية لقطاع الثقافة اكتمل خلال العام الماضي المركب الجامعي الجديد الذي تقول وزارة التعليم العالي إنه يضم إلى جانب القاعات والمدرجات الجامعية

بنى مُخصّصة للعمل الثّقافي الجامعي تهدف إلى إنعاش الساحة الجامعية وتشجيع الطلاب وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع وتنمية المواهب.

ودأبت الحكومات الموريتانية في الفترة الأخيرة على الحديث عن عدم مسؤوليتها عن إرث التراكمات التي تقول إن البلاد عاشتها طيلة عقود وأدت إلى ضعف البنية التحتية لقطاع الثقافة وغيره من القطاعات الحكومية.

إلّا أن العاملين في الحقل الثقافي يشكون من قِلّة الدعم والتشجيع الحكومي، حيث يرى عضو اتصاد السينمائيين الموريتانيين أن الناشطين الثقافيين يأملون في «رسم سياسة ثقافية وطنية» تشمل البنى التحتية والأنشطة وتستطيع أن تُلبي الحاجة وتثري الساحة، داعياً إلى «تشجيع أصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية».

عيون العرب على سينما الواب

فائزة مصطفى

لا يختلف اثنان أن كوريا الجنوبية هي رائدة التكنولوجيا الرقمية وصناعة المسلسلات التليفزيونية، كل ذلك جعل منها المؤسس الأول لما يُعرف بالواب دراما، وامتدت الظاهرة إلى مناطق واسعة كالنار في الهشيم، حيث ينشر حوالي 400 مسلسل رقمى يوميا على موقع اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي، وابتكرت تطبيقات خصيصا لإنتاجها وتوزيعها، ولمواكبة هنه الثورة الإبداعية الهائلة تأسست مهرجانات عالمية لتقييم الأعمال الفنيّة وتسويقها ودعم صنّاعها من الموهوبين الشباب، وكان للواب دراما العربية نصيب من الجوائز والتكريمات ولو يظل حضورها خجولاً على الشبكة العنكبوتية.

> المسلسلات الرقميّة.. وثورة «الجودة العالية»

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس فعاليات المهرجان العالمي Series Mania المُتخصّص بالمسلسلات التليفزيونيّة في المسلسلات التليفزيونيّة في البريل/نيسان الماضي، لتنطلق الطبعة الخامسة لمهرجان -mar الماضي في مسرح جولييت الماضي في مسرح جولييت مينوتري الشهير بمارسيليا جنوب فرنسا، وشهد منافسة محتمة بين

25 عملاً لمخرجين شباب وممثلين هواة، بمثلون مختلف دول العالم، وتراوحت مضامين المسلسلات الرقمية بين الكوميدية والدرامية والبوليسية والتحريك والخيال العلمي. وشمل البرناميج عروضيا مُكثُّفة على شاشة المسرح، وأيضا البث على مواقع إلكترونية متعاقدة مع المهرجان، مما خلق تفاعللاً جماهيرياً واستعاً، وقررت هنه الطبعة استحداث ورشات للكتابة مجانية ، حيث اتفقت لجنة التنظيم على ضرورة تأطير هؤلاء المبدعين، حيث يُعدّ أغلبهم هواة ولا خبرة لهم في الصناعة الفنيّة. كما خصص مهرجان مارسيليا سوقاً للإشهار للمضامين التي تعرض على موقع OTT وmcn المرتبطة بموقع اليوتيوب، ليسلّط الضوء على آخر تطوّر الرقميّات المصوّرة، وخلق قناة تواصل بين المنتجين الشباب والخبراء التقنيين. كما دشنت مؤسسة المهرجان ركنا رقمیاً فی برنامیج canal play الذي تبث عليه الأعمال الفنيّة المشاركة، وقررت مضاعفة سعة هنا البرنامج إلى ضعفين بدءا من السنة القادمة، وهنا بسبب الطلب المتزايد من المشتركيين على الإنترنت.

ويُعـدّ الموعـدان الثّقافيـان الفرنسـيان قِبلـة لصنّاع الدرامـا علـى الإنترنـت مـن المخرجيـن والمنتجيـن

والفنانين، وأيضاً فرصة سانحة لخبراء التكنولوجيا الرقمية ومديري أكبر الشركات المُختصّة في الابتكارات الإلكترونية وتطوير البرمجيات، ليوعيهم بمدى قوة الموجة الفنية القادمة فيجب ألا يقتوا ركبها.

وعلى عكس أفلام الواب التي قد لا تهدّد الفنّ السابع نظرا لوفاء جمهورها للسينما كتقاليد ثقافية في العديد من المجتمعات، يشعر صناع المسلسلات التليفزيونية بالقلق إزاء الانتشار الرهيب لنظيراتها على الشبكة العنكبوتية، لا سيما وأن الوسائط الرقميّة صارت في متناول الجميع، وأيضاً لسرعة نشرها على الإنترنت وقصر مدتها فهي تتراوح بين دقيقة إلى نصف ساعة، كما تمنحها استقلاليتها مساحة من حريّة التعبير في إثارة مواضيع وكسر الطابوهات التي تحرم التليفزيونات الغوص فيها. وكل ذلك يجنب مشاهدين كثيرين أغلبهم من الشباب الأوفياء لقناة dai- على اليوتيوب، وموقع mcn lymotion الشهير، وبفضل تأسيس قنوات جديدة أخرى مثل canal paly، و net flix توسّع الجمهور ليشمل أيضا فئات عمرية أخرى أكبر سناً، لتشتد المنافسة على الجودة العالية للمنتوج وقيمته بين القائمين على الأعمال الفنية. حتى يمكن ملاحظة إنتاجات لا

تتجاوز 15 دقيقة، لكنها تتميّز بتقنية عالية، مثل مسلسل airبتقنية عالية، مثل مسلسل lock من كندا وهو من نوع الخيال العلمي، كنلك السلسلة البرازيلية «مدينة الشمس» من نوع الأكشن، وسلسلة التحري الأميركيةgea وسلسلة التحري الأميركيةgea والمقابل قد يواجه هؤلاء صعوبات المقابل قد يواجه هؤلاء صعوبات في التمويل والحصول على إمكانيات كبيرة. كنلك هي مرتبطة بمدى توافر الاتصالات وسرعة تدفق الإنترنت.

ويرى النقاد والسينمائيون أن هذه التجارب قد تكون نهاية لعصر المسلسل الكلاسيكي، لا سيما وأن تصوير حلقات تليفزيونية يتطلب شهوراً من الإعداد والإخراج، كما يستدعي انتظار مدة تتراوح بين عام إلى عامين حتى تقرر القنوات بث العمل الدرامي، إضافة إلى التكلفة المالية الضخصة التى

يتطلبها الإنتاج العادي. الأمر الله الني دفع مشلاً بمواقع بعض التلفزيونات إلى التعاقد مع منتجين مستقلين على الواب الإنتاج سلسلة خصيصاً لمواقعهم الإنتاج سلسلة خصيصاً لمواقعهم القناة الفرنكو ألمانية arte التي الفترة بعنوان: «أنا، سيلفي، الفترة بعنوان: «أنا، سيلفي، أنا» من إخراج ستيفان كارال. أنا» من إخراج ستيفان كارال. حلقة، وتتناول ظاهرة «السيلفي» حلقة، وتتناول ظاهرة «السيلفي» من منظورها الاجتماعي والنفسي والفني.

المشهد عربياً

اهتمت غالبية المهرجانات المتخصّصة في دراما واب بالتجارب العربية، والاهتمام بمضامينها التي تتناول في غالبيتها الحراك السياسي والاجتماعي في المنطقة،

بدءاً من 2005، مع تأسيس موقع يوتيوب وانتشاره على الإنترنت، إلَّا أن الاقبال على المسلسلات الرقميّـة في العول العربية متواضع جداً مقارنة بالمشاهدة الكبيرة التي تحظى بها الدراما المصرية والسورية والخليجية على الفضائيات. واللافت للانتباه هـو غياب دراما الواب فـى مصـر رغم الانتشار الواسع للبرامج بكل أُنواعها على المواقع الإلكترونية، ربما لصعوبة منافسة التليفزيونات التي تحتكر الدراما منذ 1962. فى المقابل، هناك تجارب سورية تواكب الأزمة التي يعيشها هـنا البلـد منـن 2011، مثـل مسلسـل «فلاش سوري كتير» الذي أخرجه وسيع السيد عام 2012، ونشر على موقع بوسطة الالكتروني، تميّز بالجرأة في نقده للوضع الاجتماعي على هامش الحرب السورية. وبثت حلقات «رئيس ونساء» على موقع «زمان الوصل» كتبه وأخرجه فؤاد حميرة سنة 2014، وبطولة الممثلة مي سكاف، ويعري العمل شخصية الديكتاتور وتأثير المحيطين به، لكنه واجه حملة انتقادات فأوقف نشيره عليي

الإنترنت. كما ننكر تجربة المُضرج

السوري الشاب مجيد الخطيب في

سلسلة «طربيزة الصوار» الذي أنتج

خاصّة بعد أحداث الربيع العربي. ورغم أن ظاهرة دراما واب ظهرت فى العالم، قبل عشر سنوات،

الدوحة | 27

مع بداية العام الجارى، ويغوص هـو الآخـر فـي الواقـع السّـوري الممزق. لكن ما لفت الإنتساه أكثر من خلال حضوره في المهرجانات serie ma- الدولية مثل مهرجان nia هـو مسلسـل «أم عبـدو الحلبيـة»، الذي كتب نصبه عفرا هاشم وأخرجه بشار هادى وأنتجته شركة «لمبة بروداكشن»، ويتقاسم الأطفال أدوار البطولة في هنا العمل الذي يتناول يوميات السوري في ظِل الحرب. ولكنه وقع في تقليد مسلسل باب الصارة من خلال محيط القصة الشعبى ويوميات النساء داخل مجتمع نكوري يروين معاناتهن مع الحصار الذي يفرضه النظام.

وفي الجارة لبنان، فقد سايرت الدراما- المتواضعة تليفزيونيا-التطورات التكنولوجية، وولج الفنانون إلى العالم الافتراضي منذ العام 2011، وكانت البداية مع مسلسل «شنكبوت» من إخراج أمين درة، وإنتاج شركة «بطوطة فيلم» ومحطة «بي بي سي»، وعُرضت حلقاته الـ150 على مدار خمسة أجزاء، ورشحته جماهيريته الشعبية للمشاركة في المهرجانات العالمية مُحرزاً أهم الجوائر مثل: «laweb fest» و «emi» فــى مهرجـــان لـوس أنجلـوس الأميركيـة . هـذا الاحتفاء شبع الشباب الموهوبين للاستثمار في هنا المجال، على غِـرار مسلسـل beirut i love you بثه موقع القناة التليفزيونية lbc، والحلقات العشير لسلسيلة «ممنوع» الذي خرج عن المواضيع الاجتماعية ألتي غاصت فيها التجارب السابقة كمشاكل الشباب والعمالــة الأجنبيــة والمخــدرات ..إلخ، وتطرّق إلى قضية حرّية التعبير في لبنان،. كتب النص نبيم لحود وأخرجته نينا نجار ويعرض على الشبكة العنكبوتية مع مركز النفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز»،

والعمل الدرامي الذي يحمل عنوان «فساتين» الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في «-Warseille web fes». وحلقات دراما واب «أول الغيث» للمخرج رودريغ جمال، الذي صور انعكاسات الحرب الدائرة في الجوار السوري على المجتمع اللبناني، وقدتم صورة نقدية لظاهرة التطرّف الديني وتنامي تجارة البشر.

تمرُّد على الواقع

تُعدّ التجارب في الجزائر قليلة ولكنها حققت جماهيرية واسعة أمام شح الإنتاج الدرامي التليفزيوني، وظهرت بشكل كبير خلال فترة الرئاسيات السابقة وما أحاطها من جيل، فظهرت مسلسلات بأسلوب كوميدى ساخر على مواقع اليوتيوب، ولمع نجم الشاب أنيس تينا، الذي قدّم بشكل دوري حلقات يتهكم فيها على الحملة الانتخابية والخطاب السياسي للمرشحين، وقد تعرّضت أعماله المنشورة على الإنترنت إلى الصذف في الكثير من الأحيان، قبل أن يبدأ إنتاج سلسلة جديدة بالتعاون مع تليفزيون الشروق، تصور متناقضات الواقع المعاش في الجزائر. وإن كانت أعمال أنيس تينا لا تخلو من بعض الهفوات التقنية في التصوير والمونتاج والارتجالية في التمثيل، فقد أفلحت سلسلة أخرى بعنوان «وصفة السعادة» التي صُنفت بأول دراما واب في الجزائر، ونُشرت على الإنترنت في مارس /أنار الماضي، وتسور أحداث حلقاتها العشس عن الفتاة «ياسمين» التي تصاول كسب قلب خطيبها من خالال تحضير أطباق لا يقاوم طعمها، فالسلسلة التى موّلتها شركة اقتصادية لقاء إظهار منتوجها في الحلقات صُوّرت بتقنية عالية وبدت عملاً درامياً متكاملًا من ناحية النص وأداء الممثلين والديكور، وإنْ تميّزت

بالأسلوب الكوميدي، لكنها لم تخرج عن كونها مجرد برنامج للطهي.

وفى الظيج، يظهر النجاح الباهر للواب دراما في السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث الإقبال الجماهيري على مسلسلات كومدينة أو شرائط التحريك على «يوتيوب»، حقّق بعضها نسبة 60 مليون مشاهدة في ظرف قصير، وأخرى تعرض على قنوات الكترونية تليفزيونية عديدة، وننكر من هنه التجارب «أيش إللي» و «عالطاير» الذي بدأ عرضه منذ العام 2010، لتصبح هنه المسلسلات الرقمية متنفسا للمجتمع، ويثير الممثلون الشباب بطريقة كوميدية مظاهر اجتماعية كالعنصرية والتفريق بين المرأة والرجل في الأماكن العامّة، وحتى السخرية من ممارسات بعض المسـؤولين المحلييـن فـى المملكـة. فيما لا يمكن تجاوز الحدود مهما منح هنا الفضاء الإفتراضي من حرّية للمبدعين.

لقد حوّل الواب دراما العديد من الفنانين الهواة إلى مشاهير ونجوم الصف الأول، وخلق علاقة وطيدة ومباشرة مع الملايين من المشاهدين عبر جهات العالم الأربع، ويمكن التواصل بين الجانبين والإطلاع على الآراء من خلال التعليقات على العمل بسهولة وبسرعة، ومنذ أن حلَّ الكمبيوتـر والهاتف محل التليفزيون أصبح المستقبل للدراما عبر الواب، ولكن يبقى الهاجس نفسه الني يؤرق الأفلام الرّوائية أيضاً هو جانب التمويل حتى يضمن له التواجد في السوق التي ستكون مزدحمة بالأعمال الفنيّـة لا محالــة، وأيضــاً ما يمكن أن تحققه هنه الأعمال على الإنترنت من إيرادات تضمن استمراريتها.

28 | الدوحة

كلامُ فلوبير وصمتُ كشك هانم

أحمد دلباني

العلاقة مع الآخر المُختلف تعتمد دائماً على الصورة المشكلة عنه. وهنه الصورة بدورها لا تكون، في غالب الأحيان، إلَّا نتاجاً لمخيال أو إدراك صنعته عوامل وعناصر كثيرة شكّلت رواسب لتجارب تاريخية مختلفة وعلاقات جسَّدتها لقاءاتُ اعتمدت، أساساً، على الحروب والفتوح. من هنا كان الآخـرُ صنيـعَ الـنات مـن حيـثُ هـو طرفها المقابل الذي يرسم حدود التماييز والتفاضيل بينهما. هنا ما يجعل من أطر إدراك الآخر خلفية مرجعية يتم، انطلاقاً منها، النظرُ إلى المختلف استناداً إلى مسبقات لاهوتية وعرقية توفرها الثقافة وتدعمها التجربة والخبرات

التاريخية. ربما نجدُ أنفسنا، هنا، في غير ما حاجة إلى التمثيل على هذا الانطباع العام، فالتاريخ يعبج بصنوف الصّراع على احتكار المعنى وتبرير مشروعية العمل التاريخي الذي تمثله كل ثقافة؛ كما يعرضُ لنا بانوراما من الصور المُنتَجة عن الآخر المُختلف في أشكال مُتنوّعة من التمشل تبدأ بالانطباع لتنتهى بسرديات عالمة تضعُ الآخرَ في هامش مركز تحتله النات كما هو معروف. إنَّ أطر إدراك الآخر، بالتالي، ورغم كونها نتاجاً لتاريخ في العلاقة المُلتبسة به إلَّا أنها عادة ما تتميَّز بنوع من الرسوخ في الناكرة الفردية والجماعية يصعب معها زحزحتها

إلى فضاء جديد من الاعتبار وإعادة النظر. هنا ما يكشف عنه رواج الصور النمطية عن الآخر وسهولة الاستثمار فيها في عهود الصراع والتوتر بين الكيانات الثقافية والحضارية بعامة.

انطلاقاً مما أتينا على نكره نستطيع أن نلاحظ أنَّ أبرز ما يسودُ العالم اليوم من صور نمطية تتخل مباشرة في صنع المصائر التراجيبية هو ما نجده من توتر بين العالمين الغربي والعربي/ الإسلامي. هنا تبلغ العلاقة درجة من الصّراع الذي يستنفرُ الناكرة ويشحن النفوس والعقول بالتمويه خدمة لاسترتيجيات الهيمنة التي لا تنتهى في منطقتنا العربية.

فمن المعروف أنَّ بين العرب والغرب علاقة تاريخية إشكالية وذاكرة مُنقسمة نشك في إمكان ترميمها رغم توافر رأس المال الرمازي والثقافى الواحد لحوض البصر المتوسط ورغم وجود المصالح المُشتركة التي تنقصها، بالطبع، الإرادة السياسية وهي تنكفئ على نفسها في شكلها الضيق حييس البراغماتية الآنية وإرادات الهيمنة. هنا كله يُسهم بشکل کبیر، علی ما نعتقد، فی تأجيج المخيال النمطى عن العربيّ والمُسلم ويستثمرُ- بنوع من الدهاء-في الأحداث الدموية كي يُصدِّرَ إعلاميا صورة قاتمة ومرعبة عن العربى وعن ثقافته التي لا تعرف التسامح وقيم التمين الحبيثة كما هو شائع حتى بين بعض مُثقفى اليمين الذي يشهدُ ربيعه الانتخابي في ظِلَّ أزمات متوالية تكاد تعصف بالقارة العجوز. إنَّ الإعلام المُتسرِّع في الضفة الأخرى من المتوسط يشكل واجهة للعقل الغربي ولذاكرة ألفية لم تتعرّض للنقد الكافى والزحزحة التي تضع بعض المُسلمات الموروشة عن الآخر في دائرة المُراجعة الهادئة بعيداً عن الهياج الذي تصنعه المرحلة بصراعها وعنفها. ونعتقدُ أنَّ هنا الأمر لا يمثل إلا استقالة للعقل في

الغرب الأوروبي وقد أصبح منشغلاً أكثر بهويّته المهدّدة وقضية الحدود الثقافية والحضارية المنبثقة على أنقاض خطاب الكونية ومزاعم «الأنوار».

إنَّ أطر إدراك الآخر في الغرب، بالتالى، لا تـزال حبيسـة النمطيـة التى تجعل من العربى فزّاعة تستنفر الطاقات العامّة وذاكرة الصِّراع التاريخية من أجل رسم السياسات والاسترتيجيات التي بإمكانها تأبيث الحضور الغربى فى منطقتنا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من أجل بسط اليد على مصادر الطاقة وضمان أمن الدولة العبرية. هذا يرجع إلى المنتسا لا باعتبارها وسنبلة إعلامسة فحسب وإنما- قبل ذلك- بوصفها سلطة ومُختبراً لإنتاج الرأي العام والتوجهات الكبرى التى تصنع السياسة المبتغاة من طرف المؤسسة السياسية والاقتصادية. من هنا كان الفكرُ النقدي ينهبُ دائماً إلى القول إنّ إرادة الهيمنة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في أيّ صراع تدخل فيه مع إرادة المعرفة. ونستطيعُ أن نقول إنَّ الميديا خطابٌ مهيمين ويتمتع بقدرة هائلية على تصدير العالم بعد إعادة تشكيله وتنميطه بما يخدمُ إرادة الهيمنة. «إنَّ سيدٌ الخطاب هو السيد بكل

الميديا، بهنا المعنى، مُؤسّسة معنية بهزيمة العقل النقدي الباحث أبدياً عن معرفة صحيحة وموضوعية وراء صخب الخطابات وما تتأسَّسُ عليه من دوافع لاواعية. هكنا رأينا صورة العربيّ لا تتزحزحُ أبِداً عن تلك الكليشيهات الموروثة عن الرؤية الاستعمارية والمعرفة الاثنوغرافية التي قدمته فى صورة المُتوحّش الدمويّ الذي يعادى الحضارة والغرب والحامل لثقافةٍ تُبرِّرُ العِنف ضد الآخر المُختلف. هذه هي الصورة النمطية التي تعرفُ، أحيانًا، حضور بعض الروتوشات الجديدة المطلوبة لمقتضى الحال والأوضاع بالطبع. إنَّ الميديا، هنا، وهيى تزوِّدُ إرادة الهيمنة بمبررات السيطرة على منطقتنا العربية من خلال تنميط صورة العربيِّ تدخل في صدام مُباشر مع العقل النقديّ الذي لا يقف عند الأحداث المعزولة ليُصدرُ- بصورةِ مُتسرعة- حكماً على العربي والمسلم بإعدامه معنوياً وأخلاقياً. لا يتوقف العقل النقديّ عن نثر الشوك، نظير برومیثیوس، علی سریر آلهة الإمبراطورية باحتجاجاته وأسئلته وتنقيباته الكاشفة عن المُغيّب والمستور في علاقة النات الإشكالية بالآخر. إنّ الميديا بهذا المعنى، على ما يرى البروفيسور محمد أركون، تمثل ذلك «العقل التلفزي-التكنولوجي» الاستهلاكي المُعبِّر عن إرادة الهيمنة خلافاً لـ «العقل الاستطلاعي العولمي» الباحث عن ترميم الجسور بين النات والآخر من خلال تجاوز «جدار برلین الأيديولوجي» بين الأنظمة الثقافية المختلفة منذ أن حصّنت نفسها ضدً الآخر لاهوتياً وأيبيولوجياً وعنصرياً من خلال تاريخ الصّراع

على احتكار المعنى فى حوض

بساطة» يقول تودوروف. والذي يملك الميديا اليوم يكون قد ربح نصف المعركة بكل تأكيد. كأنً

البحر المتوسط. هذه المهمَّة النقدية الاحتجاجية العظيمة تبقى ملقاة على عاتق المُثقفين والمُجتمعات الأهلية والمُنظمات المناهضة لكافة أشكال العنصرية في المجتمع الليبرالي المُتهالك بأزماته الكثيرة

على أعتاب العولمة المُتعشرة. هـذا مـا بكشـف عـن فشـل النزعـة الإنسانية الكونية التي كانت في أساس مشروع التنوير والحداثة. فمن المعروف أنَّ الأزمنة الحديثة كلها دشنت عهداً جديداً احتل معه الأنتروبوس مركز دائرة الفعل والمعرفة بمعزل عن المرجعيات القديمة المفارقة للتاريخ والإرادة الإنسانية. كان مسلادُ الإنسان عسيراً من شرانق الماضي وكان نضاله كبيراً على درب رأب الصَّدع التاريخي بين الثقافات ولملمة أوصبال البشرية من خلال وحبة الحلم بالتقدُّم والازدهار والانعتاق من الاستلاب التاريضي الذي طال بحثاً عن عالم إنساني الوجه. لكنَّ هنا الأمر أصبح يبدُّو، شيئاً فشبيئاً، مُغرقاً في رومانطيقيته منذ أن حادت «الأنوار» عن مشروعها التحريري بالاستعمار ومنذ أن كشفت الحداثة عن مركزيتها الغربية. ونستطيعُ أن نلاحظ، بهنا الصَّدد، كيف أنَّ النظرة إلى الآخر لم تتغيّر في العمق وظلّت تنهل من المخيال الذي رسَّخته الحقبة الكولونيالية بمسبقاتها العنصرية المعروفة وهي ترمي بشعوب جنوب المتوسّط والشرق الأوسط فى خانة «البرابرة» و«شعوب العالم الرَّاكد». أليس هنا ما يطفرُ، اليوم، من خطابات الإعلام الغربيّ ومن مواقف وتصريحات بعض المُثقفين النين استرجعهم اليمين الثقافي والسياسي المُحافظ بقوة، لأنهم- بكل بساطة - لم يبذلوا مجهوداً كافياً في محاولة الفهم التاريخيي لتأخر العرب والمسلمين الحضاري أو لردود أفعالهم إزاء عالم لا يفعل شيئاً من أجل

إنَّ أطر إدراك الآخر في الغرب، بالتالي، لا تزال حبيسة النمطية التي تجعل من العربي فزَّاعة تستنفرُ الطاقات العامَّة وذاكرة الصِّراع التاريخية

99

احترامهم أو مُساعدتهم على إنتاجهم لتاريخهم الخاص دون تدخل أجنبي؟ أتنكر، هنا، الإشارة النكية التى أوردها البروفيسور إدوارد سعيد في مقدمة كتابه الأشهر «الاستشراق» وهو يُنقَبُ أركيولوجيا عن تلك الصورة النمطية عن الشرق والتي لا تنزال تتناسل حتى لحظة الإستلاموفوبيا الحالية. لقد أشار سعيد إلى علاقة الكاتب الفرنسى غوستاف فلوبير بالغانية المصرية كشك هانم باعتبارها علاقة نموذجية بين الغرب والشرق ظُـلُ فيهـا الغـرب التاريخـيّ سـيّداً يبسط سيطرته على الشرق وينتخ عنه خطابات الهيمنة. فالغربُ هو المُتكلِّم والشرق عالم خاضعٌ صامت. فلوبير، هنا، رجل غربي بورجوازى مُثقف يحترف الكتابة ويتحدّث- في رحلته الشهيرة إلى الشرق- عن كشك هانم ويُنتجُ عنها صورة تعكسُ رؤيته للآخر المُختلفِ باعتباره ظلًا أو عالماً عجائبياً أو إمكان غزو وسيطرة. أما كشك هانم فهى امرأة شرقية لا تتكلُّم ولا تُنتجُ خطَّاباً عن نفسها أو عن الآخر، وهي تمثل الخضوع ومرتع شهوات هذا الرجل الغربي. فهل تغيّرت الأوضاع نصو الأفضل أو نصو نوع من النديّة المنشودة بين الشرق والغرب؟ هل خرجنا من طور الخرس الذي مثلته كشك هانم لننتج خطابنا المضاد لخطاب الهيمنة الني يتفنن في تنميطنا وتبريس إخضاعنا خدمة لأطماعه التي لا تنتهي يبدو أنَّ العقل التكنولوجية- الإعلامية» لم يحدث

قيد أنملةٍ عن هذه الاعتبارات وعن ناكرته الاستعمارية وهو يتحدّثُ عن العربي والمُسلم اليـوم. والملاحـظ أنَّ الفكرَ النقديُّ الـذي تُنتجـه الهوامـش الطليعية على درب كسير إميريالية العقل الأوروبي المركزي لم يُسهم فيه العرب كثيراً إلا من خلال شخص المُفكّر الكبير إدوارد سعيد الني فُكِّرَ من داخل ثقافة الغرب الإمبراطوري التاريخية في لحظة من أكثر لحظاتها مجابهة لأزمة تفكُّك المركزية وبروز المُختلف بعد انحسار الاستعمار التقليدي. هنا ما يدفعُ بنا إلى القول إننا نسهمُ بقدر كبير في ترسيخ وتأبيد تلك الصورة النمطية الكاريكاتورية عن العربي والمسلم باعتباره شخصأ عنيفاً ودموياً- يحمل في ذاته بنية ثقافية مناهضة لحضارة العقل والحرّية- وهنا من خلال عطالتنا الفكرية وعدم اشتغال النات العربية على نفسها نقداً وتفكيكاً من أجل الانسلاخ من ثقافة تقليدية تصلبت شرايينها وأصبحت عنواناً للاستبداد الثقافي والسياسي وللانغلاق أمام العصر وقيمه الأكثر إيجابية. إنَّ الغرب الرُّسمى- بوصفه مُؤسَّسة سياسية واقتصادية وعسكرية- لا يعرف إلَّا الاستثمار في كل ما يمنخ وجوده عندنا ورؤيته لنا مشروعية أخلاقيــة وسياســية. مــن هنــا أعتقــدُ أنَّ كشك هانم تتحمل، اليوم، قسطاً من مسؤولية الوضع الذي تعيشه. لا ينفعُ الخرسُ في أزمنة الهيمنة التي تتمرأي فيها السلطة داخل الخطاب. والنفوذ اليوم لمَنْ يملك القدرة على تسمية العالم والأشياء.

الدوحة | 31

جمال الغيطاني.. <mark>عَصىُّ على النسيان</mark>

د. ياسر ثابت

كشف جمال الغيطاني وجوه القاهرة الغائبة، ثم رحل.

استوعب تاريخ مصر في فترات وحقّب مظلمة، وتوغّل في كتب التراث والمتون حتى يقدّم لنا ملامح مطموسة للمحروسة، وجوانب خفية عن تاريخها وأهلها وناسها، بأسلوب سهل سلس، وحكايات- لفرط عنوبتها- صارت عصية على النسيان.

«وُلِدتُ لأَكتب» هي الجملة الأبرز التي قالها جمال الغيطاني في حواره مع مقدّم البرامج التونسي عماد دبور، في برنامجه «ممنوع»، وهو الحوار الأخير له قبل رحيله عن عالمنا في 18 أكتوبر/تشرين الأول، 2015، عن عمر يناهز السبعين.

الاول، 2015، عن عمر يناهز السبعين. ساهم الغيطاني في إعادة اكتشاف الأدب العربي القيم بنظرة معاصرة جادة وإحياء الكثير من النصوص العربية المنسيّة. تتلمذ الأديب الراحل على يد أستانه نجيب محفوظ، فقد نشأ وعاش مثله فترة من حياته في حيّ الجمّالية القيم في القاهرة، حيث عبق التاريخ والآثار الفاطمية، وقداسة الجامع الأزهر، بما يمثله من قيم دينية وتاريخية؛ وهو ما أثر على كتاباته بشكل عام، حيث اختار مأ النفري وابن عربي، تلك التي ساهم، في اكتشافها وإزالة غموضها وتقديمها للقارئ، من خلال السلسلة التي كان يرأسها في هيئة قصور الثقافة، كما

قُدُّم مجموعة من البرامج التليفزيونية التي دارت حول الآثار الفاطمية في الجمَّالية. يمثّل الغيطاني حالة فنيّة فريدة في السرد العربي، حالة استطاعت، بقدرة كبيرة، الانتصار للفنّ في أبهي تجلّياته، وحالة انتصار للماضي، ليس بوصفه ماضياً، بل بوصفه مستمرّاً في الحاضر، وسُلِّماً في اتَّجاه المستقبل. أعمال استوحت التراث لتعيد قراءته، ولتستخدمه كحيلة فنيّة، ولتسير في عكس الاتّجاه، بحثاً عن بصمة خاصّة. بحث نتج عنه صوت سردی فرید و ممیّز. لم يكن يستدعى التاريخ ، كنوع من الرمز أو التورية، ولكنه كان يرى التاريخ حلقات متضافرة ومتماسكة ، يكمِّل بعضها بعضاً، لذلك جاءت «الزيني بركات» بعد «أوراق شاب عاش ألف عام»، لكي تؤكِّد تلك الرؤية ، التي تعمقت ، فيما بعد ، في معظم إبداعاته، وظلِّ الغيطاني مخلصاً لرؤيته ولاتّجاهه اللنين مَيّزاه عن باقى

استعرض الغيطاني، في «نوافذ النوافذ»، جزءاً من سيرته الناتية، عبر نوافذ أطلً منها على الحياة، وفصولها المختلفة، قبل أن يترك النافذة الأخيرة من حياته، ويرحل، تاركاً سطوراً من الإبناع والتاريخ والفلسفة.

الكتَّابِ المصريِّينِ.

وربَما، يمكن تلمُس هذه الرؤية الفلسفية في قوله: «أمنيتي المستحيلة.. أن أمنح فرصة أخرى للعيش.. أن أولد

من جديد لكن في ظروف مغايرة.. أجيء مزوّداً بتلك المعارف التي اكتسبتها من وجودي الأوّل الموشك على النفاد».

ما بين أوّل قصّة قصيرة كتبها عام 1959، بعنوان «نهاية السكير» ومجموعته القصصية «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»، كتب الغيطاني ما يربو على خمسين قصّة قصيرة، ثم اتّجه إلى الكتابة الروائية. من أهم مؤلّفاته «التجلّيات» (ثلاثة أسفار)، و «الزيني بركات» و «الخطوط الفاصلة» (يوميّات القلب المفتوح)، و «وقائع حارة الطبلاوي»، و «حكايات المؤسّسة»، و «متون الأهرام»، و «أوراق شاب عاش ألف و «سفر البنيان»، و «أوراق شاب عاش ألف عام»، و «خلسات الكرى»، و «المجالس المحفوظية»، وأعمال قصصية وروائية أخرى.

انتمى إلى جيل من الروائيين وكتّاب القصّة المصريّين النين بزغوا بعد هزيمة عام 1967، مُشكّلين «موجة جديدة» في السرد، كلّ يبحث عن طريق وهويّة إبداعيّيْن، منهم إبراهيم أصلان وصنع الله إبراهيم، وعبدالحكيم قاسم، ويحيى الطاهر عبدالله.

تأثّر كُتَّاب الموجة الجديدة بهزيمة 1967 التي تركت بصماتها على أشياء كثيرة في الحياة العربية، ومنها الحياة الثقافية، حيث حاول البعض الانسلاخ عن إرثه الثقافي؛ لأنه رأى فيه بنور الجمود

32 | الدوحة

التي أدّت إلى الهزيمة، والبعض لجأ إلى هنا الإرث، متأمّلاً في جماليّاته ومستلهماً منه مستقبلاً مؤسّساً على الجنور.

في ستينيات القرن العشرين، أمسك الغيطاني بمشروعه الأساسي: الكتابة. الكتابة الصحافية، ومنها إلى عالم الكتابة الإبداعية، فأبدع الكثير من الأعمال التي شكّلت علامة متفرّدة في مسيرة الأدب المصري والأدب العربي، فنشر أوّل قصة «زيارة»، في مجلّة «الأديب» اللبنانية. في الشهر نفسه نشر مقالاً في مجلّة «الأدب» التي كان يحرّرها الشيخ أمين الخولي، وكان المقال حول كتاب مترجم عن القصّة السيكولوجية. ومنذ يوليو/

تموز 1963 وحتى فبراير /شباط 1969، نشر عشرات القصص القصيرة في الصحف والمجلّات: المصرية، والعربية، كما نشر قصّتين طويلتين: الأولى بعنوان «حكايات موظّف كبير جداً». نشرت في جريدة «حكايات موظّف صغير جداً». نشرت في مجلّة «الجمهور الجديد»، عام 1965، ثم كتب ثلا ثروايات في الفترة بين 1963.

صدر له أوّل كتاب عام 1969، تحت عنوان «أوراق شاب عاش منذ ألف عام» متضمّناً خمس قصص قصيرة، كُتبت كلها بعد هزيمة الجيش المصري في سيناء، عام 1967. ولاقى الكتاب ترحيباً واسعاً

من القرّاء والنقّاد.

اجترح جمال الغيطاني لغة سردية، ترفل ببناخة لغة السلف، وعاد إلى التاريخ والتراث ينهل منهما حكاياته. ففى «الزينى بركات»، التى تُعَدّ من أبرز الروايات العربية التى عالجت ظاهرة القمع والخوف، واتّكأت على أسبابها، وبيّنت مظاهرها المرعبة في حياتنا، تطالعك جمل وعبارات وبليغة تستلهم التراث، وتضفى عليه طابعاً فلسفياً، اختلطت به روح الإبداع ، من ذلك: «كلنا نحترق، أنت في ثباتك وأنا في طوافي، لكن إن مالت الروح عما رماه بها الزمان فقل علينا السلام»، «هذا زمان الحيرة وسيادة الشك وفناء اليقين»؛ «عطن الدنيا أبدى، عبث الجان بالخلق لا ينتهى، الظلم كنيران المجوس لا ينطفئ»، «الدرس العظيم المستفاد من التواريخ، أنه في حالات اندلاع الفتنة فلا بدُّ من حياد البصاص. البصاص يعمل للعدل وحده، ورمز العدل هو كرسي السلطنة ، كرسي السلطنة ذاته».

وربما جاز القول إن كل ما أحاط بجمال الغيطاني من ظروف لم يكن ليؤهله لهذه المكانة الرفيعة التي وصل إليها، وشغلها في سماء الإبداع، سواء حرمان الطفولة، ورهافة العيش، وبؤس الطبقة العاملة وفقر الحياة، كل هذه الظروف كانت أشبه بالأشواك التي نبتت فيها «صبارة» الغيطاني لتمتعنا، لعقود طويلة.

كان من هؤلاء النين تحدّوا وضعهم الاجتماعي، فرغم أنه كان حاصلاً على مؤهًل متوسّط، إلا أنه تُقَف نفسه ثقافة موسوعية، وصقلها بالعمل الصحافي في أكثر من موقع.

لم يكن جمال الغيطاني قاصّاً وروائياً متميّزاً فحسب، ولكنه كان فاعلاً ثقافياً، فقد لعب دوراً مهمّاً في تحريك الثقافة العربية وتوجيهها، من خلال إنشائه جريدة «أخبار الأدب» ورئاسته تحريرها، لسنوات عديدة، وهي إحدى أهمّ المطبوعات الثقافية والأدبية العربية، خاض من خلالها معارك ثقافية عديدة، داخلياً وخارجياً.

تجليّات جمال الغيطاني

شعبان يوسف

فى سبتمبر 1969، أعدّت مجلة «الطليعة» القاهرية، ملفاً كبيراً عن الأدباء الشياب في مصر، ووجهّت المجلة عدّة أسئلة شائكة لهؤلاء الأدباء، مثل: متى قامت العلاقة بينك وبين الفنّ الذي تمارسه الآن، ومتى بدأت الإنتاج فيه؟، وما هو المناخ الذي يسيطر على ممارستك لفنك؟، وما هي المؤثرات الاجتماعية والفكرية والفنيّة التي تشارك في إبداعك الفني؟. واستطردت الأسئلة إلى جوانب أخرى، لتطرحها على جيل بأكمله ، إذ إن الملف تضمّن أمل دنقل، وعبد الحكيم قاسم، ومحمد إبراهيم أبوسنة، ومحمد يوسف القعيد، وصبرى حافظ، وفؤاد حجازى، وجمال الغيطاني، ورضوى عاشور وآخرين، وكان الأخيران هما الأصغر سنًّا في هذا الملف الكبير ، وكانت إجابات الأدباء مُتنوّعة ومثيرة.

كان الغيطاني في ذلك الوقت ببأ نجمه الأدبي يلمع بقوة، بعد أن نشر مجموعته القصصية الأولى «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»، ونالت المجموعة حظاً كبيراً ومُلفتاً من الترحيب والبهجة لدى الناقيين والقرّاء على السواء، إن قصص المجموعة لم تأتِ على غرار القصة السائدة، والتي هيمنت على عقدي الخمسينيات والستينيات، رغم التجييد الذي أحرزه يوسف إدريس، ويوسف الشاروني، ثم إبراهيم أصلان ومحمد البساطي ويحيى الطاهر عبدالله وغيرهم.

كانت القصص تستدعي التاريخ القديم، ليس ليكون ضيفاً ثقيلاً في القصص، بل ليصبح متشابكاً في نسيج مُعقّد مع كافة عناصر القصّ الأخرى، وكان جمال الغيطاني قد عرف طريقه منذ أكثر من عشر سنوات سابقة إلى المكتبات القديمة، فقرأ معظم كتب التاريخ المهمة للمقريزي، وابن إياس، وابن الحكم، والطبري وغيرهم، بالإضافة إلى تراث السرد العالمي المترجم لديستوفيسكي، السرد العالمي المترجم لديستوفيسكي، وتولستوي، وأنطون تشيخوف وآخرين، وكان قد مارس فَنّ الكتابة الأولى، أي البدايات في عام 1959، متأثراً بتلك القراءات.

كان ردّ الغيطاني على سؤال البدايات:
«ترجع علاقتي بالقصة، إلى فترة مُبكَرة
جداً من عمري، كانت هذه العلاقة تتخذ
في البداية شكل الميل إلى اختلاق، طبعاً
تبلور هنا فيما بعد، واتّخذ شكل الاهتمام
بالقراءة، وأستطيع تحديد أول مرّة كتبت
فيها القصة خلال عام 1959، كنت في
نهاية المرحلة الإعدادية من التعليم،
وفي ليلة سمعت حكاية يرويها والدي،
صغتها بعد أيام في قصة قصيرة اسمها
(السكر)».

هذه هي البداية الأولى، وفي شهادات أخرى كتبها أو ألقاها الغيطاني في محافل أدبية مُتعددة، تحدّث عن شغفه بديستوفيسكي، لذلك جاءت قصته الأولى متأثرة بذات العنوان الذي وضعه الكاتب

الروسي على إحدى رواياته.

التحق جمال بعد حصوله على شهادة الإعدادية، بمدرسة الصنائع، قسم النسيج، ولم يلتحق بالتعليم الجامعي، كان والده يحلم فقط بأن يستر أو لاده، وكان نموذجاً مكافحاً بالفعل، ويحمل كل صفات الجنوبيين، الجلد والصبر والمثابرة، وكان ميلاد الغيطانى فى محافظة سوهاج، ثم غادرت الأسرة الصعيد، لكى تستقرّ في القاهرة القديمة، الموطن الأصلى لنجيب محفوظ، هذا الكاتب الذي ترك أثراً بالغاً في الفتى ثم الشاب ثم الكهل ثم الشيخ جمال الغيطاني، الذي أصبح أحد أهم الرّوائيين العرب منذ روايته الأولى «الزيني بركات»، والتي صدرت طبعتها الأولى- خارج مصر- وفي دمشق عام 1974، وصدرت طبعتها الثانية عن مكتبة مدبولي عام 1975، وصدرت طبعتها الثالثة عن دار المستقبل عام 1985.

ومن الملاحظ أن هذه الرواية التي أعطت الرواية العربية مبرراً جبيناً لأهميتها، لم تصدر عن دار نشر رسمية، أو عن مؤسسة حكومية، ورغم ذلك كانت الرواية تحصد في كل طبعة رواجاً جبيداً، وترجمت إلى معظم اللغات الحيّة في وقت قصير.

كان جمال الغيطاني قد مارس عدّة أعمال متوسطة، فبدأ يعمل في الجمعية الصناعية لمنتجات خان الخليلي، ورغم

34 | الدوحة

متاعبها الكبيرة، ومواعيد العمل التي كانت تجعل وقت القراءة مقتصراً على فترة الليل- كما يقول جمال- إلا أن هذا العمل أتاح له فرصة معايشة أناس، كان من المستحيل أن يلتقي بهم في مكان آخر، المستحيل أن يلتقي بهم في مكان آخر، والصناعات اليدوية التي تحمل في طيّاتها تراثاً شعبياً عريقا، هذا التراث الذي كان يخصّ حي خان الخليلي الشهير، وهذا يفع الغيطاني ليهتم بتاريخ الأماكن، وله في ذلك عدّة كتب، أبرزها كتاب «قاهريات مملوكية»، وكتابه عن المسافرخانة، ملوكية، وكتابه عن المسافرخانة، بالإضافة لبرنامجه التليفزيوني الذي كان يقدّمه على محطة «دريم» والمعني بسرد تاريخ الأماكن وأهميتها وجمالياتها المتعدّدة.

لم يكن المكان عند جمال الغيطاني، مجرد وجود جغرافي فقط، بل كان حاملاً لتحوّلات عديدة جداً، وكان المكان محوراً مهماً لسرديات الغيطاني، ومنها رواية «وقائع حارة الزعفراني»، تأثراً بشيخه وأستانه نجيب محفوظ، الذي وضع عناوين بعض رواياته حاملة لأسماء الأماكن التي عاش فيها مثل «بين القصرين، والسكرية وقشتمر وخان الظيلى وقصر الشوق»، وعن «قصر

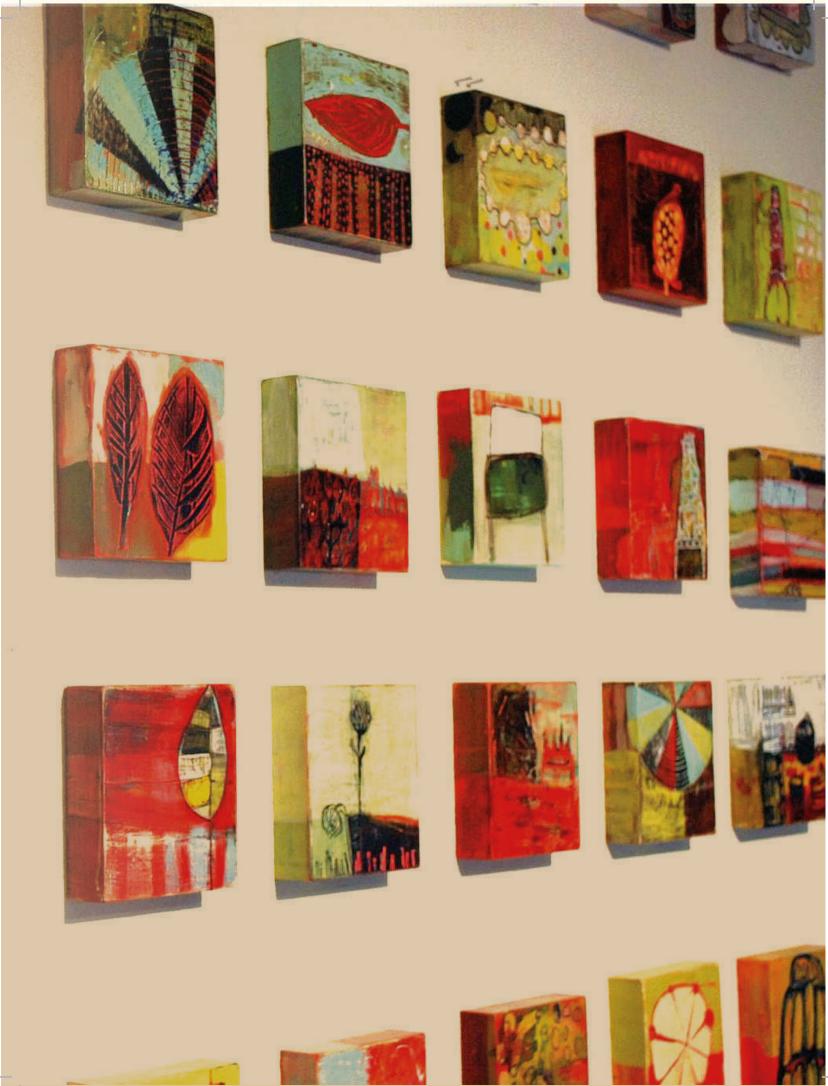
الشوق» يوضح جمال بأن هنا الاسم ليس الاسم الحقيقي للمكان، بل كان اسمه «قصر الشوك»، ولأن المصريين يحبّون البهجة والمرح، فحولوا الاسم إلى «قصر الشوق» كما رسخ فيما بعد.

استفاد جمال من مقاومة الأسرة لكل تجليّات الفقر، ثم استفاد من عمله بمهنة النسيج، وصار خبيراً في تلك الصناعات، وتركت المهنة أثرها على بناء الروايات عنده، ويُعدّ جمال خبيراً في النسيج، كما أنه تعلّم الموسيقى على هدي نظام النسيج، وانعكس كل ذلك في كتاباته التي كان ينشرها منذ السنوات الأولى في عقد الستينيات.

وإذا كانت تلك العوامل دوافع قوية للتعبير الأدبي، إلّا أن تجربة الاعتقال التي عاناها الغيطاني من أكتوبر 1966 حتى مارس 1967، رافد مهم في تجربته، وانعكس كل ذلك في مجموعته القصصية الأولى «أوراق شاب عاش منذ ألف عام»، ثم في روايته الأولى «الزيني بركات»، واستطاع فيهما أن يعبّر عن المسكوت عنه بضراوة فنية، إذا صبح التعبير، وأقصد بالضراوة الفنية، ذلك النزوع الغرائبي بالضراوة الفنية، ذلك النزوع الغرائبي مفردات وجمل ومعان حادة.

في ذلك الوقت من أواخر عقد الستينيات، التقط الناقد الكبير محمود أمين العالم، ذلك الشاب الموهوب، وألحقه بالعمل الصحافي في جريدة الأخبار، ليعمل مراسلاً حربياً، ويعيش مع المقاتلين في كل مواقع القتال، ويتابع حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل، ويسجل نقطة جديدة وعظيمة في تاريخه الأدبي، ويكتب كتابين في غاية الأهمية، هما «المصريون والحرب»، والثاني «حرّاس البوابة الشرقية».

كل تلك العوامل وغيرها، لا يتسع المجال لذكرها، دفعت الغيطاني ليكتب سردياته الكبرى، والتي ظلّت مثيرة إلى حَدِّ مدهش، مثل روايته «شطح المدينة»، و «رسالة في الصبابة والوجد»، و «رسالة و البصائر في المصائر»، و «سفر البنيان»، و «التجليّات»، ثم سردياته الصغرى-القصص القصيرة- مثل حكايات الغريب، ومنتصف ليل الغربة، وأحراش المدينة وأرض أرض، وغيرها من كتابات أخرى طلّت شاغلة الحياة الأدبية المصرية والعربية طوال الوقت، وأعتقد أنها ستشغله لفترة قادمة أخرى بعد رحيله الشهر الماضي.

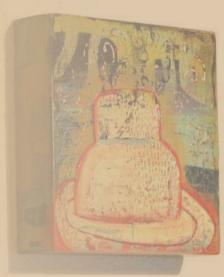
المنطقة العربية

في عاصفة التّغيّرات المناخيّة

التّغيّرات المناخيّة، التي يعرفها

99

العالم، ليست وليدة الأمس، بل هى تُمثّل حلقة جديدة من حلقات تغيُّرات عرفها كوكب الأرض، منذ قرون، ولكن الملاحظ أن التّغيُّرات، في السنوات الماضية، تعرف تسارعاً في حركتها، على عكس ما كانت عليه فيما مضى، وما يحدث في أقاليم جغرافية من تحوُّ لات سيمسّ لا محالة المنطقة العربيّة، فخطر التغير المناخى صار مسألة عالمية شائكة، والبحث في مسبباته وطرح حلول له هو قضية تخصّ الجميع وليس فقط الدّول المصنّعة، فالانبعاثات الغازية وارتفاع درجة حرارة الأرض وغيرهما من المظاهر الأخرى سيكون لها تأثير على أنماط عدش النّاس وعلى المواد الغنائدة التى يستهلكونها، وفي وقت طُرحَ فيه كثير من القضايا التي تخصّ مستقبل العيش المشترك في الأرض غفلت الأعين قليلاً عن المُتغيّر المناخى، فأى مستقبل للمنطقة العربية في ظِلّ التّغيّرات المناخيّة التي تتقدّم بخطى ثابتة؟!

الأعمال الفنية للقضية: BARBARA GILHOOLY - أميركا

آفاق ورهانات مؤتمر باريس للتغيُّرات المناخيّة

عبد الله كرمون

سينعقد بباريس آواخر هذا الشهر (30 نوفمبر/تشرين الثاني) المؤتمر الحادي والعشرون للمناخ بمدينة لوبورجيه على مقربة من العاصمة الفرنسية باريس، وهو مؤتمر تُشرف عليه الأمم المتحدة، يُطلق عليه أيضاً مؤتمر أطراف اتفاق الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، والذي أبرم بدوره سنة 1992 عقب قمة الأرض، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. وقد وقّعته 195 دولة، بالإضافة إلى

الاتحاد الأوروبي، على أن العمل به لم يتم، في الواقع، الاسنة 1994.

وقد تمخضت النقاشات التي أثارها هنا الاتفاق عن ميثاق آخر ألا وهو بروتوكول كيوتو سنة 1997 على إثر المؤتمر الثالث للمناخ، والذي يُعدّ الأول من نوعه، على أساس كونه ميثاقاً دولياً يجبر، على المستوى القانوني، الدولَ على أن تخفف محلياً من انبعاث ما يُسمى بـ «الغازات الدفيئة»،

38 **| ال**دوحة

وتحترز من إنتاج غاز ثاني أوكسيد الكربون الملوِّ ث. ولم يكن الميثاق المنكور يعني حينها سوى خمسة وخمسين بلياً صناعياً. بينما كان لا يهدف حينئذ سوى إلى انتقاص انبعاث الغازات بنسبة خمسة بالمئة فقط في أفق سنة 2012، بالمقارنة مع بداية التسعينيات.

وبما أن بروتوكول كيوتو سوف تنتهي صلاحيته بحلول عام 2020، فإنه صار مستعجلاً إيجاد صيغة أخرى أكثر فعالية من هنا الأخير، خاصة أنه قد فقد كثيراً من مصداقيته. علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية لم تقبل أبدا بنلك الميثاق، في الوقت الذي انسحبت فيه من البروتوكول كل من كندا، روسيا والصين، ولا يخفى على أحد أن هذه الدول هي من أشد الملوثين على الكرة الأرضية.

لنلك، ولأُسباب أخرى، كان لزاماً على المجتمع الدولي أن يعقد آمالاً كبيرة على قمة باريس هذه، للتفكير في إيجاد بدائل مخالفة حول معضلة التغيرات المناخبة.

ولأمر ما، كثر الحديث حول هنه الدورة دون غيرها، وصارت وسائل الإعلام لا تفتأ تتحدّث عنها، استعلاماً، وانتقاداً، بينما مرّت الدورات السالفة بدون ضجيج ينكر، باستثناء دورة كوبنهاجن تقريباً، التي مُنيت بفشل نريع على أقصى تقدير.

كانت فرنسا هي التي رشُحت نفسها إذن لاحتضان هذه السورة من المؤتمر (بينما سوف يستقبل المغرب الدورة القادمة)، ونحن نعلم أن فرنسا تعج بمدافعين أشاوس عن البيئة، المناضلين منهم والسياسيين، ومحبي الظهور الإعلامي، بل المقتاتين منه.

وقد أنيط تنظيم المؤتمر بأطراف مُتعدّدة، على رأسهم لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية الفرنسية والتنمية العالمية، ثم سيغولين روايال، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، وكنا أنيك جيراردان كاتب الدولة عن التنميـة والفرنكوفونية، أما السـفير بيير هنري غينيار فقد عُين كاتباً عاماً للمؤتمر في دورته الحادية والعشرين. وقد حددت الميزانية الإجمالية لتكاليف المؤتمر في بداية الأمر بمبلغ قدره مئة وسبع وثمانون مليون يورو، وقد تم تخفيضه في نهاية الأمر إلى مئة وسبعين مليون يورو. وقدرد بيير هنري غينيار على مؤاخذة مفترضة عن كون هـذا المبلغ مرتفعاً جـداً، بأنه ليس كذلك، مثلما قد يبدو في الوهلة الأولى، بالمقارنة مع مدّة الأشبغال التي ستمتد إلى أسبوعين، وكذا بالمقارنة مع العدد الهائل من المشاركين أي ما يزيد على أربعين ألف شخص. وأضاف بأن ما يربو على عشرين بالمئة من التكاليف سوف تتكفَّل بها مقاو لات شريكة، فرنسية كانت أم أجنبية.

ولم يفت نلك وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أشار من جهته إلى أن أولئك المتعاونين هم، بهنه العبارة، كلهم «أصدقاء المناخ». مع العلم أن أغلبهم ينتمون إلى قطاع مستهلكي الطاقات الجوفية، ومن ثُمّ من

فئة الملوثين الكبار. ما يدل على أن القمة تلفها شبهات كثيرة. لكن غينيار يشير إلى أنه لا يستميل نوي الأيدي النظيفة فقط، بل يرى أن استدراج من لهم يدفي التلوث البيئي أجدر بإقحامهم في معمعة تحمّل المسؤوليات المنوطة بهم، خاصة أنهم في عرفه قد يكونون وقّعوا على الميثاق الدولي للأمم المتحدة في هذا المضمار. ما قد يكون عنراً آخر.

يسعى المنظمون الفرنسيون إلى إنجاح هذه التظاهرة العالمية المهمة، خاصة في هذه المرحلة، من جهة الترتيبات والتجهيزات الضرورية لاستقبال الوفود، ولتداول الجلسات، وتوفير كل المرافق المصاحبة لها. إذ يتعلّق الأمر بإنشاء بنيات مؤقتة تمتد على مساحة تبلغ ثمانين ألف متر مربع. ويشتغل في عين المكان للتحضير لهذه المصالح الضرورية ثلاثة آلاف عامل. يتعلّق الأمر في نهاية المطاف بتجهيز ما يقدر بثمانية عشر هكتاراً في مجموع الأماكن المُخصّصة لاحتضان مؤتمر المناخ لهذه الدورة.

وإذا كانت دورة مؤتمر التغيُرات المناخية جد منتظرة هذه السنة ، نظراً لاعتبارات بيئية واستراتيجية مناخية مُتعددة ، فما هو المنتظر من أشغال هنه الدورة في واقع الأم ؟

يتعلّق الأمر بإيجاد اتفاق، بين الممثلين عن المئة وخمس وتسعين دولة، يتم بمقتضاه تحديد ما يقدّر بدرجتين، التسخين المناخي بالمقارنة مع معطيات العهد ما قبل الصناعي. خاصة أن آخر التقارير التي نُشرت حول التغير المناخي تنبئ بطفرة في معدلات الحرارة من صفر فاصل ثلاث إلى أربع فاصل ثماني درجات من هنا حتى نهاية القرن. لذلك وُجّهت الأنظار بشدة إلى قمة هذا العام باعتبارها المفصل الحازم حول تقرير مستقبل البيئة، في محاولة لتقليل المخاطر التي يسببها الإنسان في إتلافه لمحيطه الطبيعي.

وقد عمدت فرنسنا بشكل عملي إلى التحضير الفعلي لقمة المناخ العالمية التي سوف تُقام على أرضها، وذلك، من جهة، بإقرار قانون حول التحوُّل في مجال الطاقة في اتجاه التنمية الخضراء، تقدّمت به الوزيرة سيغولين روايال، وتم تناوله لمرّات عديدة، في مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أن يتم تبنيه من طرف البرلمان في أوائل الصيف المنصرم. كما أن حكومة فرنسا قد أخذت على عاتقها، من جهة ثانية، تقليص انبعاث «الغازات المفيئة» بنسبة أربعين في المئة في حدود 2030 بالمقارنة بما كان عليه الحال في بداية التسعينيات. كما تسعى فرنسا إلى تقليص استهلاك السنة، بنسبة ثلاثين الطاقات الجوفية، في حدود نفس السنة، بنسبة ثلاثين بالمئة، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع سنة 2012، إضافة إلى العمل على التشييد على إنتاج الكهرباء، بغية إلانتقاص من حصة الطاقة النووية بمعدل خمسين بالمئة

إلى غاية 2050، والتعويل على الطاقات المتجدّدة، في أفق الاستعمال الكلي للطاقة الطبيعية في حدود 2030. ولا غرو أن هدف هذه السياسة المتوّجة بهذا القانون، هو في نهاية المطاف، الإعلاء من شأن التنمية المستدامة، وجعلها النبراس المقتدى في العقود القادمة.

على فرنسا إنن أن تكون مثالاً، وهي المضيفة، لتظاهرة مناخية من هذا الحجم، لكن ما بال الدول الأخرى، وكيف استعدت للانخراط في هذا الالتزام الدولي؟ أي استعداد؟ وأبة التزامات؟

إذا كانت الدول الفقيرة أو دول ما يُسمى بالعالم الثالث شبه غائبة عن هذا المحفل، فنلك لسبب بسيط هو أنها غير معنية في الغالب بالتسبب في التغيرات المناخية، بل تكون هي الضحية الأولى لهذه الأخيرة التي يجرها عليها العالم الصناعي، فنجدها هي أول من يحصد مساوئ التصنيع، وسوف يستمر ذلك لسنوات آتية. لذا فإن من برامج القمة الحالية توفير ميزانية مهمة لمساعدة الدول الفقيرة، سواء من باب مواجهة الكوار ث الطبيعية أم من قبيل «محاربة التفقير»، والتشجيع على استعمال الطاقات الطبيعية غير الملوثة. خاصة أنه كان من برامج قمة كوبنهاجن، اعتماد الملوثة. خاصة أنه كان من برامج قمة كوبنهاجن، اعتماد البليان التي تتواجد في طريق التنمية من أجل مواجهة الإضطرابات المناخية. مع العلم أن المعطيات الملموسة لم تُبنَ عن كون الدول الغنية قد وفّت بعهودها تلك، الشيء الذي بجعل، مرّة أخرى من قمة باريس منعطفا جيبيا،

ولو، لتمني القدرة على الوفاء بالعهود القديمة.
إن الدول المُصنعة التي تسبب في انبعاث

الغازات المؤنية لم تحترم عهودها منذ بروتوكول كيوتو، إذ ظَلَ، هنا الأخير، مذ ذاك حبراً على ورق، سواء تعلق الأمر بأميركا، أم الصين، أم الهند، لأن هذه الدول لم تستطع المواءمة قط، ما بين رغبتها في الحد من الإسهام في التلوث البيئي، وما بين رغبتها الحري في الجري الحثيث خلف الربع المادي، في إطار الماراثون الاقتصادي، الذي لا بد من خلاله من الاعتماد على الطاقات الجوفية المساهمة، منطقياً، في القضاء على بيئة سليمة. نلك لأن الوعود التي تمنحها الدول الصناعية والعقود التي تبرمها، تحول دون الوفاء بها، معطيات اقتصادية صرفة، في نوب المبدأ الأخلاقي حينها أمام المصالح الاقتصادية الملموسة. فهل يلزم إنن التفكير في المناخ بمعزل عن اضطرابات الاقتصاد وعوالمه؟

على كل حال، فإن عدداً من دول أوروبا الغربية قد ساهمت بشكل هائل في التخفيض من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون. ونخصّ بالنكر السويد، الدنمارك، المملكة المتحدة، ألمانيا، فنلندا، بولونيا، التشيك ورومانيا.

من هنا سوف نرى إلى أي حدقد عمدت بلدان أوروبا الغربية إلى احترام المواقيت الدولية، خاصة بشأن البيئة واحترام مواصفات البيئة العالمية.

صحيح أن الكثير من الانتقادات قد طالت قمة المناخ هذه التي سوف تنعقد في آواخر هذا الشهر بباريس، لعلّ أشرسها، هي تلك التي لا ترى في أشغال هذا المؤتمر سوى كلام على كلام؟

على كل، ليس من السهل التأكيد على حسن نوايا الدول المشاركة، بالنظر إلى برامجها، وإلى التزاماتها المناخية. ذلك أن أغلب الانتقادات الموجّهة إلى هذا المؤتمر، تتلخص في كونه لن يقدّم شيئاً جديداً في عالم الحفاظ على البيئة. ذلك أن أغلب المشاركين فيه، وإن كانوا يلوحون بأوراق حماية البيئة، فإن جلّهم، لا يأنفون في سحابة أيامهم يلوثون بقوة محيطهم، في العلاقة مع نشاطاتهم الاقتصادية.

أمر آخر، تلزم الإشارة إليه، يتعلق بالشك البالغ الذي يلف ما قد تسفر عنه مداولات قمة باريس حول المناخ. فبينما يرى الكثيرون أنها لن تكون سوى جعجعة بلا طحين، فإن أغلب أهل اللب، لا تراهم ينتظرون من المؤتمر حصلة إبجابية تنكر.

فإذا كان الهدف هو حماية البيئة، وجعل عالم الأجيال القادمة أكثر أماناً، فليس هناك بدمن إدغام الاقتصاد في شؤون البيئة، بل العكس هو الأصح، من أجل عالم جديد، تتراءى فيه أولاً مناشير الخضرة قبل أن تبين فيه معاول الاقتصاد. فلتكن باريس إذن، على أقل تقدير، محطة أخيرة، من أجل وعي جديد حول الأخطار المحدقة بعالم الغد!

الأبيض المتوسط لخطر النزوح بالملايين من سكانها بسبب تآكل السواحل والجفاف وما نُصاحبُ ذلك من مشاكل صحبة وأوبئة تتفشَّىي- تلقائياً- في المناطق التي يلجأ إليها هؤلاء، طلباً للراحة والاستبطان.

إن أهم مناطق الوطن العربى عُرضه لتأثيرات التغيُّرات المُناخية، بالنسبة للإنتاج النباتي بسبب انخفاض توافُر الموارد المائية- كما ينهبُ إلى ذلك خبراء في البيئة والمُناخ-هى شبه الجزيرة العربية والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي ومناطق شرق السودان، كما أن مساحات غابويّة خضراء مُهدّدة بالاختفاء والتلاشيي، بفعل التصحُّر الكاسيح الذي سبيطالُ السُهوب في شهال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن ثُمّ، ستحدُثُ اختلالات طارئة في منسوب الحرارة والهطول في الوطن العربي، سينجرُ عن ذلك تغيُّر جنري في أنماط الأمراض المُتنقلة تحت تأثير الأمراض الفيروسية التي ستنتشرُ بشكل لافت في أوسياط السكان، وستُخلُّف أعداد كبيرة من الوفيات والضحايا، نتيجةً لسوء التغنية وتدهور نوعية المياه الصالحة للشرب، ما يؤثرُ سلباً على صحة الإنسان العربي وبقائه حيّاً على قيد الحياة.

تبدو - إناً - الصورة قاتمة لمستقبل إيكولوجي مظلم. لا يُبشر بخير، ما لم تتوحّد جهودُ الدول الأكثر تصنيعاً في العالم وبقية دول العالم النامى لوضع خطط واستراتيجيات ناجعة ومعقولة ، للحدّ من مخاطر التلو ث البيئي والانحباس الصراري، ذلك أن تضافر الجهود والوعي الكامل بضرورة تجنّب الكارثة المحيطة بنا من كل الجهات، هما الخُطوة الأولى والمستعى الوحيد اللذان يجعلانا نعيش ستويّةً وأكثر أمناً فوق كوكب مُهدَّد بالانقراض. بوزرواطة محمد

ما مصير المنطقة العربية

من التغيُّر المناخي الحاصل؟

أمام تزايد التَّقلُّبات المُناخية وتفاقم تأثيراتها على المعمورة؛ باتت المنطقة العربية والدول النامية من بين أكثر الدول تضرُّراً، وتلقياً لمخاطر الاحتباس الحراري ومضاعفاته على البيئة والإنسان، وذلك عائدٌ لجملة من العوامل والأسباب التي سياهمت فيها الدول الصناعية الثماني الكبرى بقسيط كبير، في ارتفاع كميات إضافية من ثاني أوكسيد الكربون عن طريق إحراق الوقود الأحفوري- النفط، الغاز، الفحم-باعتبار هذه الدول تحوى أهم المنشات الصناعية الضخمة، فالو لايات المتحدة الأميركية- وحدها- تنفثُ أكثـر من ثلث الغازات السامة المُنبعثة؛ من أراضيها، بنسبة 36 بالمئة من مجموع الغازات الدفيئة في العالم. الأمرُ الذي يُهدُّ سيطح كوكبنا بالكارثة؟ ولكن ما نصيبُ الأخطار التي تتهدُّد منطقتنا العربية، جراء السياسات الإيكولوجية الهشة في مواجهة هذا الخطر المستشري؟ فارتفاع درجات الحرارة بوتائر سريعة ومُخيفة في السنوات الأخيرة، وبمعدلات غير مسبوقة ساهم في إحكام القبضة على كوكبنا، ما جعل آثار ظاهرة الاحترار ، أمراً واقعاً ومحسوساً ، سينعكسُ - حتماً - على كافة النَّظُم الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية في العالم العربي، ذلك أن ازدياد حدة حرارة هواء سطح الكرة الأرضية ثلاث درجات مئوية عام2100م سيؤدي إلى ارتفاع في مستوى سطح البصر بـ 65 سنتيمتراً على مستوياته الحالية، وتبعاً لذلك سنتحدث تأثيرات حتمية وملموسنة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية في الوطن العربي، إن ارتفاع مستوى سطح البحر سيعرض آلاف الكيلو مترات المربعة من المناطق الساحلية المنخفضة في الوطن العربي للغرق، حيث سـتتعرّض منطقة دلتـا النيل وأجزاء أخرى من السهل الرُسوبي في العراق والمناطق الساحلية المنخفضة في الجزيرة العربية وسواحل بلاد الشام وشمال إفريقيا للغرق، كما ستتعرّضُ المنن التي تقع على الشريط الساحلي للبحر

الدوحة | 41

النخبة اليمنيّة وسؤال البيئة

جمال جبران

سينهض أهالي صنعاء اليمنية نات صباح من العام 2025 ولن يجدوا قطرة ماء واحدة تنزل من فتحات الصنابير التي في بيوتهم. هنا ليس خيالاً أو مُلخّصاً لفيلم عالمي يحكي في قصـص الرُعب والفضاء. إنها حقيقة وتقع من ضمن أسـئلة المستقبل القريب.

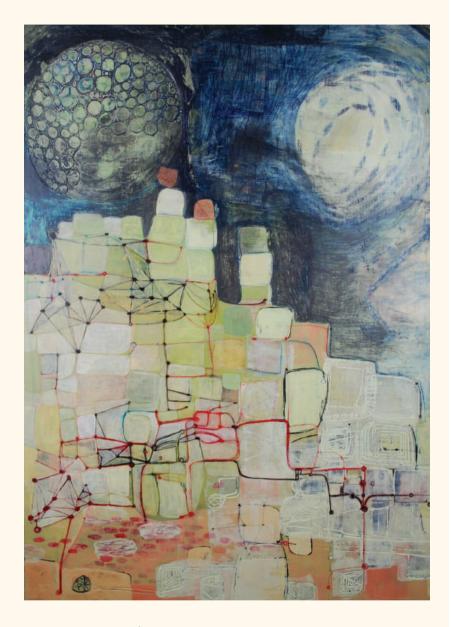
وفي هذا السياق، كثيرة هي وضخمة تلك الأسئلة والسُحب السوداء التي تحيط بحياة أهل الثقافة وجماعات النُخب السياسية، لكن ليس منها سوال البيئة والمناخ. تبدو هذه المنطقة التي تشغل العالم اليوم معزولة وغير مطروقة ولا تشغل بال أحد من أولئك النين تُرسم خارطة مستقبل «اليمن السعيد» بواسطة الأفكار التي يُطلقونها في برامجهم السياسية المرتبطة بآلية عمل الأحزاب المنضوين تحت سقفها أو في تلك الأبحاث المتعلقة بأشغالهم المُرتبطة بالمراكز التي يشغلون هرمها وقيادتها. وللمفارقات المُحزنة والغريبة أنه كانت جريدة محلية مستقلة وحيدة قد فتحت في خارطة تقسيمها التحريري مساحة لسؤال البيئة، لكن الجريدة أقفلت أبوابها لعدم قدرتها على الاستمرار لأسباب اقتصادية، إضافة لمضابقة السلطات لهيئة تحريرها.

في كل هنا يبدو سؤال البيئة والحاجات المُلَحة المتعلّقة بالمساحة الجغرافية التي يعيشون عليها غائباً تماماً ومركوناً في زاوية مهملة لا تصلها رؤية أو نقطة ضوء واحدة أو فرصة لوضعها على طاولة نقاش حقيقي له أن يعطي فرصة ولو ضئيلة لفتح مساحات للأمل والتفاؤل بقادم الأنام الصعبة.

لكن الأمر ليس ترفاً أو حاجة كمالية يمكن الاستغناء عنها ووضعها خلف الظهور وفي خانات الأرشيف، حيث وغالبية مُدن البلاد ومدينة صنعاء على وجه الخصوص على بُعد سنوات قليلة من نقص حاد في المواد الغنائية. لقد تعاملوا مع الأمر على هذا النحو ولم يأخذوه على نحو جدى مُطلقاً.

فبحسب تقارير دولية- وتحديداً تلك الصادرة من أبحاث المكتب الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن- قالت منذ فترة غير قصيرة إن حوض صنعاء المائي على وشك النضوب مع مجـىء العـام 2025. وهـنا ليـس كلاماً فـى الهواء أو شـيئاً من باب التهويل من أجل دفع قبائل المناطق الشمالية في الجمهورية للاقتصاد في طريقة استخدام الماء الناهب عبثاً في ري نبتة ومزارع القات على حساب المزروعات والمحاصيل الأخرى، بل هذه معلومات مُستقاة من تجارب وبحوث استكشافية تمّت عملية إنجازها عن طريق فرق بحثية عليمة ومُتخصّصة. وما يلفت الانتباه هنا كون تلك الدراسات والعمليات البحثية قد تمّت عن طريق جهات أجنبية في ظِلَ غياب اهتمام النُخب الثقافية عن الأمر. مع ذلك لا يمكن نكران تواجد عدد محدود من المهتمين المحليين في بطـن هذا الانشــغال، لكن ذلـك التواجد دائماً مــا كان مرتبطاً بدعم مادى من منظمة خارجية. بمعنى أن أسئلة البيئة والمناخ والتغيرات المهددة لوجود أهل اليمن ليست متواجدة بوضوح في عقل أهل الحكم والناس النين في أيبيهم عجلة القيادة. وإنْ وُجدَتْ تلك الأسئلة فغالباً ما تكون بداخل غرف ومؤتمرات مُغلقة تنتهى بمجرد الانتهاء من فترة انعقادها في حين تنهب الأوراق العلمية التي قُدّمت فيها إلى حضن الإهمال وإلى بطن ذلك الأرشيف الحكومي نفسه.

وعند النظر إلى أصل ومنبع ما حصل، بداية الخطوات الأولى نحو الكارثة المُرتقبة كانت عند انتقال أهل اليمن من استخدام مياه الأمطار في الزراعة إلى إنشاء الآبار الارتوازية التي ساهمت في استنزاف المخزون من داخل الحوض المائي. حدث هذا على الرغم من كون اليمن من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، حيث يبدو شُح مواردها المائية بوضوح، إضافة لانعدام تواجد الأنهار إلى جانب تكوين اليمن الجيولوجي البركاني الصلب وقلة المياه النازلة في

موسم الأمطار وهي صيفية غالباً ما يعمل على سرعة تبخرها وتقلّص نسبة استفادة الأحواض الجوفية منها. إلى هنا يأتي ارتفاع نسبة سحب واستهلاك المياه الجوفية سبنوياً مقارنة بالكمّيات التي خُزنت خلال الفترة نفسها، نسبة الفارق تلك هي نسبة العجز السنوية والمؤشر الدال على حجم الكارثة المُحدقة بمستقبل البلد، إضافة لنقطة مهمّة تتعلّق بهجرة أهل الريف إلى صنعاء هرباً من شُنح المياه لديهم فعملوا على اختيار قرار الهجرة الداخلية عوضاً عن تفعيل طرقهم القديمة في استخدام المياه المتبقية من مواسم سقوط الأمطار وإعادة تأهيلها والتحكّم فيها لتبقى كافية على مدار السنة. لقد فعلت هذه الهجرة الداخلية في حقيقة الأمر ضغطاً على العاصمة صنعاء وعلى حوضها المائي، كما أن القادمين إليها لم يقدروا على إيجاد موارد اقتصادية

تمنحهم حياة جيدة فضاعفوا بنلك ضائقات صنعاء. ومن حين لآخر نسمع حلولاً واقتراحات للخروج من اختبار شُـح المواد الغنائية مستقبلاً، لكنَّها تأتى على هيئة مقالات مُتفرقة هنا وهناك أو من خلال نقاشات جانبية على المستوى الشخصى. ومن لطائف الحياة اليمنية أن تأتى جلسات القات البومية مساحة لتُطرح فيها مقترحات للخروج من الأزمات التي يقف القات نفسه خلفها. من تلك الاقتراحات: العمل على دعم مشاريع الزراعة في الريف اليمني وتأمين أسواق جيدة له تمنح أصحابه مردوداً مجزياً يُغنيهم عن زراعة القات التي تستهلك عمليات سقايتها كمّيات مهولة من الماء ، العمل على معالجة مياه الصرف الصحى والنهاب في تأسيس مشاريع لتحلية مياه البحر والبلاد تُطلُّ على واجهة بحرية عريضة ، إقامة الحواجز والسيود المائية العملاقة في الأماكن التى تشهد نزولاً كثيفاً للأمطار وهنا سيعمل على تقليل نسبة المياه المفقودة بسبب البخر الصيفي قدر الإمكان. لكن تبقى هنا معضلة اقتصادية كبرى في ما يتعلّق بتحلية مياه البحر، حيث تبدو كلفة نقبل تلك المداه بعيد معالجتها إلى مدينة صنعاء- التي تقع على ارتفاع 2150م عن سطح البحر-باهظة للغاية. يعني أن تلك المشاريع سوف تحتاج أمولا ضخمة، إضافة لعقول إدارية قادرة على تسيير أمورها، لكن تقول تجارب أهل اليمن بهنا الخصوص بأشياء سلبية للغاية بسبب الفساد وغلبة التفكير الشخصى ما يعمل على عرقلة تلك المشاريع وتسكينها عند النقطة صفر. أمّا مسألة إنشاء قوانين صارمة لها أن تضبط جرائم الحفر الارتوازي العشوائي، لكن أين هي تلك القوة الشرعية الضابطة التي يمكنها وضع الجميع تحت طائلة القانون دونما تمييز بين مواطن عادي وشيخ قبيلة!. إن غياب القيادة الحكيمة الرشيدة التي بإمكانها ضبط الأمور والسيطرة عليها بالقانون هي واحدة من الأثقال الواقعة على حركة سير البلاد وعملت على وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم. لقد كانت الحكومة قد بدأت بدعم من جهات أجنبية مانحة في تنفيذ مشاريع هدفت إلى تأمين طرق عقلانية لاستغلال المياه الجوفية ، لكن صعوبة السير في تنفيذ تلك المشاريع جعلها تبدو عبثية بلا معنى، بل و دفعت الجهات المانصة وجهات أخرى كانت تنوي القيام بدعم مشاريع أخرى إلى التوقُّف عن السير في هنا الطريق. كما تأتى مقترحات تقف عراقيل كثيرة وصعبة في طريق تحقيقها ومنها اقتراح يقول بعمل وسائل نقل مياه من المناطق القريبة من صنعاء وعلى وجه الخصوص تلك الممتلكة لحوض مائى به مخزون وافر، لكن هذا قد يؤدى لنزاعات وصراعات مسلحة بين أبناء تلك المناطق وسلطة صنعاء. أمّا فكرة نقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أخرى فهذا اقتراح يهدف إلى التغطية على الكارثة ولا يريد حلاً لها. ومن كل هذا نقول: هل تأخر اليمنيون كثيراً في طرح أسئلة البيئة ولم يعد هناك من الوقت ما يسمح بإيجاد حلول؟! لا نتمنى ذلك.

الدوحة | 43

العالم العربي أحد أكثر المناطق تعرُّضاً للتغيُّرات المناخيّة

هناك عواصف رمليّة تجتاح العراق، ثمّة فيضانات غير عاديّة تمّ تسجيلها في كل من المملكة العربية السعودية واليمن. السّواحل المصرية من جهتها تشهد انحساراً واضحاً لليابسة، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. كما أن سخونة الجوّ وجفافه، من شأنهما أن يخلقا مشاكل لا حصر لها، في سبيل الحصول على مياه صالحة للشّرب في منطقة الشرق الأوسط.

لا شك أن العالم العربي اليوم، يشهد ظواهر طبيعية غير عادية، الأمر الذي يؤكد التنبّؤات حول التغيّرات الطارئة على المناخ. حتّى وإن حرص خبراء البيئة، على عدم ربط الصّلة بين تلك الظواهر الطبيعية الاستثنائية، وظاهرة الاحتباس الحراري، فإنهم مع ذلك يحثّون حكومات المنطقة، على ضرورة التحرّك السريع لحماية بلدانهم، من كوارث محتملة. يتباين انبعاث الغاز الدفيء، بشكل واضح بين بلدان

44 | الدوحة

المنطقة، وقد سيجل أعلى المعدلات لدى الدّول المنتجة للنفط في المنطقة. على العموم، مساهمة المنطقة قليلة نسبيًّا، عبر تاريخ انبعا ث الغازات الدفيئة، ولكنَّها من بين الأكثر المناطق تعرُّضاً لتغيّر المناخ، كما أن معتّل الانبعاث آخذ في التوسّع. «التقاعس ليس خياراً» ، يؤكُّد محمد العشرى ، الرئيس التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي، وهو صندوق مساعدة للبلدان النامية حول المناخ، أين دعا إلى معالجة المشاكل البيئية، التي تواجبه كافة البول العربية بيون استثناء ، ابتداءً من الآن. وأوضح يقول: «إذا أخذنا بعين الاعتبار مشكلة المياه، سيكون لذلك فائدة مزدوجة ، تتمثّل أساساً في الاستجابة لقضايا تغيّر المناخ، والمشاكل المتعلّقة بالنموّ السكاني، وكذلك سوء الإدارة، وضعف المؤسّسات».

هشاشة وعدم استقرار

لا شك أن عدد سكان العالم العربى، تضاعف ثلاث مرات، منذ سنة 1970. حيث ارتفع في الآونة الأخيرة إلى نحو 360 مليون نسمة. ويُقتّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن سكّان العالم العربي، سيبلغون حوالي 600 مليون تقريباً، في عام

وهكنا حنّرت الوكالة التّابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في دراسة نُشِىرَتْ مؤخّراً، من «أن المنطقة التي تَواجه بالفعل الكثير من المعضلات الحقيقية، والتي لا تتعلِّق بالمناخ فقط، سيؤدّي التغيّر المناخي، وانعكاساته المحتملة على البنية التحتيّة المادية، والاجتماعية، والاقتصادية، إلى تفاقم هذا الوضع الهش، مما يؤدّي إلى عدم الاستقرار على نطاق واسع».

ويمثِّل نقص المياه، التحدّي الأكبر للمنطقة بلا منازع، فبدون اتخاذ تدابير عاجلة ، سـتواجه النّول العربية خطر نقص حادّ فى المياه، خلال عام 2015، مثلما حذّر المنتدى العربي للبيئة والتنمية، في آخر تقرير أصدره. وفي غضون خمس سنوات، سيتحتّم على كل قاطن، أن يعيش بأقل من 500 متر مكعب، من الماء سنويّاً، أي أقل من عُشر المعدل العالمي، الذي يتجاوز 6000 متر مكعب.

وسيؤدّي تغيّر المناخ، إلى تفاقم الوضع في المنطقة، حيث يمكن لدرجات الحرارة، أن تتجاوز نسبة 2 درجة مئوية، خـلال 15 إلىي 20 سـنة القادمة ، وأكثر مـن 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وفقاً لتقرير هيئة خبراء ما بين الحكومات حول تغيّر المناخ.

نسرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، حسب نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربى للبناء والتنمية، صارا واقعاً ساطعاً للعيّان، غير أن الرأي العام للأسف يجهل الحقيقة: «الناس ليسوا دائماً على دراية بتلك العواقب السلبية، عندما تتحدّث معهم عن التغيّر المناخي، يعتقدون أن الأمر لا يهمّهم، يخصّ كوكب القمر، أو دولاً أخرى».

الأشعال التي قام بإنجازها مركز الاستشعار عن بعد، في جامعة بوسطن الأميركية، على ضوء صور بثتها الأقمار الصّناعية، تعتبر أن ارتفاع متر واحد، فوق مستوى سيطح البحر، سيؤثّر على مساحة تقس بـ 42000 متر مربع، من أراضي المنطقة - وهي مساحة تشكّل أربعة أضعاف مساحة لبنان -. وعلى نسبة تصل الى 3.2 % من السكان، بمقابل نسبة تقدر بـ 1.28 % من سكان العالم كله.

وفي هذا السياق أوضح نجيب صعب ما يلى: «دراساتنا، تبيّن أنه خلال القرن الجاري، سيفقد الهلال الخصيب (العراق، سورية، لبنان، الأردن، والأراضي الفلسطينية) جميع مظاهر الخصوبة فيه، ما لم يتغيّر الوضع».

النازحون

في نهاية المطاف، بدأت الحكومات العربية، تُعالج أزمة المياه بشكل أكثر جدّية فيما يبدو - ليس أقلّ من أجل البقاء السياسي- ولكنهم أيضاً، وفي كثير من الأحيان، يحيلون قضايا المناخ إلى وزارة البيئة، حسب النكتور حبيب الهبر، نائب المدير الإقليمي لبرنامـج الأمم المتحدة الإنمائي. مضيفاً أن «السياسات حاضرة هاهنا، ولكننا نسجّل عموماً، التقاعس في تنفينها على أرض الواقع، علاوة على عدم تطبيق القانون».

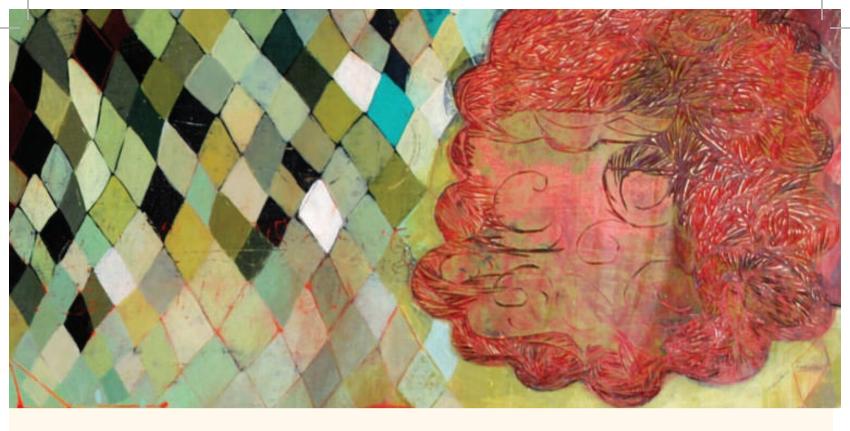
فى منطقة صارت تُشكّل أرضيّة للصراعات، تتولى مقاليد الحكم، في معظمها، حكومات لا تعود للناخبين للرأي، ولا تستشير النخب المتخصّصية ، تأخذ القضايا السياسية صدارة الأولويات، على حساب المناخ، والمشاكل الاجتماعية الأخرى، حتى وإن كانت تونس والأردن وعُمان، فيما يبدو، أكثر نشاطاً من العديد من البلدان الأخرى.

في بعض البلدان، دفعت التغيّرات المناخية، وندرة المياه، بالفعل، إلى نزوح السكان.

ففي عام 2007، دفعت أسـوأ موجة جفاف، مئات الآلاف من النازحين في شرق سورية، في اتجاه اليمن. وقد تسارعت عملية الهجرة من الريف، بسبب نقص المياه، وهكنا عرف سكان صنعاء ، العاصمة اليمنية ، معدل نمو سنوي قُـدُرَتْ نسبته بــ 8 %. يمكن في هذا الصدد تسجيل تنفّق شديد للهجرة عبر الحدود، في ضوء التفاوت المُسجّل بين البلدان. محمد العشري، لا يعتقد أن الوضع أصبح ميؤوساً منه، ومع ذلك «آن الأوان للتحرّك السريع»، وأضاف: «لأن السنوات العشير القادمة، سيتكون الأسوأ، وسيكون هناك المزيد من الانفجار السكاني، بمقابل موارد أقلَّ، كما أن الفجوة سوف تتعمّق أكثر وأكثر، بين الأغنياء والفقراء».

الدوحة | 45

عن مجلة «l'express» الفرنسية ترجمة / بوداود عميّر

التغيُّر المناخي وعواقبه

د. عاهد العاسمي

عندما نتحدّث عن التغيُّر المناخي على صعيد الكرة الأرضية نعني تغيُّرات في مناخ الأرض بصورة عامة، وتؤدي وتيرة وحجم التغيُّرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، حيث يُعدِّ التغيُّر المناخي اختالاًا في الظروف المناخية المعتادة كالصرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التي تُميز كل منطقة على الأرض.

وهناك مسببات للتغير المناخي والذي قد يحصل بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الني بات يحبس المزيد من الحرارة، فكلما اتبعت المجتمعات البشرية أنماط حياة أكثر تعقيداً واعتماداً على الآلات احتاجت المزيد من الطاقة، وارتفاع الطلب على الطاقة يعني حرق المزيد من الوقود الأحفوري (النفط-الغاز-الفحم)، ومن ثمّ رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة في الغلاف الجوي. بنلك ساهم البشر في تضخيم قدرة مفعول الدفيئة الطبيعي على حبس الحرارة. مفعول الدفيئة المضخم هنا هو ما يدعو إلى القلق، فهو كفيل بأن يرفع حرارة الكوكب بسرعة لا سابقة لها في تاريخ البشرية.

وأُكّدت أحدث تقارير اللجنة الحكومية اللولية المعنية بالتغيّر المناخي والصادرة في العام الماضي، أن الاحتباس الحراري يمثل تهديداً متنامياً على الصحة والنمو الاقتصادي وموارد المياه والغناء لسكان الأرض، ورجّح التقرير أن تكون التغيّرات المناخية شديدة وواسعة الانتشار ولا يمكن عكس آثارها، في إشارة إلى أن جميع سكان كوكب الأرض بدون استثناء في إشارة إلى أن جميع سكان كوكب الأرض بدون الجليبية سيتأثرون بتغيّر المناخ، باعتبار أن جميع الكتل الجليبية

تنكمش بسبب تغيُّر المناخ ويؤثر ذلك بشكل كبير على موارد المياه وتوافرها لمئات الملايين من الناس، إضافة إلى هجرة الكائنات الحيّة بسبب تغيُّر المناخ، فعدد من الكائنات التي عاشت في تناغم مع الظروف الطبيعية على مدى آلاف السنين تجد الحياة في نفس المكان أمراً صعباً. وهناك آثار سلبية على إنتاج المحاصيل بما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الغنائي وسبل كسب العيش.

وقد أشار تقرير دولي سابق إلى أنه من المتوقّع زيادة وتيرة الظواهر المناخية مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف في جميع أنحاء العالم.

وقيّم التقرير السياسات المتبعة للاستجابة لتلك الظواهر والتعافي من مخاطرها، وأن التغيُّر في المناخ أدى بالتالي الى تغييرات كبيرة في الظواهر الطبيعية وشدد التقرير على أهمية المرونة في التعامل مع هنا التحدي. حيث إن هناك تفاوتاً كبيراً في مناطق مختلفة من العالم تتعلَّق بتأثيرات الظواهر المناخية والكوارث، وذلك بسبب وجود تفاوت في حالات التأهب لمواجهتها من قِبَلِ الحكومات، التي تهدد البنية التحتية لأنة دولة.

وفي مجلس حقوق الإنسان الذي عُقدَ في شهر مارس /أذار من هذا العام تم التأكيد على أن تغير المناخ «يهدّد تقرير المصير» للمواطنين في الدول الجزرية، حيث إن تغير المناخ لا يُعدّ اعتداء على النظام البيئي المشترك في العالم- فحسب- ولكنه ألحق الضرر في الصحة والغناء والمياه والصرف الصحي والسكن الملائم و- لسكان الدول الجزرية الصغيرة والمجتمعات الساحلية، واعتبر المتحدّث باسم مكتب مفوضية

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدله الحالي، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض دول جزر المحيط الهادئ، بما في ذلك غرق كيريباس وتوفالو خلال عقود. وأشار إلى أنه قدتم بالفعل نزوح بعض المواطنين قسراً من منازلهم.

وحنرت منظمة أميركية معنية بالمتغيرات المناخية أن 21 مدينة حول العالم، بينها مدينتان عربيتان، مهددة بخطر ارتفاع مستوى سطح البحر بجانب كوارث أخرى متصلة بظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن خالال هنه التقارير والدراسات يتضح لنا أن عواقب التغير المناخي أمر شديد التعقيد ولا بد من بنل الجهود لتلافي مخاطرها، لأنها ستؤدي بالتالي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها، لأن تغير المناخ ليس فارقاً طفيفاً في الأنماط المناخية، فدرجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية المتساقطات وأنواعها، إضافة إلى أنواع وتواتر عدة أحداث مناخية قصوى محتملة، حيث بينت بعض الدراسات أن هناك مجموعة العواقب المحتملة نتيجة التغير المناخي،

أ. خسارة مخزون مياه الشفة: في غضون 50 عاماً سيرتفع عدد الأشخاص النين يعانون من نقص في مياه الشرب.
 2. تراجع المحصول الزراعي: من البديهي أن يؤدي أي تغير في المناخ الشامل إلى تأثر الزراعات المحلية، ومن ثمّ تقلص

المُخزون الغنائي.

3. تراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية: إن تغيُّر مواطن النباتات وازدياد الجفاف وتغيُّر أنماط المتساقطات ستؤدي إلى تفاقم التصحُر. وتلقائياً سيزداد بشكل غير مباشر استخدام الأسمدة الكميائية، ومن ثَمَّ سيتفاقم التلوث السام.

4. الآفات والأمراض: يُشكّل ارتفاع درجات الحرارة ظروفاً مواتية لانتشار الآفات والحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض الناقل للملاريا.

5. ارتفاع مستوى البحار: سيؤدي ارتفاع حرارة العالم إلى

تمـدُد كتلة مياه المحيطات، إضافة إلى نوبان الكتل الجليدية الضخمة ككتلة غرينلاند، ما يتوقع أن يرفع مستوى البحر من 0.1 إلى 0.5 متر مع حلول منتصف القرن. هذا الارتفاع المحتمل سيشكل تهديداً للتجمعات السكنية الساحلية وزراعاتها، إضافة إلى موارد المياه العنبة على السواحل ووجود بعض الجزر التي ستغمرها المياه.

إذاً العالم يمرّ بأزمة بيئية هائلة ولا بد من بنل الجهود واتخاذ القرارات لوقف عواقب التغيُّر المناخي، وإرشاد الحكومات باتخاذ أفضل السبل وأكثرها فعالية للتعامل مع تغيُّر المناخ، ومعرفة كيفية اتخاذ القرارات السليمة حول إدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالمناخ وتكوين قاعدة معرفية للتمكُّن من اتخاذ قرارات جيدة، واعتماد منهجية علمية ضمن استراتيجية تساعد على اتخاذ القرارات بشأن التغيُّر المناخي وحل مشاكله بمختلف الطرق والسبل والوصول إلى حلول مشتركة قابلة للتنفيذ، ومعالجة الغازات الدفينة ومشكلة الاحتباس الحراري التي تُعدّ من أساسيات التغيُّر المناخي، والناتجة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري، وأحد الحلول لهذه المشكلة حسب بعض الدراسات، يكون في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة.

والحلول البديلة موجودة: الطاقة المنتجددة، وترشيد استخدام الطاقة، كما أن الطبيعة تُقدّم مجموعة من الخيارات البديلة من أجل إنتاج الطاقة، ومع توخي ترشيد استعمال الطاقة، ومن موارد الطاقة المنتجددة كالشمس والهواء والأمواج والكتلة الحيوية مصادر فاعلة وموثوقة وتحترم البيئة لتوليد الطاقة التي يحتاجها الإنسان وبالكميات التي يرغبها، وهنا ليحتاج إلى تطوّر تكنولوجي، ونعود ونقول إن هنا لا يتم إلا من خلال اتّخاذ قرارات قابلة للتنفيذ وبجهود دولية مشتركة هدفها حماية البيئة.

الدوحة | 47

الطبيعة كصورة مضادة للخصوبة

خاص بالدوحة

«العواصف الترابية في العراق أزمة بحاجة إلى حلول»؛ «أعلن وزير الصحة الإيراني أن وزارته لا تمتلك مُخططاً خاصاً لحل أرصة العواصف الترابية في الأهواز»؛ «العواصف الترابية تعطّل العمل في عِنة منن إيرانية»، «عاصفة غبار تجتاح الأهواز وآلاف المواطنين يحتجون أمام مبنى المحافظة»؛ «العواصف الترابية تسبب 165 حالة اختناق في البصرة»؛ «تسجيل أكثر من 1500 حالة اختناق في محافظات بغناد وكربلاء والمثنى بسبب العواصف الترابية»؛ «عاصفة ترابية تعطل الدراسة وتعلق رحلات جوية بدول خليجية»، «ظاهرة العواصف الترابية تخل بالحياة اليومية في عِدّة محافظات إيرانية».

لا أتحد ث هنا عن أي كوارث طبيعية أخرى، وهي التي تشهدها منطقتنا، ويعيشها العالم بأسره يوماً تلو يوم، وتنهب ضحاياها عشرات ومئات الأشخاص، أتحدث فقط عن ظاهرة تعاني منها المدن الأقرب مني، المدن التي تركت في ناكرتي، وفي تكويني، أثراً ناصعاً لا غبار عليه.

أتنكر يوماً صيفياً في نهايات التسعينيات في الأهواز، كنت مراهقة عاشقة للشعر، أكتبه وأقرأه بغزارة، وكنا في ذلك اليوم عائيين من أمسية شعرية باللغة العربية، كنا سعداء بالسماح بإقامتها في مدينتنا، وإنا بالسماء تحمر، وتصفر، في ذلك المساء الصيفي الملتهب، وتمتلئ الشوارع بالغبار. في ذلك المشهد تكرّر بعد ذلك اليوم عشرات المرات. كبرت وحدث لي كثيراً خلال تلك السنوات أن أفتح شبك غرفتي المطل على باحة البيت الصغيرة، فأجد الغبار، والسماء الحمراء. ثمّ يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، أصبح الأمر بديهياً في مدينتي. غادرتها أنا بعد سنوات، ولم أزرها خلال فترات تلك العواصف، ولم أز العواصف الترابية فيها بعيني منذ تلك العواصف، ولم أز العواصف الترابية فيها بعيني منذ كل المدن والمناطق التي تقرّبها منها الجغرافيا، والتاريخ، كل المدن والمناطق التي تقرّبها منها الجغرافيا، والتاريخ، والثقافة، والتراث.

حدث كثيراً طيلة هذه السنوات وأنا أكبر أن فتحت الصفحات الإلكترونية للصحف، والمواقع، فوجدت مثل هذه العناوين الخبرية تتصدرها؛ أكتب في «غوغل»، «العواصف الرملية»،

«العواصف الترابيـة»، «التصحر»، «الجفاف»، فيمنحني الكثير، ويكتب جنب الصفحات العشر الأولى، «next».

ومؤخراً: «داعش يستغل العاصفة الرملية لنقل أسلحة ثقيلة إلى العراق»، «داعش يستغل العاصفة الرملية تجارياً»، «العاصفة الترابية تعطّل ضربات التحالف الدولي ضد داعش في سوريا»، «داعش يستغل العاصفة الترابية لنقل مقاتلين»، وكثيراً من هذا القبيل الكارثيّ الذي لا أظن أن له نهاية قريبة، أو حتى نهائة ممكنة.

ولا ينتهي الأمر هنا، فتقول الأخبار إننا دخلنا مرحلة من الجفاف عمرها ثلاثون عاماً. سيعم هنا جفاف بعمري الذي قضيته حتى اليوم، وستواصل الصحف الكتابة عنه؛ ثلاثون عاماً سيكتبون أن الماء يقل يوماً بعديوم، وأن الأراضي اليباب سوف تكبر وتتسع عاماً تلو عام.

تلك المستنقعات الخلّابة في العراق وفي إيران وعلى حدودهما، باسمها الجميل (الأهواز)، والتي كانت عاملاً أساسياً في صدّ العواصف الترابية، جفّت ولم يبق منها إلا القليل الذي سيجف وينتهي. سوف تبقى منها النقوش السومرية المتبقية من آلاف السنين، والصور التي صورها سياح وزائرون، فغادروها عارفين مصيرها الحزين.

وتنكر التقارير أنه على إثر عمليات تجفيف الأهواز، واقتلاع الأشجار من بعض المناطق، وإهمال القطاع الزراعي ظهرت في العراق، وفي إيران، مؤخراً مشكلة «التصحر»، وهي مشكلة تفاقمت بعد انخفاض مستوى الأمطار إلى 250 سم سنوياً، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة ملوحة الأرض، وانحسار الغطاء النباتي أو وجود غطاء متناثر للنباتات، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وانخفاض الموارد المائية، أدت إلى التصحر، ونزوح الإنسان من الريف إلى المدينة. وتفاقمت الأزمة ليصل الحال بها إلى هبوب العديد من الرياح الترابية التي تؤدي غالباً إلى إحداث مشاكل بيئية، وصحية، أهمها أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض العيون، وكنلك قتل العديد من المحاصيل الزراعية، وانخفاض نسبة الزراعة.

وتقول الأخبار إن كثيراً من أنهارنا جفَّت، وتجفُّ. أعرف ذلك.

ولاحظتُ ه خلال رحلات إلى عِدة مدن إيرانية وعربية، ولا أستطيع أن أخدع نفسي بالأمل كما أفعل في كثير من الأحيان. أعرف أنه قد يأتي يوم- وقد لا يكون يوماً بعيداً- أن أزور الأهواز، فأرى ذلك النهر الكبير الجميل «كارون» الذي يمرّ من وسطها، ويجري في مدن كثيرة؛ النهر الذي يحمل كثيراً من ذكريات طفولتنا، مواعيدنا الغرامية على شاطئه، تلك الأماسي وأنا أحمل كتاباً أحبّه لأقرأه قربه، بتلك الأشجار المحبة للشمس وللحرارة العالية الواقفة على امتداد شاطئه، وجسوره الجميلة التي مشيتُ عليها عشرات المرّات؛ النهر الذي حضر عشرات من النصوص الشعرية والسردية، عربية وفارسية، والذي رأيته خلال هذه السنوات يعتل يوماً بعد يوم، سأراه نحيلً، عليلً، عاجزاً عن فعل الحياة.

النهر، الغيم، أمواج البصر، الحديقة، الشجر، الربيع بازدهاراته وتجلياته المتمثلة بالأزهار من كل لون، الشمس وهي تضيء كل هذه العناصر، تلك ما كانت تلهم الشعراء طيلة قرون حياة الشعر والأدب في العالم. كتب عنها الشعراء، وصفوها، أو وصفوا بها. الطبيعة وماوراء الطبيعة، طالما كان مظهرهما عنصرين: الماء، والشجر. وهما اللنان يتقلصان، وينقصان اليوم. نفقدهما، وقد لا يبقيان في الشعر إلا كنكرى زاهية من قديم الزمان.

كتبت الشاعرة الإيرانية «فروغ فرّخ زاد» (1935 - 1967)، في ستينيات القرن الماضي مُعبّرة عن حزن وتشاؤم تجاه العالم، قصيدة رائعة استوحت إيقاعها من النصوص الدينية، نجد اليوم أن قصيدتها تحقّقت، وذلك الإيقاع الحزين الذي كتبت به، نسمعه اليوم من طبيعة تجفُّ من حولنا، ونحن كشعراء، ككتّاب، كصحافيين، كأناس جالسين في بيوتنا نقرأ الأخبار عن مدننا، كمواطنين نسير في الشوارع الملوّثة بالدخان وبالغبار في هذه المدن، وكمسافرين نزور أيّ مكان من هذه المناطق، لا نستطيع فعل أيّ شيء، نصن نكتب وحسب، والأرض تجف. الأرض تجف؟ ليس هي التي تفعل، بل نحن كلَّنا نقف وراء ذلك. مننبون وغير سامعين نداءها، غير مصغين إلى إيقاع الطبيعة الشجيّ الذي يشبه هذا الإيقاع: «ثمّ/ الشمس بردت/ والخصوبة تخلّت عن الأرض/ الأعشاب يبست في الصحارى/ والتراب لم يعد بعد ذلك/ بتقبل موتاه/ والليل كان يتراكم ويطغي/ بين الشبابيك الشاحبة كلُّها/ مثل خيال مشيوه»(1).

هامش:

1 - مطلع قصيدة «الآيات الأرضية»، للشاعرة فروغ فرّخ زاد.

الدوحة | 49

المدرسة والحدّ من اللامساواة

شرف الدين شكري

شُبهِدَتْ المدرسة خيلال السنوات الأخيرة، وبخاصة بعد توافر المعرفة الشبكية ونشأة علاقات اجتماعية جديدة والعرام بالعالمين؛ الافتراضي والعولمي، الناتجين عن الإبستيمي المابعد- حداثي، انفتاح اقتصاد السوق على مطالب خاصة، تؤثر على العوامل الاجتماعية والمؤسساتية للمفعلين والناتية والمؤسساتية للمفعلين خاصاً يوجّهه خطابٌ معرفي خاص، خاصاً يوجّهه خطابٌ معرفي خاص، ويتاقلم تارة مع مستجدات العصر، ويتماهى معها، ويثور عليها أحيانا أخرى، فيرفضه ولا يحتويه بحكم تنامي الديموقراطية في المجتمع الحديث تنامي الديموقراطية في المجتمع الحديث

كمكسب جماعي، والإلحاح الفردي كمكسب ناتي، يتحدّد بفضله مستقبل البلد، كما يرى «ماكيلاند»، في حديثه عن التحصيل: «المجتمع المنجز»، فنخلت المدرسة مرحلة: نهاية المؤسسة أو «أفول المدرسة» كما أسماها «فرانسوا دوبيه»، ورآها مصطفى محسن، وانتفت تلك المرحلة الكلاسيكية التي نظر لها دوركايم، في اعتبار المدرسة تلك المحطّة المكمّلة للتنشئة الاجتماعية، حين تتوقف قدرة الأسرة على إمداد التلميذ بالمعلومة. لم يعد التلميذ أيضاً، نلك الناقل أو «العاكس» المجاني أو اللاشرطي لبنود العملية التربوية التي تنتهي بعائد تربوي يتم ضبطه التي

كماً وكيفاً، كما رأت المدرسة النقيية لـ «بورديو»، بل تداخلت كل تلك العوامل فيما بينها، مانحة إمكانية الضبط جانباً، واللاضبط جانباً آخر.

وضمن امتداد اللامساواة في أوصال المجتمع، نجد بأنّ (المدرسة) أصبحت بمثابة «آلة لصناعة اللامساواة» كما عرّفها فرانسوا دوبيه في: تصوّر العدالة والمساواة Conceptions de la justice et de l'égalité: «لا يتمصور السؤال حول كيف نجعل التلاميذ متساوين وإنما كيف نتعامل بشكل سوي مع أطفال بتم التعامل معهم بشكل غير عادل من طرف المدرسة، لأن المدرسة تعد آلة لتحويل أطفال متساوين إلى أفراد غير متساوين»... لذلك فإن تلك المدارس لم تكن تشتغل من أجل مسألة «المساواة» بقدر تفانيها في صناعة التمثيل الرّسمي للسلطة.. ويرى أيضاً دوبيه بأننا: «نعثر في كل جهة على اللامساواة: في المدرسية، في المشيفي، أو في الخيمات الاجتماعية، لأن الآثار أو البنود التي تتعلق بالبرامج المؤسّساتية، ترتبط بها ممارسات معيّنة، سرعان ما تفقد معناها وتبتعد فيما بينها أثناء اختبارها. هنا الفقد؛ أو هنا الأفول، ينبع من المساهمة في سيرورة الحداثة التى تشكلها أغلب العناصر ناتها التى أسست مشروع الحداثة ذاته. تلك الصور الكلاسيكية التي وضعتها الحداثة عن نفسها، متماهية كنظام متناسق، سرعان ما تلاشت أمام نواظرنا: القيم تعارضت فيما بينها، لنلك، من الأفضل الحديث الآن، في هذا السياق عن حداثة متأخرة، بيل الحديث عن «ما بعد الحداثة»، لأنّ «القطيعة» لا توجد في حقيقة الأمر في البرنامج المؤسّساتي، لا يوجدما يمكن تسميته بالمرور العنيف

بين مرحلة وأخرى، ولكن هناك نوعٌ من الغرس البطيء طويل الباع النابع من الحداثة ضمن سيرورة العقلنة واللارضاء الاجتماعي وتعيد مشارب الحياة الاجتماعية وممثليها». ويضيف: «تلك الآلة التي كانت مسؤولة عن تقزيم أزمة المجتمع، صارت عاجزة عن أداء هذه المهمة التمويهية... صارت عاجزة عن إنتاج الرمز الناجع. وأول علامة على ذلك اللارضاء، تتعلُّق بالآداب La Discipline، والندى صبار من الواضح أنه اختُزلُ فقط في مهمّة الرقيب الاجتماعي. من هذا الباب، فإن كل المؤسسات لم تضرح سليمة من سنوات السوسيولوجيا النقبية. حتى وإن لاحظنا اليوم بعض العودة إلى النظام، وإعادة تقييم الآداب، فإن هذه العودة محدودة جداً مقابل الأزمة وغياب النظام وانتشار العنف، مكتفية يتحوّلها إلى مجرّد تقنية بسبطة للمحافظة على النظام.. انتفت السلطة من واقع كونها نظاماً طبيعياً مقتساً».

وأما حين يتم الحديث عن «السياسة التربوية، فإنّ لكل دولة ممارساتها، وللمسؤولين التربويين من جهة ثانية ممارساتهم الموازية التي ينتهجونها، مما خلق نوعاً من السياسات الموازية للسياسة الرسمية داخل الصف، خاصّة تلك التي تفتقر للرقابة الصارمة.

يقول فرانسوا دوبيه في حواره المعنون: «مدرسة أكثر عدالة»: «حسب رأيى، فإن أول عائق هو أنّ هناك لامساواة أكثر مما يجب أن تكون عليه الطبيعة، والثاني، هو أننا لا نتطوّر-لا نرتقي إلى أفضل. شخصياً، أرى أنّ السول التي تتطوّر، هي السول التي خلقت فرصاً سياسية ناجعة. ولنلك فأنا مع ضرورة البحث عن مصادر هنا الفشل التي تجلت عبر منظومة تربوية سيئة وجب الإقرار وفق رغبة سياسية بأنها فعلا كنلك، والتسلّح بالقدرة على وضع إجابات عن هنا الفشل دون أن نردد، وفي كل مرّة، بأنها أجوبة ميتافيزيقية. وأعتقد أيضاً بأنه، لو كنَّا أكثر اهتماماً وصبراً على التلاميذ الفاشلين فإننا كنا سننجح أكثر». وهي

النقطة ذاتها التي تحدّث عنها الأستاذ شهاب يحياوي، حين تناول ما سمّاه ب «التعقّل المؤسّسي» في «مقارباته النظرية للظاهرة التربوية»: «إنّ المدرسة فى التعقّل المؤسّسي هي وسيلة لتحقيق غاية تتجاوزها، أي ليست من طبيعتها التربوية. تخضع هذه الغاية إلى مراقبة صارمة من أشخاص يمثّلون المؤسّسة كالمتفقّبين والمديرين. ويلعب هؤلاء دور الضبط ودفع المدرسين إلى التعهّد بالمهمّة المقنّنة، بمعنى التقيّد بالنماذج والمناهج والبرامج ونظام الامتحانات وطرق التقييم الجزائي أو الانضباط لمقوّمات العمل التربوي داخل المؤسسة كالنظام الداخلي وقواعد الانضباط والسلوك والهندام. وهو ما يخلق حالة صراعية تفرز مشاعر معادية للإدارة وحتّى لزملاء المهنة أو بين المعلّم والتلامنة، أي تفرز حالة تؤثّر في حاصل الوضعية التربوية الذي تطلق عليه المقاربة المؤسسية عبارة «الحالة التربوية»».

لقد جعلت، هذه الممارسات الموازية بعض المدارس بمثابة «غيتوهات» للتمييز بين التلاميذ، يتمّ فيها الفصل بين أولئك النين يُنعتون بأنَّهم نجباء، وأولئك النين ينعتون بأنَّهم «ضعفاء»، بين أبناء الشخصيات الاجتماعية المهمّة، والنين يخصَّص لهم أفضل الأساتذة، وأبناء الطبقة المحرومة، والنين يتمّ الزج بأغلبهم في أقسام يتمّ الإشراف عليها من قِبَل من هم أقلَ كفاءة مهنياً في مجال التدريس، وهي النقطة ناتها أيضا التي تناولها «فرانسوا دوبيه» في محاضرته المعنونة «الحدّ من اللامساواة الاجتماعية في المدرسة»: «ما أجده غير لائق أبداً ويدخل في باب الفضيصة، هـو القـول بـأنه: «بما أنّ الأطفال مختلفون، فإنه وجب اقتراح ريتم مختلف ومؤسسات مختلفة والفصل بين التلاميذ الجيبين من جهة والسيّئين من جهة أخرى». هنا، نلمس كل الرهان الذي تعيشه المجتمعات الحبيثة السيموقراطية، والذي يدعو إلى الإقرار أو الاعتراف بهنه الاختلافات وهنه الفواصل غير المنتهية، والاعتراف، رغم كل شيء، بأن هؤلاء التلاميذ،

متساوون كلّهم، ومختلفون ومتميّزون وأنّ لكل فرد منهم الحق في اعتباره كائناً مميّزاً يستحق الاهتمام، وإلاّ فإننا سنخلص إلى اعتبار المدرسة كالتجربة الرياضية التي لا تكفّ عن التفرقة دوماً بين المنتصر والخاسر، ثمّ بين الخاسرين والخاسرين. إلىخ».

هناك فوارق كبيرة فيما يخصّ سياسـة التعامـل مـع الفاشـلين، والسـنّ القانونية لإعادة السنة، ضمن سياسة «الحظ في التمدرس».. إلخ، وبنلك تتدخّل المدرسة بعمق في التأثير على مصير كل تلميذ اجتماعيا، قبل حتى أن يتقلُّـد مهـامُّ الحيـاة مسـتقبلاً، وتؤثُّـر على مستوى التحصيل لبيه، بخفضه أو برفعه، عبر تباين مستوى التحصيل الدراسي (عائد العملية التربوية)، مما يجعل إحساس كل تلمية مرتبطا- في أغلب الأحيان- بالحكم المسبق على دور التعليم الفعلى في المجتمع، الذي سيتطور فيما بعد إلى حكم ثنائى القطبين، يكون حكم الفاشلين فيه مختلفاً تماماً منه عن حكم الناجحين، ليس فقط على الوسط المدرسي بطاقمه التعليمي، وإنما على المجتمع ككل فيما بعد- امتداد الرأسمال الثقافي للامساواة - كما رآه بورديو - وباسيرون وإليتش. وهو ما كتبه فرانسوا دوبيه في محاضرته المعنونة: أفول المؤسسة المدرسية وصراع المبادئ: «عالَـمُ المدرسة يتحوّل إلى حلبة مواجهة بين الفاشلين والناجحين. التلاميذُ الفاشلون يتحوّلون إلى العنف أو يرغبون في الامتناع عن النهاب- ارتفاع نسبة التغيّب المدرسي-، لأنهم لا يرون في التعليم أي فائدة، ويقولون في أنفسهم: إذا لم أجد منفعة في التعليم، فلماذا النهاب إلى التعليم ناته؟ هنا تتصوّل العلاقة التي كانت مقتسة بين التلميذ والمؤسسة فيما مضى، إلى علاقة أولوية. الجميع يحلم بأن بنتج عن المدرسة كل أنواع النجاح والرقى والرفاهية، ويسمون هذا: عدالة اجتماعية ، وهنا شيء مغالط للأسف الشيديد، لأنّ المدرسة ليست هي العامل الوحيد الذي يسمح بتحقيق كل هنه المطالب الاستحقاقية.

الدوحة | 51

ملف المحرية إلى المحرية المحر

في مثل هذا الشهر رحل ياسر عرفات (11 نوفمبر/ ياسر عرفات (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004).. تشرين الثاني السنوية الحادية عشرة على استشهاد أبو عمار جرّاء تربُص الاحتىلال الإسرائيلي به، ومحاصرته بمقرّه في رام الله لما يزيد على العامين، فكانت صرخته مدوّية على كل العالم، ومبتسماً أطلقها: على كل العالم، ومبتسماً أطلقها: في أن شهيداً.. شهيداً.. إلى أن نقل مسموماً إلى مستشفى «بيرسي

العسكري» في فرنسا، ثم وفاته هناك

في ظروف شائكة عن عمر ناهز الـ 75

عامــاً.

نكرى رحيل ياسر عرفات هي مناسبة وطنية وعربية لما يمثله هنا القائد الكبير من كاريزما وطنية ورمزية سياسية ملهمة في مسيرة الكفاح الفلسطيني؛ فمن ركام النكبة والهزائم فجر صرخة الكفاح الوطني ليضع بنلك أولى لبنات دولة فلسطين المستقلة بتأسيس أول سلطة وطنية فلسطينية. وظل زعيم منظمة التحرير

الفلسطينية حالماً، صبوراً ومسكوناً بالاستقلال، وأوجب على نفسه قضية شعبه مُتنقلاً بين ميادين الكفاح إلى التفاوض المرير، وقد حمل بحكمة البندقية في يدوغصن الزيتون في اليد الأخرى.

بتجربت الكفاحية وفكره السياسي سيشكّل عرفات دائماً أيقونة في التاريخ المعاصر. قال في أحد خطاباته، «نحن أصحاب حَقّ؛ وأصحاب الصَقّ أقوى من أصحاب القوة العسكرية، والقنابل التي تقتل الناس. نحن أقوى منهم، وحتى لو كانوا يملكون ترسانة عسكرية قوية، لأننا أصحاب حَقّ ديني وتاريخي وحضاري وروحي بهذه وتاريخي وحضاري وروحي بهذه الأرض...»، وإنها لرسالة من رسائل الزعماء الثوريين ستبقى خالدة وملهمة للأجيال.

«تحيّـة إلى ياسر عرفات».. تحت هنا العنوان، وفي هنا الملف الخاص، تنشر (الدوحة) مجموعة من الشهادات كتبها كُتّاب عاشوا عن قرب من ياسر عرفات.

المسكون دائماً بالفدائي

مروان البرغوثي*

بالرغم من مرور أحد عشر عاماً على اغتيال القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، إلا أن الكتابة عنه ثقيلة وشاقة: أوَّلا، لأنه ياسر عرفات، بكل ما يعنيه هنا الرمز الكبير، وثانياً، لأن الرجل حاضر- بقوّة- في حياة الفلسطينيين، برغم الغياب، وثالثاً، وأقول ذلك لأوَّل مرّة، لأنه أكثر شخص حاضِر في كلّ أحلامي، منذ اعتقالي وحتى الآن، ورابعاً، لأني آثرت ألَّا أكتب عنه، وأن أدَّخر ذلك إلى قادم الأيام، وعلى الرغم من أنه كُتِب الكثير عنه منذ استشهاده إلَّا أن ما كُتب- على أهمّيته- لا زال نقطة في بحر ياسر عرفات، كما أن الكتابات تناولت- في الغالب- تجربة أصحابها مع ياسر عرفات، ولم يتمّ حتى الآن، في حدود معرفتي، تناول تجربة باسر عرفات: الوطنية، والكفاحية، والسياسية، والعسكرية، والإعلامية، والإنسانية، والقيادية، بالدراسية والبحث وفق قواعد البحث العلمى التي تخضع لمجموعة من المعاسر المهمّة. ومن حقّ الرجل علينا أن نكتب تجربته للأجيال، فهى كنز للتاريخين: الفلسطيني، والعربي، ومن الصعب فصل التاريخ الفلسطيني، خلال العقود الماضية، عن تاريخ ياسر عرفات، وتجربته، بل سنجده حاضراً في هذا التاريخ بقوّة، كما أن الحاضر الفلسطيني، بكلِّ تداعياته وصعوباته يحتاج إلى شخصية عرفات، ورمزيته، وشجاعته، وعنفوانه، وتجربته، أكثر من أي وقت مضي. وقد عرف الفلسطينيون خلال تاريخهم الطويل، قادةً كباراً يستحقُّون أن نحتفي بهم وأن نكتب عنهم، وأن ننتقد تجربتهم، وأن نجـري تقيّيمـاً موضوعياً لمسيرتهم؛ ويتصدّر ياسر عرفات القادة الفلسطينيين- ربّما- خلال المئة عام المنصرمة، بوصفه أبرز وأهمّ زعيم فلسطيني عرفه الفلسطينيون والعالم، وبخاصّة أجيال

ما بعد النكبة والنكسة، وهو- بحقّ- مؤسّس الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة ما بعد النكبة، وزعيمها، ومفجّر الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح، ومؤسّس السلطة الوطنية على جزء يسير من الأرض الفلسطينية.

وقد تأثر ياسر عرفات في أثناء براسته الجامعية بالعنوان الثلاثي على مصر عسام 1956، وبالثورة الجزائرية، وبتجربة حركات التحرر التي حققت انتصارات في مواجهة الاستعمار في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. امتاز ياسر عرفات- وبنور لا يقل عن دور رفيق دربه، الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)- بقدرة عظيمة على التقاط اللحظة التاريخية لإطلاق ثورة مسلّحة من تحت ركام النكبة وبإمكانيات ناتية، عكس كل التيارات السائدة آنناك.

منذ بدایات نشاطه فی رابطة طلبة فلسطین ثمّ الاتّحاد العامّ لطلبة فلسطين، بِرزت الروح الفدائية في ياسر عرفات، وتألّقت، وهي ستستمر مكوناً رئيساً في سلوكه وعقله ووجدانه، حتى آخر يوم في حياته. تجلَّى هنا في إصراره على إطلاق الثورة في يناير/كانون الثانى 1965، رغم المعارضة الشييية داخيل قيادة «فتح»، وتجلّب ثوابته وقيادته غير المعترف بها، حتى تلك اللحظة، عندما قرَّر، فور احتلال عام 1967، التوجّه إلى القدس والضفِّة لإقامة قواعد ثورية ارتكازية، واللَّافت أن أحداً من رفاقه في القيادة لم يرافقه إلى الأرض المحتلَّة. وعندما حشد الإسرائيليون جيشهم للقضاء على فتح، في معركة الكرامة عام 1968، وبالرغم من محدودية الإمكانيات، أصر عرفات الفدائى على رفض الانسحاب كما اقترح عليه الكثيرون التزاماً بقواعد حرب الشعب وحرب العصابات: (عندما يتقدّم العدوّ

54 | الدوحة

ياسر عرفات مع رفيق الدرب أبو جهاد

ننسحب)، رفض عرفات الالتزام بالنصّ! وهكذا، سار طوال حياته خارج النصّ.

في بيروت قاتل (فائياً) مع مقاتليه، وغادر بيروت في لحظة قاسية ومريرة من حياته. وعندما حاول الأميركان والإسرائيليون فرض حلّ استسلام في كامب ديفيد، عام 2000، رفض ياسر عرفات، مدركا الثمن، وعندما حوصر في المقاطعة في رام الله، وصدر القرار الإسرائيلي باغتياله، بموافقة أميركية، وبتواطؤ من بعض الأطراف، كان يقاوم بشجاعة، ويصر على حقّ شعبه في مقاومة الاحتلال ومساندة الانتفاضة.

ياسرعرفات مسكون، في داخله، بالفدائي السرعرفات مسكون، في داخله، بالفدائي المدي لم يغادره أبداً، بل سكن قلبه وعقله ووجدانه وسلوكه، وظن البعض أن السلطة وامتيازاتها ستحوّله إلى حاكم استبدادي يقمع شعبه، ويجمع ثروة طائلة من الأموال، ويعيش حياة من الترف والبنخ. هؤلاء لم يدركوا فدائية ياسر عرفات الذي كان أمامه فرصة ليتحوّل إلى ثري كبير في أثناء عمله في الكويت مهنساً، في آواخر الخمسينيات، لكنه آثر فلسطين التي سكنت عميقاً في قلبه ووجدانه، وتحوّلت، مع الزمن، إلى عقيدة كاملة لا يفكّر، ولا يعيش إلا بها ومعها وفيها ولها، فلا زمن لسواها، ولا وقت لغيرها، وهي حبيبته وعشيقته ورفيقة دربه وأسرته وعائلته

وعشيرته، وهي حزبه وحركته، وهي روحه وحياته وعالمه. كان يؤمن بحتمية الانتصار على المشروع الصهيوني عبر نضال طويل الأمد. كلّ الألقاب التي حاز عليها واستحقّها لم تضعف فيه الروح الفائية ولا الفائي الساكن في أعماقه. عنما تجمّع بين يبيه المال والقوّة لم يفكّر أن يشيّد قصراً أو منتجعاً، أو يُهرّب أموالاً إلى سويسرا أو غيرها، ولم تُغره مظاهر الحياة المائية، بكل ما فيها من إغراء، ولم يتحوّل إلى حاكم ظالم استبدادي يعتمد على يتحوّل إلى البطش.

انحاز الفدائي ياسر عرفات إلى الممارسة الثورية، لا إلى التنظير الثوري، ولم يدّع، يوماً، أنه منظر مثقف ومفكر، بل هو فدائي مستعد للعمل الثوري والعمل الفدائي، وهذه الروح وهذا السلوك العرفاتي طبعًا قسماً لا بأس به من مناضلي حركة فتح النين تأثروا به، بدءاً بالرعيل الأول.

ظُلَ الفدائي عرفات أقرب القادة الفلسطينيين إلى ضمير الشعب ونبضه وحياته، احتضن الشهداء وأُسَرهم والمقاتلين والفدائيين، وعالَج الجرحى، وقَبَّل أقدامهم وجراحهم، واقترب من كل القطاعات، لم يترفع، خالط جميع فئات الشعب، وفتح الباب للجميع، آمن بلقاء الناس والحديث معهم والاستماع إلى همومهم وشكواهم.

"

انحاز إلى الممارسة الثورية، لا إلى التنظير الثوري، ولم يدْع، يوماً، أنه منظر مثقًف ومفكًر

"

الدوحة | 55

"

آمن بأن العرب يشكِّلون أمْة واحدة ذات مصير واحد، وتطلِّعاتهم وأحلامهم واحدة

"

غير أن عرفات الفائي هو إنسان يرتكب الأخطاء السياسية والإدارية والعسكرية والتنظيمية، ويرتجل القرارات، وهومبع في التكتيك لا في الاستراتيجية. ورغم واقعيّته السياسية فإنه يبالغ بوزن الأوراق التي بين يبيه، ويؤمن بقرته على تغيير موازين القوى، مبدع في نسج التحالفات ذات الصبغة المرحلية لا الاستراتيجية.

خسر عرفات رهانات وحسابات ومحطات عديدة مهمّة، قادت إلى إخفاقات وانتكاسات، وهو غير مستعد إلى إجراء مراجعات وتقييم جماعي، وقلّما يكون مستعبّاً للاعتراف بالأخطَّاء. يأنس بالأشخاص النين عرفهم وعاشرهم لفترة طويلة ، وتعوَّد عليهم ، محافظ ، لا يحبّ تغيير الأشخاص من مواقعهم حتى لـو طالتهم شبهات كبيرة: أمنية أو أخلاقية، الولاء يتقدّم على الكفاءة، يثق في الناس لكن الثقة لديه نسبية، وتعدّد القنوات في المجال الواحد مركّب أساسى في معادلة القيادة ، لا يؤمن بحلّ الإشكالات الباخلية بالعنف أو القوّة أو وفق الأنظمية واللوائيج، بيل وفيق قانونيه الأبيوي أو الأخوى الثورى، أو ما كان يسمّيه، هو ورفيق دربه أبو جهاد، قانون المحبّة الفتصاوي، يحسن الإصغاء ويلتقط الأفكار غير أنه يناكف من يخالفه الرأي.

عرفات رجل عروبي، مؤمن بالعروبة التي هي مصدر اعتزاز وكبرياء لديه. يؤمن أن العرب يشكّلون أمّة واحدة ذات مصير واحد، وتطلّعاتهم وأحلامهم واحدة، تألّم لغياب التضامن العربي، وكان يحنّر، منذ وقت طويل، من دول الطوائف وملوك الطوائف وسايكس بيكو جديد، ومن بلقنة الوطن العربي ودوله. والتاريخ الإسلامي، وشكّلت بعض الشخصيات والعاما خاصًا له، وفي مقدّمتهم الرسول الكريم،

محمّد (صلّى الله عليه وسَلُم)، والسيد المسيح عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وصلاح الدين الأيوبي، وجمال عبد الناصر، والحاج أمين الحسيني، والملك فيصل.

ما يثير الحزن والأسى والأسف أنه، بعد مرور أحد عشر عاماً على استشهاد عرفات، مازال البعض يناقش فيما إنا تعرّض لاغتيال أو مات موتاً طبيعياً، مع أن هنالك ما يثبت، بشكل قاطع، أن إسرائيل أخذت قراراً بتصفيته، وبموافقة أميركية وصمت من بعض الأطراف الفلسطينية، كما أن كثيرين توهّموا أن رحيله وانتخاب خَلَف له (الرئيس أبو مازن) الرافض للانتفاضة والمقاومة سيفتح الباب للسلام، على افتراض أن إسرائيل وأميركا راغبتان في ذلك، والعقبة تكمن في ياسر عرفات والانتفاضة!. وإذا كان البعض قد ساورتهم الشكوك في صحّة هذا التحليل فقد بات ذلك جريمة؛ بعد أحد عشر عاماً من رحيل ياسر عرفات ووقف الانتفاضة؛ لأن النتائج الكارثية على الأرض تهدّد مستقبل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي، ولا داعي للدخول في تفاصيل تهويد القدس والأقصى وحصار قطاع غزة والاعتقالات التي تطال الآلاف سنوياً (يوجد الآن سبعة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال). وحكومة الاحتلال ماضية في تنمير مقوّمات الدولة الفلسطينية. وحالة الانقسام حطّمت النظام السياسي الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني السياسي الموحد، ولهنا كله فإن الشعب الفلسطيني يستنكر ياسر عرفات كل يوم، ويفتقده، ويشعر أنه بدون قيادة.

56 | الدوحة

^{*} عضو اللجنة المركزية لحركة فتح/ معتقل هداريم الإسرائيلي

علماني ومُتديَّن في وقت واحد

محمود شقیر*

ما زلت، حتى هذه اللحظة، أتنكر صورته التي ظهرت على شاشة التلفاز، وهو يصعد نحو الطائرة التي ستنقله إلى فرنسا للعلاج، يبتسم كعادته، ويرسل القُبل إلى مودّعيه النين احتشدوا قريباً من الطائرة. كان واضحاً، من ملامحه التي أنهكها المرض، كم هو محبّ للحياة وللناس! وبنا لي أن ابتسامته تلك كانت أبلغ لليل على استعداده لمقاومة المرض، وعلى استعداده الذي لا يعرف اليأس لمواصلة مسيرة الشورة التي ابتئاها وهو شابّ معني بمصير شعبه المشتّ في بقاع الدنيا كلّها، وبمستقبل وطنه الذي احتلّه الأعداء.

ومنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التى كان قائدها المكرّس وحتى لحظة الدخول في الغيبوبة التي تسبق الموت، فإن هاجس المقاومة لم يغادر هذا القائد الذي حوصر مرّات عدة، ثم خرج من الحصار مثل طائر العنقاء الذي ينبعث من قلب الرماد. ولربّما كان حصاره الأخير في مقرّه في رام الله هو أفدح حصار فرضته عليه قوّات الاحتلال الإسرائيلي. وفي أثناء ذلك، فرضت عليه قوى إقليمية ودولية ستاراً من العزلة عن الإقليم وعن العالم، إلا ما ندر، لكنه أبدى أمام شعبه وأمام الدنيا كلّها، شجاعة منقطعة النظير، حين كانت الدبابات الإسبرائيلية على مسافة أمتار من مقرّه الذي تعرّضت أجزاء كبيرة منه للتدمير. وكان يحيا في داخل المقرّ حياة بسيطة متقشَفة مثلما اعتاد منّ قبل، ويواصل الصمود، وهو يطلق شعاره الذي لن تنساه الأجيال عن تفضيله للشهادة على أي خيار آخر يطرحه عليه الأعداء.

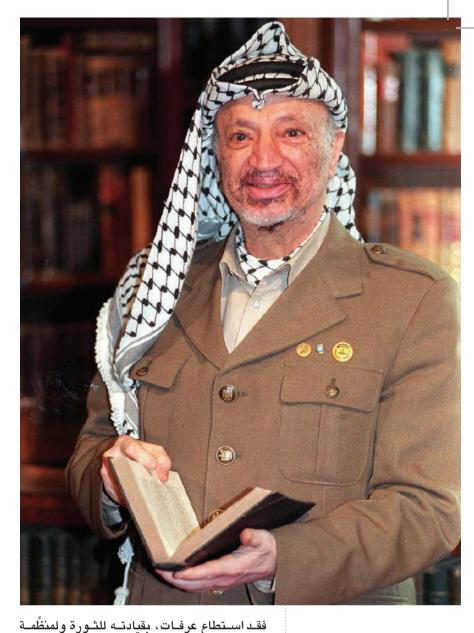
وثمّة حقيقة ساطعة الوضوح، هي أن ياسر عرفات عاش شريفاً، ومات شريفاً. فهو- على غير عادة الزعماء من قادة النول والمسؤولين

فيها- لم تجتنبه متع الدنيا، ولم يكترث لها. لقد أمضى سنوات عمره، وهو يحيا حياة عادية، لا يعرف البنخ ولا الرغبة في جني المكاسب المادّية، ولا يأبه بمظاهر الترف. كرُسَ حياته لقضيّة شعبه، وظلت فلسطين هي حلمه المتجدّد، وزاده اليومي، وهدف نضاله ووجوده.

لذلك، استحق صفة الرمز، بجدارة واقتدار، فكان رمزاً للشعب الفلسطيني: من شعبه استمد قدرته على الصمود الطويل. ومن إخلاصه للقضية، ومن رمزيته تعمّقت في نفوس أبناء الشعب عناصر الهويّة الوطنية، ومكوّنات الشخصية الوطنية الفلسطينية، التي تعرّضت، بعد النكبة الفلسطينية، العام 1948، إلى محاولات منهجية للإقصاء والتنويب والتبيد، فلما انبعثت الثورة الفلسطينية المعاصرة التي عناصر الهويّة الوطنية إلى الظهور من جبيد، عناصر الهويّة الوطنية إلى الظهور من جبيد، وبياً انبعاث الشخصية الوطنية الفلسطينية الفلسطينية مناصر الهويّة الوطنية الوطنية الفلسطينية بالتريج، حتى اكتسب حضوره البارز في كل مكان،هنه الأسام.

ويمكن القول إن ياسر عرفات أهم قائد فلسطيني منذ تَبَلُور الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، من أوائل القرن الماضي حتى اليوم. وبغض النظر عما يمكن أن نسوقه من نقد لبعض تجارب عرفات في قيادة الثورة، وفي بناء نواة اللولة على الأرض الفلسطينية، وفي التفرُد في اتخاذ القرار وتسيير الأمور، وبغض النظر عن الفاسدين النين تسلقوا الثورة والسلطة، فإنه ليقى الأهم، على أكثر من صعيد. ففي حين شهدت القضية الفلسطينية، منذ نشأتها إلى شهدت القضية الفلسطينية، منذ نشأتها إلى أحاطت بها، غير مرة، ظروف معقدة كادت تنهيها وتجعل تضحيات الناس من أجلها سدًى،

57 | **ü**حوحاة

کان کما وصفه الشاعر محمود درویش– متديِّناً وعلمانيّاً في وقت واحد. لم تطمس علمانيته تدیّنه، کما أن تديّنه لم يطمس علمانيته

التوسُّعية، هم النين تنكّروا، حتى هذه اللحظة، لأيّة فرصة للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة لهذا الصراع، ومازالوا يتنكّرون، بل إنهم، من خلال عدوانهم المستمرّ على المسجد الأقصى: لتقسيمه، أو لهدمه وبناء الهيكل المزعوم في مكانه، يحاولون خلط الأوراق وإيهام العالم بأن ما يجري في فلسطين إنما هي حرب دينية، ومن ثُمَّ التمويه على حقيقة أن صراع الفلسطينيين معهم إنما هو صراع سياسي متمصور حول ضرورة التصرُّر من الاحتالال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وتقرير المصير والاستقلال. وكان عرفات- كما وصفه الشاعر محمود

درويش- متديِّناً وعلمانيّاً في وقت واحد. لم تطمس علمانيته تدينه، كما أن تدينه لم يطمس علمانيّته. ولعل هذه القناعة مشتقّة من طبيعة الشعب الفلسطيني الذي يتعايش مسلموه ومسحيّوه، في تآلف وانسجام، وهي مشتقّة من طبيعة فلسطين نفسها التي هي مهبط الديانات السماوية التوحيدية الثلاث، وهي- في الوقت نفسه- موئل للعلم والعلماء، وللفنانين، وللأدباء، وللمفكرين التنويريين الذين كان لهم فضل على بلادهم؛ جرّاء ما قدّموا لها من معارف وأفكار وآداب، وكان لبلادهم التي أنجبتهم ورعتهم فضل عليهم، أيضا.

انطلاقاً من ذلك، تميّن ياسر عرفات بسِمات شخصية، جعلته محبوباً من الناس: متواضع، صاحب (كاريزما) مرموقة، قريب من قلوب الناس النين عرفوه أو كانوا قريبين منه، ميّال إلى استخدام الدعابة في مجالسه، وفي أثناء اجتماعاته: الخاصّة، والعامّة، وفي خطاباته في بعض الأحيان، ورغم أنه كان الرجل الأوّل في حركة فتح، وهي الحزب القائد في منظمة التحريس الفلسطينية وفي السلطة، إلَّا أنه كان يتصرَّف بصفة كونه قائداً للشعب الفلسطيني، لا قائداً لفصيل في الثورة والسلطة؛ ما جعله يتمتّع باحترام كبير، وبحضور أكيد، منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية أواسط ستينيات القرن العشرين، إلى لحظة استشهاده بعد أن دسّ له الأعداء السمّ في طعامه، بل إن حضوره المشعّ ما زال ماثلاً في حياة شعبه وفي ضميره حتى الآن، وإلى الأبد. له

المجد والخلود، ولشعبه العربي الفلسطيني: الحرّية، والعودة، والعدل، والاستقلال، والسلام.

الدامغة تشير إلى أن حكّام إسرائيل، بتطلّعاتهم

واستطاع، بما اتّصف به من شجاعة، أن يصمد في أصعب الظروف، كما استطاع، بما تميّز بـه من براغماتية ومرونة وقيرة على المناورة، أن يحافظ على حيوية القضية الفلسطينية، وعلى استمرار حضورها في وجيان شبعبها، وفي ضمير الشعوب العربية وكل الشرفاء في العالم. ومن دون شك، فإن عرفات ما كان له أن يكون قائداً متميِّزاً، لولا البطولات التي اجترحها شعبه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وفي الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة. لقد استمدّ القائد، من صمود شعبه ومن بطولاته، قدرته على الصمود والمواجهة، كما استمدّ الشعب، من حنكة قائده ومن شجاعته، قدرته على مواصلة النضال دون سأس أو تردُّد.

"

التحريس الفلسطينية وللسلطة، أن يجتاز

المآزق التي نصبها الأعداء وبعض الأشقّاء،

كان عرفات واقعياً في السياسة، وكان على

استعداد للتوصُّل إلى مساومة تاريخيـة مـع

المحتلين الإسرائيليين لإنهاء الصراع ولإحلال السلام العادل في منطقتنا، غير أنَّ الحِقائق

58 | الدوحة

^{*} قاص وروائي / القسس

اختلفنا معه لکننا لم نختلف علیه

ريما كتانة نزال

مرّت لأكتب عنه وكأنها النكرى الأولى بعد الرحيل، التي تمرّ وكأننا لم نخطط فيها لما آلت إليه الأمور، سنوات عجاف حملت أحداثاً جساماً على الصعيدين العربي والفلسطيني، تبدو كزوبعة من ضجيج وعاصفة من غبار، نجد أنفسنا بعد اتضاح نسبي لمعادلاتها في المكان والزمان، في الخريف ذاته الذي رحل

لدى الحديث عن أبو الوطنيّة الفلسطينية الرئيس الراحل أبو عمار، لا بد من خروج الكتابة عن أسلوبها النمطي، لاسيّما ونحن في مرحلة تدفعنا بوعي وإصرار نحو عقد مُقارنات ومُقاربات لا بد منها، تمسّ تجربته ومواقفه.

أحاول هنا أن أتجاوز إحدى عشرة سنة

فيه أبو عمار.

خريف يبدو مختلفاً لأنه لم يأتِ بعد صيف، على المستوى المستوى السياسي كما هو على المستوى المستوى المناخي، يداهمنا بعد فترة سُميت ربيعاً عربياً سرعان ما انقلب على المنطقة برمتها، لتتساقط فيه أوراق الثورات العربية الواحدة تلو الأخرى قبل أن تزهر، فلم يعد هناك ما يُسمى رحلة الشتاء والصيف بين اليمن السعيد والشام العتيقة، خريف يعيدنا لزمن رحيل القادة، من عبد الناصر حتى الياسر.

ذاك الزمن الذي امتزج فيه التواضع بالحزم، وعفوية الجماهير والتفافها حول القائد الذي يشبهها ويواكبها، فينزل إلى الميدان معهم ويمثلهم في المحافل الدولية والعربية، قد يكون فردياً لكنه يصدر بنكهة الجمع.

زمن لم يكن يطول فيه أي اختلاف أو انقسام، ولنا لا يجوز لنكرى الرحيل أن تسمى بأرقام أو بعدد السنوات التي مرّت، في وقت لا زالت تتزاهم الصور والمواقف، وتختلط العناوين والمراهل، إلا من عنوان وصورة ومرحلة وموقف، تلخصها كلمة فارقة كانت تتردد دوماً من مختلف الأطياف وفي كل الظروف: «أبو عمار قائد اختلفنا معه لكننا لم نختلف عليه».

في حياة أبي عمار مراحل ومحطات كثيرة اجتزناها معه أو اجتازها بنا ومعنا، محطات وعلامات فارقة نحتاج إلى تنكُرها ونحن نعيش بعض ظروفها، نستلهم دروسها لنكتب عنها كلما كتبنا عنه، ورغم طغيان الصور والمواقف السياسية التي يصعب حصرها في تاريخ صاغه الراحل كقائد ورئيس، لم تحجب عني ولا أخالها عن غيري أيضاً، صور ومواقف شخصية، إنسانية واجتماعية وجماهيرية أكثر التصاقاً في ناكرتنا الباقية حيّة ما بقينا، في معناها ورمزيتها كمتلازمة لتلك الشخصية الفدّة.

أجد نفسي عند الكتابة عن النكرى مشدودة دون تردد إلى البساطة والتواضع، في حياة الرجل بسيط الزي والمظهر، كثير الترحال عندما كان خارج الوطن، المالازم للمكتب والمنغمس بين الملفات والحركات داخله، ولا يفوتني عفوية الكلمات والحركات في خطاباته ونبرتها المتميّزة والمميّزة والمقرد والحالة، وتحديداً التكرار المقصود

لبعض العبارات شديدة الوضوح والمعنى، وكأنه يُلقّن الطلبة بيت شعر أو عبارة للحفظ عن ظهر قلب.

كانت القيس بمسراها وأقصاها، بأسوارها وكنائسها ومآذنها لازمة في خطاب ومواقف أبي عمار، حيث نيرت الخطابات التي تخلو من ذكر الأشبال والزهرات، يتمسّك بها كأولويات رئيسية لكل المراحل، اليوم القريب الذي سيرفع فيه شبل أو زهرة من فلسطين العلم فوق أسوار القيس وكنائسها ومساجدها.

المسرأة موقع مُميّز في خطاب الرئيس الراحل، يُظهره دون افتعال في لقاءاته وحواراته مع المسرأة الفلسطينية، الفنائيات والمناضلات، كما في استقباله وزيارته لأمهات وأخوات وزوجات الشهداء والجرحي والأسرى، تلك المسرأة التي كان يُسرد كثيراً بأنها «حارسة نارنا الأبدية، وتاج رؤوسنا المرفوعة»، احتلّت مكانة متقدّمة في مواقف أبي عمار السياسية والاجتماعية رغم أنها قد تختلف في حياته الشخصية.

عميقة هي المعاني التي كرًسها الراحل تقليداً وهو يُقبِّل رأس هذه ويد تلك بشهامة الرجال، مُتقناً أدب الإصغاء وطول البال، الني لم يكن يرغبه أو يمارسه عندما كان يتعلق الأمر بالرجال، وليس أدل على ذلك تقبُّله لمنافسة الراحلة «سميحة خليل» له في الانتخابات الرئاسية وإبدائه التأييد المبدئي لمعظم ما تطلبه المرأة الفلسطينية كاتصاد أو مؤسّسات وناشطات نسويات، من مواقف ومواقع ومكانة ومشاركة.

وإن كان لابد من التطرق للمحطات السياسية، فالصور التنكارية المحفورة في المخيّلة لحدى كل فلسطيني، تستمد من الطريقة التي كان يُظهر القائد بها، فمن محطة تأسيس حركة فتح وحركة التحير الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير التي أصبح قائدها ورئيسها. مروراً بالعمل الفدائي في الداخل والأغوار والأردن وصولاً إلى لبنان وعبر الحدود، لن تغيب عن ذاكرتنا صور قائد يرفع شارة النصر يمشي بصحبة عمالقة الثورة الفلسطينية في الزمن الثوري الجميل، الوحدة مع الخلاف، المشاركة الجماعية من موقع المسؤولية الجماعية. كما لن تغيب صورة القائد المحاصر مع شعبه وتفرض عليه الإقامة الجبرية بينما الدبابات تنهش عليه الإقامة الجبرية بينما الدبابات تنهش

"

لن تغيب عن ذاكرتنا صور قائد يرفع شارة النصر يمشي بصحبة عمالقة الثورة الفلسطينية في الزمن الثوري الجميل

77

60 | الدوحة

حجارة بيته ومكتبه.

تلك المحطات الزمنية عمراً وكفاحاً كانت علامة فارقة تميّز حياة أبي عمار وتتجدّد في الناكرة، كيف كانت وكيف يجب أن تكون، في الميادين وفي المؤتمرات والمنابر العربية والدولية، وفي المقدمة منها الساحات الفلسطينية وتحديداً اجتماعات الفلسطينية وتحديداً اجتماعات الفلسطينية وتحديداً اجتماعات القيادة ودورات المجالس الوطنيّة بدءاً من القيس مروراً بكل العواصم العربية في القاهرة وبيروت وعمان ودمشق والجزائر. ليست صور أبي عمار المنتشرة والمطبوعة على الجدران كما في القلوب إلّا

استمراراً لحياة قائد من الصعب أن تموت أو تغيب نكراه، كيف لا وهو الذي مضى جسداً وبقي رمزاً، مُجسداً في مسيرة وسيرة شعب، ثورية وإطلالة جيفارا وحكمة وصبر غاندي. ولعلني في نكرى الشهادة أتساءل عن المرزية التراثية للكوفية والتي أصبح لها رمزية كفاحية لدى صبايا وشبان وعموم الفلسطينيين، بل وعند كثير من أحرار العالم، وارتدائه لها في المحافل الدولية كما في الميدان، بشكل خاص يُجسّد خارطة فلسطين التاريخية لتصبح أحد مُحددات فلسطين التاريخية ورموزها.

وبينما نحن نعيش النكرى مروراً بالحصار حتى المرض والعودة شهيداً، فيما الحصار يستمر على القطاع كما على القدس التي

تتعرّض لتطهير عرقي والأقصى الذي يتعرّض للتدنيس، وفيما تعود الروح والنبض بقوة للضفة، في ذكرى فقده نفتقد لقرار حازم من القائد والقيادة فتصبح الذكرى عنواناً لمرحلة نتمنى أن تعود، وتعود معها أنغام الهتافات العالية: «على القدس رايحين شهداء بالملابدن».

في ذكراه المتجددة نثق كما كان واثقاً بأن أولئك الأطفال والزهرات والشابات والشبان المعتمرين بالكوفية على الرؤوس والأكتاف سيرفعون ويلصقون صور عرفات على جدران وأسوار القدس وكنائسها ومساجدها تزامناً مع رفع الأعلام فوقها لنصلي معه كما تمنى وعلى روحه الطاهرة احتفاءً بالتحرير والدولة في العاصمة يوم النصر الذي رآه: «قريباً وعلى مرمى حجر».

قد يحتج الحبر والقلم كما هي الأصابع على لوحة مفاتيح الحاسوب على صياغتي المتواضعة والقصيرة في تناول ذكرى القائد، ولكن عزائي وعزاءهم بأن أقلاماً وأصابع أخرى مستمرة في العطاء والكتابة والثورة على مدار الأيام والأعوام، ليس تخليداً للنكرى وحسب، بل تجديداً للعهد والقسم باسم الشعب العربي الفلسطيني لتعلن قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس. القدس: «شاء من شاء وأدى من أدى».

"

ليست صور أبي عمار والمطبوعة على الجدران كما في القلوب إلّا المتمراراً لحياة قائد من الصعب أن تموت أو تغيب ذكراه

"

الدوحة | 61

لم يترك شعبه لحظةً بلا أمل

مهند عبد الحميد *

«ذات يـوم، أخبرنـي الطبيب بأننـي مصابـة بالسـرطان، فانتابنـي فـزع شـديد: من سـيعيل أسـرتي إذا مـا تعطلـت عـن العمـل؟ وكيـف أتعالـج من هـذا المرض الخطيـر؟ لـم أقـو علـى النـوم وسـط ضغـط الهواجس المتلاحقـة، إلـى أن وجدتهـا.

في صبيحة اليوم التالي توجّهت إلى مقرّ أبي عمار، وطلبت مقابلته. استجمعت قواي، وعرضت عليه حاجتي للعلاج، وقد أنهلني قراره السريع بتحويلي إلى مستشفى هداسا، ني التكلفة العالية، وأنا المواطنة التي لا تعرف أحداً» قالت أمّ الوليد.

محمد وحنان زوجان شابّان لا ينجبان، وأخفقت كل مراجعاتهما الطبّية في حَلّ المشكلة، محمد عزا سبب العقم لصواريخ الأباتشي التي انهمرت على العمارة التي يعمل حارساً لها، وكادت أن تقضي عليه. شيئت كل الأبواب أمامهما إلّا باب عرفات، الني أمر بتغطية تكاليف علاجهما، عند أهم الأطباء، ونجح العلاج، فأنجبا ثلاثة أولاد... مكتب عرفات ظل مفتوحاً للجميع، يستوي، في ذلك، بسطاء ومناضلون لا يملكون إلّا القليل، ويبحثون عن احتياجاتهم يملكون إلّا القليل، ويبحثون عن احتياجاتهم الضرورية، وصفوة برعت في اقتناص امتيازات ومساعدات غير ضرورية، فضلاً عن تغيير الوظائف، من وزراء إلى سفراء، وفتح تغيير الوظائف، من وزراء إلى سفراء، وفتح

«دكاكيـن جديـدة» و (بزنيـس) خـاصّ بمسـمّيات برّاقة. لم يخيّب عرفات أمل فقراء ومقاتلين، ولم يصدّ طامعين جشعين. بعد رحيله، خسس البسطاء مصدر إنقانهم في الأزمات، وعـزّز الكبار رفاههم وامتيازاتهم. سياسة كسب الجميع التي تنتمي إلى النظام الأبوي العرفاتي قُنَّمت حلولاً لأعداد قليلة ، نسبياً ، من الشعب، تاركة السواد الأعظم من المجتمع بلا حلول. إلغاء نظام الامتيازات (من فوق، ومن تحت) واستبدال أنظمة وقوانين تُطُبِّق على الجميع به، كانا الحلّ الذي يضع الجميع تحت القانون، ويضع المؤسّسة في خدمة المواطن، بقطع النظر عن تبيلًا المسؤولين. كانت تنزوره في أثناء حصاره داخيل المقاطعة، تتسلُّل بين الدبّابات والجند، يسكنها هاجس فقده، وعندما تصل إليه تحكى له قصيص المعاناة والتحمّل، كان يصيخ السمع إليها.. يتأمّلها ويشحنها بالأمل. ولم يمض طويل وقت قبل أن يحوّل شارون هاجس «أم عمر» إلى حقيقة: اغتيل عرفات، بأسلوب غامض، حَوَّل موته إلى غصّة في القلب. واصلت أم عمر حديثها مع أبي عمار، كانت تنزور قبره يومياً، وتواصل حديثها وكأنه ما يزال على قيد الحياة ، لكنها لم تكن تجد غير صمته.

اشتهر عرفات بحبّه للنساء كأب وأخ،

وأحياناً كمحبّ أو عاشق. سرّ لا يعرف كنهه غير النساء. كثير منهن أخذ بأيديهن في مواجهة عسف الاستبداد النكوري. كان يوفر حماية لكل امرأة تطلبها: حماية من العنف، وحماية بالتشغيل وإيجاد فرص عمل في المؤسّسات، ورعاية خاصّة لبنات الشهداء. لم ينسَ عرفات، في خطاباته جميعها، ثنائية: زهرة وشبل، شابّ وصَبِيّة، رجل فامرأة، في مجتمع نكوري يسوده التمييز وامرأة، في مجتمع نكوري يسوده التمييز قوانين جائرة، ما تزال سارية المفعول. الموقف العرفاتي التضامني الداعم للمرأة امتيارة، فقد أنقذ عرفات الاتصاد السرقي الديموقراطي العالمي (اندع) من

الموقف العرفائي التصامعي الناعم للمراه امت إلى الخارج؛ فقد أنقذ عرفات الاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي (اندع) من الانهيار، وحافظ على استمراره بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، مقدّماً شبكة أمان مالية لنساء من دول مختلفة، واستمرّ الدعم عدّة سنوات، بحسب سوسن شنار، عضوة الأمانة العامّة لاتحاد المرأة.

في قضية المرأة قدَّم عرفات مواقف داعمة لحرّيَتها، مواقف رمزيّة ومعنويّة، كان أهمّها حماسته لو ثنقة إعلان الاستقلال التي كتبها

الشاعر محمود درويش، ودعت إلى المساواة الكاملة بين الجنسين، ورأت في المرأة «حارسة نارنا الدائمة»، لكن الوثيقة بقيت حبراً على ورق، إذ لم تَرْقَ مواقف عرفات إلى دعم التصرّر الفعلي لنصف المجتمع، يشهد على ذلك محدوديّة مشاركة النساء في المؤسّسات ومراكز اتّخاذ القرار، كالمجلس المركزي، واللجنة الوطني، والمجلس المركزي، واللجنة في سوق العمل (18 %)، فضلاً عن حرمان النساء من الإرث، وجرائم ضدّ نساء على خلفية ما يسمّى «شرف العائلة».

«كنا لا نقلق بوجود عرفات، فهو قادر على حلّ المشاكل وتجاوز الاختناقات الاقتصادية ومواجهة الأخطار، وهـو المؤتمَن وطنياً، والقادر على إفشال المؤامرات، وهـو الذي يمكن الركون إليه في الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة» قالت الناشطة النسوية سعاد. تلك المعادلة تبدو إيجابية، لكنها عززت نوعاً من الاتّكالية الأبوية كبيل للشراكة والمشاركة، فضلاً عن المساءلة.

كان عرفات يتسلّح بالأمل، ويدعو إليه،

"

كنا لا نقلق بوجود عرفات، فهو قادر على وتجاوز الاختناقات الاقتصادية ومواجهة المؤتمَن وطنياً، والقادر على إفشال المؤامرات

"

الدوحة | 63

"

ظلْ حاضراً في الهبْة الثورية الراهنة، وكان قد توحْد مع شبّان الانتفاضة الثانية في روح المغامرة

يكتشف عناصر القوّة، ويحاول استجماعها، قوّة مرئية أحياناً، وقوّة الأشياء التي برع الشاعر درويش في رؤيتها في صوره الشعرية: «عشب على حجر، رائحة الخبز في الفجر، ساعة الشمس في السبخن، أمّهات يقفن على خيط ناي، خوف الغزاة من الأغنيات، أوّل الحُبّ، والنين يصعدون إلى حتفهم باسمين و..و..». قوّة الأشياء عند عرفات لخَصَها بعبارات: «شعب الجبّارين، ورؤية النور في نهاية النفق المظلم، وصورة متخيّلة لشبل وزهرة يرفعان علم فلسطين فوق أسوار القيس، وكنائسها، ومساجدها. فوق أسوار القيس، وكنائسها، ومساجدها.

لم يترك عرفات شعبه لحظة بالا أمل، عندما هزمت الثورة عام 82، في لبنان، ظَلّ يفاوض المبعوث الأميركي «فيليب حبيب» حتى انسحبوا ببنادقهم وهاماتهم مرفوعة، وسطحفاوة الجماهير اللبنانية المحتشدة التي نثرت الرز على مواكب المقاتلين، وكان عرفات آخر المنسحبين النين وضعتهم عرفات آخر المنسحبين النين وضعتهم بنادق القناصين في المهداف، بانتظار أمر

الإطلاق، وعندما سأله الصحافي الإسرائيلي، داعية السلام «أوري أفنيري»: إلى أين أنت ناهب؟ أجاب: إلى فلسطين. ثمّة علاقة بين الاندفاع الثوري الشبابي العفوي الفلسطيني وبين مغامرات عرفات الثورية التي لا تخضع للراسة والبحث، ولا حتى للتقييم. ظل محافظاً على هنه المعادلة طوال الوقت، برغم الهزائم العديدة، ما يهمّه الحضور في الرمان في الزمان غير المتوقّعين.

رحل عرفات، وظل حاضراً في الهبّة الثورية الراهنة. وكان قد توحّد مع شبّان الانتفاضة الثانية في روح المغامرة، بمثل ما توحّد مع مقاتلي الثورة من قبل، كان يباغتهم بحضوره في أكثر الأماكن خطورة، تاركأ بصماته القوية على صمودهم واندفاعهم في القتال. وفي أثناء حصاره في المقاطعة المهدّمة التي لم يبق منها غير بضعة أمتار ليعيش فيها مع حرّاسه، ظلّت هذه الأمتار يعيش فيها مع حرّاسه، ظلّت هذه الأمتار القليلة حرّة تحت السيادة الفلسطينية من أصل 27 كيلو متراً مربعاً (مساحة فلسطين)، أصل 27 كيلو متراً مربعاً (مساحة فلسطين)، الثانية. ظلّ تواصله مع شبّان الانتفاضة ومقاتليها كل زمن الحصار، يجمعهم الاندفاع والأمل المستخرَج من قلب الظلام.

ذات ليلة ممطرة ظلماء، أننرته الدبابات بالاستسلام أو بتدمير الأمتار المتبقية. لم يخيّب الشبان ظنّه، عندما اندفعوا بالعشرات والمئات والآلاف، مخترقين الأوامر العسكرية وأزيز الرصاص ليحاصروا محاصريه، فكان عرفات وحريّة فلسطين أقوى من هدير عرفات وغطرسة القوّة. جاؤوه من مخيّمات الدبابات وغطرسة القوّة. جاؤوه من مخيّمات من بينهم أصحاب الامتيازات ومحصّلو الدعم وكبار المسؤولين. كانت المفارقة أن بعض وكبار المسؤولين. كانت المفارقة أن بعض الاحتلال، وعقبوا اجتماعهم التشاوري «لإنقان الوضع» في عمارة «العار»، الاسم الذي الوضع» في عمارة «العار»، الاسم الذي التصيق بالعمارة منذ ذلك الوقت.

قالوا إنه عقبة أمام «السلام»، وقد وصل السلام، بعد رحيله، إلى الدرك الأسفل! وقالوا إنه لا يؤمن بالمؤسسة ولا بالقيادة الجماعية، وبعد رحيله فقدت المؤسسة بقاياها!.

^{*} كاتب وإعلامي- رام الله

إرهابي، وحاصل على جائزة نوبل للسلام!

توفيق أبو شومر*

منذ عام 1948: «أراد المحتلون الإسرائيليون أن يفصلوكم عن أهلكم، وعشيرتكم، هم لا يعرفون بأنكم أنتم سنديانات فلسطين». كنت، قبل أن أسمع هذا التعبير، أستخدم الاسم الذي فرضتُهُ إسرائيل، ورسَختُهُ في الإعلام، عند الحديث عن هؤلاء الفلسطينيين: «عرب 48»، لكنني عدلت عن استخدام هذه

أتيحت لي فرصة أن أكون ملازماً للسياسي المحنك، وأستاذ فن العلاقات العامة، ياسر عرفات، سنة كاملة، في مقره المؤقّت، المنتدى، في غزة. كنتُ في دائرته الإعلامية الأولى، هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية، وكنتُ أيضاً - أشارك في صياغة الأخبار لوكالة الأنباء الفلسطينية، وهنا مكنني من معرفة كثير من الحقائق عن دبلوماسيته، وآليات تعامله مع الآخرين. كنتُ أرى وجباتِ طعامه الرئيسة، وكنت أجلس قريباً من مكان قيلولته عند الظهيرة، وأتابع خطاباته أمام الوفود، وأرى طريقته في التعامل مع الضيوف.

لم يكن أبو عمار إلّا أنموذجاً للزهد في الطعام والملبس، وحتى مكان النوم؛ فقد كان لـه سريرٌ متواضعٌ، إلـى جـواره ثلّاجـة صغيرة وبعضُ الألبسة، وكانت غرفتُه تقع خلف مكتبه مباشرةً، وهي من طابق واحد فقط، وتشبه- إلى حَدّ كبير- غرفة صيّادي السمك، وكانت غرفة البثّ الإناعي، التي أواظب على وجودي أمامها، تبعد أقلُّ من عشرة أمتار عن غرفة (الصياد، أبى عمار). اعتدنا أن نسمع خطاباته أمام وفود الزائرين، وكنّا نحفظُها، ونستطيع أن نتنسّأ بمعظم ما سيقوله. كانَ إعجابُ الوفود الزائرة وتصفيقُهم الصارّ في أثناء الخطاب، يدفعاني لإعادة التفكير في جُمَله وتعبيراته، فهو اعتاد أن يُكرِّر، دائماً، أمام وفود الفلسطينيين الصامدين في أرضهم،

الدوحة | 65

77

اعتادَ رجل الدبلوماسية الأوْل، والسياسي البارع، أن يُعطيَ كل وفد زائرِ الجُرعةَ الخطابية المناسبة

"

التسمية، وصرت أسميهم «الفلسطينيون الصاميون في أرضهم، منذعام 1948»،

كُنتُ أرى- أَيضِاً- آلتّات استقباله لزائريه، وطريقة وداعهم، فقد كان ينتظرهم خارج مقرّه، ويُقبِّلهم بحرارة، ثم يحتضنهم، ويُدخلهم مكتبَه، وكان يصرّ على تناولُ زائريه، من الزعماء والمسؤولين، الطعام معه، وقد شاركتُ الضيوفُ إحدى الوَجبات، فقد كنتُ ضمن وفدِ مكوَّن من الأدباء والشعراء، أبرزهم، الشاعر سيالم جبران، وكان الحدثُ بعد أيام من عودة أبى عمار من مشاركته في القمّة الإسالامية، في طهران 1997. كانت الوجيةُ مكوِّنةً من أسماك الدنيس. قال، وهو يقف ويُقرّب الصحون أمام الضيوف، كما يفعل الفلاحون الفلسطينيون، حينما يستضيفون أعـزّاءَ مقرّبين، وهو يرسم على وجهه ابتسامة عريضة: تفضّل وايا إخوتي، سمك دنيس غزة، هو ألذ أنواع السمك!

نجح في توزيع ابتسامته على وجوه الحاضرين كلهم، يومها قال الشاعرُ سالم جبران: «إنَّ إسرائيل تستخدم نظام المزارع السمكية على الشاطئ، وتزرع أسمك الدنيس، وهي تُصدره إلى الخارج». أصغى أبو عمار، بكلّ جوارحه، إلى كلام الشاعر الضيف، ثم قال، وهو ينظرُ إلى مساعديه: موضوع يستحق الدراسة! شعرتُ برغبةً في التعليق، قلت:

سيدي الرئيس، نحن بحاجة إلى وزارة بيئة وثروة سمكية، فعالم اليوم هو عالم

هَ أَرْ رأسَه، ولم يُعلَق. ولكنه، بعد ثلاثة أشهر، عين د. يوسف أبو صفية، المتخصّص في العلوم والشؤون البيئية، وزيراً للبيئة.

ما أزال أذكرُ- أيضاً- عندما صفعَ أبو عمار حارساً من طاقم الحراسة، أمام حشدِ كبير من أراملِ الشهداء، ممَّن وقفن أمام بوّابة مكتبه، يطلبْنَ إنصافهن، فقام الحارسُ بدفع إحدى النساء، لمنعها من اقتحام المكتب، ما جعلها تبكي بصوتٍ عالٍ. خرجَ أبو عمار لوداع سفيرٍ أجنبي، فرأى المرأة تبكي، وحكَث له ما جرى، فقام بصفع الحارس على وجهه، وعنفه قائلًا: كيف تُهين المناضلات الفلسطينيات الشريفات!

صوت الصفعة على طرف وجه الحارس، جعل النساء يبتلعن ألسنتهن، فساد الصمت المكان، وشخصت كل العيون إلى وجهه، وطلب من حارس آخر أن يُدخِلَ إلى مكتبه وفياً منهن، أما هو، فاقترب من عربة إحدى السيدات، من نوات الحاجات الخاصة، ودفعها بيديه نحو مكتبه، إلى أن وصل حارس آخر، وتولّى المهمّة بدلاً منه. خرجت النساء من مكتبه، وكنت أقف بالباب، حين سمعت زغرودة انطلقت من فم إحداهن، وهي يتطول للنساء اللاتي ينتظرن في الخارج: الله ينصرأبو عمار، قرر صرف كل مستحقاتنا

اعتادَ رجل الدبلوماسية الأوّل، والسياسي البارع، أن يُعطي كلَّ وفد زائر الجُرعة الخطابية المناسبة، المكوّنة من التقدير

66 الدوحة

والاحترام، لا سيما حين يتعلق الأمر بوفود المخاتير، ورؤساء العشائر، والعائسلات، فقد كان يخاطب فيهم تقالينهم، وعاداتهم، ورغباتهم، حين كان يُردّدُ: ألم يقل رسولُنا-يا خوتي-: «تناكموا، تناسلوا، تكاثروا، فإنى مُباه بكم الأممَ»؟

وما أزال أنكر أنني كنث أيضاً - ضمن وفد من الإعلاميين والكتاب، عندما التقينا به، أواخر عام 1999. كان يُجيدُ استخدام فن توزيع نظراته على جميع الجالسين، كهبات، ومكافآت مؤشّرة، قال يومها:

يا إخُوتي، (الإسرائيليون) ليسوا أكثر منا، كم يبلغ عددُ سكان الضفّة وغزة؟ لم ينتظر جواب أحد منّا، فواصل قائلًا: إنا أضفنا إليهم إخوتنا الصامدين منذ عام 1948 نصبح خمسة ملايين، والإسرائيليون مثلنا: نحن وهم متساوون في العدد!

هـنا وطننا، ومن حقنا أن نحيا حياة حُـرة كريمة، شم أضاف: لمانا يوسّعون المستوطنات في قطاع غزة إنها جريمة حرب. يومها، حاولت أن أُربط بين ما نكره الرئيس عن تساوي أعداد الفلسطينين، وبين احتجاجه على توسيع مستوطنات قطاع غزة.

ولم أكن أعلم أنه سوف يقوم بتحدي سلطات الاحتىلال، وهو عائد من معبر رفح البري، ليقرر فجأةً- كما قال سائق سيارته- ألا يمر بالطريق المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي، طريق صلاح الدين، وأن يُقرر فجأةً، قبل أمتار من مفترق مستوطنة نتساريم، أن يمر في طريق المستوطنة، المخصص- فقط- للمستوطنين ولجيش الاحتلال، بدون تنسيق مسبق مع الإسرائيليين.

قال السائق: أمرني الرئيس بأن أنعطف غرباً، في شارع نتساريم، المخصص - فقط للمستوطنين، فشعرت بالخوف، كنتُ أتوقع أن تحدث مشكلة، وكان أبو عمار رابط الجأش، قوياً، فمررنا، وتخطّينا الحاجز الإسرائيلي الأوَّل، شم الثاني، بصعوبة وببطء، بسبب الحواجز الإسمنتية. كنتُ أرى الدهشة والنهول مرسومين على وجه الجنود الإسرائيليين، والناجمين عن هجمة الموكب الرئاسي غير والناجمين، بل إن طاقم الموكب كله الإسرائيليين، بل إن طاقم الموكب كله، تنفًس الصعداء، فور وصولهم إلى مقرّ

قال مستشار أرئيل شارون، دوف فايستغلاس، واصفاً الشهيد ياسر عرفات: «بنلنا جهداً كبيراً لإقناع العالم وأميركا

الرئاسة، وهناً بعضهم بعضاً بالسلامة.

«بنلنا جهدا كبيرا لإقناع العالم وأميركا بأنه إرهابي، بعد أن صادرنا سفينة السلاح، كارين إي، وسلمنا الوثائق لأميركا، فأعلن بوش، عام 2000، أن ياسر عرفات لم يعد شريكا، وهكذا، كان حصارنا للمقاطعة أمراً مشروعاً. إن عرفات أسوأ أعداء إسرائيل». أما الشاعر الكبير، محمود درويش، فكان له رأي آخر: «هذا الزعيم وُلِد من رماد النكبة، إلى جمرة المقاومة، إلى فكرة الدولة.نجا من غارة على مكتبه، ونجا من سقوط طائرته في الصحراء الليبية، ونجا من آثار حرب الخليج الأولى، ونجا من صورة الإرهابي، واستبل بها صورة الحائز على جائزة نوبل

^{*} كاتب وصحافي-غزة

دهشة اللقاء ودهشة الـوداع

أحمد داري*

المتاحـة لقراءات آيـات النصـر المؤكّد، مـع بقايـا زعتـر الأرض وغبـار الناكـرة القريبـة. تسـاءلت كغيـري: لـو لـم تَغِـب مغـادراً قمّـة الحلـم...؟! لـو تركت لنا سـرّ تشكيل الكلام..؟! لـ يكن يـدرك، تماماً، ناك الطالب الصغير،

على بُعد قبلة من القدس، حيث تغفو ضفيرة، ويصحو ضجيج المُعَلَقة الملحمية، رأيته كخيال فارس راقد على جناح القصيدة، في حضرة الوقت الأشد اتساعاً وانقباضاً، متسامحاً مع تكسر المكان وتبعثر الأزمنة

(الختيار). انتهت الزيارة، وعدت إلى مدينة ليون وسط فرنسا، حيث كنت أيّامها، طالباً فى قسم الغرافيك، فى مدرسة للفنون هناك. في اليوم التالي، كان موضوع درسنا عن تصيميم (اللوغو) أو الشعار، توقّفت عند وصف البروفسور لمواصفات المنتج التجاري والمساحة الافتراضية لترويجه. عرض لنا أكثر من شعار لماركة عالمية، وكيف أنها كلما بسَّطت شعارها انتشرت بسرعة. وفجأةً، عرض لنا صورا لجيفارا، وغاندي، وأخرى لياسس عرفات... كانت المفاجأة- بالنسبة إلىّ - كبيرة. هنا، بدأ البروفسور يتحدّث عـن أن (اللوغـو) ممكـن أن يكـون سياسـيا أو دينياً أو فكرياً، وليس، فقط، تجارياً بحتاً. فى نهاية السرس طُلِب من كلّ طالب اختيار إحدى الماركات، وعمل دراسة عنها، لتقديمها في الأسبوع المقبل. بالطبع، أخترت ماركتنا السياسية ، باسر عرفات ، لعمل البحث.

منذ بدايات، كان ياسر عرفات يمتلك بصيرة، ووعياً متقدّماً، بفهمه للمرحلة. الصورة والإعلام كانا المدخل الأسرع لإيصال القضية الفلسطينية عالمياً. وفي رأيي، إن اختياره للكوفية، ورسمه لها على رأسه وكتفه لم يكونا محض صدفة، فقد كان مدركا أنها، بلونيها: الأسود والأبيض، ستكون الشعار الأقوى، من حيث تباين اللونين، ومن ثمّ سهولة انتشاره، حاملاً معه نضالات هنا الشعب، وطموحاته إلى كلّ بقاع الأرض.

تحت تكتُّم كبير على زيارته لباريس، من أجل العلاج، حطت الطائرة التي كانت تقل الأمين العام للجبهة الشعبية جورج حبش، في مطار البورجيه الباريسي، في شـهر شـباط مـن العـام 1992. تسـرُّب خبـر قدوم الحكيم للصحافة ، التي- بدورها- شُنت حملة كبيرة ضدّ الرئيس ميتران؛ إذ إنه قبل مجيء جـورج حبـش، بطلب مـن ياسـر عرفات، للعلاج في مشفى الصليب الأحمر الفرنسي، استقال، فوراً، ثلاثة وزراء من الحكومة، وهُرعت قوّات الأمن الفرنسية لإلقاء القبض على حبش ومرافقيه؛ ذلك لأن تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محظور في فرنسا، بسبب علاقته بالتفجيرات التي طالت باريـس خـلِلال العاميـن: 1985، و1986. كنـت وقتها أترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في فرنسا، وتصادف وجودي في مكتب (م.ت.ف) في باريس الذي غادر كل مَنْ فيه

أنه يقف أمام ياسر عرفات... ربّما لأن (الختيار) لم يكن يشعرنا بناك الفارق الذي بيننا وبينه. لقاء كان يبدأ، دوماً، بالدهشة، وينتهي بمخزون من الطاقة الشبابية، التي تطير بنا وتشعرنا بأننا نقف على بُعد خطوات قليلة من نشوة النصر، ببساطته وحسّه العالي نحو الأشياء. هي تجربة استثنائية لي، أحاول اليوم استيعابها وإعادة قراءتها من جديد ورصد جوانب من الملامح القريبة لهنه الشخصية العملاقة. تكثر القصص والحكايات حول ياسر

تكثر القصص والحكايات حول ياسر عرفات، الذاكرة النضالية الخصية، والشخصية المتاحة لكل فلسطيني رأى فيه رمزاً لهذه القضية النبيلة.

دهشة اللقاء الأوَّل كانت في باريس العام 1989، في أثناء الزيارة التاريخية الأولى لياسر عرفات، أمضيت وطلبة آخرين وقتاً طويلاً في فندق الكريون، حيث إقامة

The collection of the collecti

إلى مبنى الصليب الأحمر الفرنسي لمؤازرة جورج حبش. اعتقل الأمن الفرنسي أحد المرافقين، وتَـمّ تهريب المرافق الثاني إلى مكتب (م.ت.ف) في سيارة المكتب ذات اللوحة الديبلوماسية الموريتانية. أصيب ياسر عرفات، في تونس، بتوتّر شيد، وشعر بالننب، وهو الذي رتب زيارة حبش إلى باريس، وتَعَهَّد له بأن الأمور ستجري بسريّة تامّة، دون أيّة إشكالات. لم يهدأ هاتف المكتب من كثرة الاتصالات التي أجريت مِن تونس، طلسوا منا نحن- الطلبة- أن ننظم تجمُّعا تضامنياً أمام المشفى لدعم الزيارة وتخفيف الضغط الإعلامي الكبير ضدّها. بالطبع، كنت مرتبِكاً وغير قادر على طلب كهذا، لأن كلِّ مَنْ سيشارك في التجمُّع سيُحَسب مناصرا للجبهة الشعبية ، التنظيم المحظور في فرنسا؛ ما سيعرض الطلبة والمشاركين لاستدعاءات

"

أذكر أن أحد الطلبة وصفه بـ(الدكتاتور)، انفعل عرفات كثيراً، وأنهى كلمته، ثم غادر القاعة

"

الشرطة الفرنسية والتحقيق معهم، بعدها بقليل، رنَّ جرس الهاتف، وعندما ردّيت قال لى أحدهم: خذ تكلُّمْ مع (الختيار)، شعرت برهبة شييدة وقلق، حينها قال لي مباشرة: «أنا عايز من كل شباب حركة فتح في فرنسا يطلعوا يتجمّعوا أمام المشفى اللله، وأشوفهم على نشرة أخبار الـ MBC. هذه تعليمات، واشتروا ورد وخنوه معاكم. وأنت يا أحمد، يا باريسي، اجمعلي فواتير الورد، وأنا حادفعها لك، وبالطريقة دي ما حدّش حبكلُمكم... انتوا الطلاب اللي بشد ظهري فبكم دايماً». لم أستطع إلّا أن أقلول له: حاضر، أخ أبو عمار. وبالفعل، طلبنا من كل شباب حركة فتح في باريس وضواحيها الحضور أمام المبنى بالورود...لقد كان بسيطاً ووفياً. بعد مرور خمسين عاماً على تأسيسها، احتفلت منظّمة اليونسكو بهذه المناسبة حيث دعا مديرها العام «فيدريكو مايور» زعماء ورؤساء دول كثيرة للحضور إلى باريس والمشاركة بالاحتفالية. بالطبع، كان ياسر عرفات على قائمة المدعوّيين، بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمعة بمايور، وأيضاً- لأن الاحتفالية جاءت بعدعام على توقيع اتّفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. كان من المقرّر أن يصعد المدير العام «فيدريكو مايور» إلى المنصّة لإلقاء كلمته الترحيبية، ثم يبدأ مبير البروتوكول بدعوة زعماء ورؤساء الدول الأعضاء للصعود إلى المنصّة، لكى يسلموا على مايور، ويوقعوا على البفتر النهبي، لكن، وقبل بدء الحفل بنقائق، أخبرت السيدة ليلي شهيد، سفيرة فلسطين في اليونسكو بأن البروتوكول لا يسمح بدعوة عرفات للصعود إلى المنصّة؛ كون فلسطين ليست دولة عضواً في المنظّمة، عَلِمَ عرفات بالأمر، وهـو جالس في القاعـة، أصابـه توتّر وحـرج شديدين، وبدأ يُفكِّر بالانسحاب، كي لا يضع نفسه في هكنا موقف. حينها، صعد عوض يخلف، مساعد السيدة شهيد، إلى المنصّة، متحدِّياً البروتوكول، ليخاطب «مايور» مباشرة بضرورة دعوة الرئيس عرفات إلى المنصّة، وإلا فإن الرئيس سينسحب. على الفور، نادى مايور مدير البروتوكول، وطلب منه دعوة عرفات أوَّلاً، وقبل أي زعيم آخر. بالفعل، هذا ما تَمَّ، وما إن ذُكِر اسم عرفات في مكبِّرات الصوت حتى علا تصفيق هائل في القاعة، ووقف جموع الحاضريان لفتارة طويلة، هنا سَـلَمَ عرفات علـي «مايـور»، ووقف بجانبه،

وبدأ باستقبال بقيّة الزعماء، وكأنه هو صاحب الحفل... سياسيّ فذّا.

بغداد، مايو/أيار، 1990. الثانية صباحاً، وصلت سيارات جيب عسكرية عراقية إلى الفندق الذي كنا ننزل فيه فى فترة انعقاد السدورة العاشيرة للمؤتمير الوطنيي العاشير للاتّحاد العامّ لطلبة فلسطين، جُمِعتًا، ونُقلنا إلى مبنى سفارة فلسطين في بغداد، كنّا أكثر من مئتى طالب فى قاعة صغيرة. بعد قليل، دخل الرئيس عرفات بحضور السفير عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطنى الفلسطيني (أبو الأديب)، وقيادات أخرى، فهمنا أن عرفات يودّ الاجتماع بنا، خصوصاً أن خلافات كانت قد نشبت حول الترشيحات لقيادة الاتّحاد... با عرفات الحديث عن خصوصية المرحلة وخطورتها، وأنه يجب علينا الترفّع عن أيّة إشكالات، وأن نكون على قدر من المسؤولية، قال لنا إننا مقبلين على حرب مخيفة. لم يكن معظمنا يدرك حينها أيّة حرب يقصدها أبو عمار. بالطبع، لم تمض ثلاثة شهور

حتى دخل صدام حسين الكويت، لكن المهمة في هذا اللقاء أنه في أثناء النقاشات الحادة مع الرئيس، ثمة كثيرون هاجموه، ومنهم من وَصَفه بأنه غير عادل، وأنه منحاز. وأنكر أن أحد الطلبة وصفه بـ(الدكتاتـور)، انفعل عرفات كثيراً، وأنهى كلمته، ثم غادر القاعة. كنت في قرارة نفسي قلقاً على الأخوة النين جادلوا الرئيس ورفعوا أصواتهم في وجهه: هل سيعاقبون أو سيعترضهم أحد؟ في الحقيقة: لا، لم ألحظ شيئاً من هنا، وعدنا إلى الفندق، وأكملنا المؤتمر بشكل طبيعي.... تساءلت: هل ممكن أن يحدث ذلك مع أي زعيم عربي آخر؟.. كان كبيراً.

كثيرة حكاياتك يا أبا عمار، كان أصعبها آخرها... لحظات ثقيلة عشتها أيام الرئيس الأخيرة، في باريس، أقاوم فكرة الغياب... حتى كانت دهشة الوداع، باردة وجافّة، تشبه قسوة ليالي تشرين، في يوم رحيلك.

فنان فلسطيني- باريس

قضى شهيداً وسكننا رمزاً

غريب عسقلاني*

في معركة الكرامة ارتسم ياسر عرفات في وجداني ومُخيَلتي فارساً وزعيماً استثنائياً نهض في فاصلة تاريخية، بعد هزيمة النظام العربي في العام 1967، وسقوط سيناء والجولان، وكامل التراب الفلسطيني في قبضة الاحتلال الاسرائيلي.

فَاجَأَتني النكسة طالباً جامعياً في الإسكنرية، التحقت بالثورة، وَبِتُ على يقين أن ثورة على رأسها صاحب الكوفية هي الطريق لخلاصي من وصمة اللجوء، فانتميت إلى حلمي بالعودة إلى

بيت ينتظرني في عسقلان، خرجت منه رضيعاً على صدر أمى في الهجيج الكبير عام 1948.

قابلت ياسر عرفات لأول مرة، مع وفد اتحاد الكتّاب في الضفة الغربية وغزة، بعد قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994. استمع لنا باهتمام بالغ، ووزع نظراته نحونا بثقة وفرح، أشعرنا أنه يهمس لكل واحد فينا على حدة، ويكلّفه بمهمة خاصّة، تواصلاً مع دوره الريادي في الثورة، وحمّلنا مسؤولية خاصّة في ماراثون الصراع.

دار نقاش حول دورنا كاتحاد كُتاب فلسطين، ودور المثقف والكاتب بعد أوسلو. أبلغناه بقرارنا في الاتحاد أننا نكتب لفلسطين كل فلسطين، ونتعامل مع الهدف الاستراتيجي للعودة الكاملة، وعاهدناه أن نكون كتيبته الأولى في إدارة الصراع القادم مع العدو.

أبلغناه برفضنا المشاركة في مؤتمر مثقفين سيعقد في نابلس بمشاركة كتّاب إسرائيليين دعا له وزير الثّقافة ياسر عبد ربه، قلنا له إن هنا شكل من أشكّال التطبيع، وأننا في الاتحاد والمؤسّسات الثّقافية سنقاطع المؤتمر.

لم يُظهر امتعاضاً أو رفضاً لموقفنا، وبحنكته طلب منا مناقشة السيد الوزير في الأمر.

عرضنا على السيد الوزير أنَّ يعقد المؤتمر في غزة، لأن السلطة لم تكن قد تسلمت الضفة الغربية بعد، وبعد نقاش مستفيض، قال الوزير إن التحضير للمؤتمر قد تَمّ، وأن الدعوات وُزَعِتْ، وأطلعنا على البيان الذي سيصدر عن المؤتمر، فوجدناه لا يتجاوز الخطوط الحمراء من وجهة نظرنا، وبقينا على موقفنا بعدم مشاركة الاتحاد في المؤتمر، لكننا التزمنا بوقف التحريض الإعلامي ضد المؤتمر في وسائل الإعلام.

جاء موعد الانتخابات الدورية لاتحاد الكتاب والأدباء في غزة والضفة الغربية بعد تأسيس السلطة بعدة شهور، وتمّ انتخاب هيئة إدارية

جبيدة برئاسة الروائي الراحل عزت الغزاوي، ونُشر الخبر في الصحف ووزعّته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، وكانت أول انتخابات تُجرى في ظِلِّ السلطة الفلسطينية.

قابلنا السيد الرئيس وتقدّمنا بطلبات عاجلة اقتصرت على صرف موازنة الاتحاد التشغيلية وتسديد إيجار المقرّات، واستيعاب عدد من الكتّاب العاطلين عن العمل في مؤسّسات السلطة، فاستجاب على الفور لكل الطلبات. وعند عودة الأمين العام لاتحاد الكتّاب والصحافيين الفلسطينين إلى غزة طرحنا السؤال المؤجّل حول نقل مقرّ الأمانة العامّة للاتحاد إلى الوطنية، وحول مكانة اتحاد الكتّاب واتحاد الصحافيين في الضفة وغزة، وهل هما فرعان الصحافيين في الضفة وغزة، وهل هما فرعان للاتحاد العام الذي تشكّل خارج الوطن؟

كان الأمر في غاية الحساسية عند بعض الكتاب العائدين والنين شغلوا مناصب رفيعة في الاتحاد وفي وزارات السلطة، ولم ينتسبوا إلى اتحاد الكتاب واتحاد الصحافيين في الوطن، وعملوا على تسويف القضية كل لحاجة في

نفسه. لكن ياسر عرفات، والأمين العام للاتحاد استشرفا الحالة فانحازا إلى نقل مقرّ الاتحاد إلى أي جزء مُحرّر في فلسطين. وبدأ سجال حول إعادة هيكلة الاتحاد والفروع الذي ما زال مستمراً حتى الآن.

عندما أصبحت مطبعة مركز رشاد الشوا الثقافي تحت إدارة السلطة، تبنّى اتحاد الكُتّاب مشروع دعم الكُتّاب الشباب الذين يتصدرون المشبهد الأدبي في قطاع غزة، ولم يتحقّق نلك دون دعم مكتب الرئيس الذي ساهم بطباعة المنشورات دون قيد ولجميع الأطياف دون تحفّظ أو تدخّل.

في زمن ياسر عرفات شهدت الساحة الثقافية والأدبية حِراكاً ثقافياً لافتاً، حيث أصدرت وزارة الإعلام قانون المطبوعات والنشر، ولم يُحجر على فكر أو توجّه سياسي، ولم يحاصر رأي، وقد كتبت وأنا أحد كوادر وزارة الثقافة العديد من القصص القصيرة، والمقالات الصحافية في نقد الظواهر السلبية ونشرتها في مجلات وصحف السلطة، وكتبت ثلاث روايات تنطوي على نقد اتفاقية أوسلو ولم أتعرّض لسؤال أو

"

فی زمن پاسر عرفات شهدت الساحة الثقافية والأدىية حراكاً ثقافياً لافتاً، حىث أصدرت وزارة الإعلام قانون المطبوعات والنشر، ولم يُحجر على فکر أو توحّه سیاسی، ولم يُحاصر رأى

مراجعة وكذلك غيري من الكتّاب والباحثين. كان الرئيس ياسر عرفات يُدرك أهمية دور الثقافة والأدب، ويعتبرها الجبهة الأهم والموازية

للجبهات السياسية والعسكرية، وكان حريصاً على انخراط الأطياف الفكرية والسياسية، وإتاحة الفرص للرأي الآخر دون مصادرة.

ظهرت في عهده صحيفة الأيام التي شكّلت منبراً فلسطينياً حرّاً يقوم على أصول وأساسيات عمل المؤسسات الراقية ، وكذلك صحيفة الحياة الجديدة كانت منبراً مفتوحاً للجميع.

وبرعاية وبتمويل من مكتب الرئيس ظهرت مجلة مشارف في حيفا التي ترأس تحريرها الكاتب الكبير إميل حبيبي واستقطبت دورية مشارف كُتَّاباً مرموقين على الساحتين العربية والدولية، مع اهتمام بإنتاج الكُتّاب الإسرائيليين النين ينصازون لصقّ الفلسطينيين في الحياة وإقامة دولتهم المستقلة.

فى عهده تأسس بيت الشُّعر الفلسطيني، وكان البيت الثانى في العالم العربي بعد بيت الشعر فى تونس، وأصدر بيت الشّعر الفلسطيني مجلة الشعراء وكانت منبراً عربياً في مجال الشعر والأدب، استقطبت العديد من الأقلام الوازنة، وأصدر بيت الشعر مجلة أقواس التي تبنت واكتشفت عشرات المواهب التي فعلت المشهد الثقافي وسبجلت علامات فارقة. وكان الصدث الثقافي الأبرز عودة مجلة الكرمل التي يرأس تحريرها الشاعر محمود درويش للصدور من رام الله وكانت إضافة نوعية للثّقافة الفلسطينية داخل فلسطين.

الدعم السخى من مكتب الرئيس ومبادرة كوادر إدارية خلَّاقة في مجال إدارة المشاريع الثّقافية. وفى زمن ياسر عرفات تَمّ تشكيل اتصاد الناشرين الفلسطينيين، وتَمّ تسجيل معرض فلسطين الدولي للكتاب، الذي استقطب مئات الناشرين العرب والأجانب، وبدأ التحضير لمشروع دار الكتب والمكتبة الوطنية، كما وُضِعَتْ استراتيجية للثّقافة الفلسطينية.

كانت الجبهة الثقافية رغم عيوب التنفيذ ومراهقة الطامعين، جبهة مساندة تحتاج إلى مخلصين لوجه الله والوطن، يعملون خلف قائد غنى فى تقشفه، شَبَعَه فى جوعه وصيامه، زاهد في خدمة قضيته وشعبه.

غادرنا شهيداً في لحظة غامضة فاضحة ملتبسة.

اختلفنا معه ولم نختلف عليه، لكننا لم نستوعب دروسه ووصاياه، لم نستوعب المواجهة في انتفاضية الأقصي، لم نَرَ محمد الدرة مرسوماً بين عينيه الناهلتين، لم نَرَ دموعه وهو يودع الشهداء ورفاق السلاح، لم نستشف بواكير الانقسام في غزة ولم نرصد تربُّص المتربصين.

^{*} قاصّ فلسطيني/ غزة

رموز ياسر عرفات ورمزيّته

نصري حجاج*

"

إعلانات تعنى بصناعته كقائد نجم كما حظيت مارغريت ثاتشر مثلاً في حملتها الانتخابية في نهاية السبعينيات لتطوير سلوكها ولهجتها وملبسها، مما يُميّن الطبقة الوسطى المتدنية إلى الطبقة المتوسطة العليا كي تظهر أقرب إلى مظهر الطبقة الملكية كي تليق بحكم بريطانيا العظمي، فلجأ منظمو تملتها الانتخابية إلى وكالة (ساتشى آند ساتشى) المُتخصّصة بصناعة المظاهر والإعلانات، والتي لجأ إليها فيما بعد سعد الحريري في حملته الانتخابية لتصبير رئيسياً لحكومة لتنان. ولم يكن لدى ياسر عرفات طاقم من المستشارين الضليعين بكيفية الظهور أمام الناس، ولا كانت تلك المسألة تشغلهم أو تشغله، ولم تكنُّ في البيئة التي كافح فيها هذا القائد الفلسطيني غابات كما كان لهو شي منه أو الجنرال جياب في فيتنام، أو كما كان لتشِي غيفارا في بوليفيا. كان عرفات ابناً نمو ذجياً للبيئة الفلسطينية المقتلعة من المكان، المُشتَّتة في مخيمات البؤس والكآبة، ولنا جاءت شخصيته وليدة طييعية لهنا الواقع

يمكن القول إن ياسر عرفات كان محظوظاً. فقد استطاع هذا القائد الفلسطيني الذي تكرّس قائداً لشعبه طوال أكثر من أربعة عقود من الكفاح المضنى، في لحظة كان العالم العربي والعالم مُكتظاً بالقيادات المُكافحة من أجلّ الشعوب من تشبى غيفارا إلى فيديل كاسترو إلى نلسون مانتيلا إلى جمال عبد الناصر وكارمايكل وهو شي منه والجنرال جياب وماو تسى تونغ وباتريس لومومبا وحتى مايكل إكس وغيرهم، استطاع ياسر عرفات أن يجد له مكاناً بارزاً في هذا الصف من الشخصيات العالمية، ويحظى باحترام شعبه ومحبته كما بقية شعوب العالم. لم يكنْ ياسر عرفات يمتلك الوسيامة بالمقاييس التقليدية لوسيامة الرجال، فقد كان قصير القامة أصلع الرأس غليظ الشفتين ما أثار كثيراً من النكات حتى أن مثقفاً سورياً محسوباً على الثورة السورية سخر من شفتيه في سياق مقارنة بلهاء أخيراً بين عرفات وملكة جمال سورية نات الشفتين المحقونتين بالسيلكون. ولم يحظُ عرفات بوكالة

لم تكنْ في البيئة التي كافح فيها هذا القائد غابات كما غابات كما منه أو الجنرال جياب في فيتنام، أو كما كان لتشي غيفارا في بوليفيا

77

الدوحة | 75

المأساوي الذي عاشه شعبه منذ عقود. وبكل عفوية خلق عرفات رموزه الشخصية التي كانت انعكاساً لرموز شعبه.

ولم يكن في جميع تلك الرموز أعز وأكثر إثارة للشعور بالهويّة الوطنية من الكوفية الفلسطينية البيضاء والسوداء. وعلى الرغم من المآلات الحزينة للكوفية راهنا، إلا أنها تبقى الرمز الأقرب إلى قلوب الفلسطينيين. وكان ياسر عرفات هو الذي نقل الكوفية من غبار التاريخ الوطني، الذي لم يُصبُ بالأذي، كالجغرافيا الفلسطينية، ونفض عنها غبار حكاسة ثـورة الـ36، حسث سيأت ولايتها رمـزاً فلسطينياً عزيزاً، واشتغل على إعادة الحياة إلى خيطانها، خيطاً خيطاً، وتفاصيل أبيضها وأسودها، بعد أن كادت تضيع، بمصاولات حثيثة، في فوضي الألوان التي حاولت مصو توهَّجها وتميّزها. منذ الصدام الدموي بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الأردنى فى سبتمبر/أيلول 1970 شهدنا كيف بدأت الكوفية على رأس ياسر عرفات تتطوّر، في شكل قعدتها وعلاقتها برأسه، وبما توحى للرائي والمتابع لمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية التي عرفت أول هزائمها في الأردن، مشروعا وطنياً طموحاً. وكلما اشتدّ التصار على الحركة الوطنية الفلسطينية، عربيا وإسرائيليا ودوليا، كانت الكوفية على رأس عرفات تبدع قوتها، لتترسّخ رمزاً، على الرغم من هشاشة واقعها وواقع حاملها، حتى بتنا لا نميّز بين الكوفية وياسر عرفات وفلسطين، إلى حَدّ أن الميديا الغربية أطلقت عليه لقب «مستر فلسطين»، وصارت الكوفية معه، ومع الفدائيين، رمزا عالمياً للفلسطينيين، ولكل المتمردين على الظلم، طبقياً أو وطنياً، في كل بقاع الأرض، ما أنتج سوقا تجارية رائجة لبيع تلك القطعة من القماش..

جعل عرفات من الكوفية خُلَة كاملة من اللباس المميز له، فصارت غطاء للرأس، بقعدة مميزة، وصفها هو بأنها انسياب قماشي، يشبه شكل خارطة فلسطين الكاملة المستحيلة، وبأن القعدة على الرأس هي قبة الصخرة في المسجد الأقصى، وقد أضاف أبو عمار إلى ذلك شالاً من القماشة نفسها، يحمى رقبته النحيلة.

لكن الكوفية انكمشت على نفسها، مثل طفل خائف من العتمة، وتُركِتُ وحيدة بعد هزيمة المنظمة في اجتياح إسرائيل لبنان عام 1982. لم يعد يكترث لعزلتها أحد، فقد حاربتها قوى قديرة، تمتلك من الجبروت والوحشية ما لاطاقة للكوفية عليه. كانت الكوفية سوداء

وبيضاء، وبعد رحيل عرفات، عادت الألوان لتخترق مكامن الدلالات والرموز، فأدخلت حركة حماس اللون الأخضر إلى جسد الرمز الفلسطيني، ابن التاريخ الطويل من البحث عن الهوية، وأخفى أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، وجهه بكوفية حمراء، وتوشّح مقاتلو حركة الجهاد الإسلامي باللون الأسود الإيراني. لم يعد للنجوم بريق يضيء الكوفية، وليس للملائكة شأن بها، وكأن تلك الغابة من التاريخ الوطني، المتوهّج الذي أشعل أطرافها بسحر خاص، تخيفها، اليوم، عصا، فترتجف أشجارها، وتخرج نكريات منها واحدةً... وتموت.

ولم تكن الكوفية وحدها خلقها ياسر عرفات لتصبح رمزاً من رموزه، ومن ثمّ رمزاً فلسطينياً خالصاً. فقد اختار عرفات اللباس العسكري لباساً أبدياً للقائد وكأنه يعيش معركة أبدية لا فرصة لاستراحة المحارب فيها. وهنا ربما ما اشترك فيه مع قائد الثورة الكوبية فيديل كاسترو، رغم أن عرفات لم يتخل عن ملبسه ني الطابع العسكري وهو يتوجّه إلى العالم في خطابه الشهير في الجمعية العامّة للأمم المتحدة، حين أطلق رمزاً آخر من الرموز العزيزة على قلوب الفلسطينيين وهو غصن الزيتون رمزاً للسلام والبندقية رمزاً للكفاح الوطني، ناهيك عن أهمية غصن الزيتون في المنثولوجيا الدينية.

من عایش عرفات یعلم أنه لم یستخدم الأحنية العادية. كان دائماً ينتعل البوط حتى ولو لم يكنْ بوطاً عسكرياً تقليبياً. لم يتخل عن انتعال البوط شتاءً وصيفا وكأن البوط بالتحليل السيكولوجي يحمل دلالات تظهر شخصية لا تشعر بالأمان كإشارة للقماط الذي كان يُستخدَم للأطفال في شهورهم الأولى من العمر، حيث يُلف الرضيع من راسه إلى قدميـه بلفافـة مـن قمـاش تحميـه مـن الأذي وتشـدُّ جسيده لمنع التشوُّهات والسقوط والتقلُّب في أثناء نومه. فهل كان هنا القائد الذي صنع ضحيجاً في سكينة العالم الصامت عن المصير التراجيدي لشعبه يعاني من رهاب الخوف وعدم توافر الطمأنينة فثى عتمة الزمن المرير الني فرض على شعبه رغم البريق الساحر المنطلق من عينيه المميزتين بعمق نظرتيهما الثاقبتين وحزنهما الذي يشبه الحزن السابح في أزقة البيوت الصغيرة في مخيمات الشتات الفلسطيني؟ اختار عرفات اللباس العسكري لباساً أبدياً للقائد وكأنه يعيش معركة أبدية لا فرصة لاستراحة المحارب فيها

"

76 الدوحة

^{*} سينمائي وكاتب فلسطيني / لبنان

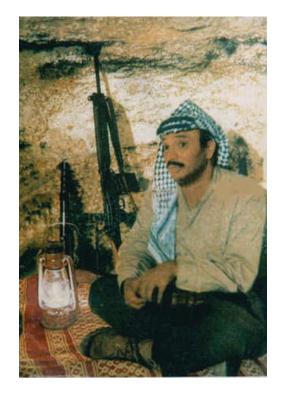
أبو عمار .. ألف صورة وصورة

خالد حوراني*

كرمز وأيقونة فقط، وإنما كقائد فاعل وزعيم. الصور احتلت مكانة خاصة في التاريخ الفلسطيني، فما زالت صور النكبة عام 1948 حاضرة، صور بالأبيض والأسود وثقت التهجير الكارثي للفلسطينيين، وأخرى وثقت اللجوء والنهوض الوطني، وخدمت الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني.

حياة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حافلة ومليئة بالتفاصيل والحكايات، وقد تداخلت سيرته مع تاريخ القضية الفلسطينية، وما زال أثره حاضراً في حياة الفلسطينيين برغم مرور الزمن.

تحتل قصصه وصوره وأخباره جزءاً من المشهد السياسي المعاصر في فلسطين، ليس

اهتم أبو عمار بالصورة إدراكاً منه لدورها في المعركة وفي التحريض والدعاية، وما ساتناوله هنا مجموعة صور من بين عشرات آلاف الصور التي أرخت لحكاية رجل وشعب كانت البداية مع انطلاقة الثورة الفلسطينية. فالشكل الذي ظهر به أبو عمار من حيث طريقة وضعه للكوفية على رأسه وبدلته العسكرية، والتي تخصّه دون سواه. مظهر أبو عمار توليفة تستعير شيئاً من الفلاحين الفلسطينيين وثوارتهم، ومن العسكرية أوسمة ونياشين وثوارتهم، ومن العسكرية مظهراً خاصاً ينفرد به.

الصورة التي أرادها أبو عمار لنفسه محملة بالمعاني والرموز الدالة على الثورة والوطنية. أراد أن تعيد إلى النهن صور قادة تاريخيين أمثال القائد عبد القادر الحسيني والثوار النين يتمنطقون السلاح ويعتمرون الكوفية الفلسطينية، بعيداً عن نمط الشخصيات التقليبة أو الدينية أو المدنية التي كانت شائعة عند الزعامات السياسية في تلك الفترات.

تحتل صور القائد كل هذه المكانة والتأثير، بفعل رسائلها الموجهة لشعبه أو للعالم. منذ لحظة ظهوره الأولى كناطق رسمي باسم حركة فتح. ومروراً بمراحل حياته ومحطات النضال والعمل المختلفة، منذ حكايات تسلله إلى الضفة الغربية بعد تأسيس حركة فتح، مروراً بصور ظهوره المفاجئ مراراً وتكراراً، وسط معارك في الأردن وبيروت وطرابلس، وصولاً إلى صور صموده حتى الموت داخل مقرة المحاصر بالدبابات الإسرائيلية في رام الله. الصور لم تنفصل عن مواقفه القيادية الخاصة والشجاعة التي كرسته رقماً صعباً، الخاصة والشجاعة التي كرسته رقماً صعباً،

لقائد سياسي يتصدر الأحداث ويصنعها مثلما كان يفعل عرفات. ونادراً ما احتلت الصورة هذه المكانة كأداة قيادة وسيطرة. وفي الصورة المُتشكّلة على هذا النحو كشف حساب لمسيرة نضال شعب.

الصور التي طُبعت في أنهان الناس ليست كدليل فقط وشيفرات تسهل فهم كارزمية هنا الرجل، وإنما أيضاً وسيلة للتواصل وللتعريف بدور القائد التي تغني في أحيان كثيرة عن الخطاب أو الشرح المسهب في التحليل. إنها رسالة أيضاً يقول فيها لمن يهمه الأمر إنه هنا في الزمان والمكان الصعب والمستحيل كقائد ورمز يتصنر المعركة بدون كلل أو ملل. وهي تقدّم رواية عن محنة الفلسطينيين ومقاومتهم ومحاولتهم الوجود كشعب وقضية تحت الشمس.

صورته الشهيرة في الكهف وهو مطارد إلى جانب سلاحه الشخصى الكلاشلكوف ولمبة جازولين بعل الكهرباء، والتي تبعو متقشفة وهو يجلس على الأرض، وهي لا تعلن عن مكان مُحدّد أو لحظة ما معروفّة بدقة، صورة سرّية تنم عن المطاردة والعمل العسكري السري. وهي صورة نمطية للمقاتل والفائي، تطوّرت الحالة مع الوقت وتغيّرت بحدود تحافظ على تركيبتها وإن اختلفت درجة الكاكى أو كمية النياشين والتي أصبحت من الثقل مع الوقت تطغى على قماش بدلته العسكرية الشهيرة. وهذه وتلك من الصور تمثل البطل المقاتل. بين تلك الصور وبين صورته في باحة البيت الأبيض بون شاسع. هنا تقدّمه الصورة كزعيم سياسي ومفاوض والممثل غير المنازع عليه لشعبه في وضح النهار وفي زمان ومكان يُعدّ الأهم في العالم. غير أن صوره وهو في بدلته العكسرية

"

كانت شارة النصر علامته الفارقة وابتسامته في أحلك الظروف دليل إيمان بحق وعدالة قضيته وقضية شعبه

"

وصوره أثناء الحصار وصوره فترة الكفاح المسلح والفدائيين، ظلّت كفتها راجمة على غيرها.

إن تاريخية أي صورة لا تقررها المؤسسة حتى ولو تعمدت ذلك، فقد تنجح أحياناً في وضع صوره في الصدارة أمام وسائل الإعلام، ويتم تداولها بقرار ولكن ذلك لا يجعلها بالضرورة صورة تاريخية. هناك صور مُعيّنة تشق طريقها إلى وجدان الناس فصورة الفدائي والرئيس المحاصر والشهيد تطغى على غيرها من الصور في حالة ياسر عرفات. بينما تختفي في الواقع صورة أبو عمار وهو يصافح إسحاق رابين مشلاً أو أي من القادة الإسرائيليين. مع أن المصافحة حدث تاريخي. الصورة تغيب لأن المصافحة لم تحقّق أياً من أحلام الفلسطينيين.

رحلات عرفات في أرجاء المعمورة، والحروب والأحداث التي عاشها وهو يواجه

الموت المحتم أكثر من مرّة جعلت من صوره وحكاياته أقرب إلى الأيقونات في ذاكرة جيل واسع من الفلسطينيين. كان حاضراً كبطل قومي وزعيم تاريضي تمكّن في لحظات فارقة من جعل العالم يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه. ساهمت عوامل أخرى ذات صلة بالتاريخ والجغرافيا في اختيار صور دون غيرها، فمشلاً تغلب على معظم الصور التى يتداولها اللاجئون الفلسطينيون فى مخيمات لبنان وسوريا صور أبو عمار بالأبيض والأسود. وكذلك الصور التي تطبعها مؤسسة ياسر عرفات لإحياء ذكراه السنوية تحمل غالباً صورة قديمة لأبو عمار بالأبيض والأسود وهو في العقد الرابع من عمره، صورة لشاب وسيم يرسل ابتسامة وهو مُصغ لحظة التقاطها ربما لسؤال

ووصلت صور أبوعمار إلى وجدان العالم

الدوحة | 79

وثواره ومحبيه أيضاً، وكانت ملهمة لهم للتضامن والانخراط في النضال مع الشعب الفلسطيني وحتى خصومه كانوا يهتمون بصوره، وقد احتلت صور أبو عمار غلاف مجلة التايم لأكثر من مرّة، وكنا مجلات وصحفاً عربية وعالمية، مع أنه لم يتمكن من تحرير بلاده وإقامة دولة فلسطين المستقلّة. كان يحرص دائماً على الظهور بمعنويات عالية ومفعم بالأمل رغم لحظات الغضب المدروسة أيضاً، ربما من باب توصيل رسالة. كانت شارة النصر علامته الفارقة وابتسامته في أحلك الظروف دليل إيمان بحق وعدالة قضيته وقضية شعبه لم يياأس من الانتكاسات والمعارك الكثيرة وكان في كل مرّة يضرج أقوى وأكثر إصرارا كما أرخت تقول العديد من الصور.

وليس هناك أكثر دلالة من حرصه في أثناء خروجه الأخير من المقاطعة صباح يوم ممطر ليصعد الطائرة في رحلته الأخيرة مع أطبائـه حـرص علـى الابتسـام ورفـع رايــة النصير في محاولية لطمأنية ناسيه بأنيه حتمياً سوف يعود رغم حالته الصحية الحرجة جداً. ومن الملفت أيضاً أن صور أبو عمار لا تـزال حاضـرة فـى المؤسّسـات الرسـمية الفلسطينية، إلى جانب صورة أبو مازن طبعاً. في الوقت ناته تنتشر صور أبو عمار طوعاً في المطاعم والتكاكين والبيوت أكثر من أي قائد فلسطيني آخر قديم أو حديث، صبور بأحجام مختلفة وأحيانا مطبوعة على سجاجيد بدون إطارات ومراسيم. وكل واحدة منها بالتأكيد لها قصبة وخاصّة التي تجمع أبوعمار مع صاحب المطعم أو الصلاق في

صورة واحدة، وما أكثر هذه الصور لدرجة تضال أن معظم الشعب الفلسطيني قد تصوّر يوماً صورة تنكارية مع أبو عمار. بالتأكيد أن زعيم بمكانة ياسر عرفات ما كان لصوره أن يكون لها كل هنا الحضور والدلالات لولا ما تمثله من الحضور على مستوى الحدث وأهمية القضية الفلسطينية. وسيرة الكفاح والعمل الفدائي، وقد حرص أبوعمار في كثير من الأحيان على استعادة صورة الفدائي والمقاتـل والتـى لـم تغـبْ بالضـرورة تمامـاً في أثناء وجوده على رأس السلطة كرئيس وزعيم تاريضي لشعبه واستعاد في أكشر من موقف صورة الفائي والسلاح والصبر والصمود واستعداده بالقول والفعل للشهادة، عندما قال لكاميرا الجزيرة التي تسللت لمقرّه المحاصير في المقاطعية على ضيوء الشموع وكشاف الكاميرا قوله المشهور.. شهيداً.. شهيداً. شهيداً.

لأبي عمار صور وتاريخ حافل بالقصص والأحداث، والتي ربما تحتاج لكتب ومجلدات لدراسة تاريخية الصورة في حالته وحالة الفلس طينيين، من بين آلاف الصور التي تلتقطها عسات المصورين، لا بل الملايين اليوم وأكثر هناك صور تنتشر وتعيش وتترك أثراً وتطبع في الذاكرة على نحو يستبعد ويقصي صوراً أخرى ويحضر التمثيل والمعنى والاحتفاء بصورة مُعيّنة لما تحمله من رمز ودلالة ومعنى لاقى هوى واستحسان الجمهور.

^{*} فنان تشكيلي فلسطيني / رام الله

صورتان على الجدار

محمد علي طه*

في منتصف العام 2004 ناولني صديقي المناضل الكبير ممدوح نوفل مسودة كتابه الشائق «ليلة انتخاب الرئيس»، وابتسامة عريضة غنية تكسو وجهه وتشي باعتزازه بعمله الإبداعي وطلب مني مراجعته وتقديمه للقراء، وأضاف: «إذا لم تجد حرجاً في نلك!»، وحينما قرأت الكتاب أدركت أن صاحبه يجرّني إلى حقل أشواك لا ناقة فيه ولا جمل.

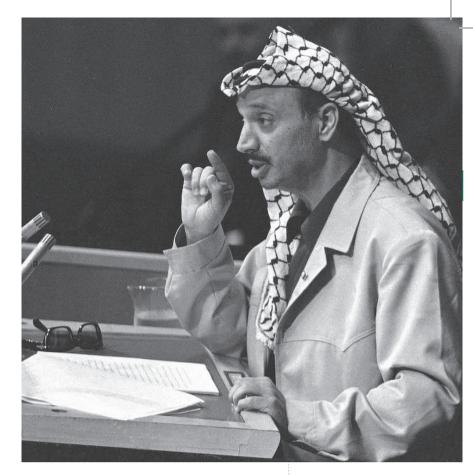
وكتاب «ليلة انتخاب الرئيس» رواية وثائقيّة شائقة مثيرة تسرد بصيق وأمانة ودقّة، كما أكّد لي عدد من الأصدقاء، ما حدث في ليلة 30 - 31 مارس/آذار 1989 في تونس العاصمة حينما انتخب المجلس المركزيّ ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين. ولولا معرفتي القريبة لبعض أبطال القصّة لحسبت أنّها رواية خياليّة. وقد أعادني هنا

النّصَ إلى السّؤال الصّعب الذي طالما طرحته على نفسي باحثاً عن جواب شاف له: ما هـو السّرّ الكامن في هـنه الشخصيّة التي تشدّ إليها كل من يقابلها فيتعلّق بها ويتجنّب مواجهتها، بل يسامحها على أخطائها؟

لست عرفاتياً ولكنني أحببت الرّجل وأعجبت به مثلما لم أكنْ ناصرياً، وأحببت عبدالنّاصر وأُعجبت به على الرّغم من أنّه كان كما وصفه الجواهريّ: «العظيم المجد والأخطاء».

وكذلك الحال مع شخصيّات عظيمة مثل جيفارا وكاسترو ومانديلا، ولكنّ هنا الحبّ لم يمنعنى من أن أنتقده أحياناً.

مرّت ساعات في تلك الليلة من إبريـل/ نيسـان 1994 بعدمـا أخبرنـي الكاتـب يحيـى يخلف بأنّي سأقابل الرّئيس عرفات في الغدّ، وأنا في الفندق في تونس، أراجع ما قرأتـه

وبعداوة سيبويه.

حينما كنت طفالًا كان والدي، رحمه الله، يعلّق على صدر ديوانه صورتين إحداهما للحاج أمين الحسينيّ والثّانية للبطل عبد القادر الحسينيّ، وأمّا اليوم فعلى جدار غرفتي صورتان إحداهما لعرفات والثانيّة لوالدي أراهما صباح مساء، وأحياناً أتامّلمها في ساعة الضّيق كأنّي أستشيرهما، ومن المؤكّد أنّه ما من زعيم فلسطينيّ حظي بشعبيّة واسعة مثل التي حظي بها عرفات و لا زعيم عربيّ، باستثناء عبد الناصر، حظي باهتمام عالميّ مثلما حظي به أبو عمّار.

أشعرني في لقائي الأوّل به بأنّه يعرفني.

ارتجلت كلمة أدبية ضمّختها بشنى الجليل وريحة البحر الذي يحتضن أسوار عكّا وعطر البرتقال اليافي، ورائحة عرق الفلاحين في سهل البطّوف، وزغاريد النساء في وادي عارة، وأبرزت فيها صمودنا في الوطن وإصرارنا على البقاء ومحافظتنا على لغتنا وهويتنا وعروبتنا ومقساتنا. واختتمت كلمتي: حفيدي محمّد، ابن الثّالثة، كلّما شاهدك على شاشة التّلفاز مدّ راحته ليتحسّس لحيتك وقال «جنو أبو عمّار».. فلاحظت الارتياح على وجهه ولعل أصابه ما أصاب الخليفة العبّاسيّ حينما سمع أبا العتاهية يُلقى هائيته.

أثنى عرفات بصرارة على صمود أهلنا في الدّاخل، وعلى دورنا المهم في ترسيخ الهويّة الفلسطينيّة، وقال: «أنتم أوّل من طرح فكرة إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي المحتلّة عام 1967».

ودَعته وسرت مع إخوتي الأدباء، النين حضروا اللقاء، متّجهين إلى الباب وإذا بصوته: «محمّد، يا محمّد!» فالتفتّ إلى الوراء فشاهدته يسير مسرعاً باتجاهي والابتسامة تمرح على وجهه ولمّا وصل إليّ احتضنني قائلًا: «خذَ هذه القبلة لحفيدك!»

كان هـنا الـرّد الأوّل علـى سـؤال السّرّ الـذي طالمـا حيّرنـي.

وأما لقائي التّاني مع الرّئيس عرفات فكان في مدينة غزّة في اليوم الثالث لعودته إلى الوطن في يوليو/تمّوز 1992 واصطحبني في نهاية اللقاء جانباً وطلب منّي أن أتّصل بصديقي الشّاعر محمود درويش وأحثه على أن يشدّ الرّحال إلى الوطن.

زرتُ السّيد الرّئيس مرّتين في غزّة ومرّات عديدة في المقاطعة في رام الله.. ولا أنسى عنه في وسائل الإعلام طيلة ثلاثين عاماً. حدّثني بعض الرّفاق النين قابلوه سرّاً عن نكائه ودهائه وبراعته، وسردوا طرائف سمعوها عنه.

وتنكرت المقالات والأخبار المسمومة التي نشرها الإعلام الإسرائيليّ لتشويه صورة الرّجل، الوصف العنصريّ الذي نعته به مناحيم بيغن، والحملة السّافلة على أخلاقه وتاريخه التي شخها اليمين الصّهيونيّ قبل وبعد توقيع اتفاق «أوسلو».

وحملتني النّكريات أيضاً إلى أعراسنا القرويّة في الجليل والمثلث وغناء النّساء «شُ فتو في تل الزّعتر، عم يتمختر، فلئي أسمر، اسمو أبو عمار»، وهتاف شبّاننا في المظاهرات في النّاصرة وسخنين وأم الفحم «ما بتنفع مفاوضات، إلّا مع ياسر عرفات». كم امرأة اعتقلتها الشّرطة الإسرائيليّة بسبب الغناء، وكم شابٌ قضى شهوراً في السّجون بسبب صورة عرفات أو الهتاف ياسمه!

وبتُ شريط النكريات صوره مع عبد النّاصر وكاسترو والبابا والملوك والأمراء والرّؤساء، ومع جنوده في بيروت في أثناء الحصار الإسرائيليّ في أغسطس/آب 1992 وكدت أسمعه على منبر الأمم المتّحدة في 1974-17-4 وهو يقول: «جئتكم يا سيادة الرّئيس ببنتقيّة التّائر في يدي وبغصن الزّيتون في يدي الأخضر من يدي»، يكرّرها بثقة التّائر الغصن الأخضر من يدي»، يكرّرها بثقة التّائر

ما هو السُرّ الكامن في هذه الشخصيْة التي تشدٌ إليها كل من يقابلها فيتعلْق بها ويتجنّب مواجهتها، بل يسامحها على

"

أخطائها؟

77

زياراتي الكثيرة له في أثناء الحصار. وكان في بعض الزيارات يصر على أن أتناول طعام الغداء معه فإذا وضع النادل الطعام على المائدة نسي أنه رئيس دولة وتصرف تصرف فلاح فلسطيني مضياف، يتناول قطع اللحم بأنامله ويضعها في صحني، وأحيانا يحتفن المكسرات ويضيفها إلى الحساء في طبقي ويحثني على المزيد من الأكل.

نشأ عرفات في الشّات وعاش حياة اللجوء والغربة في مصر والكويت كما عاش حياة حياة المحاربين في حرب 1948 واستفاد من نشاطه الجامعيّ في القاهرة في التعامل مع الشّبان القوميّن والشّيوعيّن والبعثيّين والإخوان المسلمين وهنا ما جعله ينجح في العلاقات مع هنه التيّارات في الفصائل التي شكّلت منظمة التّحرير الفلسطينيّة. وقد التقيت عدداً ليس بقليل من القيادات الفلسطينية البارزة وكنتُ أسمع منهم أحياناً نقدهم لبعض مواقف أبي عمّار وسياسته وفرديّته، ولكنهم كانوا يحرصون على علاقة حميمة معه وكان الرّجل يتقن إرضاء خصومه ومعارضيه ويجيد امتصاص غضبهم.

كان عرفات نا كاريزما نادرة فهو زعيم لا يملك سنناً عائليًا ولا يملك شروة ماليّة أو

أطياناً ولا يترأس حزباً تاريخياً ولم يات على ظهر دبّابة، بل شق طريقه وترأس هرم الثورة والسّلطة وأصبح زعيماً للشّعب الفلسطيني، في شتّى أماكن وجوده طيلة عقود لا ينازعه عسكري أو مدني، بل غاب كلّ من انشق عنه من الحياة السّياسية كلّ من انشق عنه من الحياة السّياسية الفلسطينية. ومن الجدير نكره أن قيادته وحنكته كانتا تبرزان في الأزمات الحالكة التي مرّت بها منظمة التحرير وقضية شعبنا وقفته البطولية وهو محاصر في المقاطعة وقفته البطولية وهو محاصر في المقاطعة يخاطب جماهير شعبنا من نافذة غرفة يخاطب جماهير شعبنا من نافذة غرفة وأنا أقول لهم: شهيداً، شهيداً. شهيداً.

ولا يمكن أن أنسى أيضاً ما قاله سيلفان شالوم، أحد كبار الوزراء في حكومة شارون عنما توقع في لقاء صحافي معه اختفاء عرفات عن الحياة بعد ثلاثة أشهر.

وهنا ما حدث!! أليس هنا دليلاً على ما جرى؟

قاصّ وروائيّ فلسطينيّ / حيفا

"

في شتّى أماكن وجوده طيلة عقود لا ينازعه عسكريْ أو مدنيْ، بل غاب كلّ من انشقٌ عنه من الحياة السّياسيْة الفلسطينيْة

الدوحة | 83

Penser global

يرى إدغار مدوران أن الحضارة الغربية سمحت للتنمية الفردية بتحقيق الأفضل؛ بمعنى أنها تمكّن الفرد من تحمل المسؤولية الشخصية، أو- على الأقل- تقرير مصيره بنفسه. يتساءل الباحث: هل كان هذا الاتجاه خاطئاً؟ إن نتيجة الفردانية كانت مخيبة للأمال لأنها أدت إلى ظهور الأنانية، فقد كانت التنمية الفردية تدهوراً للتضامن.

«برتقال مُرّ»

تؤكّد بسمة الخطيب أنّ حياة الإنسان تنوس بين أقطاب تتجاذبها: المرارة والحلاوة، الحبّ والكره، التعقّل والجنون، وهي، بدورها، تزيّن صورته المنشودة عن ذاته وعن عالمه، عن ماضيه وعن مستقبله، وكيف أنّ عالم البشر متقاطع، للرجة كبيرة، مع عالم الأكل

الثّقافة حرّيّة وتحرُّر

كمال عبد اللطيف

نحن والثقافة

فــؤاد الصلاحي

دراسة

130

البهرجة الثّقافيّة

مقالات

مرزوق بشير بن مرزوق

136

صورة المغاربي فى الكتابات الكولونيالية الفرنسية

محمود رضوان

وإنا كان هنا الخطاب الاستعلائي لا يصدر عن كافة النُخب: الفكرية، والإعلامية، والسياسية الفرنسية، والأوروبية بصورة عامّة، فإنه حاضر بوضوح عند عدد لا يستهان به من هنه النُخب: التقليدية منها والحداثية، اليمينية والمعتدلة، وكثيراً ما يتم تصريف هنا الخطاب بتعابير مجازية وصيغ مجملة غير مفضوحة، تتناول الطبائع والمواقف والقيم والهويّات، وكذلك أنماط العيش والحياة وقواعد التفكير والتدبير، والرموز والتمثّلات السائدة في عالم جنوب حوض المتوسط.

84 | الدوحة

سفيتلانا ألكسييفيتش

تقلب معايير نوبل للآداب

«رائع!» هي الكلمة الأولى التي عَبَّرت فيها سفيتلانا أليكسينفيتش عن فوزها بجائزة نوبل. كانتُ منهمكة في كَيّ ثيابٍ عائلتها حين تلقَّت اتَّصالاً من الأكاديمية السويدية، لتَّنقل لها خبر الفوز، قبل إعلان الجائزة بساعتين.

في هذا الملفُّ الخاصّ نعود إلى سيرة ألكسييفيتش لمعرفة سرّ فوزها بنوبل للآداب هذا العام، مع مختارات مترجمة من أعمالها.

ترجمات

رسالة إلى إسكافي أساء إصلاح حذاء خوان خوسیه أریولا ت: صالح علماني

... فبدلاً من رمى حنائى والتخلّص منه، كنت أستعدّ الاستخدامه لمرحلة ثانية، أقلّ ترفاً وبريقاً من المرحلة الأولى، أضف إلى ذلك أن عادتنا هذه، نحن- الناس المتواضعين- في تجديد أحنيتنا، هي- إن لم أكن مخطئاً- وسيلة لتأمين العيش لأشخاص آخرين مثل

أنا كائنة تويتريّة صوِّروني، رجاءً! محمد رضائی راد ت: مريم حيدري

رأيتم؟ هل تنكّرتمونى؟ نعم، أنا تلك الفتاة التي سقطت- فجأةً- في القنوات، وتحوُّلت إلى كائن تويتري. ولكن، هذه اللحظة، لم يشاهد أي أحد هنه اللحظة في حياتي. أنا واقفة هنا، وعلى مسافة عشر خطوات، بعيداً عنى، يحدث ذلك الحدث. عشر خطوات قبل أن تصل تلك الشظية

الولع بالحياة وقصائد أخرى وانغ جوه جن ت: می عاشور

لا أفِّكر إذا كنت سأصبح ناجحاً أم لا! طالما اخترت مكاناً قصياً فسأسرع بخطواتى إلى الأمام مجتازاً العواصف والأمطار. لا أفِّكر إذا كنت سأفوز بالحبّ أم لا! ما دمت عشقت زهرة

جبّور الدويهى:

أُسقِطُ كلُّ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة

«حى الأمريكان» رواية مدينة (طرابلس) التي درست ودرست فيها، مدينة لي فيها أصنقاء وحياة، واكتشفت أن ذلك المكان، مثلما أنه مركّب اجتماعياً وهنتسياً، يتكوِّن من ثلاثة حيّزات: الحيّ القديم المملوكي، وفيه قلعة صليبية، وعلى يمينه الحيّ البائس الفقير، وشماله صوب البحر الحيّ الجديد. خرج سكّان الحيّ القديم في الاتَّجَاهين: الأثرياء والميسورون صوب البحر، والفقراء والوافدون من القَّرى صوبّ

الدوحة | 85

oldbookz@gmail.com https://t.me/megallat

أصوات سفيتلانا ألكسييفيتش

موناليزا فريحة

على رغم ورود اسمها في لائحة التوقُعات هذه السنة، وبقوة، إلى جانب الروائي الياباني هاروكي موراكامي والأميركية جويس كارول أوتس، فاجأت الكاتبة البيللاروسية سفيتلانا ألكسييفيتش الأوسياط الأدبية، في العالم، بفوزها بجائزة نوبل لىلآداب. فهي ليست روائية بالمعنى الصرف للأدب الروائي، كما أشار بعض النين أثار فوزها حفيظتهم، ولا تمثّل حقيقة الأدب الروسي والأدب البيلاروسي (الحديث وما بعد الحديث)، ولا يمكنها أن تُدرَج في خانة الكتّاب الروس بوريس باسترناك (1958)، الذي أجبره النظام البولشيفي على رفضها، وألكسنر سولجنتسين (1970)، وسواهما.

رأى عدد من الكتّاب الروس أن سبب فوز سفيتلانا ألكسييفيتش بجائرة نوبل هو أنها في حال من الصراع مع الرئيس البيلاروسي ألكسينر لوكاشينكو، وكذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي توجّه إليه النقد اللانع، إضافة إلى أن الجائزة تخضع - أصلاً - للمعايير السياسية والأيديولوجية. وقال الناشر ورئيس تحرير صحيفة «زافترا» سياسية، وليس بحسب المعايير والكتابات الأدبية الجادة والمعاصرة، وهي لا تُمنَح - أيضاً - نظراً إلى القيم اللغوية والأخلاقية». لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عَبْرَ عن والأخلاقية». لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو عَبْرَ عن سروره» لنيل الروائية هنه الجائزة، فقال: «أعبّر، بكل صدق، عن سروري بنجاحك. وآمل كثيراً أن تساعد جائزتك دولتنا وشعب بيلاروسيا».

لكن الأكاديمية السويدية اختارتها بحجّة أن «أدبها متعدّد الأصوات، ويمثّل شاهداً على العناب والشجاعة في عصرنا الحاضر»، كما جاء في بيان منح الجائزة الذي أصدرته الأكاديمية السويدية. وقالت سارة دانيوس، الأمينة الدائمة للأكاديمية السويدية، عنها إنها «ابتكرت نوعاً أدبياً جديداً، وتجاوزت القوالب الصحافية، ومضت في ترسيخ نوع أدبي

ساعد آخرون في ابتداعه»، وأضافت: "إذا أُخلِيت رفوف المكتبات من أعمالها فستكون هناك فجوات؛ وهذا يوضح، كثيراً، مدى أصالتها». هنا- باختصار- رأي الأكاديمية السويدية في هذه الكاتبة.

واللافت، كما أشارت وكالات الأنباء، أن الكاتبة غردت، قبل ساعتين من إعلان الجائزة، على صفحتها في «تويتر» بأنها حازت الجائزة، وكانت هذه التغريدة مشار تكهنات و ثر ثرات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأدبية، وردت الكاتبة أن اللجنة اتصلت بها لتبلغها بفوزها قبل ساعتين من إعلان النتيجة. لكن موقع مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية أشار إلى إن تغريبتها هذه كانت لتدفع الأكاديمية إلى حجب الجائزة عنها، لأنها تؤثر الكتمان في قضية الجائزة.

غير أن الأكاديمية كافأت كاتبة سعت إلى تصوير الواقع بأدق حيثياته، وعرفت هـنه الكاتبة كيف تلتزم بقضايا المجتمع، وكيف تقف «ضـد الحرب والعنف والكنب»، وهـي «الصفات التي كانت تلف الاتحاد السوفياتي السابق»، وكيف «تنسيح تاريخه». إنها كاتبة تستند إلـى الواقع كي تسائل التاريخ والشرط الإنساني «لأولئك النين يقفون قبالتي». ومن دون شك، كان الشرط الإنساني الذي تحدّثت عنه هو شرط الإنسان خلال الحقبة السوفياتية، ومصيره الذي تحطّم من طوباوية تلك المرحلة، التي كانوا يبشّرون بها.

وتصور أعمال ألكسيفيتش حياة النساء السوفيات خلال الصرب العالمية الثانية، وتنقل تناعيات كارثة تشرنوبيل النووية عام 1986، والحرب الروسية في أفغانستان، من منظور مواطنين عاديين.فهي عمدت إلى جمع مئات المقابلات مع أشخاص تأثروا بهنه الأحداث الجسيمة، ووضعتها معاً في أعمال، قالت الأكاديمية السويدية إنها مثل «المقطوعة الموسيقية».

لا تكتب سفيتلانا روايات بالمعنى الكلاسيكي أو الحديث للرواية، بل هي تكتب أدباً يقع على تضوم الكتابة الوثائقية

الروائية، مستعينةً بفنّ الريبورتاج الصحافي؛ مما يجعلها تنطلق من قصص واقعية وحقيقية. وتقول الكاتبة في هذا الصدد: «أنهب نحو الإنسان كي ألتقي بغموضه (وسره)، أنهب من روح إلى روح، لأن كل شيء يحدث هنا (في هذه الروح)». هكنا، لم تلجأ في كتبها إلى المتخيّل، فالسرد «وحده هـ و الذي يتراءى لي بمستوى ما يحدث»، تقول. ولم تلبث أن أصدرت كتاباً مهماً هو «الاستجداء، تشيرنوبيل، حوليات

وُلِدت أليكسييفيتش في 31 مايو/أيار، عام 1948، في غرب أوكرانيا، في كنف عائلة مدرّسين في الريف، وتخرجت في كلّية الصحافة في جامعة مينسك، وراحت تسجِّل، على جهازها، روايات نساء حاربن خلال الصرب العالمية الثانية، واستوحت منها روايتها الأولى «الصرب ليس لها وجه امرأة». ومنذ ذلك الحين، استخدمت ألبكسينفيتش الطريقة نفسها لكتابة رواياتها شبه التوثيقية، فأجرت مقابلات على مدى سنوات مع أشخاص عاشوا التجارب المريرة، وقد حقِّق لها كتاب «نعوش الزنك» حول حرب أفغانستان، الذي نشر العام 1990، شهرة كبيرة، وتُرجمت أعمالها إلى لغات عدّة، ونشرت في العالم بأسره. وقد حُوِّل بعضها إلى مسرحيات عُرضت في فرنسا وألمانيا، حيث حازت العام 2013 جائزة السلام العريقة ، في إطار معرض فرانكفورت للكتاب.

العالم بعد القيامة» وهو لا يزال ممنوعاً، في روسيا البيضاء، حتى اليـوم، وتروي فيه سـيرة رجال ونسـاء يتحدّثون عن «درب الجلجلة» التي عانوها بعد حادث تشـيرنوبيل النووي. ولُقِي الكتـاب نجاحـاً، مثله مثل كتابها اللاحـق الصـادر العـام 2013، بعنـوان «نهايـة الرجـل الأحمر» (حـاز جائزة ميسـيس الفرنسية بعد ترجمته)، وهو يركز على «هذا الرجل السـوفياتي» كما تقـول؛ إذ رغبت في أن تنقذه من الكنب الذي لفّه، ومن النسـيان الـذي وقع فيـه، من خلال سـرد أحلامه والمعانـاة التي قاسـاها على الأرض، محاولـةً إنقاذه من هذا المصير المأسوي.

في العام 2013، أجرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية حواراً مع سنفيتلانا أليكسبيفتش، بعد صدور الترجمة الفرنسية لكتابها «نهاية الرجل الأحمر»، وبدا من أهمّ الحوارات التي أجريت معها في الصحافة الأجنبية. ومما قالت في هذا الحوار: «كانت الحرب الحديثَ الوحيد عند العائلات. توفَى جدّي لأمّى في المعركة، وجدّتي لأمّي، قتلها النازيّون. لقد قُتِل شيخص من بين كل أربعة في بيلاروسيا، خلال المأساة، وكانت حركة المقاومة قوية جداً. بعد الحرب، كنَّا نخشى النهاب إلى الغابات التي تمّ تلغيمها. في تلك الفترة، كنّا نرى المرضى والعُرْج يتسوَّلون متشرِّدين، إذ لم يكن لديهم مكان يبيتون فيه. بقوا على هذه الحال لغاية العام 1960، قبل أن يموتوا جميعاً. في فترة مبكّرة، بدأ اهتمامي بأولئك النين لم يلتفت إليهم التاريخ، أولئك الناس النين يتنقَّلون في العتمة، من دون أن يتركوا وراءهم أثراً، والنين لم يُطلُب منهم أي شيء. لقدروى لى أبى، وكنلك جنّتى، قصصاً كثيرة، وهي أشــدّ رعباً من تلك التي سـجَّلتها في كتابي. لقد شكِّل لي ذاك الأمر صدمة في طفولتي، ووسيم ناكرتي إلى الأبد». وتسألها «لوفيغارو» عن كتبها الخمسة التي كتبتها خلال ثلاثين سنة، وآلاف الشهادات التي جمعتها، وتعرُّضها للنقد الشخصي، حتى أن قضية رُفِعت ضدّها، وقد مَثَلت كلّها مشروعها الفريد، فتقول: «غالباً ما شعرت بأننى لن أمتلك القوّة لأتمكن من الوصول إلى نهاية هذا المشروع. أنكر أنني، ذات يوم، تحاورت مع امرأة أمضت خمسة عشر عاماً في أحد المعتقلات، تحت حكم ستالين، لكنها استمرَّت بالرغم من كل شيء، كونه فوق كل شيء. بكيت بسبب ذلك، أذكر- أيضاً- أنني رأيت شبّاناً يعملون في مركز تشيرنوبيل، بعد الكارثة، من دون آية حماية خاصّة. كنلك، أذكر المستشفيات الأفغانية، حيث شاهدت- بأمّ العين- القذارات التي كان يرتكبها جنودنا. لقد جعلني ذلك أفقد وعيي مرّات عدّة. لست بطلة.. لقد لاحقتني كلّ تلك الأصوات. ولزمتني هذه السنوات بأسرها، كي أبني هذا الصرح من الكتب. هل كنت مخطئة في البدء بهذه المغامرة؟ أشعر، اليوم، أنني تحرَّرت من ذلك».

أما الملاحظة التي لابد من نكرها فهي أن المكتبة العربية تجهل كتب سفيتلانا أليكسييفيتش؛ إذ لم يترجَم لها، حتى الساعة، أيّ كتاب إلى العربية.

سأشتري حرّيتي بالجائزة..

لنا عبد الرحمن

«رائع!» هي الكلمة الأولى التي عَبُرت فيها سفيتلانا أليكسييفيتش عن فوزها بجائزة نوبل. كانت منهمكة في كَيّ ثياب عائلتها حين تلقّت اتّصالاً من الأكاديمية السويدية، لتنقل لها خبر الفوز، قبل إعلان الجائزة بساعتين.

سفيتلانا أليكسيفيتش، اسم جديد يحلّ على المكتبة العربية، صعب النطق قليلاً، لكنه يحمل سحراً في إيقاعه الذي يستدعي تاريخاً أدبياً روسياً يفرض حضوره على الناكرة. في معظم صورها، تبدو سفيتلانا أليكسيفتش امرأة نات ملامح ريفية، بوجه مستدير، ودود، مشبع بحمرة طفيفة، وعينين خضراوين نافنتي البصيرة، وشعر كستنائي، وابتسامة جنّابة غير مبالدة بالسنين.

في عامها السابع والستّين تنال هذه الكاتبة البيلاروسية هبة الفوز بأكبر جائزة أدبية في العالم، لتشقّ طريقها بين أسماء

عمالقة في الأدب، تتردد- في كلّ عام- توقّعات وشائعات عن احتمال نيلهم الجائزة. تركت سـفيتلانا الياباني موراكامي، والأميركي فيليب روث، والكيني نجوجي واثيونج، والصومالي نور الدين فرح..وغيرهم، في قائمة الاحتمالات المؤجّلة للأعوام القادمة، لتصير سـيّدة الأدب الرفيع لهنا

خلفت سنفيتلانا باتريك موديانو، وصارت المرأة الرابعة عشرة في قائمة نساء نوبل.. ربّما، من حسن حظّها أن وصلتها الجائزة مبكّرةً عن العمر الذي وصلت فيه للكندية أليس مونرو التي نالت الجائزة وهي في الثانية والثمانين من عمرها، أو الإنكليزية دوريس ليسينغ التي نالتها في عامها الواحد والثمانين، وكانت لها ردّة فعل ساخرة على الجائزة، حين قالت: «ماذا سأفعل بها الآن، في هذا السن، لقد نلت كلّ

الدوحة | 89

الجوائز الأدبية الرفيعة». في حين أن سفيتلانا- كما يبدو-ستستفيد من المبلغ المالي الضخم في نيل حرّيتها قائلة: «سأشتري حرّيتي بقيمتها وأكتب كتبي، فكتابة كلّ كتاب، سابقاً، استغرقت من 10 إلى 15 سنة، والآن، لدي فكرتان جبيبتان، أنا سعيدة بحرّية العمل عليهما».

* * *

في تاريخها الأدبي سنة كتب، خلال ثلاثين عاماً. يبدو من خلال الموضوعات التي تتناولها مدى تأثرها بصوت الضعفاء النين لا تُسمع أصواتهم. في كتابها الأول «الحرب ليس لها وجه امرأة» الذي نُشر عام 1985، تحدّثت عن الحرب العالمية الثانية، من منظور مجموعة من النساء، تَم تجاهل دورهن بعد انتهاء الصرب، تصف هذا الكتاب بقولها: «كانت النساء يحدّثنني عن الأشجار المحروقة والعصافير المقتولة بعد القصف، كما عن الضحايا من الناس».

روايتها «أطفال الزنك» التي صدرت عام 1989، أدانت فيها ما فعله الجيش الأحمر في أفغانستان، وتعرّضت، بسبب هنا الكتاب، للمحاكمة، لكنه سَـبّب لها شهرة في أوروبا. هنا الكتاب ألفته بعد أن نهبت لزيارة والدها في الريف، وهناك، شاهدت جندياً أصيب بالجنون، يصرخ، يهني، يشتم. هكنا، بنأت الكاتبة بجمع شهادات لأشخاص أحياء، حتى تمكّنت من السفر إلى أفغانستان، لتمضي هناك ثلاثة أسابيع، وترى الجنود السوفييت القادمين من الريف، صبية صغار، بعضهم ينتمي إلى عائلات متعلّمة، لكن الحرب حوَّلتهم- رغماً عنهم-

حين أصدرت كتابها «الاستجداء: تشرنوبيل، حوليّات العالم بعد القيامة»، روت فيه معاناة رجال ونساء بعد حادث

تشيرنوبيل النووي. هذا الكتاب متعدّد الأصوات أيضاً، كما أنه لا يـزال ممنوعاً في روسـيا البيضاء حتى اليـوم. تقول: «بعـد هـنه الكارثة النووية، شـعرت بأن الصرح السـوفييتي علـى وشـك الانهيـار، وأننا وصلنا إلـى نهايـة تاريخ هذه اليوتوبيا. مع تشيرنوبيل أدركت أن الإنسان لا يحارب أخاه الإنسان فقط، وإنما يحارب كل ما هـو حَيّ على الأرض، من نبات وحيوان، وأيّ كائنات أخرى.».

في عام 2013، أصدرت الكاتبة روايتها «نهاية الرجل الأحمر»، بعد مرور خمس وعشرين عاماً على تفكّك الاتحاد السوفيتي. رأى بعض النقّاد في هنا الكتاب نوعاً من الحنين، أرادت الكاتبة، من خلاله، أن تستدعي ما بقي من الإنسان السوفيتي، وما بقي في داخله، بعد كل هذه التحوّلات السياسية والاقتصادية، من الشيوعية إلى الرأسمالية. تحكي سفيتلانا عن الشيوعي في جوهره وتحوُّلاته، وعن التاريخ-أيضاً- من وجهة نظر تقليب التربة ورؤية ما فيها من جديد. وعن الجانب الشخصي الذي يتماس مع الكاتبة، فإن والدها فقد صوابه مع انهيار الشيوعية، كان يرى أن النظام الشيوعي يحتاج إلى إصلاح، لكن، لا ينبغي أن ينهار.

قارت، عن هنا الكتاب، بجائزة السلام التي تمنحها «الرابطة الألمانية لتجارة الكتب» (2013)، وعلى وسام الفنون والآداب الفرنسي، من رتبة ضابط (2014).

* * *

تبنّت سفيتلانا الكتابة عن أصوات الآخرين، النين ترى ضرورة للكتابة عنهم، هنا المنهج في كتابتها سوف تعتمده، دائماً، بحسب قولها: «إن رواية الأصوات هي النوع الذي اخترته، وسأتابع من خلاله عملي».

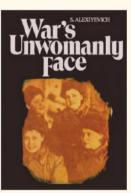

ولعل السرّ في كتابة سفيتلانا هو قدرتها على استحضار الكارثة والجاني في وقت واحد. لا يوجد تخابث لفظي للمواربة في قول الحقيقة في رواياتها، بل مواجهات مباشرة حيث نصادف مجموعة من الناس المعنبين بسبب الحرب أو القهر البشري الذي وقع عليهم. تقول واصفة أبطالها: «منذ صغري، استرعى انتباهي أولئك الذين لم يلتفت إليهم التاريخ؛ الناس الذين يتلاشون في عتمة الزمن، تُمحى خطواتهم من دون أي أثر يدل على وجودهم، أو أنهم كانوا هنا، في وقت ما. لقدروى لي أبي، كما جنّتي، العديد من هذه الأقاصيص، وهي أكثر رعباً من تلك التي سجًلتها في كتابي. لقد شكل لي ناك الأمر صدمة في طفولتي، وقد وسم ذلك ناكرتي إلى الأبد».

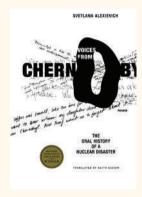
لا تكتب سفيتلانا بنبرة سوداوية، بل بصوت واع وحقيقي، يشرح ما حدث، وكأنها، عبر تعدد الأصوات في نصوصها، تكتب نيابة عن الإنسان المعنب عموماً.

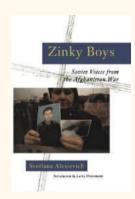
و لأن سـ فيتلانا عملت في الصحافة فإن النقّاد وصفوا لغتها الكتابية بأنها تمضي بين الفنّ والصحافة، لكن هذا لا يعني أن رواياتها هي توثيقية تماماً، بل أنها تمضي على تخوم الواقع والخيال، في آن واحد.

في روايات سفيتلانا تعبير واضح عن التناقضات الإنسانية، وكشف لاحتياج الإنسان إلى إعادة تأهيل دائم، بعد تشوهات مصيرية، بسبب الحروب والعنف والقدرة على القيام ببتر الجزء الإنساني والروحي، والقيام بسلوك وحشي. هل الجزء الإنساني والروحي، والقيام بسلوك وحشي. هل لأهدافه العريضة، سواء بالنسبة للفنّ أو من أجل إماطة اللثام عن الحقائق؛ يمكن القول إن هذه الكاتبة تمكّنت، عبر الفنّ، بشكله المكتوب وبكيانه الغرائبي، أن تخوض مراحل عديدة من أجل إزالة الغموض، والحديث- بجرأة- عمّا تؤمن به، مستسلمة (طواعية) لأهداف فنية قديمة تهاجمها حتى تخرج إلى سطح الوجود، ليتكون وعي جديد، وكتابة حقيقية، في نهادة الأمر، تصل إلى العالم كلّه.

«نهاية الرجل الأحمر»

صوفي بينيش

من نافل القول إن «نهاية الرجل الأحمر» للكاتبة سفيتلانا ألكسيفيتش حول نهاية الاتصاد السوفياتي (الحائزة على جائزة ميديسيس للكتاب سنة 2013)، هي رواية مؤثّرة ومثيرة للقلق، وإنها لا تستجيب للقراءة دون التفكير في دوستويفسكي، وفي بعض الأحيان في الكاتب «لانزمان»، وهما مرجعان هامّان للكاتبة سفيتلانا ألكسيفيتش. من الصعب تحديد حجم الآلام التي عانها هنا الجزء من العالم، كما أنه من الصعب- أيضاً- فهم لمانا روسيا الحالية، يشدّها الحنين إلى الحقبة التاريخية التي انتهت مع البيريسترويكا. والتي ترجمت- من جهة أخرى- الأعمال الكاملة لإسحاق والتي ترجمت- من جهة أخرى- الأعمال الكاملة لإسحاق بابل، وكتاب «ناديجه ما ماندلستام» حول «آنا أخماتوفا»، بابل، وكتاب «ناديجه ماندلستام» حول «آنا أخماتوفا»، دوافع الإضطلاع بترجمة رواية تنهاية الرجل الأحمر»:

حالما قرأت الفصول الأولى من رواية «نهاية الرجل الأحمر»، للكاتبة سنفيتلانا ألكسيفيتش، اقتنعت أنه من الضروري ترجمة هنه الرواية، وأنه من اللازم أن تكون في متناول أكبر عدد ممكن من القرّاء: قبل كل شيء، لأن هنه الرواية تقدّم لنا عن روسيا وعن الروس رؤية أكثر دقة بكثير من تلك الرؤية التي نجدها في وسائل الإعلام، ومن ثَمّ، لا يمكن إلا أن تعمّق فهمنا وتشحذ رؤيتنا لهنا البلد وتاريخه، وتحفّزنا على تجاوز الأحكام المسبقة، والصور النمطية، والأفكار الحاهزة.

تشكّل هذه الرواية الفصل الخامس من مصنّف شامل، لوحة تصويرية عن الاتحاد السوفياتي وروسيا اليوم، من خلال شهادات أناس عاديين. ثمّة خمسة أعمال أدبية تميّز مسار هذه الكاتبة: «أولاد الزنك» (حرب أفغانستان كما رآها جنود،

وأمهات الجنود)، «ليس للحرب وجه امرأة» (الحرب العالمية كما شهدتها النساء اللواتي قاتلن في الجيش)، «أخر الشهود» (نكريات أشخاص كانوا أطفالاً خلال الحرب العالمية)، «الدعاء» (شهادات عن كارثة تشيرنوبيل كما عاشها الناس البسطاء، وشعروا بها). وأخيراً، رواية «نهاية الرجل الأحمر» حيث يتحدّث شهود عن الطريقة التي عاشوا بها، السنوات العشرين الأخيرة، وسقوط الاتّحاد السوفياتي وانهيار العالم الشيوعي ومجيء روسيا اليوم.

قدّاس للحقبة السوفياتية

لكتابة هذا المصنف الشامل استجوبت سفيتلانا ألكسيفيتش المئات من الأشخاص، هؤلاء «المهمّشون» النين لا تُعطى إليهم، أبداً، الكلمة، وجمعت الآثار الراسخة في عقول الناس وحياتهم، خلال سبعين عاماً من الشيوعية، مع كل ما نتج عنها من مجازر، وعقود من الإرهاب، ومن غياب الحرية، وترحيل شعوب بأكملها، ومجاعات ومخبرين، بل- أيضاً الآمال، تلك التي حملتها أخلاق الثورة: الآمال التي رافقت البيريسترويكا، والرغبة المجنونة في تغيير جنري للعالم، ونشوة الحرية في التسعينات، وخيبة الأمل والأحلام المجهضة.

«نهاية الرجل الأحمر» هي سيمفونية بارعة أو- بالأحرى-أوبرا، مع جوقات موسيقية: «عدد وافر من الأصوات التي تَمَّ جمعها في الفصول المُعَنْوَنة بـ«ضوضاء من الشارع ومحادثات المطبخ» التي تنفصل عنها أصوات فردية، الواحدة تلو الأخرى، لأشخاص حقيقيين، تحكي قصّة شخصية - مصائر عادية لكنها رمزية، حيوات إنسانية تنضوي في التاريخ.».

استجوبت سفيتلانا ألكسيفيتش محاوريها «لا عن الاشتراكية، لكن عن الحبّ والغيرة، والطفولة والشيخوخة. عن الموسيقى والرقص وحلاقة الشعر، وعن آلاف من تفاصيل الحياة التى قد اختفت».

تسعى الكاتبة سفيتلانا جاهدةً لتدوين «الحقائق الإنسانية»؛ لهذا، بحثت قبل كل شيء عن الأشخاص النين تعلّقوا بالمثل الأعلى، إلى درجة أصبح من المستحيل عليهم الإيمان بشيء آخر: لقد أصبحت الدولة عالمهم، وحلت محلّ كلّ شيء، حتى حياتهم الخاصّة».

سرد الشيوعية

إن سرد الشيوعية، كما عاشها الناس العاديون في حياتهم اليومية، مع محاولة البقاء على الحياد قدر الإمكان (لا يحدث سرى في البداية، في ما وصفته بـ«ملاحظات متواطئة»، ومن وقت إلى آخر «في ثنايا الشهادات»)، هنه هي أحد المهام التي حدّدتها لنفسها الكاتبة سفيتلانا ألكسيفيتش. إن القصر المعروضة في هذه الرواية تثير أسطة لا توجد أجوبة جاهزة لها: لمانا الكثير من الروس يتأسّفون على أفول الاتحاد السوفياتي؟ وعلى مانا يتأسّفون؟ كيف يمكن للمرء

أن يكون سعيداً في هنا البلدالذي عاش فيه، على الدوام، تحت رحمة تعسنف السلطة، وكان مجبراً على تقديم المزيد من التضحيات في سبيل مستقبل، لم يأتِ أبداً؟ ما هي المزايا التي يتحصّل عليها المرء حين يضع حرّيته في يدالحزب الواحد، وفي يد طاغية، أو دولة كليانية؟ لمانا يصعب على الروس أن يعيشوا الحرّية الشخصية، والحرّية السياسية؟ ما الآثار السلبية التي تركها النظام الشيوعي؟ كيف يرى الناس روسيا اليوم؟ ماذا فقدت؟ ومانا كسبت؟ لمانا ستالين، اليوم، مازال يحظى بشعبية، ومازال حاضراً حتى بين صفوف الشباب؟ ما هي آليات القمع؟ وكيف يحدث أن تظهر من جديد بين عشية وضحاها؟

أعرف شخصياً الكاتبة سفيتلانا ألكسيفيتش منذ عشرين سنة، منذ الفترة التي ترجمت فيها روايتها «مسحورون بالموت» والتي تقول عنها الكاتبة، الآن، إنها لم تكن سوى مسودة لرواية «نهاية الرجل الأحمر».

إن ترجمة روايتها الأُخيرة كانت شرفاً ومن دواعي السرور بالنسة إليّ، لأنها عمل أدبي حقيقي مكتوب بأسلوب متميّر، والحالة هذه، لا يوجد شيء أسوأ من ترجمة نصّ مكتوب بشكل سييًئ. بلي، هناك ما هو أسوأ من ذلك: ترجمة كاتب

لا تثمّن عمله، ولا تعجب به، وتشعر بالنفور من كتاباته. يعيش المترجم لمدة شهور مع كاتبه، وحين يتغلغل عميقاً، في عمله، يصبح قريباً جدّاً منه. يجب أن أقول، في هذا الصدد، إني كنت محظوظة: سفيتلانا شخص غير عادي، حسّاسة للغاية، وتتمتّع بقدرة هائلة على التعاطف مع الاخر، وهذا ما يشعر به المتلقّي لروايتها. كيف أمكن لهذه الكاتبة أن تجعل الناس يتكلّمون في مواضيع حساسة ومؤلمة إلى هذا الحدّ، إذا لم تكن لديها- حقّاً- موهبة «التعاطف مع الغير» والرأفة والإحساس بمعاناة الناس وأحلامهم؟

تملك سنفيتلانا ألكسيفيتش- أيضاً- مواهب أخرى لا تقلّ أهمية، مثل موهبة تشجيع محاوريها على إبراز خطاباتها، الشيء الذي جعل كتاباتها متعدّدة الأصوات حيث تعبّر الشخصيات بكلماتها الخاصّة، الكلمات الشاعرية التي تعبّر عن المشاعر والأفكار والأحاسيس التي تجسّد معاناة الإنسان في هنا العالم المضطرب. إنها هنه «المولّدة» التي تتطلّب استماعاً صادقاً واحتراماً كبيراً للآخر. على الرغم، في منظور سنفيتلانا،من أن الناس الأكثر بساطة، حين يتكلّمون على

الحبّ والموت والمعاناة، أو عن الشر، فهم يستخدمون-غريزياً وطبيعياً- لغة غنيّة وكثيفة.

طُرِحَ عليً مَرَّةً، السؤال الآتي: هل تعبّر شخصيات هذه الرواية - حقاً - باللغة الروسية، في النصّ الأصلي؟ الجواب هو: نعم. في الحقيقة أنا لا أحوّل ما أترجم، أحاول أن أبقى وفيّة للغة الراوي. وصحيح أن الروسي يتكلّم لغته (بشكل عام) بطريقة أحسن مما يتكلّمها الفرنسي، الذي لا يتكلّم لغة الروسي.

تتمتّع صاحبة رواية «نهاية الرجل الأحمر»- أيضاً- بموهبة تنوين أصوات الشخصيات المتعنّدة مع الحفاظ على نبرة كل شخصية وموسيقاها الناخلية، موهبة التقاط اللحظة التي-كما تقول الكاتبة سفيتلانا- تتحوَّل فيها الحياة إلى أدب». في هذه الرواية «نهاية الرجل الأحمر» تتجلّى موهبة الكاتبة البيلاروسية: تعرف كيف تبرز نغمة الكلمات وموسيقى اللغة، كما تعرف كيف تلتقط الإلهام الشعري للعبارات ونسماتها؛ وهنا ما حاولت أن أحافظ عليه في ترجمتي لروايتها المُترَعة بالحسّ الإنساني.

اللغز الروسى

في اعتقادي، ثمّة موهبة أخرى، بالقدر نفسه من الأهمّية بالنسبة إلى الكاتب: لا تقدّم سنفيتلانا دروساً كما قلت من قبل، ولا تقدّم إجابات عن القضايا التي تثيرها، بل تكتفي بطرح الأسئلة و دفع القارئ إلى التفكير والتحليل. ولعل هنا ما يمنح الكثير من القوة لرواياتها؛ فكلّ متلقّ يستخلص استنتاجاته الخاصّة، ويفكّر في ما تكشف عنه الكاتبة من أفاق، في رواياتها الحوارية، كما قال كوكتو، ذات يوم: «الكتاب الجيد هو الذي يكشف لك عن علامات استفهام».

«نهاية الرجل الأحمر» رواية تذهب إلى أبعد من ذلك: تزيل هـنه الرواية عند المتلقّى أيّة رغبة فـى الحكم، وتحفِّزه على أن يضع نفسه في مكان هؤلاء الناس النين يفتحون قلوبهم، مع كل ما ينطوى عليه من تناقضات. لأن «الشرّ المحض (كيميائياً)غيـر موجـود» والواقع أكثر تعقيداً ممـا يبدو حين ننظر إليه من بعيد، أو دون أن نعيش، بجوارحنا، معاناته. ثمّـة تفاصيـل صَنَمتنى في هذه الشهادات: يحدث في كثير من الأحيان أن يتناقض الناس، من صفحة إلى أخرى، مما يثير دهشتنا وحيرتنا، و- أحياناً- شعورنا بالسخط... كيف يمكن للمرء- على سبيل المثال- أن يُسجن ظلماً، ويعلم أن زوجته المحبوبة تُمَّ اعتقالها وتعنيبها وقتلها دون سبب، من طرف النظام الستاليني، ثم يبكي من شدّة الفرح عندما يقوم النظام نفسه- بسخاء- بمنحه بطاقة الانتماء إلى الحزب؟ كيف يمكن للمرء الذي عاش طفولة مروّعة في منطقة المعسكرات، حيث سُـجنت والدته، بوصفها «عدوّاً للشـعب»، أن يتأسَّف على الزمن الذي كانت فيه روسيا سوفياتية؟ هذه الشهادات هي أكثر إنسانية وأكثر صدقاً. في رواية «الأبله»، للكاتب دوستويفسكى (الذي تعود إليه سفيتلانا بنفسها في مقدّمة روايتها، للاستشهاد بأسطورة المحقِّق الكبير)، يعبِّر على لسان إحدى شخصياته، بعبارة رائعة، ببساطتها: «توجد هنا، فقط، الحقيقة، ولنلك، فهي غير عادلة».

الحقائق الكبيرة والحقائق الصغيرة

لا تسعى سفيتلانا ألكسيفيتش إلى البحث عن الحقيقة العظمى (المطلقة) التي لا وجود لها، بل تبحث عن الحقائق الصغرى، عن الناس البسطاء النين عاشوا و حلموا وعانوا، في هنا البلد، داخل هنا النظام اللاإنساني القائم على يوتوبيا، والنين آمنوا، إلى حَدّما، بهذه «المدينة الفاضلة»، وحاولوا، في دواخلهم، القيام بمصالحة مع واقع غير قابل للمصالحة.

ومع ذلك، فإن «نهاية الرجل الأحمر» ليست- فقط- لوحة غنية، للغاية، بتفاصيل عن واقع روسيا والروس. وعلى

الرغم، من أن هذه الرواية مُكرِّسة - في المقام الأول - لمآسي لا حصر لها للسوفيات فإنها قادرة على أن تمسّ، بعمق، العالم برمَّته، حتى أولئك الذين ليس لهم أيّ اهتمام خاصّ بروسيا وتاريخها؛ لأن هنا هو ما تحدِّثنا عنه سفيتلانا ألكسيفيتش، من خلال أصوات هؤلاء الناس الذين أفضوا إليها بهمومهم، تحدِّثنا عن الطبيعة البشرية، عن أحلامنا، وخياراتنا، وعن الخير والشر، وبعبارة واحدة: عن نواتنا، وعمّا يخصّنا جميعاً.

إن التيمات التي تتطرُق إليها الكاتبة سفيتلانا، في هذه الرواية، هي تيمات كونية: الحرّية، والموت والشرّ، والاختيار، والإيمان والخيانة، وخيبة الأمل، والخوف والمعاناة، ولا تعالج الكاتبة هذه التيمات من وجهة نظر مجرَّدة أو فلسفية، ولا بأفكار جاهزة وأحكام أو مواعظ، بل بلمسات تقيقة من خلال تفاصيل شخصية، كما تتجسّد في الحياة الإنسانية الدنيوية.

نغوص في هذه الرواية في التاريخ الأكبر، وفي الفلسفة من خلال البوابة الصغرى للقصص والتأمُّلات الفردية.

وهذه التأمُّلات تخصّنا نحن، أيضاً: كيف يمكن للمثاليين النين يقاتلون من أجل سعادة الإنسانية أن يُعنَّبوا ويَقتَلوا بلا رحمة، باسْم مثالهم الخاصّ؛ كيف يمكن للمرء أن يكون- على حَدّ سواء - ضحيّةً وجلّاداً، بالتناوب، أو في وقت واحد؟ لمانا نفتتن، بسهولة، بفكرة أو بأفكار، لدرجة، نرفض- أحياناً-أن نـرى ما يفقأ أعيننا؟ لماذا نعشـق- إلى هـنا الحَدّ- الأحلام والأكانيب؟ على أيَّة أفعال يمكن للخوف أن يجعلنا قادرين؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن يقودنا الاقتناع بأننا على صـواب؟ لماذا معظمنا يريد أن يكون تحت نير سلطة ما، ويفضّل السعادة والراحة في ظلِّ العبودية: القاسية أو الليِّنة، ذات المسـؤوليّات التي تتضمّنها الحرّيّة والخيارات؟ ما الذي يمكن أن ينقدنا عندما يضمحلٌ كل أمل؟ ماذا يتبقّى من إنسانية الإنسان، حين يعمل المرء كل ما في وسعه لتدمير الإنسان؟ قالت سنفيتلانا ألكسيفيتش، ذات يوم، إنها عندما تتحدّث مع محاوريها، فإنها تحاول إجراء محادثات صادقة معهم، محادثات مختلفة عن تبادل المعلومات ووجهات النظر ومقارنــة الأفـكار ، إنها المحادثــات التي نتقاســم فيها ، على مستوى أكثر عمقاً وحيوية ، بعض التجارب الحميمة التي تجعل منّا ما نصن عليه، تجارب تشكِّل مصيرنا ووجودنا. يبيو لى أنه، على هذا المستوى، تتموضع الكاتبة سفيتلانا ألكسيفيتش مع قرّائها، وأنه، لهذا السبب- أيضاً- تمسّنا رواياتها، من الأعماق، إلى هذا الحَدّ.

www.contreligne.eu ترجمة: محمد الجرطي

سفيتلانا ألكسييفيتش

«كان يخشى الالتفات إلى الوراء»

شنيا بيلكفيتش،

خمس سنوات. هي، اليوم عاملة، تقيم في بريست.

اعتقدَ بابا وماما أننا نائمون. كنت أرقد بجوار أختي مُدَّعيّةُ النوم. لمحت بابا وهو يقبِّل ماما قبلة طويلة، لمحت الوجه واليدين، وتعجَّبت، لأنني لم أره أبداً يقبِّلها على هذا النحو. خرجا إلى الفناء، وقفزت أنا من فراشي، وسرتُ إلى النافذة. تعلقت ماما برقبة أبي، ولم تدعه ينهب. تخلَّصَ منها، وسار

في طريقه. أسرعَتْ للّحاق به، وتشبّثت به من جديد، ثم صاحت بشيء. عندئذ، صحتُ أنا أيضاً: «بابا!»

استيقَظَتُ أَختي وأخي الصغير. عنهما لاحظت أختي أنني أبكي، انفجرت في البكاء هي الأخرى: «بابا!»، عَنَوْنا كلّنا إلى الخارج: «بابا!».. نظر إلينا الأب، وما زلت أتنكر كيف دفن رأسه بين يديه، ثم انصرف، بل ركض. كان يخشى الالتفات إلى الوراء.

96 | الدوحة

الحرب هي ألّا يكون الأب موجوداً في البيت. هذا ما تعلّمته. شم أتنكّر كيف كانت أمّي ترقد على حافّة الطريق، بنراعين مفتوحتين.. راح الجنود يلفّون جثمانها، شم دفنوها في المكان نفسه.

صرخنا، وطلبنا منهم ألّا يدفنوا ماما.

«كان يرقد على الجمر، وردى اللون»

كاتيا كوروتاييفا

أربعة عشر عاماً. هي، اليوم، مهندسة ريَّ، تقيم في مينسك.

قبل اندلاع الحرب كنت قد أتممت الصف السادس. كان من المعتاد، في الماضي، أن يؤدّي التلميذ امتحانات نهاية العام، بدءاً من الصف الثالث. كنت قد أدّيت لتوّي، آخر امتحان. كان ذلك في شهر يونيو. اتّسم شهرا مايو ويونيو (1941) بالبرودة. في المعتاد، كان الليك يزدهر عندنا في شهر مايو، لكنه لم يزدهر في ذلك العام، قبل منتصف يونيو؛ ولهنا فإن بداية الحرب مرتبطة عندى بشنا الليلك.

كُنا نقيم في مينسك، أنا- أيضاً- وُلِدت في مينسك. كان والدي قائد فرقة موسيقية عسكرية، وعندي أخوان أكبر مني. وكان الجميع، يحبّوني ويدلّلوني، بالطبع؛ فأنا بنت، وأيضاً «آخر العنقه د».

الصيف والعطلة الدراسية على الأبواب، وكان ذلك رائعاً! كنت أمارس الرياضة، وأذهب للسباحة في مسبح نادي الجيش الأحمر. كلهم كانوا يحسدونني، حتى صبيان فصلي في المدرسة. كنت أتفاخر بفنوني في السباحة.

في يوم الأحد، الثاني والعشرين من يونيو، كانوا سيفتتحون موسم السباحة في بحيرة كومسومول، وأنا أريد أن أكون أول من يسبح هناك. كانت المسألة بالنسبة إليّ مسألة شرف! من عاداتنا أن نشتري خبزاً طازجاً في الصباح، وكان ذلك من ضمن واجباتي. في الطريق قابلت صديقة، ومنها عرفت أن هناك حرباً. ثمّة حدائق كثيرة في شارعنا، وكانت البيوت غارقة في بحر من زهور الليلك. قلت لنفسي: أيّ حرب؟ عن أيّ شيء تتحدّث؟

كآن أبي قد شغّل سخّان المياه لإعداد الشاي. وقبل أن أستطيع أن أحكي شيئاً، كان الجيران قد تجمّعوا. الكلمة نفسها تتردًد على جميع الشفاه: «الحرب! الحرب!» في صباح اليوم التالي، في الساعة السابعة، استلم أخي الأكبر أمر الاستدعاء إلى الجيش، نهب إلى مقرّ عمله، وأخذ أجره وأوراق إخلاء سبيله، ثم أحضر المال إلى البيت، وقال لماما: «سأنهب إلى الجبهة، ولا أحتاج إلى شيء. خني النقود واشتري معطفا جديداً لكاتيا». كنت سانتقل إلى المدرسة الثانوية، وأتحرُق شوقاً إلى الحصول على معطف داكن الزرقة، بِياقة رمادية من الفرو، وكان أخى يعرف ذلك.

ما زلت أتنكر، حتى اليوم، أن أخي، قبل أن ينهب إلى الجبهة، أهداني نقوده لكي أشتري معطفاً جديداً. كنا نحيا حياة متواضعة، ولدى العائلة ما يكفي من الصعوبات المالية. كانت أمّى ستشترى المعطف لى بالتأكيد، لأن هذه هى رغبة

أخي، غير أنها لم تُمهَل وقتاً كافياً لتفعل ذلك.

بدأ قصف مينسك. نهبنا: أمّي وأنا، إلى مخبأ الجيران المشيّد من الحجر. كانت لديّ قطّة أحبّها، قطّة تكاد تكون بريّة متوحّشة، لكنها لم تغادر حديقة منزلنا أبداً. عندما ركضت في أثناء القصف من البيت، لاحقتني القطّة. نهرتها قائلة: «عودي إلى البيت!» كان الخوف من البقاء وحدها قد استولى عليها هي أيضاً، والقنابل الألمانية تسقط على الأرض وهي تعوي. كنت فتاة نات حسّ موسيقي، وكان العواء رهيباً في أنني. الأمر كان فظيعاً، للغاية، بالنسبة إليّ، حتى أن يديً تصبّبتا عرقاً. في القبو، كان هناك طفل في الرابعة، لم يكن يبكي، كن عدينه اتسعتا اتساعاً هائلاً!

في البداية، احترقت بيوت متفرّقة فحسب، ثم اشتعلت النيران في المدينة بأكملها. كنا نعشق النظر إلى النار، ولكن الأمر كان مريعاً؛ أن ترى بيتاً يحترق! كانت النيران تأتي من التجاهين، غطى الدخان السماء والشوارع. أثارت هذه النيران خوفاً حيوانياً لدينا، هربنا. أتنكر ثلاث نوافذ مفتوحة في بيت خشبي، وعلى حافة النافذة نبات الصبّار. لم يعد ثمة إنسان في البيت، ليس إلا الصبّار المزدهر، لم يكن يبدو كصبّار ذي زهور حمراء، بل ناراً حمراء. وقفت مشدوهة، ولم أفهم لمانا لا تحترق الستائر الديضاء خلف النوافذ.

في القرى قدِّموا لنا خبزاً وحليباً، لم يكن الناس يملكون أكثر من ذلك. لم يكن معنا نقود، كنت قد عدوت من المنزل مرتديةً فستاني، وكانت أمّي ترتدي- لسبب لا أعلمه- معطفها الشتوي وحناءً بكعب عال. أعطونا شيئاً نأكله، ولم يتفوّه أحد بكلمة عن النقود، ولا حتى بتلميح، وبدأت أمواج من اللاجئين في التدفّق على القرى.

ثم قال أحدهم إن التراجات النارية الألمانية قد قطعت الطريق، وهكنا، تحتَّم علينا أن نفر، ونعود من القرى ذاتها، مارين بالنساء أنفسهن، اللائي كن يحملن جرار الحليب. وصلنا إلى شارعنا. قبل أيام قليلة كانت الخضرة منتشرة في المكان، شارعنا. قبل أيام قليلة كانت الخضرة منتشرة في المكان، يبق أي شيء، ولا حتى أشجار الزيزفون العتيقة ذات الأعوام المئة. احترق كل شيء، ولم يبق سوى الرمال الصفراء: الختفت التربة السوداء التي نمت فوقها الأشجار والنباتات، ولم يعد المرء يرى، على مرمى البصر، سوى رمال صفراء. وكأننا كنّا نقف أمام قبر حُفِر لتوّه. (...) من بعيد لمحت شيئاً وعغيراً، ورديّاً! إنه طفل صغير، كان يرقد على الجمر، ورديّاً! الله نا!

طوال أسابيع، كنت أسير وأنا أتحدّث مع نفسي بصوت خافت، وكأنني فقدت الوعي. وعندما رأيت الفاشيين لأوًل مرّة (في الحقيقة لم أرهم، بل سمعتهم...)، وكانوا يرتدون جميعاً أحنية عسكرية مصفحة، تُصبر صوتاً عالياً، حدّقت فيهم، وبدا لى أن الأرض نفسها تتألَّم عندما يسيرون.

عندمًا اندلعت الصرب كنًا لا نزال أطفالاً، في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، وعند نهاية الحرب أصبحنا بالغين، في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة. كان علينا أن نعمل، أن نشمّر عن سواعدنا، أن نضع حجراً فوق الأخر لنعيد بناء المدينة المدمَّرة. لم نكن بحاجة إلى التواعد مع أحد، فلم يكن

الدوحة | 97

هناك من ينتظرنا: الرجال النين خطبونا سقطوا صرعى في الحرب، وعندما اشتعلت الحرب كانوا قد وصلوا، لتوهم إلى سن التجنيد: البعض في بداية الحرب، والبعض الآخر في نهايتها. لم نعرف طفولة ولا شباباً. يبدو لي أنني كنت، دائماً، شخصاً بالغاً، وأنني قمت بعمل البالغين.

«طالباً منها أن تنهض»

تَمارا فرولـوفا،

ثلاثة أعوام،يعمل اليوم، مهندساً، ويقيم في كويبيشيف.

يقولون إن جنودنا عثروا علي إلى جانب أمّي الميّة. كنت أبكي طالباً منها أن تنهض. كان ذلك في محطّة السكك الحديدة بالقرب من مينسك. رفعني الجنود إلى قطار انطلق في اتجاه الشرق، وسافر بي بعيداً عن الحرب. وهكذا، وصلت مع غرباء إلى مدينة خفالينسك، حيث تبنّتني عائلة تشيركاسوف. لا أعرف والدي الحقيقيين. ليست لدي صورة لهما، بل لا أتنكّرهما، لا أعلم من كان أبي، ومن كانت أمي! لا أتنكّر، كنت صغيراً جداً.

أحيا، ولديَّ شعور بأن الحرب ولدتني، إذ لم يتبقَّ في ذاكرتي شيء من ذكري الطفولة سوى الحرب.

«حتى اليوم، ما زلت أتذكّر كيف كنت أبكي»

أليوشا كريفوشي،

أربعة أعوام. يعمل، اليوم، في السكك الحديدية، ويقيم في فيتيبسك.

كان البَيْض قد فقس لتوّه، وخرجت الكتاكيت منه. كانت صفراء، وراحت تمشي بخطوات قصيرة فوق الأرض، ثم حبت فوق كفّي. قبل القصف، جمعتها جنّتي في قفص. «هذا ما كان بنقصنا، حرب وكتاكنت!».

كنت أخشى أَن تُقتل الكتاكيت! حتى اليوم، ما زلت أتنكَر كيف كنت أبكي. اندفع الجميع إلى المخبأ هاربين من الغارات، ولكنني لم أغادر عشّتنا إلا عندما أخذت جدّتي قفص الكتاكيت معها...

«هل نحن أطفال؟»

غرىشا ترىتىاكوف،

ثلاثة عشرة عاماً. هـو، اليـوم، سائق. يقيم في شدانوفيتشي، رايـون مينسك.

غيرت عام ميلادي، من 28 إلى 26، كي يقبلوني في المدرسة المهنيّة، لأصبح عامل بناء.

كانت فترة التدريب ستة أشهر، إلا أننا تعلّمنا لمدة ثلاثة أشهر، ثم أخلوا سبيلنا قبل انقضاء المددّة المقرّرة. وكيف كان التدريب؟ لقد علمونا كيف نستخدم أدوات العمل: الفارة، والبلطة، والمنشار. وهكنا، انتهت فترة التدريب. بعد ذلك، عملت في ورشة تصليح السفن في مدينة فيزهغونسك الواقعة على بحيرة ريبنسك، وهناك، ظللت أعمل طوال فترة الحرب. إذا وصلت سفينة، كان علينا إصلاحها على الفور، وفي الأربع والعشرين ساعة لم يسمحوا لنا إلا بساعتين للنوم.

معظم التصليصات كانت تُجرى في الشناء، أما في الصيف فكنا نقطع ألواح الخشب استعداداً للشناء. في البداية، رافق فريق العمل مشرف مُسِنّ، بعد ذلك كانوا يرسلوننا، وحدنا، لنقطع الشجر، وننقله على طوف نصنعه بأنفسنا. كنا نصنع أطوافاً صغيرة، عرضها لا يتعدّى نصف متر، وطولها ستّة أمتار.

عندما بلغنا الخامسة عشرة كنا نشعر بأننا رجال بالغون. أحد الفتيان أراد الزواج من فتاة في عمره؛ في الخامسة عشرة. قالوا لهما: «ما زلتما طفلين!»

هل نحن أطفال؟

«كأنها السعادة الكاملة!»

فيرا تشاكينا،

عشر سنوات. هي، اليوم، عاملة في مصنع.

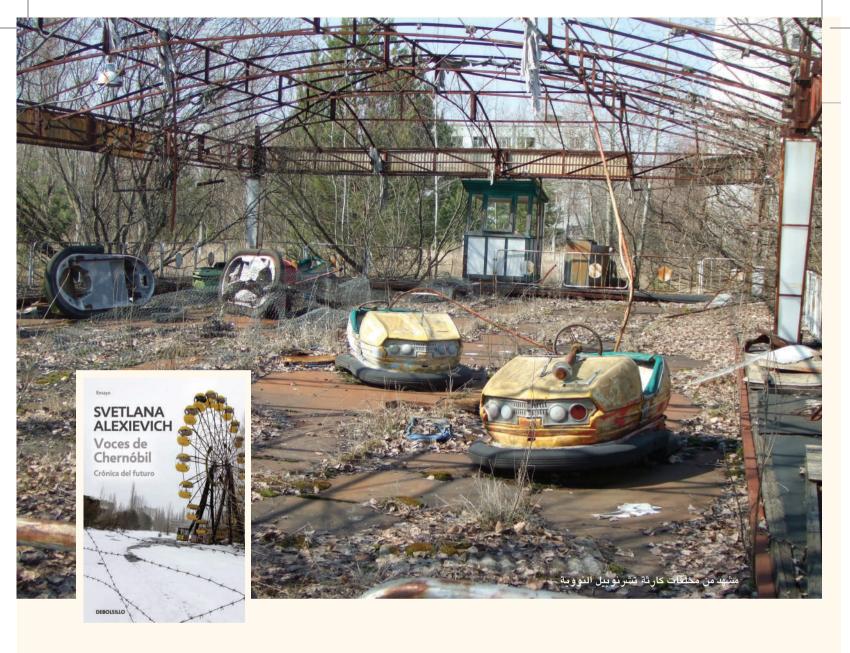
بكيت كثيراً قبل الحرب...

توفّي أبي، وكان على أمّي أن تعول سبعة أطفال. كنّا فقراء، وكانت حياتنا صعبة. ولكن، فيما بعد، خلال الحرب، بدت لنا تلك الحياة، في السلم، كأنها السعادة الكاملة.

كان البالغون يبكون، فالصرب مشتعلة، ولكننا لم نكن مرعوبين. كثيراً ما لعبنا الحرب، كانت الكلمة مألوفة لنا. تعجّبتُ لأن ماما ظلت تبكي وتُولُول طيلة الليل، كانت تسير بعينين حمراوين. لم أفهم ذلك إلا فيما بعد...

كنّا نأكل الماء! عندما يقترب موعد الغداء، كانت أمّي تضع قيراً من الماء الساخن على المائدة. عندئذ، نوزّعه على الأوعية: ماء ساخن بلا لون، لم يكن لدينا، في الشتاء، أيّ شيء نلوّنه به، ولا حتى عشب!.

*مقاطع من كتاب «آخر الشهود» (الطبعة الأولى 1985) تو ثق فيه ألكسييفتش الحرب العالمية الثانية, من خلال مئات مقابلات أجرتها في روسيا البيضاء، يحكي فيها النساء والرجال عن الفترة التي كانوا فيها أطفالاً إبان اندلاع الحرب. ترجمة عن الألمانية: سمير جريس

مونولوج عن وصف الطاقة الإشعاعية*

سفيتلانا ألكسييفيتش

شعرت بالخوف لأوّل مرّة! كنا نجد، في بعض الصباحات، في الحديقة وفي الفناء، تلك الخلدان المختنقة. مَنْ خنقها؟ هي لا تخرج- عادةً- من تحت الأرض. شيء ما كان يطاردها دافعاً بها للخروج. أقسم بالصلب!

يتّصل ابني من جوميل: «هل ظهرت الخنافس؟» «ما من خنافس، لا توجد أيّة يرقات أيضاً. إنها مختبئة»

> «ماذا عن الديدان؟» «اذا ما محدد بدورة في المطي سي تفح دح

«إذا ما وجدت دودة في المطر، ستفرح دجاجاتك. لكن لا يوجد!»

«هذه الإشارة الأولى. إذا لم يكن هناك أيّة خنافس أو ديدان؛

فهنا يعني طاقة إشعاعية هائلة».

«ماهي الطاقة الإشعاعية؟»

«أُمّي، هي من قبيل الموت. قولي لجنّتي إنكم يجب أن تغادروا. ستقيمون معنا».

«لكننا لم نزرع الحديقة بعد»..

إذاً، كان الجميع أنكياء؛ إذاً، من سيكون الأبله؟ إنه يحترق! إذاً، إنه يحترق. الخريق مؤقّت، لم يكن أحد خائفاً منه حينها. لم يعرفوا شيئاً بشأن النرّة. أقسم بالصليب. وكنّا نعيش بجوار المُنشأة النووية، على بعد ثلاثين كيلومتراً بالطائرة، وأربعين على الطريق السريع.

الدوحة | 99

كنا قانعين. بوسعك أن تشتري بطاقة وتنهب إلى هناك. كان لديهم كل شيء، كما في موسكو: سلامي رخيص، واللحوم متوافرة، دوماً، في المتاجر، وكل ما تريد، كانت تلك أوقات طبية!

أحياناً، أدير مفتاح الراديو. لقد أخافونا وبعثوا فينا النعر من الإشعاعات. لكن حياتنا تحسّنت منذ أن جاءت الإشعاعات. أقسم! انظري: لقد جلبوا البرتقال، وثلاثة أنواع من السلامي، وكلّ ما تريدين، إلى القرية! انتشر أحفادي في أرجاء العالم. عاد أصغرهم من فرنسنا، من حيث هجم نابوليون مرّة: «جدّتي، رأيت أناناس!» أخنوا ابنة اختي وأخاها إلى برلين للعلاج. من هناك، انطلق هتلر بدبّاباته. إنه عالم جديد، كل شيء مختلف. هل هو خطأ الإشعاعات، أم ماذا؟

ماهي الإشعاعات؛ ربّما يعرضونها في السينما؛ هل رأيتها؛ هل هي بيضاء أم مانا؛ ما لونها؛ بعض الناس يقولون إن لا لون لها ولا رائحة، ويقول آخرون إنها سوداء كالأرض. لكن إذا كانت بلا لون فهي مثل الله. الله في كل مكان، لكنك لا تستطيع رؤيته. إنهم يخيفوننا! يتدلّى التفاح في الحديقة، الأوراق على أشجارها، البطاطا في الحقول. لا أظن أن هناك أي تشرنوبيل، لقد افتعلوها. لقد خدعوا الناس. غادرت أختي مع زوجها إلى مكان ليس ببعيد عن هنا، إنها عشرون كيلومتراً. عاشوا هناك شهرين، وتهرع الجارة عشرون كيلومتراً. عاشوا هناك شهرين، إنها تنهار».

«لكن، كيف سترسلها؟». «عبر الهواء، هكذا كالغبار. إنها تطير». حكايات! قصص والمزيد من القصص.

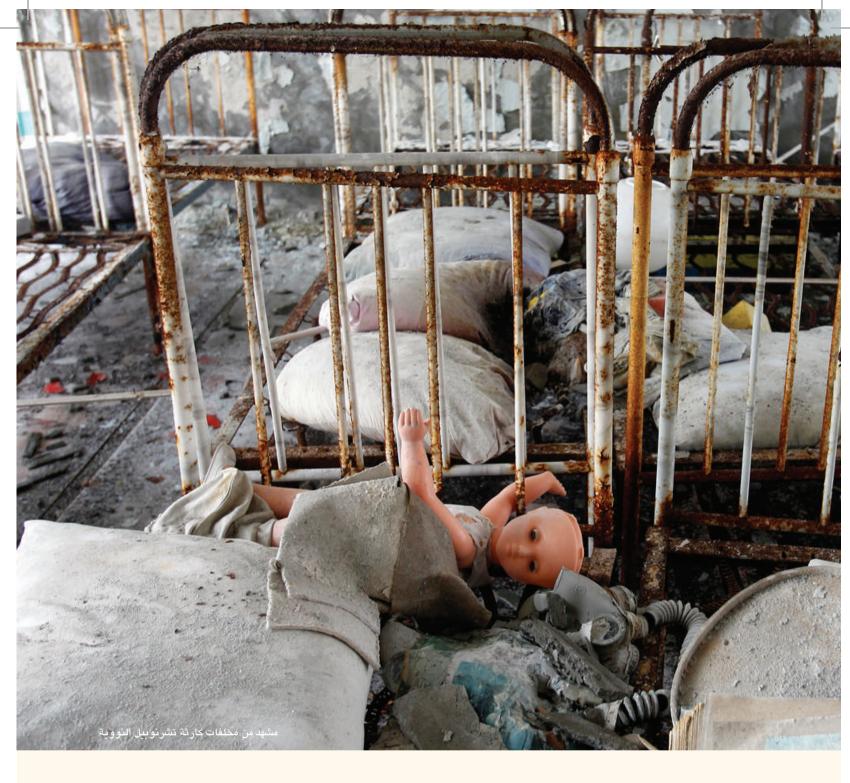
لكن، إليك ما حصل: كان جُدي يربّي النحل، في خمس خلايا. لم تخرج واحدة منها مدّة يومين. ظلت النحلات في خلاياها، كانت تنتظر. لم يسمع جدّي عن الانفجار، كان ينرع الفناء: ما هنا؟ ما الذي يجري؟ شيء يحدث للطبيعة، ونظامها (كما أخبرنا جار لنا، يعمل مدرساً) أفضل من نظامنا وأكثر تناغماً لأنها سمعته في الحال.

لم يقولوا شيئاً في الراديو، والصحف كذلك، لكن النحلات عرفن، خرجن في اليوم الثالث. الآن، الدبابير- لدينا دبابير، كان هناك عشّ للدبابير فوق شرفتنا، لم يمسّه أحد، وذات صباح لم يعودوا هناك- لم يموتوا، وليسوا أحياء. عادوا بعد ستّ سنوات. الإشعاع يخيف الناس ويخيف الحيوانات والطيور. الأشجار خائفة أيضاً، لكنها هادئة. لم يقولوا شيئاً. إنها كارثة كبيرة، حلّت على الجميع. لكن خنافس كولورادو خرجت كما تفعل دوماً، تأكل البطاطا، لقد وشّحت أسفل أوراقها، واعتادت على السُمّ، مثلنا تماماً..

لكن، عندما أَفكر في الأمر: مات شخص في كل منزل، وعلى ذلك الشارع، على ضفة النهر الأخرى جميع النسوة فقس

رجالهن، لم يعد هناك رجال، ماتوا جميعاً. في شارعي، لا يزال جدّي حيّاً، وهناك شخص آخر. الله أخذ الرجال مبكّراً. لماذا؟ لا أحد يمكنه أن يخبرنا. لكن، إذا فكّرت في الأمر: لو بقي الرجال فقط، دون أيّ منّا فلن يكون هنا جيّداً أيضاً. إنهم يشربون، أوه، إنهم يشربون حزناً، وجميع نسائنا فارغات: العجائز، والشابّات أيضاً. لن تتمكّن جميعهن من الإنجاب لمدّة. إذا فكّرت في الأمر: لقد مضى كما لو أنه لم يكن أبداً!. ماذا ساقول أيضاً؟ عليك أن تعيش، هنا كل شيء. سابقاً، كنا نخضّ زبيتنا بأنفسنا وكذلك قشيتنا، ونصنع قريشة الجبن والجبنة العادية، نغلي عجينة الحليب. هل يأكلون ذلك في البلدة؟ نصبّ الماء على بعض الطحين ونمزجه، ذلك في البلدة؟ نصبّ الماء على بعض الطحين ونمزجه،

100 | الدوحة

شم نقطّع العجينة ونضعها في القدر مع بعض الماء المغلي، تُغلى، شم نصبٌ عليها بعض الحليب. أمّي علَّمتني ذلك، وقالت:

«سـنتعلّم هذا يا أطفال». تعلّمتها من أمّي. شـربنا العصير من أشـجار البتـولا والقيقب. أنضجنا الفاصولياء على الموقد، صنعنا مربّى التـوت البـرّي. وجمعنا، في أثناء الحرب، القرّاص والأعشاب. لقد انتفخنا من الجوع، لكننا لم نَمْت. كان هناك توت عليق في الغابة، وفطر. لكن، الآن، لم يعد يوجد شيء! لطالما فكّرت بأننا لن نعدم الطعام، لكن، ليس هنا هو الحال. لا يمكنك الحصول على الحليب، أو على الفاصوليا، لن يَدعوك تأكل الفطر أو توت العليق.

يقولون إن عليك أن تضع اللحم في الماء مدّة ثلاث ساعات،

وأن عليك أن تبدّل الماء مرّتين عندما تسلق البطاطا. حسناً، لا يمكنك أن تصارع الله، عليك أن تعيش. لقد أثاروا الهلع في نفوسنا، حتى الماء، لا يمكنك أن تشربه. لكن، كيف يمكن أن تعيش دون ماء؟ الجميع، يوجد ماء في داخلهم. ما من أحد دون ماء، حتى الصخور فيها ماء. ألهنا- ربّما- الماء خالد؟ كلّ حياة تأتي من الماء. من يمكنك أن تساليه؟ لا أحد سيجيب. الناس يصلّون لله، لكنهم لا يسألونه.

عليك- فقط- أن تعيشي.

المُعاد توطينها «آنا بيتروفنا إيدايفا».

^{*} من كتاب «أصوات من تشرنوبيل»

ترجمة: أماني لازار

99

حوار: أحمد مجدي همام

يكتب الروائي اللبناني جبوّر الدويهي رواية كل ثلاث سنوات، (هذا إيقاعي: سنة لاختمار الفكرة، وسنتان للكتابة)، هكذا يقول صاحب «حَيّ الأمريكان».

نشر الدويهي كتابه الأوّل في العام 1990، كانت مجموعة قصصية «الموت بين الأهل نعاس»، وبعدها، لم يتوقّف عن كتابة الروايات: «ريّا النهر»، «اعتدال الخريف»، «عين وردة»، «مطر حزيران»..

حاز الدويهي على جوائز عدّة، أهمّها وصول روايتيه: «حي الأمريكان»، و«مطر حزيران» إلى قوائم الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، كما تُرجمت أعماله إلى لغات عدّة، منها الفرنسية، والإنجليزية.

ومؤخّراً، وإلى جانب اشتغاله على نصّ روائي جديد، بدأ أستاذ علم السرد في مباشرة ورشة لكتابة الرواية، برعاية الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، رفقة عشرة روائيين عرب شبّان..

«الدوحة» التقت الدويهي في مدينة (إهدن) شمال لبنان، وهي مسقط رأسه، حيث كانت الورشة التي أشرف عليها الروائي اللبناني.

جبّور الدويهي:

أُسقِطُ كلّ معارفي الأكاديمية فور شروعي في الكتابة

■ «حَــيّ الأمريكان» هــي رواية مكان في المقام الأول، فهـل تؤمـن بـأن «الرواية الجيّدة جغرافيا روايةً جيّدة»؟

- الكتابة طباع، وأنا طبعي مكاني جدًا؛ بمعنى أن المكان، حيث تدور الأحداث، يجب أن يكون أليفاً بالنسبة إلى ومعروف؛ بمعنى أن أكون قد زرته، أعرف قياساته وشوارعه وطرقه الخلفية، عليّ- بوصفي كاتباً- أن أجعل المكان مرئياً، لا بالإسهاب في الوصف، إنما بمعرفتي بتفاصيل المكان وروحه..

التي درست ودرّست فيها، مدينة لي فيها أصدقاء وحياة، واكتشفت أن نلك المكان، مثلما أنه مركّب اجتماعياً وهنسياً، يتكوّن من ثلاثة حيّزات: الحَيّ القديم المملوكي، وفيه قلعة صليبية، وعلى يمينه الحَيّ البائس الفقير، وشماله صوب البحر الحَيّ الجديد. خرج سكّان الحَيّ القديم في الاتّجاهين: الأثرياء والميسورون صوب البحر، والفقراء والوافدون من القرى صوب الداخل.

تسمية «حَيّ الأمريكان» تشير إلى الحَيّ الفقير، لكن الرواية تتكلّم عن المدينة

كلّها.

■ هل يعني كلامك أن الكاتب لا يستطيع أن يكتب عن أمكنة لم يزرها، أو لا يعرفها، استناداً على القراءة والبحث حول تلك الأماكن؟

- هنا ينطبق عليّ أنا، على الأقلّ. لكن هناك من يكتب روايات عن أشياء وأماكن لم يرَها، مثل روايات الخيال العلمي، والروايات التي تتناول حقبات تاريخية قديمة..

🔲 تنطلق عوالمك الروائية- عادةً- من

102 | الدوحة

حدث تاريخي، وتنسج حوله الحكايات، لمانا تختار هنا اللون بالنات؟

- الإطار الدائم لرواياتي - عادةً - يكون كذلك، إطار حدثي اجتماعي سياسي تاريخي، وهذه هي الطريقة الفرنسية التقليدية والتي تسمى الرواية (الواقعية)، طبعاً، يضاف إليها كل ما اكتسبناه من فنون وجنون كتابية، أعقبت الحقبة الكلاسيكية (الفلوبيرتية)، مثلاً: «مدام بوفاري» تحدث في قرية متخيّلة إلى جانب مدينة معروفة.

أما كيف يصل الواحد ليكتب هنا النوع من الروايات فلا أعرف، ربّما يتأتى نلك من ميول المرء، وثقافته، وخلفيته اليسارية، وأن يكون طامحاً، في لحظة ما، لتغيير العالم الحقيقي، فيقوم بفعل نلك على الورق.

العودة إلى «حَيّ الأمريكان»، نجد أن البطل (إسماعيل)، امتنع عن تفجير

نفسه في المحمودية، بالعراق، بسبب طفل صغير، كيف حدث هنا الانعطاف في نهنية شخص متطرّف؟

- تخيًا ت مصائر الأبطال قبل أن أكتب الرواية ، كان من غير الممكن أن أقبل كتابة رواية يفجّر فيها الشخص الرئيسي نفسه ، لم أنجح في تقبّل مثل تلك الفكرة ، فكنت مصمّماً ، بشكل مسبق ، على منعه ، لأن هناك ما يستحقّ الحياة ، ولكن ، أنا أعددت لهذا التردُّد وهذا الانكفاء ، بأني جعلت من إسماعيل شخصاً غير مُعَد كفاية ، وأرسلته إلى العراق في وقت جعلت من إسماعيل شخصاً غير مُعَد لللك أصيب، في الحاوية التي نقلته من للعراق ، بنوع من الأزمة والهنيان ؛ وهنا العراق ، بنوع من الأزمة والهنيان ؛ وهنا يبرّر تردُده و تراجعه .

■ تقول إنك أعددت هيكلاً أوَّلياً لمسار الحكي في الرواية.. ومانا عن التفاعل والانحرافات التي تحدث في أثناء الكتابة؟

ربّما كانت بعض الأحداث ستتغير، هنا وارد، لكني، في أثناء الاشتغال على مشروع ما، أتصرف مثل البنّاء الدني يشيّد الجدران: أمدّ خيطاً من أول الجدار إلى آخره، وأبني، بالقياس على نلك، الخط أو الخيط. أنا أفعل ذلك، كان يجب أن يتضمّن العمل نقطة ضوء، كان يجب أن يتضمّن العمل نقطة ضوء، محنى الأحداث عكس البرنامج الشائع: مموت، وقتل، وعنف، وتفجير. جعلت موت، وقتل، وعنف، وتفجير. جعلت البيئة الحاضنة - مثلاً - تفتخر بأمر مثل الاستشهاد، والناس يتباهون بقتلاهم، لكني لم أشأ أن أغلق الباب نهائياً.

■ تناولت (مجزرة مزيارة) في «مطر حزيران»، وسبق لك أن صَرُحت في حوارات لصحافية سابقة بأن بعض الأصدقاء، مثل سمير فرنجية، وسمير قصير، كان لديهم بعض الاقتراحات حول الرواية ومسارها، ألا ترى أن نلك نوع من الاقتحام لفعل الكتابة، شديد الناتية؟

- هـو لـم يكـن تدخُلاً فـي الكتابـة، ولا فـي أي أمر، هـو كان- فقط- اقتراحـاً فيما يتعلّـق بالموضـوع، والحقيقة أن الموضوع كان يسـتأهل الكتابة: كنيسة صغيرة، وتمريـن على الحرب الأهلية.. وجدت الموضوع خصباً للاشتغال عليه روائياً.

■ لماذا ابتعدت عن القصّة القصيرة بعد سنوات طويلة منذ «الموت بين الأهل نعاس»؟

- الكتابة ليست بالأمر السهل، ونَحْتُ القصة القصيرة والخروج منها بنجاح إنجاز، تلك الضربات المتفرِّقة والخاطفة، لكني- بتنامي فعل الكتابة داخلي- وجدت أن هناك مساحة أكبر تنفتح أمامي، صدِّقني لم أختر، «اعتدال الخريف» لم تكن كبيرة، بعدها أخذت كتبي تكبر، ويزداد عدد صفحاتها، وبدون أيّ خيار مني.

■ تدير ورشة (آفاق) لكتابة الرواية، وتشتغل مع عدد من الروائيين العرب الشبّان على مشاريعهم، منسّقاً للمحترَف، كنف تقدّم هذه التجرية؟

- المعارضون والمنتقدون لفكرة ورش الكتابة يقولون كلاماً أحسبه عن غير اطًلاع، كما لو كانت الورشة صفاً تعليمياً، فهناك من يعتقد أنها بمثابة دروس في تقنيات السرد، وتمارين كتابة، وهي ليست كذلك.

الورشة - كما أنا أفهمها - هي أن ألتقي الكاتب في درب كتابته لروايته، شم أحاول استثارته والتبادل معه، وإيقاظ نزعات لديه وتصحيح بعض الهنات، وتجاوز الكليشيه التقليدي الموروث، كل ذلك يحدث بالإشارة إلى الكاتب والإضاءة، دون أن نمسك بيده أو نملي عليه. وأنا مستبشر جداً بالمشاريع المقدّمة، وبالمجموعة الشابّة التي أعمل

في ورشتي (البوكر) في أبوظبي، وقد كنت منسقاً فيهما، وفي هذه الورشة، وغيرها، أجد أن المشاركين يجدون أنفسهم، في النهاية، وقد سألوا أنفسهم، وساءلوا مخطوطاتهم، وأعملوا عقولهم فيها، بهدف تعديلها وتنقيحها وتشنيبها؛

■ كيـف اختـرت الأسـماء المشـاركة في الورشة، من بين أكثر من 155 طلباً?

- لا أستطيع أن أعتمد- فقط- على المشروع الذي يتقدّم به المرشّح، أكبر من إمكانيات صاحب الطلب، لذلك طلبنا عينة من الكتابات السابقة، كانت مهمّة لنحكم على أداء المرشّحين، كما أجريت بحثاً حول هؤلاء، من خلال الشبكة: راجعت كتاباتهم ومقالاتهم أو مقالات كتبت عنهم، لا أعرف إن كان يصحّ أن أقول ذلك، لكني عندما وصلت يصحّ أن أقول ذلك، لكني عندما وصلت الموقعة عنهم، من الروائيين المكرّسين الموجودين في بليان كل أولئك

المرشَّحين، الاختيارات من مصر كانت صعبة، نوعاً ما، بسبب كثافة الطلبات المقدِّمة، لكن، في الدول العربية الأخرى كان الأمر أيسر.

➡ تُــدرٌس (الســرد) فــي الجامعــة، كيف ينعكس ذلك على كتابتك؟

- أريد_ مبدئياً_ أن أقول إنني عندما أشرع في الكتابة أسقط كل تلك المعارف الأكاديمية، وأكتب على سجيتي، وأكتب على الأمور في الصفحات الأولى؛ بمعنى أن الدفقة تحدث أوّلاً، ثم تعقبها المراجعة وفقاً للمعارف الأكاديمية: أضبط الزمن، وأحكم تماسك الشخصيات.

■ عموماً، أتصوّر أن من يدرّس فنّ السرد في الجامعة هو- في النهاية- يتلقّاه بوصفه (قارئاً)، لأن دراسة الناراتولوجي وحدها لا تصنع كاتباً.

تكتب رواية كلّ ثلاثة سنين، هل تتعمّد نلك؟

- أبداً، هذا هو إيقاعي: سنة لاختمار الفكرة في رأسي، وسنتان للكتابة، فأنا أحبّ ان أبني عالماً بكامله، صحيح أنه مستند إلى وقائع، لكن الشخصيات التي فيه أنا الذي أصنعها. وعندما أنتهي من رواية، وأعطيها للناشر أدخل في مرحلة استرخاء، وتجميع، واختمار، مُجَدًداً، لأكتب العمل التالى.

■ بمناسبة نكرك للناشر، لمانا انتقلت من دار النهار التي بدأت معها، وتعاقدت مع ناشرين آخرين؟

«أضع هيكلاً للرواية قبل الكتابة.. وهذا لا يقيني من بعض الانعطافات»

- جريدة «النهار» هي المفضَّلة لديّ منذ بدأت أن أقرأ جرائد، ومديرو المكان أصدقائي مثل سمير قصير، وغسان تويني، هم أصدقائي من قبل أن يكونوا ناشرين، «النهار» كانت بمثابة بيتى، كان بوسعى أن أطلب أي شيء، باستثناء المال، لأنها لم تكن تتوفر على ميزانية جيّدة أبداً، ثم حدث، إلى جانب ذلك العجز المادّي، أن الدار لم تَعُدُ توزّع جيّداً، صدّقني، أنا لا أضع الأرباح المادّية في حساباتي، لكن التوزيع أمر هامّ للكاتب، عانت «النهار» من عدم الضروج من لبنان، وهذه كانت نقطة قصور كبرى، لأنهم لا يشاركون في عدد من معارض الكتاب العربية، وجدت في النهاية أن كتبي في المستودع، ومن ثُمَّ انتقلت إلى «الساقى». في البداية أصدرت معهم كتابين: «شريد المنازل» و «مطر حزيران»، واتَّفقت معهم على أن يصدروا لي كتاباً قديماً كلّما أصدرت كتاباً جديداً، فمع «حَىّ الأمريكان» طبعوا «ريّا النهر»، وهكذا.. وبذلك تنتقل كل روایاتی إلی «الساقی»، وهی دار نشر نشيطة، وستجدها في كل المكتبات العربية، بالإضافة إلى معارض الكتاب العربية. «الساقى» تظل الأولى عربياً.

■ هـل نستطيع أن نقول إن الرواية اللبنانية ابنة شرعية للحرب الأهلية؟

- بالطبع، هي كذلك: من إلياس خوري إلى رشيد الضعيف إلى جبور الدويهي إلى حسن داود إلى هدى بركات إلى حنان الشيخ، هؤلاء أبناء الصرب اللبنانية، لأنهم، جميعاً، انتقلوا للكتابة على خلفية حركة طلابية نشطة، انطلقوا إلى لململة شتات النات التي شظتها الحرب والانتماءات. والرواية اللبنانية، قبل الصرب، كانت قليلة وكلاسيكية: توفيق يوسف عواد، واثنان أو ثلاثة تحرون، هنا خلال ثلاثة أرباع القرن الماضي، أما في الربع الأخير فقد ظهر أكثر من عشرين روائياً، من هنا، لنا أن نجزم بأن الرواية اللبنانية ابنة شرعية نجرب الأهلية.

104 الدوحة

أمير تاج السر

«نوبل» وتداعياتها

أعلنت جائزة نوبل للأدب، وكالعادة فاجأتنا باسم لا نعرف في الوطن العربي، وربما لا يعرف كثيرون في أماكن عدة، لكنه اسم له نتاجه، ولكاتبة قدّمت شيئاً في بلادها، وتنوّقه النين قرأوا بلغتها، والأهم من نلك، أن نلك النتاج، صادف هوى لدى محكّمي جائزة نوبل، فمنحت: سفيتلانا اليكسيفيتش، نات الاسم صعب الحفظ، تلك الجائزة التي هي الأرفع في الجوائز قاطبةً.

لقد تساءلت في العام الماضي، وفي مثل هذه الأيام، عن باتريك موديانو، الفرنسي اليساري الذي حصل على جائزة العام الماضى، تساءلت، إنْ كان هناك مَنْ قرأ له في الوطن العربي، وعثرت بعد ذلك على روايتين قصيرتين، تمت ترجمتهما، منذ فترة لكن لا أحد اهتم بهما، وتصاعد الاهتمام بالطبع بعد حصوله على الجائزة، ولأن الفضول دائماً يحتاج إلى إشباع، فقد بحثت عن الروايتين حتى وجدتهما، وبدأت أقرأ. أول انطباع حصلت عليه، من قراءتي للعملين، أنني لست منبهاراً بنصوص موديانو، وحقيقة، وربما يعود ذلك إلى مسألة تنوّقي الضاص، لم تعجبني الروايتان. كنت أتوقّع زخماً كزخم لوكليزيو، عالماً مشيداً بتفاصيل كثيرة ولغة آسرة، وكان ما وجدته، مطاردات بوليسية، وقصص حب ناقصة، وشيئاً من التشرُّد، والتخابُّر، وسرداً في غاية العادية، لم أحس به مشبعاً. هنا بالطبع رأي شخصى، ولا يعنى أن الرجل لا يجيد الكتابة، فقط أنا مَنْ لم يُجِدُ قراءته، أو مَـنْ لـم يتفاعـل معهـا. ونتساءل كلنـا: لمـاذا كان هـو وليس كاتباً أو شاعراً آخر؟

لمانًا فرنسي وليس عربياً أو هندياً أو من جزر القمر؟ أظنها تساؤلات مشروعة، ويحقّ لكل مَنْ يتابع أن

يسألها، فقط تظلّ غير مشروعة، لأنها ستطرح دائماً في محلها أو غير محلها، ومن ثَمّ، لا داعي لها، لأن من يحصل على الجائزة، يحصل عليها وينتهي الأمر، ولن تعيد التساؤلات، مداولات التحكيم واجتماعاته المرهقة، من جديد.

سـؤال آخـر، أعتبره مُهمـاً، وأعتقد كثيـراً فـي جـدواه، وأطرحـه دائمـاً بمناسـبة الجوائـز:

هل كل من نال نوبل الأدب، أو في الحقيقة نال جائزة أدبية ساواء أكانات نوبل أم غيرها، يستحق تلك الجائزة؟

انقسام البروتون، أو تشظي الخلايا الجنعية، أو إمكانية أن تتحوّل حلقة البنزين إلى زيت لمحركات السيارات، مشلاً، مشل تلك الاكتشافات ثابتة وثابت مجهودها، والزمن الذي أستهلك حتى اكتشفت، ومن شمّ من يمنح الجائزة في الفروع العلمية، لن يجادل فيه أحد.

لنأتي إلى الأدب المصاط بصالات تنوق مختلفة لأسلوب واحد أو لنص واحد، كما نكرت، ومن ثمّ لن أقول بأن مواطن جُزيرة ترينداد: نيبول لا يستحق الجائزة، لأنني لم أتنوق أعماله، فقد تنوقها الآلاف غيري، ولن أقول إن غارسيا ماركيز كان يستحقها لأنني أعشقه، وأعشق كل حرف كتبه، فما زال هناك من يرى ماركيز مجرد كاتب عادي من كولومبيا، دخل في بوابة الصظ مكسيد.

القراءة أنواق، والقراءة مصالح أيضا، والقراءة في وطننا العربي تشبه إلى حَدِّ كبير تشجيع كرة القدم، كما نكرتُ في مداخلة لي في أحد مواسم القراءة، وتعرّضت بسببها لانتقاد.. نعم القراءة عندنا ترتبط بأشياء أخرى لا علاقة لها بالجودة أو الإتقان.

خوان خوسيه أريولا (1918 - 2001) شخصية محورية في الأدب المكسيكي، وأحد أوسع الكتّاب المكسيكييين شهرةً على المستوى العالمي؛ ليس بسبب حسّ السخرية الخاصّ الذي يميّزه فحسب، وإنما لقدرته، كذلك، على محو الحدود بين الواقع والخيال، في أعماله الكثيرة، في ميادين القصّة، والمسرح.

اضطرّ إلى العمل، منذ نعومة أظفاره، في مهن متعدّدة، فكان «بائعاً جوالاً، وصحافياً، وحمّالاً، وجابياً في مصرف، وعامل طباعة، وممثّلاً كوميدياً، وخبّازاً، وكل ما تريده من مهن»، كما يقول هو نفسه. ومع أنه لم يُنْه مرحلة الدراسة الابتدائية، إلا

أنه تعلم ذاتياً، ونال، عام 1976، الجائزة الوطنية للغة والآداب، ومنحته فرنسا وسام الفنون والآداب، برتبة فارس.

عمل في المسرح المكسيكي مع المسرحي الأبرز في بلاده رودولفو أوسيغلي، وعمل، في باريس، مع المسرحيّيْن الفرنسيّيْن: لوي جوفييه، وجان لوي

تبنّى الجمالية الطليعية، واستطاع أن يمنح قوة مفاجئة للقصّة القصيرة جدّاً في نصوص رسم فيها محادثات أدبية، وألعاباً كتابية، بأسلوب ساحر وفريد.

رسالة إلى إسكافي أساء إصلاح حذاء

خوان خوسيه أريولا ترجمة: صالح علماني

حضرة السنّد المحترم،

بما أنني قد دفعتُ لحضرتك، بكل اطمئنان، النقودَ التي تقاضيتها مني مقابل إصلاح حنائي، فسوف تستغرب- دون شكّ- هذه الرسالة، التي أجد نفسي مضطرّاً إلى توجيهها إليك.

لم أنتبه- في البدء- إلى الكارثة التي حلّتْ، فقد تلقيتُ حنائي بسعادة بالغة، متنبّئاً له بعمر إضافي مديد، وراضياً عن التوفير المادّي الذي حقّقته: الحصول على حناء جديد مقابل بضعة بيزوات قليلة. (هذه هي- بالتحديد- كلماتك التي قلتها لى، والتي أستطيع أن أكرّرها بحنافيرها).

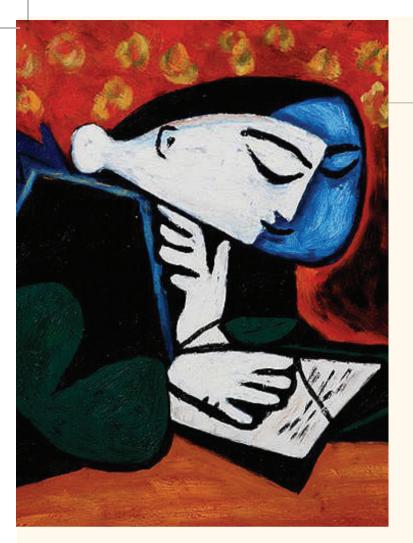
ولكن، سرعان ما خمدت حماستي، فعند وصولي إلى البيت تفحَّصت حنائي بدقة، فوجدته مشوَّهاً قليلاً، وقاسياً وجافاً، إلى حدّ ما. لم أشاً إيلاء كبير اهتمام بهنا التحوُّل؛ فأنا عقلاني. وأيّ حناء، بنعل جديد، يكون غريباً بعض الشيء، ويبدو بهيئة أخرى جديدة، غالباً ما تكون مثبّطة للعزيمة.

ومن الضروري، هنا، التنكير بأن حنائي لم يكن مهترئاً تماماً، وأن حضرتك- بالنات- قد خصصته بعبارات تمتدح جودة مادّته الأوّلية ودقّة صناعته، بل إنك رفعت، عالياً، من مقام ماركة تصنيعه، وباختصار: وعدتني، آنناك، بحناء قشيب. حسنٌ. لم أستطع الانتظار حتى اليوم التالي، بل خلعتُ نعليً كي أجرّب الحناء، وأختبر وعودك. وهأننا هنا، بقدمين موجوعتين، أتوجّه إلى حضرتك بهنه الرسالة، بدلاً من أرسل إليك عبارات السباب القاسية التي توحي بها جهودي غير المجدية.

لم تستطع قدماي أن تدخلا في الصناء، لأنهما، مثل أقدام الناس جميعاً، مكوّنتان من مادّة ليّنة وحسّاسة. وقد وجدت نفسى أمام حناء حديدي!

لست أدري كيف، وبأية فنون قمت بإصلاح حنائي، لجعله غير ذي نفع! إنه هناك، في الركن، يغمزني ساخراً بمقدّمتيه المعْوَجّتين.

106 | الدوحة

حين أخفقت جهودي كلّها، رحتُ أتفحَّص، بنقَّة، العملَ الذي قمت به حضرتك. ولابدً لي من أن أنبّهك إلى أنني لا أتمتَّع بثقافة جيدة في مادّة الأحنية، فالشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن هناك أحنية سببت لي المعاناة، وهنالك- في المقابل- أحنية أخرى أتنكّرها بعنوبة وحنان، لأنها هكنا كانت، بنعومتها ومرونتها.

الصناء الذي أعطيتك إيّاه لإصلاحه كان رائعاً، وقد خدمني، بوفاء، على امتداد شهور طويلة. وكانت قدماي تجدان نفسيهما فيه مثلما تجد السمكة نفسها في الماء. وأكثر من كونه حناءً، كان يبدو أشبه بجزء من جسدي نفسه، كنوع من الغلاف الحامي الذي يمنح خطوتي رسوخاً وأماناً. لقد كان جلده، في الواقع، كأنه جلدٌ مني، صحيٍّ ومقاوم. وكل ما هنالك أنه صار يبدي نوعاً من التعب، في نعليه، بصورة خاصّة: اهتراء عميق وواسع في النعلين جعلني أرى أن الحناء صار يبدو غريباً عن شخصي، وأنه آخذ بالانتهاء. وحين حملته إلى حضرتك، كان جوربي على وشك الظهور منه.

لا بدً من قول شيء عن الكعبين أيضاً؛ لأنني كنت أدوس بطريقة فيها شيء من الخلل، وكانت تبدو في الكعبين آثار واضحة من هذه العاهة القديمة التي لم أستطع تقويمها.

لقد أردت، بروح طموحة، أن أطيل عمر حنائي. ويبدو لي أن هنا الطموح لا يستوجب اللوم، بل- على العكس- إنه علامة تواضع، وينطوي على شيء من المنلّة؛ فبدلاً من رمي حنائي والتخلُص منه، كنت أستعد لاستخدامه لمرحلة ثانية، أقل ترفاً وبريقاً من المرحلة الأولى، أضف إلى نلك أن عادتنا هذه، نحن- الناس المتواضعين- في تجديد أحنيتنا، هي- إن لم أكن مخطئاً- وسيلة لتأمين العيش لأشخاص آخرين مثل حضوتك.

يجب أن أقول إن الفحص الذي قمتُ به لعملك التصليحي قد تمخُضَ عن نتائج سيئة جياً، منها- على سبيل المثال- أن حضرتك لا تحبّ عملك. وإذا ما تركتَ جانباً أيَّ نوع من الاستياء، وجئتَ إلى بيتي وتأمَّلت حنائي، فسوف تجدني محقّاً تماماً. انظر إلى الخياطة: لا يمكن حتى لخياطة عمياء أن تخيط بكل هذا السوء، والجلد مقصوص بإهمال لا يمكن تفسيره، حواف النعل غير منتظمة، وفيها نتوءات خطرة، وليس لدى حضرتك، بكل تأكيد، قوالب أحنية في ورشتك، لأنه يمكن لهذه القوالب- إن وُجِدت-أن تحفظ بعض الخطوط الجمالية. والآن...

أ.خل يدك فيه. وستتلمّس مغارة مشؤومة. على القدم أن تحول إلى نوع من الزواحف كي تدخل فيه. وفجأةً، تجد مصداً؛ شيئاً أشبه بمِصْدم إسمنتي، قبل الوصول إلى أقصى المقدّمة. أهذا ممكن؟ قدماي- أيّها السيد الإسكافي- لهما شكل الأقدام، إنهما مثل قدميك، هذا إن كانت لك أطراف بشرية. ولكن، كفى. لقد قلتُ لك إنك لا تحبّ مهنتك. هذا محزن جداً

ولكن، كفى. لقد قلتُ لك إنك لا تحبّ مهنتك. هنا محزن جناً بالنسبة إليك، وخطير على زبائنك، وهم- في الحقيقة- لا يملكون نقوداً لتبنيرها.

وبالمناسبة، لست أتكلّم بدافع المصلحة. صحيح أنني فقير، ولكنني لست وضيعاً. ولستُ أسعى، بهذه الرسالة، إلى استرداد المبلغ الذي دفعته لك مقابل عملك التخريبي. لا شيء من هنا على الإطلاق. إنني أكتب إليك- بكلّ بساطة- لأحثّك على حبّ عملك، وأنا أروي لك مأساة حنائي، كي أبثّ فيك احترام هذه المهنة التي وضعتها الحياة بين يديك، من أجل هذه المهنة التي تعلّمتها حضرتك، ذات يوم، في شبابك... عنراً؛ فأنت ما تزال شاباً. ولديك- على الأقلّ - الوقت كي تعود و تبدأ من جديد، إذا كنت قد نسيتَ كيفية إصلاح زوج من الأحذية.

إننا بحاجة إلى حرفيين مَهَرة، مثل مَنْ كانوا في ما مضى، لا يعملون، فقط، من أجل الحصول على نقود من الزبائن، وإنما ليضعوا موضع الممارسة قوانين العمل المباركة، هذه القوانين التى امتُهنت في حنائي، بصورة لا تغتّفَر.

أرغب في التَحدُث عن الحِرَفي في قريتي، الذي رقَّعَ حنائي الطفولي بعناية واهتمام. ولكن هذه الرسالة ليست لإعطائك أمثلة.

أريد أن أقول شيئاً واحداً فقط: إنا ما شعرت حضرتك، بدل أن تغضب، بأن هناك شيئاً يتولد من قلبك، ويصل- كتأنيب- إلى عقلك، فتعال إلى بيتي، وخن حنائي، وحاول إجراء عملية أخرى له، وستعود الأمور كلّها إلى نصابها.

وأعدك- إنا ما تمكّنتْ قدماي، عندئن، من دخول الحناء- بأن أكتب إليك رسالة امتنان بديعة، أقدّمك فيها على أنك رجل مخلص في عملك، وحِرَفيِّ نمونجي.

وُلِد الكاتب والمخرج المسرحي محمد رضائي راد عام 1966، في مدينة رشت، شمال إيران. بدأ نشاطه، في مجال المسرح، منذ الثالثة عشرة من عمره، وحصل على بكالوريوس الأدب الفارسي وماجستير الثقافة واللغات القديمة.

ألَّفَ رضائي راد 22 مسرحية حتى الآن، وقام بإخراج الكثير منها، هو ومخرجون آخرون. وإلى جانب التأليف والإخراج المسرحي، أَلَّفَ رضائي راد مقالاتٍ وكتباً في مجال التنظير المسرحي والتنظير

الأدبي، والأساطير، والفكر السياسي، كما أنه يقوم بتدريس مادّة التأليف المسرحي، وتاريخ الدراما في الحامعة.

وقد كتب سيناريوهات لأفلام سينمائية، منها «الطفل والجندي»، والتي حصل عنها على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان «آسيا باسيفيك».

ومعترضاً على الرقابة في بلده، أسس رضائي راد، منذ بضع سنوات، فرقة مسرحية تحت عنوان «خانه»؛أي(البيت)، وبدأ يعرض المسرحيات في أماكن وصالات غيرعامة.

أنا كائنة تويتريّة.. صوِّروني، رجاءً!

محمد رضائي راد ت: مريم حيدري

> صوت طفلة: بابا، أين الشارع؟ بابا، الشارع بعيد؟ بابا أنا أحبّ الشارع جدًا. بابا، ألا يمكن أن نعيش في الشارع بدل الست؟... بابا...

> > تتقدَّم فتاة.

الفتاة: هنا أقدم صوت لي، أعتق صوت أتنكره. لا، أرجوكم، لا تطفئوا هواتفكم المحمولة! لا ضرورة لأن تضعوها على حالة «silent». دعوهم يتصلون بكم، أو اتصلوا أنتم بمن تشاؤون، وأخبروهم بما تسمعون الآن! دعوهم يتصلون أيضاً - بأشخاص آخرين، يرسلون الرسائل القصيرة أو الإيميلات. اتركوا هواتفكم المحمولة شغّالة، وإن كانت هواتفكم تصوّر، فبإمكانكم أن تصوّروني في أفلام أو صور. سبق أن شاهدتم، مراراً، لحظاتي الآتية. ولكن، لا أحد شاهد هذه اللحظات من قبل، فأرجو أن تسبجلوا هذه اللحظات ورسلوها إلى الجميع، فأنا لم أعد حَية، كما أني لست ميّتة. وإن كنتم ترييون معرفة ما أنا عليه تحديداً، فاعلموا أني سيء بين هنين؛ أنا كائن تويتري؛ أي (ساصبح)، سائباً بعد دقائق بالتحليق في السماوات الافتراضية. وغناً، عندما تسيقظون، ستَروْن أنى احتللت كلّ مكان.

رأيتم؟ هل تذكرتموني؟ نعم، أنا تلك الفتاة التي سقطت-فجأةً- في القنوات، وتحولت إلى كائن تويتري. ولكن، هذه

اللحظة، لم يشاهد أي أحدهنه اللحظة في حياتي. أنا واقفة هنا، وعلى مسافة عشر خطوات، بعيداً عني، يحدث ذلك الحدث. عشر خطوات قبل أن تصل تلك الشظية الرصاصية، وأشعر بحرارتها في صدري، وأسقط أرضاً. وفي اللحظة التي أنزف فيها دماً من فمي ومن أنفي، ضغط أحدهم على زرّ الكاميرا في هاتفه، ورماني هنا، إلى هذا العالم، الذي هو ليس بعالم الموت، وليس بعالم الحياة، هو عالم وحده. وله قوانينه وقوانين العالمين كليهما. بنقرة واحدة أحيا، وأعود ثانية. وأنا عائدة الآن.

واقفة هنا. على بُعد عشر خطوات من مكان الحدث، وأسير الآن ناحيته. على بعد عشر خطوات سينتهي كل شيء، أو - ربّما - ... سيبدأ. كل حياتي تتلخّص الآن في هذه الخطوات العشر... على بعد عشر خطوات. أسير الآن نحوه. نحو تلك النقطة التي تتصاعد منها، الآن، طاقة ما. ألا ترونها؟ ألا تشعرون بها؟

الخطوة الأولى: زحمة في كل مكان، صخب، ضجيج ودخان كثيف من الغاز المسيّل للدموع؛ هناك من أشعلوا النار واجتمعوا حولها. لا أعرف لمانا تنكّرت في تلك اللحظة وفي تلك القيامة القائمة، عرساً لجيراننا في العام الماضي! قال لي أبي آنناك: «لا تخرجي إلى الشارع يا بنت!» كما أنه يكرّرها

108 الدوحة

هذه الأيّام- أيضاً- ويقول لى: «لا تخرجي إلى الشارع يا بنت!» غير أنى خرجت. والآن، أنا هنا. أبي يقول: «لم تكن الأعراس كذلك في زمننا؛ لا مفرقعات نارية ولا صراخ ولا صحب».. فجّر صبيّ مفرقعة تحت قدمي، لم تكن مفرقعة نارية، بل قنبلة. صرخت، ضحك الصبي وضحكت. وعندما أدار ظهره، قنفت بضع مفرقعات نارية نحوه. كاد يسقط على الأرض. كانت قيامة بالفعل: الشارع ملىء بأصوات المفرقعات النارية والصيراخ. سيمعنا صوت رصاصة، وصيرخ أحدهم. صوت الرصاصة... واحدة، اثنتان، ثلاثة. نهض الناس من حول النار، وجالوا بنظراتهم حول المكان، إلى حيث كان من المقرّر أن أصِل. ربما مرّ شيئ بسيرعة البرق، وللحظة واحدة، من أمام أعينهم، فتاة مُلطَّخة بالدم، تتلوّى على الأرض في صمت بالغ، ثم يفزعهم صوت الرصاصة ثانيةً. أحدهم تقع عينه فجأة على، لا يعرف أين رآني من قبل، يقول لي قلقاً: «ارجعي يا بنت، الوضع سييّئ»... ثم يهرب، وهو ما زال يفكر: «أين التقيت هذه البنت؟» لا يعرف أنه لم يرنى بعد. غداً، سيراني غداً، إذ سيمتلئ كلُّ مكان بي. وسيتنكَّرني فجأةً. لا، هو لم يرني بعد، لكنه سيتنكّرني... سيتنكّرني من قبل. الخطوة الثانية: خطوت الخطوة الثانية، كان صدري يحترق، وعيناى تدمعان. أعطاني شاب سيجارة، وقال:

«أغمضي عينيك، وافتحيهما بسرعة! جيّد لك». عيناه- أيضاً- كانتا متورِّمتين وحمراوين. كان يشبه الصبيّ الـذي فُجَّـر مفرقعة تحت قدمى ، أو... ربّما.. كان هو! سـحبت نفساً من السيجارة، ولا أعرف لمانا تنكّرت، ثانية، المرة الأولى التي سرقت فيها سيجارة من أبي، ودخّنتها في البلكون. أن تَدخُن سـيجارة يعنى أنك كبرت. ٱبي لا يحبّ أنّ أكبر؛ يفضّل أن أبقى طفلته الصّغيرة. وربّما، لهذا السبب، يقول لى: لا تدخُّني... دخانها كان مرّاً؛ أقصد دخان السيجارة، لكنه بعث دفئاً في صدري. سعلت واغرورقت عيناي بالدموع، سحبت نُفْساً آخر من السيجارة ومسحت دموعي. شاهدت الصبى الذي فجّر المفرقعة تحت قدمى، يرشقهم بالأحجار ويصرخْ. تَلُفُّظ- أيضاً- بشتيمة بنيئة ، لن أقولها الآن. المرأة التي كانت واقفة إلى جنبي، قالت: «لا تنهبي يا بنت! أمامك خطر». ولكن، كان يجب أن أنهب وأخطو الخطوة الثالثة. لكنى لم أخط الخطوة الثالثة. وقفت ورأيت المرأة تفكّر، تراءى لى أنى شاهدت هذه اللحظة من قبل. وقفت هنا، في هنه القيامة. تقول لي امرأة: لا تنهبي يا بنت، أمامك خطر. ولكنى، من خلف ستارة الدمع، كنت أنظر إلى مسافة سبع خطوات إلى الأمام. ثم رميت السيجارة، وخطوت الخطوة الثالثة. وهذه هي اللحظة التي كأني سبق أن رأيتها من قبل.

والآن، أنا أخطو الخطوة الثالثة: انتهت، خطوت الخطوة الثالثة واقتربت من تلك النقطة. كل شيء هناك، في تلك النقطة، حيث كل شيء صامت، ويهبُّ هواء بارد يقرص الأطراف. رنّ هاتفي المحمول. إنه أبي، يريد أن يأمر بالعودة السريعة إلى البيت، يريد أن يقول إن الشوارع خطرة. أبي يخاف من الشوارع، يكره الشوارع. لا أعرف ما سبب ذلك. لا يقول لى السبب... اتَّصلَ ثانيةً. الغريب أن كلّ الخطوط مقطوعـة ، لكن أبي يستطيع الاتّصال بي ، في أيّ وقت. كأن هاتفه ملىء دوماً بالخطوط! معنرة، هل يمكن لأحدكم أن يتَّصل به على هاتفه المحمول؟ لا يهمّ رقم الهاتف؛ بأيّ رقم تتصلون هو سيرد. هو سيسالكم إن كنتم رأيتموني، قولوا له: «هيى، الآن، في كل مكان. يمكن الإتيان بها بنقرة واحدة. أنا رأيت نفسى، الآن، في ما وراء العالم. كان أحدهم يتحدّث عنى بالإيطالية، وآخر بالسويدية. وأنا فهمت كلّ ما قيـل، أنــا أتكاثر: في اللحظـة التي أكون فيها هنــا، أكون في مكان آخر أيضاً، وأقول هذه الأحاديث نفسها، ولكن، بلغة أخرى، ربِّما بالروسية أو باليابانية. أنا أفهم كل اللغات الآن. أبى لم يحبِّ أن أسـجِّل في صفوف تعلُّم اللغة ، كان يقول: «كل من يشارك في صفوف اللغة، يغادر البلد». لم يحبِّ أن أغادر. كان يقول: «أين ستنهبين؟». ويقول: «وربّما تريدين أن تدخُّني السجائر أيضاً!». لم يعرف أنني أسرق، كلَّ ليلة،

سيجارة منه، وأدخّنها في البلكون. كاد أن يكشفني البارحة. كنت أطفأت السيجارة لتوّى، وأستمع إلى أصوات الناس القادمة من فوق سطوح البيوت، إذ به يطلُّ فجأةً ليطلب منى أن أعبود إلى داخل البيت فيوراً. طلبتم الرقيم؛ ربّ عليكم؟ منّ المؤكِّد أنه يقول لكم أن تبلغوني أن أطلب سيارة أينما كنت، وأعود فورا إلى البيت. قولوا له إنني لن أعود. قلت له ذلك ذات يوم، فبدأ بالصراخ. ويمكن أن يصرخ الآن أيضا. إن أخذ بالصراخ، قولوا له إن الخطِّ ينقطع، ثم يتَّصل. ثم اقطعوا الاتَّصال. أنا فعلت ذلك هناك، وفي تلك اللحظة: «ألو.. ألو.. بابا! صوتك ينقطع؛ لا تغطية هنا. سـأتَّصل بك حالما أصل إلى مكان آخـر». والآن، وصلت إلى هنــا. التغطية جيّدة جنّاً هنا، لكن تغطية أبي ضعيفة. قطعت الاتّصال و... ثم ما إن خطوت الخطوة الرابعة حتى دفعتني فتاة، وتبعثرت كتبها على الأرض. كانت كتبا مدرسية ، سقطت ثانية إلى زاوية ، إلى أيام المدرسة: مراقبة المدرسة تفتُّش حقائبنا ، وتخرج من حقيبتي أحمر شفاه. يأخذونني إلى غرفة

المعلَّمات، ويطلبون أبي. أبي يرمقني بنظرات غاضبة ويهزُّ رأسه. أتعهَّد ألَّا أحمل، منذ الآن فصاعداً، مثل هذه الأشياء. وبعد ذلك، ولكي لا يعرف أحد، أخذت أضع الأحمر على شفتيَّ كل ليلة، تُحت الغطاء، قبل أن أنام. وكل مرّة كانت تطلُّ المراقبة في منامي، وتقرِّر أخذى إلى غرفة المعلِّمات. أتساءل الآن: لماذاً كنت أتنكُّر أموراً تافهة في تلك اللحظات؟ هي تبدو لكم تافهة أيضاً.. ألسبت كذلك؟.. ألسبت؟ إذاً، قولوا ما معنى هنا؟ لمانا أتنكَّر هذه الأشياء في تلك القيامة؟ يقولون إن الإنسان يتنكُّر كل شيء لحظة موتَّه. لكنى لم أكن ميِّتة ، ولم يتقرَّر، بعدُ، أن أموت. ولست ميَّتة الآن. لن أموت أصلاً. سـأحضر بكل نقرة، وأعود، وأكرّر قول هذه الأشـياء ثانيةً، كما أفعل الآن، وأقول إن كل خطوة تقنفني إلى زاوية، وأنا أتمسَّك بقطعـة من القطـع التي لا تحبِّ أن تُنسـي، وتريد أن تحضر فيما بعد، ويتذكّرها الآخرون.

والآن، أريد أن أخطو الخطوة الخامسة: هذه هي الخطوة الخامسة. هل يمكنكم أن ترسلوا، الآن، رسالة قصيرة إلى صديقي؟ اكتبوا له أنني تنكّرته عندما كنت أخطو الخطوة الخامسة ، قولوا له إن الخطوة الخامسة كانت قطعة منه. ما اسمه؟ لا يهمّ إلى أي اسم ترسلون الرسالة، هو سيفتحها. قولوا له إنني أتحدُّث الآن مع «لا أحد». هذه الجملة تبدو لكم عديمة المعنى، لكنه يفهمها. هذه مزحة بيننا. ذات ليلة، كنت أحدُّثه هاتفياً، فدخل أبي فجأةً إلى البلكون، وقال: «مع من تتحدَّثين؟» ، ارتبكت وقلت: «أتحـدَّث.. مع لا أحد». هذه لا تثير الضحك بالنسبة إليكم، لكننا ضحكنا عليها كثيراً. حتى أبى ضحك في تلك اللحظة. وفي تلك اللحظة، في الخطوة الخامسة، تنكُّرت نلك، وكدت أضحك. كندت أضحك فعلاً، لكننى لم أضحك. قلت لنفسى: «أنا أتحدُّث مع لا أحد».

الخطوة السادسة. بدءاً من هذه اللحظة ، سيسير كلُّ شيء بسرعة. سيرتفع صوت الرصاص ثانية، سيهرع الناس، لكني لا أهرع. ليس لأني شـجاعة، بالعكـس، أنا أخَّاف جدًّا. ولكنَّ ، كان يجب أن أصلَّ إلى هناك في الخطوة العاشرة ، ولم تبق إلا أربع خطوات. لا طريق للعودة. ثمّة نقطة هناك، كانت

https://t.me/megallat

تجرّني نحوها بقوّة أسطورية. صوت الرصاص ثانيةً. يقول أحدهم: «لا تخافوا.. هوائية». لكنه يخاف ويهرب. تجمّدت من الخوف. أعرف هذا الشعور؛ هذا أقرب شعور أعرفه. تعوّدت على الخوف. خبّأت مجموعة صور الممثّلين في طيّات كتبي خشية أن يراهم أحد؛ كلّما تحدثت مع صديقي، أفكّر، طوال الوقت، أن هناك من يستمع إلى حديثنا من مكان ما. وفي الإنترنت، هناك، دائماً، أحد ما يراقب المواقع التي أفتحها، الإنترنت، هناك، دائماً، أحد ما يراقب المواقع التي أفتحها، السمّاعة في رأسي، أتخيّل أن هناك عينين تحدّقان بي من مكان مجهول. أنا تعوّدت هذا الخوف، وربّما، لهذا السبب، لم أهرب، بل خطوت الخطوة السابعة.

والآن، ها هي الخطوة السابعة: الشاب الذي أعطاني سيجارة، كان يركض في الجهة المقابلة. صرخ في وجهي: «إلى أين تنهبين؟ ارجعى!». ساراه هنا، سيأتي إلى هنا بعد أسبوع. لكنه ليس كائناً تويتريّاً. هو أصبب يسبكتة دماغية، وكُسرت أربعـة من أضلاع صدره، والمكان الذي يُدفِّن فيه لا اسـم له. هناك رقم على شاهدة قبره، فقط. الرقم هو «د 78 - 671». قال أولئك النبن وضعوا هذا الرقم على قبره بشكل عشوائي، ربما لا يعرفون أن الدال هو الحرف الأول من اسـمه، و78 هُو سنة ميلاده، و671 هو عدد التوبيخات التي تلقَّاها، ليس في السبجن فحسب، بل طوال عمره. هو يعرف عددها كلّها، ولا أعرف السبب. سأسأله: «ما اسمك؟» يقول: «وما الفائدة من اسمى؛ أنا لم صبح تويتريّاً، أنا رقم فحسب: «د 78 - 671». ســأقوّل له: «يــا د 78 - 671، هل تتنكّرني؟» وســيردّ: «كيف لا أتنكّر؟ كنت فوق رأسك عندما سقطتٍ، وصوّرتك بهاتفي، وأنا الذي وضعت الفيلم في التويتر، وفي الفيسبوك»، ثم ينهب، ينهب نحو العدد الكثير من أولئك النين هم- أيضاً-

عبارة عن أرقام فحسب، ولا أحد سيتنكّرهم. الخطوة الثامنة: خلا المكان من حولي. أستطيع الآن أن أراهم كلُّهم، راكبين على الدرّاجات النارية ومرتدين تلك الملابس. طالما كنت أحبّ ركوب الدرّاجة النارية. يقول أبي: «وهل يعقل أن تركب البنت الدرّاجة؟». استمحوا لتي أن أقول لكم، هنا، شبيئاً عن أبي، فربَّما لن تأتى الفرصة ثآنيةً؛ لا تسيئوا الظن بأبي. أبي مثل آبائكم أنتم. ليس استعارة من أيّ شيء. هـو هو: البابا، ودود، قلِق، مُنقنق، مزعج، وأحياناً مخيف. لا تخطئوا، الآباء ليسوا استعارات من النين يقفون هناك، ، في الأمام. بل إن أولئك الواقفين هناك هم النين يريدون أن يكونوا استعارات لآباء طيّبين، لكنهم مخيفون دائماً. أنا أنظـر إليهم الآن، وترتعش كلِّ مفاصلي من الخوف. من هنا، تلتقى نظرتى بنظرة أحدهم، أعرفه. هو الذي سيحلم منذ الليلة، وإلى الأبد، بفتاة مصروعة على الأرض، وتحدِّق فيه بوجه مضمَّخ بالدم. في اللحظة الأخيرة نظرت إلى كاميرا ذلك الشاب الذي كان واقَّفاً فوق رأسى مفزوعاً، ويصوّرني. غير أنى لم أنظر إلى الكاميرا، كنت أنظر إليه في أحلامه، لا مفرّ له من هذه النظرة. أنا أنظر إليه كلّ ليلة ، في أحلامه التي يرفع السلاح فيها، في بعض الأحيان. عندما يصل صوت الرصاصة، يستيقظ فجأة: رأسه ووجهه غارقان في العرق، ويصعب عليه التنفُس. هو يصاب، في شيخوخته، بسرطان

الدم، وكلّما وضعوها تحت جهاز حقن الدم، يتراءى له وجه تلك الفتاة. يعلم الله أني لا أريد إيناءه. هو الذي لا مفرّ له من تلك النظرة و ذلك الوجه المضمّخ بالدم. يقول لنفسه ألف مرّة، متمنيّاً لو لم يكن هناك: ليتني لم أكن هناك، لكنه كان، وأنا كنت أيضاً. كنا متقابلَيْن. وأنا كنت قد خطوت الخطوة التاسعة.

الخطوة التاسعة: بقيت خطوة واحدة، فقط، وأنا الآن قريبة جدًّا من هناك، حيث أستطيع أن أشعر بحرارة عالية تتصاعد من تلك النقطة ، أستطيع سماع هَزّة فجوات الأرض في تلك النقطة، أستطيع أن أرى فتاة واقفة هناك، وتنظر إلى أطرافها بنهول، ولا تعرف مانا يحدث. لا تستطيع أن تستوعب وجودها في تلك النقطة، وفي تلك اللحظة! لا تعرف لماذا يبدأ هذا الطريق وهذه الخطوات العشر من أقدم صوت في حياتها! ولا بدّلها من ذلك، انتبهوا جيداً، لا بدّ من أنها تصل إلى هنا، إلى هذه النقطة، وإلى هذه اللحظة. الفتاة لا تستطيع أن تستوعب منطق هذه الأحداث، لكنها تعرف أنها هناك، وهي وحيدة، وتضاف، وهذه هي الحقيقة الوحيدة التي تستوعبها الآن: الوحدة، والنهول، والخوف. أنا أعرف تلك الفتاة: أعرف أنها ناهلة، أعرف أنها تخاف، كما أعرف أنها وحيدة. هي واقفة، منذ سنوات طويلة، في تلك النقطة، وتنتظرني. يجب أن أخطو هنه الخطوة الأخيرة. يجب أن أذهب إليها، أمسكها من يدها؛ وأقول لها.. بصوت مرتعش: «لا تخافي يا بنت، أنا معك» ثم تلتفت وتنظر إليّ، وبصوت مرتعش تقول: «لا تخافي يا بنت، أنا معك».

والآن، هذه الخطوة هي الخطوة العاشرة: تلك النقطة.. أنا واقفة، الآن، هناك: الصمت يغطي كل مكان. كل مكان في العالم صامت، وينظر إلي. أنا التي أستطيع أن أسمع الآن صوت هزّات الأرض المخفيّة، وصوت الفجوات التي تنهار، صوت الريح المجنونة التي تلسع الجلد، والصوت الميّت لكل الأموات، صهيل حصان من بعيد، نعيق الغربان، وصوت الطيور المنقرضة، الأنين الخافت للحيتان التي تلقي بنفسها على الشاطئ، صوت تنفس كل الناس، صوت الحريق، وصوت، وصوت، وصوت.. أسمع صغير رصاصة تطير نحوي بسرعة. أقول لأبي: «بابا، يدي خيشت، تؤلمني». يقول: «لا تبالي يا بنتي، الألم- أيضاً جزء من الحياة. ولا أهميّة لهذا الألم أصلاً، هناك آلام أكثر». تعلم القالمني المعنى الأخير للألم.

لم يعد لدي شيء لأقوله. منذ هذه اللحظة فصاعداً، عندما صورني ذلك الشاب، الذي هو عبارة عن «د 78 - 671»، وطيرني في سماوات العالم الافتراضي. لكنني في تلك اللحظة، في اللحظة ذاتها، حيث الدم يطفح من حنجرتي، أسمع الصوت الأخير، أقدم صوت في حياتي، صوت الطفلة: بابا، أين الشارع? بابا، الشارع بعيد؟ بابا، أنا أحبّ الشارع جداً. بابا، ألا يمكن أن نعيش في الشارع بدل البيت؟... بابا....

وانع جوه جن، شاعر ورسّام وخطّاط. رحل نهاية إبريل/نيسان الماضي، بعد صراع مع سرطان الكبد.

أضاف وانغ جوه جن الكثير إلى الشعر الصيني المعاصر، وتناولت أشعاره موضوعات متنوعة ومختلفة، تجمع بينها سمة مشتركة، هي التفاؤل والتمسُك بالأمل.

وُلِد وانغ جوه جن في بكين، عام 1956، تخرَّج في قسم اللغة الصينية وأدبها في جامعة «تجي نان»، عام 1982، نُشر ديوانه الشعري الأوّل عام 1986، تحت اسم «السير مبتسماً نحو الحياة».

قرّرت أن أو دِّع وانغ جوه جن، والذي رحل قبل أن ألقاه، بترجمة أربع قصائد له.

الولع بالحياة وقصائد أخرى

ترجمة: مي عاشور

الولع بالحياة

لا أفّكر إذا كنت سأصبح ناجحاً أم لا ! طالما اخترت مكاناً قصيّاً فسأسرع بخطواتي إلى الأمام مجتازاً العواصف والأمطار. لا أفّكر إذا كنت سأفوز بالحبّ أم لا ! ما دمت عشقت زهرة

فسأفصح، بشجاعة وإخلاص، عمّا في خاطري. لا أعرف إن كانت ستداهمني الصعوبات بعد موتي أم لا! مادام هدفي هو الأفق فما يمكنني تركه للعالم هو مجرَّد طيف. لا أفكر إذا ما سيكون المستقبل ممهَّداً أم وعراً! مادمت مولعاً بحبّ الحياة فكل شيء جميل سيصير متوقّعاً!

112 | الدوحة

وأخرون يفرحون. عندما نجتاز جبلاً شاهقاً نكون قد تفوَّقنا- أيضاً- على نفوسنا الحقيقية.

ماض

ما هو الماضي؟
الماضي طريق
يُبقي أثار أقدام مترنّحة لا تُحصى
الماضي ضباب
مشوّش من بعيد، واضح من قريب
الماضي بحيرة
والذكريات هي مالك الحزين، مَرَّ على سطحها،
في لمح البصر.

اختيار

طريقك قد مشيت فيه طويلاً طويلاً مشيت طويلاً مشيت طويلاً ولكن عينيك مازالتا لا تريان المنظر يعتصر قلبك ألماً، ويضطرب، لعدم رؤيتك له. الموت أفضل من مركب بدون شراع فاقد الاتّجاه. وبشراع دون بوصلة وبشراع دون بوصلة لن تستطع إلا أن تهيم على وجهك في كل الأمكنة إذا كنت سمكة فلا تُقتَن بالسماء. وإذا كنت طائراً فلا تُتيَّم بالمحيطات.

تفوَّقْ على ذاتك

يمكننا أن نخدع غيرنا لكن، لا سبيل لنا لخداع أنفسنا عندما نسير باتّجاه فصل الربيع المزدهر نكتشف أن الشباب لم يعد لغزاً! طريق الصعود وعرٌ وقصيٌّ دائماً والاحتفاظ برومانسيّتنا الأوّليّة، حقّاً، شيء عسير فهناك أناس يحزنون

إدغار موران

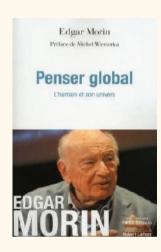
«من أجل فكر شمـولـي»

سعيد بوكرامي

بلغ المفكّر الفرنسي إدغار موران 94 سنة، ورغم ذلك، مازال عالِمَ الاجتماع، فضوليً العصر، بامتياز. الاجتماع، فضوليً العصر، بامتياز فبعد مسيرة حافلة بالبحث والنظريات عن «التفكير الشمولي، الإنسان وعالمه» (روبين لافون، فرنسا، 2015)، وما زال موران يلحّ على ضرورة إعادة استكشاف الإنسان في كلّيته، وليس في جزئياته. كتاب، سيصبح في الأيام القادمة مرجعية جديدة للسوسيولوجيا في العالم.

الإنسان ثالوثي التعريف، فهو يشتمل على جانب فردي، وآخر اجتماعي، وثالث بيولوجي. هذه الأقسام لا تلتئم لتشكّل الإنسان الشمولي، فهي ليست ثلثاً منه، بل هي كلّية: الإنسان فردي 100%، واجتماعي 100%، وبيولوجي 100%، لكن، في التبريس والبحث. هذه الأسس الثلاثة تُعالَج بطريقة مفكّكة، ولا حاجة للتأكيد على أن تخصّصات بحثية كثيرة لا تهتم بالتعقيدات البشرية، والتي لا حاجة مُلحّة لها إلى دراسة الإنسان في كلّيته، ولا حتى التفكير فيه بشمولية.

كتاب الباحث السوسيولوجي إدغار موران هو محاولة رائعة للتفكير الشمولي. يتناول إدغار موران الإنسان بوصفه كلاً، ومن جوانب أساسية، مثل عالمه المادي، ثم تطوّره البيولوجي، وفي سياقه التاريخي، وسياقه العولمي، وأخيراً في مستقبله البشري. يخلص إلى أننا نجد صعوبة كبيرة للتفكير الشمولي، والتفكير المعقد.

تفكيرنا، الآن، ثنائي؛ نحن نفكّر، «أو» عندما يجب أن نفكّر، مادة التفكير تبقى جزئية مهما حاولنا توسيع تفكيرنا ليتمدّد، ويحيط بما لا يمكن استيعابه. نحن نكتفي بالمقاربات المبسّطة التي تمكّننا من الوصول إلى نتائج مستهدفة تبعث على الراحة والطمأنينة أكثر مما تبعث على الإزعاج والقلق، وهما- في الواقع- منهج البحث عن الحقائق المحتملة.

على سبيل المثال: الأنمونج الاقتصادي المُعُولُم يفضي - لا محالة - إلى استنفاد موارد الأرض. المسألة ليست النمو «أو» الانخفاض»، بل الزيادة «و» الانخفاض للوصول الى استنتاج عن أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم.

ما ينبغي أن يتوقَّف عن النموّ هو الزراعـة الصناعية التي تقحل التربة، بمبيداتها السامّة. في المقابل، يجب

تنمية الزراعة العضوية لتكون مُهيًاة للإنسان وقريبة منه. ما يجب أن يتوقّف عن التنمية هو الاقتصاد المبني على السلع المستهلكة بسرعة، والمبرمجة للزوال، والتي تجعل من الآلات المستعملة غير قابلة للإصلاح، لكن، بدل التنمية النفعية والانتهازية، يجب أن نسعى إلى إيجاد تنمية متضامنة ومتجددة.

ولتجاوز عشرات الفكر المعاصر وسلبياته وأضراره، يقترح إدغار موران بَلْ وَرَة تفكير شمولي، حتى وإن كان تفكيراً مركباً، لأن مقاربة ما بين الكلّ والجزء تفضي إلى تفكير محفوف بالارتياب، يتجنب العقلانية المغلقة، ويبتعد عن الحقيقة المطلقة. فإن النظر إلى البشرية، من خلال منظور فنا التفكير المركب، هو محاولة كي نفهم أننا نعيش عصر الحديد العالمي، نوعاً من عصور ما قبل التاريخ للفكر البشري. نحن ما زلنا في البياية.

شهدت معرفتنا بالإنسان، وبالحياة، وبالكون ازدهاراً مطرداً، لكن هذه المعرفة منفصلة ومشتتة. كيف يمكن وصلها؟ كيف يمكن مواجهة المشاكل التي هي - في آن واحد - مركبة وأساسية وثقافية وحيوية؟ كيف يمكن التموقع داخل مغامرة الحياة، وخلال رحلتنا في هذا الكون، مع الأخذ بالحسبان أن الإنسان يوجد داخل الإنسان؟

أجوبة إدغار موران نكية ولامعة ومضيئة ومتاحة للقارئ المتخصّص، والقارئ غير المتخصّص، يدعونا

114 | الدوحة

المؤلّف، بطريقته الخاصّة، إلى تبنّي تفكير شمولي، أي النظر إلى الطبيعة البشرية بثالوثها: الفردي، والاجتماعي، والبيولوجي؛ للتدقيق في مستقبلنا، دون الاستسلام للعصر الراهن المحموم بالسباق نحو العولمة.

يرى إدغار موران أن الحضارة الغربية سمحت للتنمية الفردية بتحقيق الأفضل؛ بمعنى أنها تمكن الفرد من تحمُّل المسؤولية الشخصية، أو-على الأقلّ - تقرير مصيره بنفسه. يتساءل الباحث: هل كان هذا الاتجاه خاطئاً؟ إن نتيجة الفردانية كانت مخيِّبة للأمال لأنها أدَّت إلى ظهور الأنانية ، فقد كانت التنمية الفردية تدهوراً كبيراً للتضامن. التضامن لم يعدموجوداً (في الأسرة، وفي العمل، وفي الحَيّ). وفي إطار هذا الفقد للتضامن، هناك- أيضاً- تدهور للإحساس بالانتماء إلى المجتمع وإلى الوطن؛ ومن ثمَّ تدهور لمفهوم المواطن. ومن الأشياء التي ناقشها- أيضاً-ظاهرة العنف والحروب المنتشرة في العالم؛ إذ رأى أن حَلَّها هو عملية طويلة وصعبة، لكنها لم تبدأ؛ لأننا في مرحلة سزداد فيها التعصُّب، وبأخذ أبعاداً معقّدة. هذا النوع عرفته أوروبا فيما مضى، مثل المجموعة المتعصّبة «الألوبة الحمراء»، التي كان أفرادها مستعدّين لأى شيء من أجل ما يعتقبونه من مبادئ ثورية. أما اليوم فنواجه التطرُّف الديني الإسلامي الذي لم يكن نتيجة الهجمات في نيويورك، بل جاء نتيجة قدوم أميركا إلى أفغانستان والعراق، وما أسفر عنه من آثار، تبدو للبعض

إنجانية، وللنعض الآخر سلينة. بجزم إدغار موران بأن التفكير الجهادي مرده إلى العنف المبالغ فيه، من طرف القوى العظمى القادمة إلى الشرق، بترسانتها الحربية المتطوّرة. وتظهر، اليوم، على صورة ما يطلق عليه «داعش» التي أعطت نفسها صورة بشعة. ويرى موران أن محاربة هذا التعصُّب البربري لن يتحقِّق إلا بتحالف الدول جميعها، وبأقل بربرية ممكنة يمكن القضاء على داعش. لكن النتائج ستكون- في جانب آخر- استمراراً للمأساة؛ لأن الهجرة ستكون كبيرة، كما هو الصال اليوم، وهى تفرض على أوروبا أن تكون ملجأ للضيافة والإخاء. هناك مشكلة عويصة وليس لها حَلّ فوري، كما أنه ليس لدينا فكر قادر على مواجهتها.

وعندما يعجز الفكر عن استيعاب ما يحدث حوله، فإنه يصبح غاضباً، وربّما يكون الغضب أعمى. يقول إدغار موران: إن الغضب البشري كان سبباً في تراجيديات، لم تندمل جراحها إلى اليوم، كما يتساءل عن الخطرين الكبيرين المهدِّدين للبشرية اليوم: الأوّل هو الهيمنة الغريسة والجامصة للتموسل الدولي ونظرته إلى العالم، حيث كل شيء عبارة عن قِيَم وأرقام؛ وهنا يعني، أنه، بدلاً من النظر إلى الكائن البشري على أنه إنسان يعيش معاناته وحياته، علينا أن نراه من زاوية المصلحة الضيِّقة التي تستغلّ الإنسان في جزئياته، فهو- من الناحية الاقتصادية- مجرَّد رقم داخل الناتج المحلَّى الإجمالي، أما الخطر الثاني، فيتمثّل في أشكال مختلفة من

التعصب. هنان الخطران هما ما يجب مقاومته، حسب اعتقاد إدغار موران، ليس بمقاومة فكرية غاضبة بل بفكر شمولي، ينظر إلى الإنسان، في كلّيته، بوعي معرفي شامل، وبعزيمة إنسانية تصاول أن تنقذما يمكن إنقاده، قبل فوات الأوان.

حاول إدغار موران، بنكاء، وحكمة أنتجتها الخبرة العلمية الطويلة والتقدّم الحيوي في العمر، تقديم وصفة منهجية، مفادها أن امتلاك مفهوم مركب وشمولي عن الإنسان المعاصر لا ينطلق من النظر إلى النات، وأعماقها، لصياغة تخلق (جدليّاً) إمكانية للأفراد. حينناك، فشلت البشرية - عادةً - في حَلّه، منذ قرون، حول الدين والسياسة والاقتصاد والبيئة. وهنا، يشير إدغار موران إلى أن أسباب الفشل كثيرة، في مقدّمتها تعنّت الإنسان وميله إلى تبريرات الناتية، بحيث لا يرى الشر والغلط والخطأ والعيب إلا لدى الآخرين.

وعندما يتحدّث موران عن ضرورة امتلاك الإنسان منظوراً أكثر إنسانية، فهو يقصد أن يكون لدينا فكر مركب. يعلّمنا أن نرى التعدّد والتنوع داخل الوحدة الفردية، بدل النظر إلى فردانيته وأنانيته. وهنا، سيمكّننا من النظر إلى الفرد في كلّيته المتناقضة؛ لأن أعداء التفاهم هي: اللامبالاة، والاحتقار، والكراهية. ولتجنّب هذا الوبال الفكري يجب الاعتراف بالآخر، والشعور بالمشترك الإنساني، وفي الوقت نفسه، احترام الاختلاف.

«برتقال مُرّ»

مطبخ الحكايات والاعترافات والمأكولات

هيثم حسين

تُحدث الروائية اللبنانية بسمة الخطيب، في روايتها «برتقال مُر»، نوعاً من التداخل بين طريقة كتابة اليوميات، والمنكرات، وسرد الأحلام والأمنيات، بالتوازي مع الاسترسال في قراءة دواخل الشخصية التي تدور في فلك ماضيها، وحبّها الغريب للشخص الذي ترجو وصاله ولقاءه، وتهجس بالنكريات التي تشكّل زوّادتها لتقديم وصفاتها عن الوجبات المختلفة، التي تكون بصدد إعدادها للقاء الموعود، في انتظار أن تكون تلك الوجبات عاملاً مهماً للاستحواد على قلب حبيبها المتخيل. للاستحواد على قلب حبيبها المتخيل.

تنطلق الخطيب، في بعض الفصول، من فكرة المثل الشعبي القائل «أقصر طريق إلى قلب الرجل معدته»، لتقوم بتحضير وصفاتها للمأكولات التي تعكس كلّ واحدة منها حالة نفسية بعينها، وتكون في سياق السيطرة على الآخر عبر منحه اللنائذ، تمهيعاً للظفر بحبّه، وتبرز أنّ تلك إحدى طرق الأنثى العاشقة للظفر بمحبوبها البعيد.

تحكي الخطيب حكاية الفتاة الصغيرة التي تتعلق بـ «تيم»، وهو شابّ مثقف من شباب القرية، يناديه أهل القرية بـ (الحكيم)، لأنّه يكون بصدد دراسة الطبّ، وهو من أسرة ثريّة. يحدث التعلّق إثر سقوط الفتاة من الشرفة، واضطرار الشابّ لتخييط جرح في رقبتها، فتشعر أنّ رائحة عطره سكنت جرحها، وأنعشت روحها، منذ تلك

«مَـي»، هـي الراويـة، الطاهيـة، العاشـقة، الطفلة الشقيّة التي تقمّصت دور كاتبـة وصحافيـة للحظـوة بلقـاء حبيبها، ترتحل في دروب النكريـات،

تعود إلى القرية التي شهدت شيطناتها وحكاياتها واكتشافاتها الطفولية البريئة، وتعرّفها إلى محيطها من زاوية الطفولة، واستعادة مفارقات وقعت لها، ومحاولة وضعها في سياقها الزمنيّ المفترَص.

تشير الروائية إلى حالة مختلفة من التعلق عند الأطفال، تتنامى مع التقدّم في السنّ، وتطغى على غيرها بمرور الزمن، بحيث يتحوّل ذاك التعلّق إلى حبّ يتملّك على صاحبه فؤاده، ويقوده ملانه الآمن مع حبيبه المفترض الذي مستشعر أنّ الزمن يفرّق بينهما، وأنّ هناك قوى غامضة تحول دون وصالهما. ترمز الخطيب إلى العلاقة القويّة ترمز الخطيب إلى العلاقة القويّة بين فنّ الكتابة وفن الطهي، وكيف أنّ الكاتب هو طاه مميّز حين يحضّر وصفاته، ويقدّم وجبته الفنية المتمثّلة بالكتاب، لمحبّيه ولجمهوره، وكذلك، بالكتاب، لمحبّيه ولجمهوره، وكذلك، الطاهي يكون فنّاناً مبدعاً حين يعدّ الطاهي يكون فنّاناً مبدعاً حين يعدّ الطاهي يكون فنّاناً مبدعاً حين يعدّ

وجباته لتقسمها للآخرين، يمنحهم

المتعة واللذّة، ولذّة القراءة تتقاطع، هنا، مع لذّة الأكل، لتنتج حياة تتكامل بتكامل الحاجات الروحية والجسسيّة معاً.

تلفت الكاتبة الآنتباه إلى أنّ فضاء المكان يتلون بحسب حالة الشخصية النفسية، فتجدها، حين تشعر بالسعادة، تعتقد بأن القرية هي جنة رحبة، وحين تشعر بالضيق تجدها سجناً موحشاً كنيباً، وكذلك الحال بالنسبة إلى بيروت التي تراها ميدان حرّيتها، لأنّها تشتاق لرؤية محبوبها الذي لا يدري شيئاً عنها لوقعن حبّها الطفوليّ المتنامي له.

تسرد الراوية حكايتها منذ الطفولة، حكاية تهميشها في البيت وفي المدرسة وفي القرية، تعترف بأساها المتعاظم جرّاء شكلها الذي تصفه بـ(الدميم)، وكيف أثر ذلك عليها في طفولتها ومراهقتها وشبابها، وكيف تعاطى معها الآخرون بطرق متباينة، تراوحت بين الإهمال والإقصاء.

الراوية «مي» تقدّم سلسلة اعترافاتها لحبيبها الذي لن يقرأ ما تكتبه، تخاطبه قائلة له: سأسلّي نفسي بحكايات لا تقل قسوةً عن هذا الحرّ، من حكايت إلى حكايات جدّتي إلى حكاية أنت بطلها. وأفكّر في أنّه الوقت المناسب لإعداد المغلي. تعترف أنّ خطبة تيم لخالتها فاطمة أثارت غيرتها، وأنّ الزواج الذي لم يكتمل كان علامة فارقة في حياة خالتها الفاتنة التي ظلّت تشعر بالأسى لفراقه.

كما تعترف بمعرفتها أنه إن كان يفتقد نكرياته سيجدها بين أصابعها، وكلّ ما يخرج من بين يديها، ستجدها فوق طرف لسانها الذي يتذوّق به ما

116 | الدوحة

تطهوه. تتساءل: «لمانا تؤلمنا معداتنا حين نحبّ؛». وتراها تستنكر رواية «العطر» لباتريك زوسكيند، وبطله غرونوي الذي يستخلص عطره الفريد من أجساد ضحاياه من الفتيات الجميلات الممتزات.

وفي توصيف لحالة بطل زوسكيند، ولحالة بطلتها، تُسرّ الراوية أنَّ جنّتها لم تعرف بطلاً لرواية، وما كانت لتصدّق حكايته، برغم أنها ليست أغرب من حكايات غيلانها وجنّيًاتها، وما كانت ستعرف كيف تنطق اسم زوسكيند، وإن كانت تشترك معه في تقطير روح البرتقال المرّ لتحصل على ما يسمّى «المازَهر» الذي تبيع معظمه بربح ضئيل، لكنّه برضيها.

تورد الخطيب بعض الأساطير عن البرتقال، منها أسطورة وجدتها الراوية بين أشواط الصبّار والبطم، تقول إنّ البرتقال طالما وُلِد مرّاً، حتّى وقعت إلهة في عشق ألوانه وعطره، فجعلته حلواً لتأكله. لكنّ بعضه تمرّد أو استعصى على الحبّ، ولم يتخلُ، إلى اليوم، عن مدارته.

تتحدّث الخطيب عن صور الحبّ والكراهية في روايتها، وكيف أنَّ كليهما يشكّلان طرفي معادلة حياتية، لا تستقيم بدونهما، وتصوّر واقع أنّ الكراهية تسود وتقود في عوالم صغيرة يتباغض أبناؤها، وكيف أنّ الغرائز تتحكّم في كثير من الناس في تلك العوالم، وتسير علم إلى هذه الوجهة أو تلك، وواقع أنَّ خلوّ أيّ فعل أو عمل من الحبّ يبقيه أجوف، لا يستدل إلى أيّ سبيل للتحقّق والانتصار.

تشير الخطيب، على لسان بطلتها،

إلى أن إعداد الطعام كان فعلَ حبّ مُوارَباً، وتنبش الخلفية التاريخية بشيء من المفارقة، لافتة إلى أنّ الوجبات والحلويات والمأكولات هي رسائل النساء لأحبّائهنّ، وهي نوع من التعويض وابتكار طرق فريدة للبوح. تتناول الكاتبة جانباً من ارتحال

تتناول الكاتبة جانبا من ارتصال الوجبات عبر الأمكنة والأزمنة، وارتباطها بالمناسبات؛ حيث لكلّ مناسبة وجبتها، ولكلّ مكان مطبخه. تقول إنّه، ربّما دخلت النكسات والهزائم إلى المطابخ، وجعلت التفنّن في الطبخ رفاهية لا تجرؤ النسوة عليها. وتضيف أنّ الحرب قتلت شهية الابتكار وسنّة التجديد، فحاول المهاجرون موازنة المسألة، واهتمّوا، في مهاجرهم، بطبخات الوطن المحترق.

تتناص الخطيب في «برتقال مرّ» مع المكسيكية لاورا إسكيبيل (مكسيكو، 1950) في روايتها «كالماء للشوكولاته»، من حيث التركيز على التأثيرات المتبادلة بين الروح والجسد، من خلال التقاط العلاقات بين عالم المطبخ، بما يعترك فيه من مواد غنائية تتفاعل فيما بينها لتنتج مأكولات تبهج المرء، وتساهم في بناء صحته الجسيية، والعالم الجوّاني بناء صحته الجسيية، والعالم الجوّاني للمرء وانعكاسه على ما حوله ومَن علييل، من حيث بناء شخصياتها إسكيبيل، من حيث بناء شخصياتها أيضاً، فالراوية «مي» هي صورة لبنانية الحتييا» بطلة إسكيبيل.

تركّز الخطيب- كإسكيبيل- على فكرة أن المطبخ هو مركز من المراكز المهمّة التي تؤثّر في حياة البشر، وتُظهر أن مطبخ الحياة يعجّ بالوصفات التي من شأنها إدامة المحبّة والتواصل بين الناس، أو تسميم علاقاتهم الاجتماعية،

وذلك حين ينطلق المرء من جانب الحبّ فيما يفعل؛ فالذي يطبخ للآخر بحبّ، يعكس ذاك الشعور على الطعام، فيخرج لنيناً شهياً مؤثّراً، ويشعر الآخر بمدى الترحيب والتقدير، فيقوى الشعور الإيجابي في داخله، ويهتم أكثر بالتوادد والتواصل والتراحم والتسامح والمحبّة.

كما أن الخطيب تعمل على فكرة اشتغلت عليها إسكيبيل، وهي التشديد على أهميّة تأثير اللذائذ في الحياة، فلانة الطعام تكون مدخلاً رئيساً للنة العيش برمّتها، ولا يتعلق الأمر باقتصار العيش على الأكل. وبعيداً عن القول العيش»، يكون الأكل وسيلة متعة يأكل ليعيش»، يكون الأكل وسيلة متعة ولا تكتمل تلك المتعة، ولا تكتمل تلك المتعة، ولا تكتمل تلك المتعة، ولا تكتمل تلك المتعة، ولا تكتمل تلك المتعار الحب تكون اللنة منقوصة إنا اقتصرت على الأكل، ولا تكتمل إلا بالحبّ الذي يسبق الإعداد، ويتخلله، ويتبعه.

تؤكد الخطيب أنّ حياة الإنسان تنوس بين أقطاب تتجانبها: المرارة والحلاوة، الحبّ والكره، التعقّل والجنون، وهي، بيورها، تزيّن صورته المنشودة عن ناته وعن عالمه، عن ماضيه وعن مستقبله، وكيف أنّ عالم البشر متقاطع، ليرجة كبيرة، مع عالم الأكل، والبرتقال: هناك الحلو، وهناك المرّ، وهناك ما يمزج بينهما، ليرجة أنّ مرارته تكون حلوة على قلب حبيبه، أو حلاوته مرّة على علي ما يعاديه.

سحر الشرق

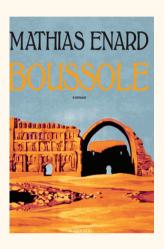
فى رواية «بوصلة» لماتياس إينار

«الدوحة»

أحياناً، تحتاج قراءة الأدب إلى الكثير من الشجاعة، لأن الأدب الرفيع ينهب ضحية الملل والعجلة. إن القارئ غير المتمرِّس بأنواع أدبية مسالكها وعرة وقممها متمنعة، يستسلم، بسهولة، لإحساس خادع بالضجر. حينها يصبح الأدب ضحية ضعف القارئ أمام مشقة القراءة، فيغدو مستعجلاً التخلُّصَ من الكتاب، وكأن فيه ضرراً أو خطراً.

يمكن قول الشيء نفسه عن رواية الفرنسي «ماتياس إينار، Mathias» المسادرة، مؤخّراً، عن دار «actes sud» الفرنسية، التي منحها ماتياس عنواناً ماكراً وملغزاً هو «بوصلة، Boussole»، التي تُعَدّ بحقّ- تجربة سردية مهمة في تجربته ينتظر منها أن تتبوًا مكانة بارزة على منصّة الجوائز، العام 2016.

قلت إن قراءة هذه الرواية تعترضها معيقات كثيرة، أهمها العدد الكبير من الأعلام المنكورة والمراجع الأدبية والفكرية التي لا تنتهي بمما يدعو الدي الاعتقاد بأن ماتياس يستعرض مداركه ومعارفه مقحماً إياها داخل جمل طويلة، تتداخل فيها الفصول والنكريات. ومع توالي الصفحات ندرك- بما لا يقبل الشك- أن هنا الأسلوب السردي استدعته الشخصية الرئيسية في الرواية: الموسيقي الرئيسية في الرواية: الموسيقي فرانز ريتر» الملتجئ إلى شقته في فيينا، يحاول، خلال ليلة مؤرّقة، فيينا، بجولة رفقة مجموعة من هدايا

السفر التنكارية التي تتصوّل إلى تأمُّلات وأفكار يتجاور فيها، جنباً إلى جنب، بلزاك مع عمر الخيام، وليسزت مع الكندي. ومن هذه النكريات يبدأ البحث عن زمن الشرق الضائع، ومن هنا- أيضاً- تبدأ الرحلة إلى الشرق من ضفاف الدانوب، التي تشهد بداية علاقة جوهرية بـ«سارة» التي تملك معرفة هائلة عن الشرق وسحره الأخّاذ. خلال ساعات الليل المنسابة، بعنوبة ، يتبادل الموسيقي وسارة الحديث الجميل الموشّح بالأحاسيس والموسيقي والمعرفة والنكريات. كانت بوصلة المعرفة وحبّ الاستكشاف تقودهما، حتماً، نصو الشرق. هذه البوصلة التي تفضي إلى الجمال، لا تشير إلى الشمال، بل إلى الشرق وإلى مزيد من الشرق. الآن، أصبحنا نعرف وجهة السارد الحالم بعوالم الشرق وسحره البليغ ، بدءاً باستعراضه

المستفيض لأدب الرحلة، وهو أدب ازدهر مع المستشرقين خلال القرون الماضية، منذ عصر الأنوار إلى العصر الرومنسي في ألمانيا وفرنسا، وقد أفرز عدداً من المؤلّفات التي أثرت كثيراً في نهنية الغرب وتمثّلاته عن الشرق.

ولأن بطل الرواية مهتم بالموسيقى فإنه يحملنا إلى عوالم موسيقي موزار، وبيتهوفن، وشوبرت، وليزت، وبرليوز، وبيزيه، وريمسكى، وكورساكوف، ودوبوسى، وبارتوك، شوينبيرغ...، عبر أنصاء أوروبا جميعها، مبرزاً أنه، منذ القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين، انتشر، فى أوروبا، تثاقف وتلاقب وانفتاح على الحضارات الأخرى، بحيث كانت أوروبا إسفنجة ضخمة تمتص مياه الأدب والفكر والجمال الشرقي، جاعلةً منه مشتلاً خصباً للتفكير والتغيير. فى السياق ذاته يصرِّح بطل الرواية قائلاً: «هـؤلاء الرجال العظماء كلُّهم استخدموا ما يأتى من الآخر لتغيير ذواتهم، وتهجينها، لأن العبقرية تحبّ التهجين، وذلك باستخدام العمليات الخارجية لزعزعة دكتاتورية موسيقى الكنيسة». هكذا يفكّر فرانز ريتر، وهو يناقش، بعمق ودأب، هنه القضايا مع سارة ، الجامعية المرتحلة عبر العالم، المفتتنة بالحضارة الماليزية والحضارة الهنبية ، التيلا تكفُّ عن البحث للعثور على أجوبة لأسئلتها الوجودية، هذه المرأة ذات الشعر

118 | الدوحة

الفكر السامية وقيم السياسة المنحطّة.

سارة مستشرقة متخصّصية، من نوع المستكشفين المنفتحين على رياح الصحراء جميعها، سارة تبحث عن جمال الشرق وروحه منصازة إلى

يكثف ماتياس إنار روح الشرق النحاسي و «الابتسامة المرجانية ونوره في بطلته «سيارة»، فمن هي والصدفيــة»، التــى أحبّـت فرانــز حبّــاً عفيفاً ، وخـلال رحلتهمـا عاشــا عرســاً سارة، يا ترى؟ فكرياً تخلَّلته لقاءات كثيرة بباحثين ودارسين للشرق وثقافته وجغرافيته، كان أغلبهم جواسيس في خدمة وطنهم الاستعماري، كانوا يتخبّطون بين قِيَم التواصل والحوار والاندماج، تبدو،

في بحثها، كأنها تبحث عن الأصول المشتركة للحضيارة الإنسانية.

الرحلة تتصاعد، باستمرار، على مدار (378 صفحة)، سارة هي بوصلتها، بينما يكون ريتر مجرَّد مؤشِّر للاتَّجاه، غارق في حلم اليقظة، يستعيد الماضى من فيينا «بوابة الشرق»، حيث يعيش، متنكّراً سارة، المرأة التي أحبّها ، المستشرقة التي تغيّر البلد والثقافة كما تبيّل الحياة نفسها: تارةً نجدهما في دمشق، وتارةً أخرى يقضيان ليلة في طهران، وفجأة ،ها هما في ساراواك بماليزيا. وإذا اقتفينا أثر هذين المخلوقين الحالمين فسنجدأن ريتر يقدّم جرداً للصور، دون تناسق كرونولوجي، ناسجاً مخيّلة تتقاطع وتتلاقى، وكأن ماتياس إينار يضمّن، مرّة أخرى، رسالته الفكرية والإنسانية التي طالما عَبَّرَ عنها في رواياته السابقة: مادام الشرق بلا سلام فلا يمكن أن يعيش العالم في أمان.

الشرق لا يحتاج إلى بوصلة، بينما فكره وروحه يحتاجان إليها، وأكثر من ذلك، يجب الاعتراف أن المرأة هي مَنْ يحمل هذا الفكر وهذه الروح وهنه الثقافة؛ فهي بوصلة الحياة الحقيقية التي ستقود الإنسانية إلى إعادة اكتشاف نفسها وتبديد شكوكها ومخاوفها من الاندماج والانسجام والانصهار في جسد واحد وحضارة واحدة.

الدوحة | 119

«أعالي الخوف»

أزمة الوجود والفرد والعلاقة بالآخر

د. نجم عبدالله كاظم

(1)

يجمع الروائي الأردني هزاع البراري، في روايته «أعالى الضوف»(*)، ثلاثة أصدقاء ، في عمّان: (الدكتور فارس) وهو أستاذ جامعي تقدمي يقترب، ظاهرياً، من أن يكون زير نساء، و (بطرس) وهو تقدُّمي أيضاً، وطبيب أسنان مسيحي شبه سكّير، و (الشيخ إبراهيم) وهو شيخ جامع متأرجح بين الدين والحياة. وإذا ما كان مثل هذا اللقاء أو الالتمام بين هكذا ثلاثة مختلفين حَدّ التباين، وربّما التناقض، فإنّ ما سيأتي سيبرّر ذلك ويقنعنا. فمن الفصول القليلة الأولى نجد أن ما يجمعهم يشبهُ حالة ضياع وغرق فى هموم، قد يستطيعون ونستطيع معهم، وضع اليدعليها، وقد لا نستطيع تماماً. في كل الأحوال، هم جميعاً قد يجسّدون، كلّ بدرجة ما، أزمة وجودية، هي أزمة الإنسان المطلق وأزمة الفرد في بلدأو مكان بعينه. وحين تعيش هذه الشخصيات أوضاعاً داخلية كتلك الأوضاع، فليس غريباً أنها، جميعا، تبدو وكأنها تبحث عن الحزن بحثاً، فتراه يأتيها من دواخلها ، كما يأتيها من خارجها، وتحديداً، من خلال ما يدعو إلى الحزن، من أفكار وأحداث وأناس وعلاقات. هي جميعاً تختـزن همومـاً وأزمات وتوتّرات ومعاناة، تجعل كلّ واحدة من هذه الشخصيات أشبه بقنبلة، مع أنها ليست موقوتة ، فإنها مقدّرٌ لها أن تنفجر بأقل مسّ خارجي لأيّ سلك فيها، لا لتكتسح الآخرين، بل لتكتسح صاحبها. والأهمّ أنها في ذلك تنعزل عن الآخرين، ليجعل ذلك كلاً منها بحاجة إلى الأخرَيَيْن.

إزاء تعدُّد أبعاد هذه الأزمات الإنسانية، وما تقود إليه من انقطاع عن الآخرين وعدم القدرة على التواصل الطبيعي معهم

من جهة، وانكفاء الشخصيات الثلاث على أنفسها من جهة أخرى، تبرز هذه الشخصيات، في كثير من تمظهراتها، ضحايا للوجود، بل قد نحسّ وكأنّ لعنة سقطت عليها وعلى حيواتها. وحين نتحوَّل من هذا البعد الإنساني، وحين نتحوَّل من هذا البعد الإنساني، أو الإنسان في مكان أو بلد معيَّن، هو عمّان أو الأردن، نجدها ضحايا أنفسها والمجتمع، وضمن ذلك نجد أبرز ما يتحرّك في حيوات هذه الشخصيات يتحرّك في حيوات هذه الشخصيات وعوالم الماضي وتجاربه وبعض أناسه و والعلاقة بهم.

وإذا ما كانت الصداقة، وما يترتب عليها من جلسات بين الشخصيات الثلاث، جميلةً - وربّما - مثيرة، فهي، في طبائع أطرافها وخلفياتها، بحاجة إلى المبرّر أو المسوّغ، وصولاً إلى تحقيق الإقناع، فكانت أزماتها هي التي تجعل كلّ واحدة منها بحاجة إلى الاثنتين الأخريين.

(2) (الدكتـور فـارس) شـخص مهـووس

بالنساء، بل يكاد يكون زير نساء إلى درجة إقامة علاقات حبّ متالية مع طالبات؛ مما ينتقص من أستانيته، حتى وهو - ادّعاءً - تقدّمي. ولأن حياته تكاد تتمحور حول المرأة، فإنها تسير وفق علاقاته بالنساء، وهن كثيرات أهمّهن (إيناس)، و (ديمة)، و (هديل)، و (نور): للأولى زوجة سابقة له، وهي شركسية للأولى زوجة سابقة له، وهي شركسية يطلقها بعد إصابتها بالسرطان، استجابة لإصرارها على ذلك، قبل أن تموت. وإذ تشكّل جزءاً من حياته، فإنه يفتقدها وبحنّ إليها باستمرار، فيقول:

«إنني، من بعد إيناس، لا علاقة لي بالأبد، فحياتي كلّها مقامرة خاسرة». (ص163). أما (ديمة) فهي التي يجد فيها، أو يحسّها، البديل، أو - ربّما - هي، بعد فقنان (إيناس)، التعويض. لكنه يكسر قلبها حين يتركها، وبعد وقت، يقول: «كانت المرأة الوحيدة التي تستطيع لملمتي بعد إيناس. لكني تركتها تبتعد، وتضيع». (ص202).

ولهناً، لم تكن النساء الأخريات اللائي يقيم علاقات معهن، يعنين شيئاً له، حين يغادرهن، أو حين يغادرنه.

أما (الشيخ إبراهيم) فجل أزمته تعود إلى ارتباطه بالماضي وأناسه، في قرية (بشرى). فيُقدم على التمرُّد على أرث العائلة الديني، الأمر الذي يُربك الأهل والأب، ويُدخلهم في ألم مما يرونه عدم هداية الابن، ويُدخله في أزمة حين يجد نفسه ينقطع عن أهله، ولهذا هو يستنكر أمّه بعدموت أبيه وهو صغير:

«أخنتُ تبكي بحرقة، وتلطم وجهها، ولم أُدرك أنها كانت تبكي عليّ وليس على أبي الميّت، إلا بعد أن كبرت، ومزّقتني الدنيا بأنيابها المسعورة». (ص65).

ولأنه يبقى يعيش الأزمة، حتى حين

120 | الدوحة

يصير شيخاً وإمام جامع، ولا يستطيع أن ينزع نفسه نزعاً تاماً من الماضي، يحضر الرابط المعلن بينه وبين نلك الماضي والأهل متمثّلاً بـ(خليل) الذي يأتي من بلدة (بشرى) ليصير مؤذّناً معه، وفي الوقت نفسه، خيطاً يحاول أن يربطه ليعيده إلى أهله النين يتركهم، بكل ما يمثّلونه من أساس وتاريخ وحياة ومُثل وقِيم، بمعزل عن صحتها أو خطئها، خصوصاً نه، غالباً ما يبو، في ظهوره واختفائه وكلامه، أشبه بشبح، وهو يقول له:

«- انهب إليها، زينب تناديك».

«تسمّرتُ مكاني، كلمات خليل شظايا زجاج تنغرز في قلبي، تأمّلته يختفي مثل عفريت أسود... وصلتُ الباب واتكاتُ حيث كان خليل، ليتني أبكي، لكني بلا دمع منذمات أبي، وبكتني أمّي طفلاً مشدوهاً على باب البيت مثل غريب تائه». (ص105-101).

أما (ديانا) فكأنها قد أُريد لها، أو أراد (ابراهيم) نفسه لها، أن تكون بديلاً عمّا يشعر بأنه أضاعه من ماض وأهل، بكل ما يشتملان عليه، بوصفها (آخر) ينفتح عليه، فهي مسيحية شيوعية زميلة في الدراسة، يرتبط معها ببدايات حبّ لا يستمرّ، فتسافر بعد إنهاء دراستها إلى كندا، وفي بحث (الشيخ إبراهيم) عن هويّة، لا يكاد يستلل عليها، بعد إضاعة الأهل والماضي، ثم (ديانا)، تتعمّق أزمته ولا يبقى أمامه إلا الانفتاح على (آخر) من نوع خاصّ يتمثل في (فراس) و (بطرس)، حين تجمعه بهما الأزمات.

ثالث الأصدقاء هو طبيب الأسنان المسيحي (بطرس) وهو ثمرة زواج أبيه (نيقولا) وأمّه الإيطالية، اللنين يقول عنهما:

«كنت أنـا ثمرة هذا الـزواج ، ثمرة جوز قاسية لم تصمد طويلاً ، سرعان ما فسدت،

وصارت غير صالحة إلا للموت، الثمرة التي لا حياة فيها، هي موت مؤجّل، برسم العفن». (ص141).

تخطف قلب (بطرس) البدوية (عليا)، حين يعمل طبيب أسنانٍ في مادبا، فيقتلها أهلها، أو تنتحر بسببهم (لا أحديعرف، تماماً) ويُخْصونه. هنا يزرع في نفس (بطرس) ألماً عميقاً، فيعتزل الحياة في ما حوله، ويعتكف في عيادته أو بيته، حتى يلتم على الصديقين الآخرين، ليقول لهما:

«أريد أن... أستلقي على هنا الكرسي وأموت، سيكون نلك لنيناً ومدهشاً». (ص47).

نتيجة هنا كلّه، تفتقد الشخصيات الثلاث القدرة على التواصل مع الآخرين وإقامة علاقات سليمة وصحّية ومتعافية معهم، ليكون البديل توثيق العلاقة فيما بينها، حتى وهي مختلفة الطبائع والخلفيات، كما قلنا.

(3)

في الجانب الآخر من جانبَي الرواية؛ نعنى جانبَى الموضوع والفنِّ، توزّعت فصول الرواية على شخصياتها. ولأنها مروية بضمير الـ(أنا) ، على لسان (فارس) ، إلا أن بعضها ينور حول الشخصيتين الأخريين، أو إحداهما، فقد تأتى الرواية بضمير الـ(أنا) وكأنها رواية بضمير الـ(هو)، مع هيمنة (فارس) في كل الأحوال: حضورا ورواية ووجهة نظر؛ ولهذا، اعتقد، بلفتة مقنعة ومبرَّرة، أنْ يقدِّم الفصل الأوّل عن لقاء (فارس) و (ديمة)، وإنهاء علاقته بها. فهو فصل يمكن أن نعده، بجمله، عتبة؛ إذ يخطُّ بعضاً من طبيعة الرواية ، من جهة أولى ، ويمهّد لكلِّ الآتي فيها، من جهة ثانية، ويقدّم ملامح أولى نتوقّع أن يرسّخها القادم

من الرواية للشخصية المهيمنة من جهة ثالثة، وكل ذلك بلا تكلّف أو اصطناع، بلا بتقليدية التمهيد الممجوج. فما ينطلق منه هذا الفصل، وما سيكون جزءاً كبيراً من أزمات الشخصيات، و- ربّما- أزمة الإنسان الذي يمثلونه، هو العلاقة بالآخر، وهو ما يتأكّد لنا مع مسار الرواية، بل بنيتها في النتيجة.

قالرواية تسير إلى الأمام، نتيجةً لشخصياتها وعلاقاتها بالآخر، وفقاً لإيجابية العلاقة أو سلبيّتها، ولوَصُلها أو قطعها، وللحرص عليها أو التعالي عليها. ولأن الشخصيات، في ذلك كلّه، ليست وليدة اللحظة، بل الحياة والماضي، تحضر استرجاعات من الماضي والتاريخ لتكون تلك الاسترجاعات مفسّرة، غالباً، لبعض ما يجرى، أو إضاءات لها.

في النهاية ، قد يُؤخذ على الروية أنها ، مع وجود تصاعدات آنيـة ومؤقَّتـة فـى مسارها السردي، تفتقد- عموماً- التصاعد الذي يجب أن يكون عليه خطّها، فمالت إلى الأفقية، لكن ما خفَّف من الوقع السلبي لهذه الأفقية ، و - ربّما - برّرها أنها ليست رواية حدث، بل رواية شخصيات وأفكار. وإزاء هنا، هناك الكثير مما يُحسَب للرواية، وأهمُّه- أوّلا- أنها تقدّم موضوعها ببعدين منصهرين معاً، عادةً ما نبحث عنهما في العمل الروائي، هما البعد المحلَّى، والبعد الإنساني لشخصياتها وأزماتها، وثانياً، الأسلوب الذي اعتمد، بشكل أساس، لغة سردية - كما قلنا-تستجيب لمتطلّبات السرد بأحداثه، و ثالثاً توفّرها على الإمتاع الذي يتعالى عليه الكثير من الكتَّاب، غافلين عن أنه يبقى إحدى غايات الأدب.

^{*} هزّاع البراري: أعالي الخوف، رواية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2014.

مكوِّنات الرواية الفكرية

د. محسن الموسوي*

إن تسمية «الطلياني»، لشكرى المبخوت، رواية المثقّفين (الرواية الفكرية)، قد تعنى (إعلاءً) للرواية. كما أنها قد تعنى عند آخرين من القرّاء ، انتقاصاً من طاقتها السردية العالية وثرائها الأسلوبي واكتنازها بمفردات الحياة اليومية التونسية، من أحاديث وفكاهة وطعام وطيور وأسماك، وكل ما يتوقِّعه العارف بهذه الحياة ونكهتها ونائقتها. لكن هذا الابتداء قد لا يبدو مناسباً لبلوغ «الطلياني»، رواية شكري المبخوت الأولى. ولربِّما يكون من الأدقُّ والأسلم التساؤل من جانب آخر، يخصّ زاوية النظرة بين المؤلِّف والناقد؛ فماذا لو لم أكن عارفاً بشكري المبخوت، المثقّف التونسي، أستاذ الفكر والحضارة في كلِّية آداب منوبة، ثم عميدها، ثم رئيسها جامعةً؟ إذ غالباً ما تشكِّل هذه المعرفة حاجزاً: فهي تسيل قرائنها وإشاراتها وأصداءها على «الطلياني»، فتقترن أحاديث زينة، وعبدالناصر، وسبى عبدالحميد، مثلاً، بما يشكل لدى شكري المبخوت مرجعيات معرفية تخص اليسار الطلابي والنخبة المتنوّرة التي اضطرّها النظام السابق، أيام بن على، بخاصّة، إلى القبول بأهون الشرّين في حسابات اليسار المعروفة ، وهي حسابات ميَّزت حركة النهضية والفكر العربي النهضوي منذ ذلك الحين: فالخصم الواضح أو (الدولة): وطنية أم رأسمالية احتكارية، أهْوَن مِن الأحزاب الدينية. هكنا كانت المعادلة التي جعلت اليسار متعثَّراً في علاقاته مع قواعده الفعلية ، أي جماهير العمال والفلّاحين

أقول: لو كنت أجهل شكري المبخوت و ثقافته الواسعة و تمرّسه في اليسار والفكر التنويري، لكان ذلك أجدى لقراءة «الطلياني» من زاوية أخرى، قد يقرأها المعنيّ في مقالة لي، في مكان آخر غير هذا. أما هذا، واستكمالاً لما بدأته عن (رواية الجوائز) وسماتها، فإني أودّ البحث فيها، بصفتها (رواية المثقّفين).

والقصد من التسمية أنها تتوجّه إلى هنا النمط من القرّاء، كما أنها تلتقط شخوصها الأبرز من بينهم: ف«علّالة» يبهت كما يبهت الوالدسي محمود أمام عبدالناصر وعبدالحميد وزينة. فالثلاثة، ولربّما يضاف إليهم صلاح الدين، هم شخصيات الروي النين يعنى بهم (الصديق) الراوي أوّلاً. وعبثاً يحاول شكري المبخوت أن يجعل من هنا الراوي متنقّناً عارفاً بأدق التفاصيل، ملمّاً بكل ما يجرى في غرف النوم، عارفاً بأدق التفاصيل، ملمّاً بكل ما يجرى في غرف النوم،

والصالات، والأماكن الخاصّة والأماكن العامّة. فـ(الصديق) الصموت الخجول أصبح صوت الراوي العارف بكل شيء، لكنه الصوت الذى ترفده طاقة المؤلف ومعرفته الفكرية والسياسية بالشأن التونسي، منذ أيام الوزيس الأول محمد مزالي، بقوة وحيوية تتفاوت مع ما يدّعيه من خفوت وخجل وميل إلى التواري والانزواء. لكن، ليس التماهي بين المؤلّف و (الصديق) الراوى، فحسب، هو ما يُشكِّل زاوية النظرة، بل الثقل المعرفي بالشأنين: الفكري، والسياسي، وهو ثقل يعيد- أيضاً- كتابة المكوِّنات الاجتماعية الحضرية (المدينية) بين فئات الطبقة الوسطى. هـنه المكوِّنات تظهر قويّة ، حتى في تفسير (الأقعار، ص 145)، والأرياف والقرى، التي بدت هامشاً صغيراً جدّاً حتى لدى زينة المنحدرة من هناك. وكأن الراوي وجد في وفاة أمّها منفنة للخلاص من هنه الورطة، فهو لا يألف هذا العالم، وما ذكره لا يعنو أن يكون تكراراً لما تقوله نسوة المدن في تبيان الفارق الاجتماعي بين عالمين. هكذا هي رواية (المثقّفين): إذ يصعب المضيّ في استطلاع عالـم (الأقعار) هـنا، بينما تبدو المدينـة، وبوجهها الحضري، والقبلى بخاصة ، كتاباً مفتوحاً ، كما هو شائنها أمام رقابة الأمن المركزي، وتدقيق ضابط الأمن (سبى عثمان)، بحرصه على أناس حارته، لا سيِّما أبناء سيى محمود، وطلبة اليسار النبن يكثرون من (الجدل)، دون تهديد فعلى لأمن النظام. وقبل المضيّ في تقابل الشـخوص الـذي تعتمده «الطلياني» لا بدّ من استدراك مهمّ، في تقديري، على الأقلّ، وهو خروج

حسونة المصباحي، على سبيل المثال.
نعم. لكن «الطلياني» أكثر من ذلك؛ إن خرجت على (الإغراق)
اللساني و (الفنلكة) اللغوية التي ميَّزت خطاباً تعالى على
(الفكري)، وتركه جانباً، لضمان السلامة وراحة البال مرّةً،
ولوضوح التمرين اللساني الذي يسرته (البنيوية) مرّةً أخرى.
خرج (المبخوت) من الدائرة، بما يليق بتونس التي تنشد حياة
مختلفة، ديمقراطية، ولكن، ضمن المنظومة الدستورية التي
قادها، و (يقودها) التكنوقراط، الذين تعامل معهم الوضع

(شكري المبخوت) من دائرة (الرواية التونسية)، بمراحلها الرمزية المختلفة عند محمود المسعدي، و (غرابة) مشهدها

(المتوسّطي) عند صلاح الدين بوجاه، كما أنها لم تعد تقع

في منظومة كتابة (الحبيب السالمي) الاجتماعية، والريفية،

أو تلك المبنيّة على (المفارقة) الحادّة وسنخرية الواقع عند

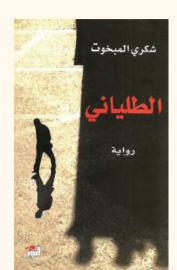
الداخلي والوضع العالمي على أنهم صمّام الأمان في منطقة ساخنة؛ وهنا ما يقودني إلى بنية التقابل التي تعتمدها الرواية، وجرت الإشارة إليها منذ حين. وكما نكرت، ثمّة حديث آخر يخصّ الرواية فناً، وعدت به صحيفة أخرى. أما الآن، فموضوعي (رواية للمثقفةن).

ولنترك الصفحة الأولى، والصفحات التي تلت (320)، عن ريم التي نكرته استدارتها ورائحة (الميضاة) بـ «بصاق اللوطي العاجز (الخنادقي) علالة»، فلربّما جاء مشهد المقبرة الذي يبتدئ الرواية ليعرض لعبدالناصر راكلاً (علالة) في حضرة القبر المعدّ لوالدة (سي محمود)، لربّما كان المشهد إضافة لاحقة لمنح الرواية إطاراً يشد أطرافها، ويسقط على (عبدالناصر) صفة المصدوم الذي عاني

من محاولة انتهاك لصباه من قبل مُدَع بالدين يريد أن يظهر، اليوم، بجلال المشهد ومستواه ومتطلباته، من وجاهة ورصانة تليق بالمقام. ولو تخلت الرواية عن هذا المشهد وأسبابه التي بدت مفاجئة وغريبة في سيرة طالب ومثقف طليعى، لبدت (رواية مثقفين) بامتياز.

وسر ذلك انشداد المؤلّف إلى مدرسة فرانكفورت: فكراً و فلسفة ، أو أنه وضع المدرسة الفكرية مقابل الفكر الشمولي و ميدانه التطبيقي ، أي الدولة. أما إذا أردنا وضع اليد على هذا التقابل وهنا الصراع ، فإن زينة هي ضالّتنا في ذلك ؛ فاختيارها لموضوع البحث هو (حنّا أرندت) ، 1906 - 1975. كانت الموقّدة اليسارية (من أصل يهودي ألماني) قد عانت الهجرة قبيل الاستقرار قليلاً في باريس ، ثمّ نيويورك ، حيث عملت أستاذة في جامعة (مارتورغ) سنة أستاذة في جامعة (مارتورغ) سنة أنها درست مع مارتن هايدغر في جامعة (ماربورغ) سنة 1924 ، وكانت بينهما علاقة حبّ قصيرة ومتينة ، وربطتها مع كارل ياسبرز صداقة عميقة ، ثم تزوّجت من كونتر شتيرن ، ثم كارل ياسبرز صداقة عميقة ، ثم تزوّجت من كونتر شتيرن ، ثم بكتبها المتميّزة ، مثل «أصول الشمولية» (1951) ، و «الوضع بكتبها المتميّزة ، مثل «أصول الشمولية» (حياة النهن» ، الذي البشري» (1958) ، ثم جاءت كتاباتها في «حياة النهن» ، الذي ظهر جزءان منه ، قبل وفاتها .

ومثل هذه الإشارة لها معنى، ليس لأن علاقة الحبّ القصيرة الصادّة مع مارتن هايدغر تنعكس في العلاقة بين (زينة) وعبدالناصر من جانب، وبينها وبين الأستاذ الفرنسي الذي تزوّجت منه من جانب آخر، (أرك شين)، بل لأن بناء زينة يستعيد شخصية مادّة بحثها؛ أي حنّا أرندت، وكتابها في (الثورة): وليس علينا أكثر من تقصّي مسيرة زينة: نفورها من (الأيديولوجية) المحنطة، مراجعتها المستمرّة للأفكار، من التامّ عن توصيفات المجال الفكري، ما بين (محافظ، وحُرّ، واشتراكي). وعلينا- أيضاً- أن نمعن في قراءة زينة وفعلها: إيمانها بالعمل السياسي، والفضاء العامّ، وميلها إلى

التأمُّل والمناقشة ومن ثَمَّ الرأي، ونفورها من (الموروث) و(التقاليد)، وتصيّدها للقطيعة معه، حال رحيل أمّها. كل ذلك يضعنا أمام زينة، ليس بوصفها طالبة (كفاءة في البحث)، اتخذت من حنا أرندت مادّة فلسفية، بل بوصفها صورة تونسية مصغرة ومحدودة عن حنا أرندت.

هنا التداخل بين موضوع البحث في (حنا أرندت) وخُطب زينة في الكليّة وجدلها مع عبدالناصر والآخرين، وضعها- كما وضع أرندت من قبل- في موضع الحجاج والخصومة والخطر. هنا ما نسمعه من داخل الحلقة الحزبية التي يديرها (الرفيق المحامي)، ويكاد الخطر يطال عبدالناصر- أيضاً- لخروجه عن التنظيم وانشقاقه. ومثل هنا الخطر هو الذي دعا (سي عثمان)

المسـؤول في الأمن السياسـي والراعي (من خلـف الكواليس) لكلّ منهما، أن يدعوهما إلى الحنر.

ولنتابع الرواية التي أرادت أن تضع صراع الإيديولوجية اليسارية بين الطلبة في كلّية الحقوق ومنوبة و9 أبريل موضع البناء السردي، فتكون دوافع الفعل (إيديولوجية) و (تنظيمية) أوّلاً، تسلك فيها (زينة) ما دعت إليه (أرندت) في ثلاثيتها: والعمل، الكد، الفعل) التي عرضت إليها في كتابها في الفلسفة «الوضع البشري» سنة 1958. تلك هي قاعدتها الفلسفية في مقالات (في الثورة، أو عن الثورة): فبعد تمّلُ للنوادي الثورية في الشورة الفرنسية، وكومونة باريس (1871)، وتكوين (السوفيات) عند الثورة الروسية، والمقاومة الفرنسية لهتلر، وألسوفيات) عند الثورة الروسية، والمقاومة الفرنسية لهتلر، تأكد لها، أي لحنا أرندت، أن الأفراد: نساءً ورجالاً، يمتلكون الشجاعة والجرأة لطرح الحياة العرضية جانباً، والخروج من الشجاعة والجرأة لطرح الحياة العرضية جانباً، والخروج من وتعاضد فيه قواهم لتظهر هذه المزاولة الجديدة بمثابة رصيد في الذاكرة البشرية، وهنا ما شَدّ انتباه المؤلّف، كما يبدو، وهو يرى ثورة الشارع التونسي، منذ نهاية 2010.

و لنصبغ قليالاً إلى الراوي، وهو يعرض لزينة، أو للتكوين البيئي لـ(حنا أرندت)؛ إذ يقول:

«لم تكن زينة تنتمي إلى التيار السياسي الذي يتزعمه عبدالناصر في كلّية الحقوق، بل لم تكن من طلبة الحقوق أصلاً. تأتي إليها من كلّية الآداب والعلوم الإنسانية 9 إبريل، حيث تدرس الفلسفة» (ص 54).

ويمضي الراوي ليقرأ نهن عبدالناصر في علاقة الاستقطاب والنفور التي تشدّه إلى هذه الطالبة، وهي على ما عليه: «خطيبة مصقعة مقنعة» (ص 54).

يقول: "ولكن أكثر ما شـدّانتباه عبدالناصر إلى خُطب زينة هـو إلحاحها على دور المثقّفين في تحليل الواقع. فهي تتّهم اليسار بغياب العمق الفكري والاكتفاء بقوالب جاهزة حول نمط الإنتاج في المجتمع والتناقض الرئيسي، والتناقضات

الثانوية، والتعويل على تحليلات لينين وماوتسي تونغ حول الواقعين: الروسي، والصيني، وإسقاطها على الواقع التونسي» (ص 55). ويضيف الراوي مستبطناً قراءة عيدالناصر:

«وتردّ ذلك إلى الجهل بالماركسية باعتبارها أداة للتحليل الاجتماعي المادّي التاريخيّ، وإلى الجهل الفظيع بالتطويرات الفلسفية للماركسية» (ص 55).

و (رواية المثقّفين) هنه ليست اعتيادية؛ إذ وضع المؤلّف شكري المبخوت درايته بالوسط الطلابي والوضع الفكري التونسي في «الطلياني»، واتّخذ من شخصه ومعارفه وأوساطه مجموعة من البنى التي وضع داخلها شخوصه: صلاح الدين، عبدالناصر، زينة، سي عبدالحميد، وكذلك سي عثمان. أما الراوي ورئيف، رفيق سكنه عازباً، فبقيا على الهامش بعدأن أفرغهما من (الموقف الأيديولوجي). والمثير في الأمر أن (الطلياني)، الذي أخذت الرواية عنوانها منه، أصبح مجرّد (نسخة) وصدى لزينة. فها هو ينتهي إلى الإقرار بقلة معوفته، قياساً بمعارفها:

«سَمع منها عبدالناصر في حلقات النّقاش، لأوّل مرّة، أسماء ومواقف لم يسمع عنهامن قبل. كانت تمجّد كاوتسكي، والحال أن جميع كتابات لينين تسبّه. تتحدّث حديث العارف عن روزا لوكسمبرغ، وبانكوك، وكارل كورش، وجماعة فرنكفورت... قالت كلاماً مختلفاً عمّا قرأه وسمعه في شأن ألتسير، وغرامشي» (ص 55).

ليس هذا فقط، بل يمضي المؤلّف هذه المرّة ليضع المزيد من معرفته بالشأن الفكري التونسي، فها هي زينة تستشهد (بالمجالسيين، وافتخرت بالتونسي العفيف الأخضر صاحب أروع ترجمة للبيان الشيوعي إلى العربية).

لم يكن الأخضر وحيداً،إذ شهدت نهاية السبعينات موجة من مثقَّفي اليسار النين يكتبون في (المجالسية)، شأن كتاب عزيز السيد جاسم، عن دار الطليعة «المجالسية بين النظرية والتطبيق». ولهنا يأتي المؤلِّف بإشارة مناسبة ينسبها إلى زينة بشـأن التونسـي مصطفى الخيّاطـي وكتابه «البؤس في الوسيط الطالبي» (ص 55). ولو جمعت هذه الإشيارات لتبدى للقارئ أننا لم نزل مع زينة وفي محيط (حنّا أرندت)، يقول الراوي إن زينة «صّورت وجمعت أكبر عددٍ ممكن من المراجع، وقرأت جميع كتابات حنّا أرندت، لأنها تريد لبُحثها أن يكون جِدِّياً مُو ثُقاً أحسن تو ثيق» (ص 82). لكن تكوين زينة ليس كتكوين (حنّا أرندت) التي تخرّجت في جامعات ألمانية، منها مربورغ، وفرايبورغ، وهايلالبرغ. فهي تجيب على سوال عبدالناصر: «من أين أتتك هذه الثقافة، زينة؟» (ص 72) بـ: «كنت مغرمة بالتقاط أيّ ورقة مكتوبة. أقرأ حتى ورق الجرائد الني يلف فيه العطار المشتريات. كنت أقرأ كتبي الدراسية جميعاً، ما إن نحصل عليها من شعبة القرية أو من العمدة، كمساعدة للعائلات المعوزة... كنت محظوظة، فلمّا اكتشفت فِيَّ أُمِّي هذه الرغبة أصبحت تأتى إلىّ كلّ يوم بصحيفتين من بيت مشغّلها، ثم اكتشفت في دهليز البيت مجموعة من الكتب

والمجّلات الضخمة بالفرنسية» (ص 72).

وأصداء حنًا أرندت لا تغيب في تقوُّلات زينة، فهي تقول لرفاقها من طلبــة اليـســار: «ســـتــالين هو هتــــلر الاتـحاد السوفياتي» (ص 56)؛ فـ(أصول الشمولية) وجدت صدى لدى زينة التي لم تضعها في قوالب جديدة، بل كآليات للجدل، ولهذا تستخدم المدخل في ردّ الإسلامويين: «أنتم تقدّسون الأفكار المحنَّطة، تقدَّسون أفكار مدرِّس تربية إسلامية محدود النكاء، أو معلِّم من أرباف مصر، ولا تقدُّسون الخالق. أنتم أبناء الجهل المغلُّف بالبحث عن أصل كاذب، لم يوجد أبداً» (ص 57). ولربما وُجِد العديدون والعديدات من أمثال زينة وعبدالناصر، ولزينة أضرابها النين قرأوا الفلسفة الألمانية بشغف، وتقمَّصوا أفقها السياسي، بعد أن أعطوه بعداً تونسياً؛ ولهذا ليس مستغرباً أن يكون التطابق بين موضوع شهادة التعمُّق في البحث وبين منظورها وممارستها السياسية. وإذ تتأسُّس زينة في التكوين الفلسفي السياسي الذي تستفيض الرواية فيه، لا يمكن أن نتوقّع من المؤِّلف الإتيان باثنين: عبدالناصر، وزينة، يتَّفقان، ضرورةً، على مسار محدَّد. ورغم انتماء الاثنين إلى اليسار، إلا أن زينة تجرى مراجعتها في ضوء (حنا أرندت) التي أخذت عن الماركسية جدلها وآلياتها النقاشية لتمضى بالشوط بعيداً وهي تقطع الصلة بالموروث، بقصد اصطفاء لحظات ما من الماضي قابلة للإحياء والانبعاث، في منظومات المراجعة التي ترفض السكون. وهي (أي زينة)، هنه المرة، تنقض السكون، وضمنه الزواج، الذي تراه مؤسّسة ، تضعه كتب الفقه «في باب العقود الخاصّة بالبيع والشراء» (ص141)؛ ولهذا ترى أن المجتمعات تجعل «المرأة مدانة، في الأصل، لأنها تزعزع البنية الأيديولوجية المهيمنة، باعتبارها خلاصة استيهامات جماعية صنعها الرجال لحماية ملكيتهم للمال، والجسد، والسلطة» (ص 142).

ولربّما يطول الحديث، إذ ما أسرفنا في تقصّي أفكار عبدالناصر ورئيس التحرير سي عبدالحميد وغيرهما. فـ«الطلياني» رحلة جديدة في رواية المثقّفين بعد مجهودات سهيل إدريس وهاني الراهب ومطاع صفدي وعزيز السيد جاسم، وسيرة طه حسين و «أوراق» عبدالله العروي. ورغم ثقل الأفكار السياسية والفلسفية السياسية، إلا أن الرواية تمتلك آليّات المروي واستحضار الشخوص وتكوين متواليات سردية، كما أنها- أي الأفكار- تنقذ الرواية من الإسفاف الذي آلت إليه (روايات الإثارة). فعلى الرغم من حضور عبدالناصر (ديكاً)، إلا أن هذه النكورة بقيت جانبية، بين اشتباك السياسي، والفكري، والعملي. وليسس صعباً تبين إعجاب السياسي، السراوي، أو-لِنَقُل-المؤلّف، هذه المرّة، بحنًا أرندت في قراءتها لـ(الوضع البشري)، حيث تقصّت ثلاثية: (الكد، العمل، الفعل).

^{*} أستاذ الأدب العربي والمقارن- جامعة كولمبيا، نيويورك

مرزوق بشيربن مرزوق

البهرجة الثُقافيّة

حدّثني زميل من مثقّفي دول المغرب العربي، كان يحضر مهرجاناً ثقافياً في دولة عربية عن تردي الإنتاج الثقافي العربي، المهرجانات التي أصبحت مجرّد بهرجة ثقافيّة، لما يصاحبها من زخارف وبالونات وفرقعات إعلامية ظاهرة تنتشر في كل الأنصاء، حيث يُقام الحفل الثقافي، سواء أمسية شعرية، أم مسرحية، أم أدبية، أم معرض للفنون التشكيلية، في مناخ يتجمّع فيه الإعلاميون البائسون، وحفنة من الموظفين وعدد من الزملاء، أو من العائلة ممّن يرتبطون بصاحب الحدث أو الفعالية، ولا يستكمل المشهد إلَّا بوجود راعى الحفل والشريط والمقصّ. أصبح المنتج الثقافى مصمما للمعايير الاحتفالية وشروطها، وليست له علاقة بمعايير الإبداع والموهبة، لذلك ليس مهماً القّيمة الفنّيّة للشاعر، والمسرحي، والفنَّان التشكيلي، ولا يهمّ نوع إنتاجه وقيمته الفنّية، والفكريّة، المهم أن يسجّل الحاضرون (اللحظـة التاريخيـة) تحـت بريـق الأضـواء، وموائـد الطعام الممتدّة، وباقات الورود المنشورة في أنصاء المكان، وطبعاً، انعكاسات أضواء كشافات الكاميرات على الوجوه الباحثة عن لقطات لها، لربّما تنشرها الصحافة في اليوم التالي.

من أجل تلك اللحظة التاريخية المبهجة يُطبخ المنتج الفني بأية طريقة كانت: سلقاً أو شوياً أو حتى مشبعاً (الكلسترول غير الحميد)، لتشاهد لوحات فنية مفبركة وغامضة، ومنها المقلد لأعمال أخرى، أو أعمالاً رُسِمَتْ بالنيابة عن صاحبها، أو أعمالاً غامضة غير مفهومة حتى عند راسمها، ونشاهد عرضاً مسرحياً تَمّ تجهيزه على عُجالة، بلا مضمون أو قيمة فنية أو فكرية، يبتز عواطف البسطاء ويدغدغ وجدان الأطفال الأبرياء النين يدفعون حصيلة أيام الأعياد ثمناً لتنكرة دخول، من أجل مشاهدة هذا النوع المبتنل من المسرح، وينهب الجمهور إلى حفالات الغناء ليستمعوا إلى الأغنية

نفسها وإلى المطرب نفسه، ولكن، هذه المرّة أكثر نشازاً، لتعود العائلة مع صلاة الفجر منهكة، ليس فقط من السهر، ولكن من نشاز الأصوات وكلمات الأغاني المتنبية والألحان المُكرّرة والمتشابهة التي يُسرق بعضها من بعض.

لا تكتمل هذه البهرجة إلا بوجود الصحافيين (المتكرشين) اللاهثين جرياً وراء موائد الطعام أو للتناكر المجّانية أو لأسباب وحوافز أخرى، حيث ينهب هـؤلاء الصحافيون إلى معرض للفنّ التشكيلي وهم لا يفرّقون بين ألوان الطيف، وربما مارسوا الرسم فيها آخر مرّة، عندما كانوا طلبة في الابتدائية، لكنهم في اليوم التالي يكيلون المديح، ويقولون في المعرض وصاحبه، ومَـنْ رعـاه، أكثـر ممـا قالـه أبـو نـواس فـى مدح الخمر، ولا يقتربون من مضامين اللوحة وألوانها، ويحدث ذلك- أيضاً- عندما ينهب صحافي إلى عرض مسرحى، ليضرج منه مادحاً ومُشيداً بالقائمين عليه، دون أن يُقيِّم هـنا العمـل، ويُحلِّل مضامينه وأهدافه. ويختم زميلي المثقّف كلامه قائلًا: علينا ألّا نندهش عندما نجد الثِّقافة والفنِّ في حالة انصدار، إلَّا ما ندر، فلقد تخلِّی الفنّ عن معاییره وعن جوهره لیصبح تحت سطوة (البهرجة الثّقافيّة)، التي هي أقرب إلى حفلات العرس الشعبي، الكلِّ فيها يتصوِّل إلى مغن، أو إلى راقص، وينهب إلى حفل عرس آخر ليتفرّج على (الطقاقات) أنفسهن، والجمهور نفسه والأغاني المُكرّرة نفسها، والأصوات الناشرة نفسها، ولا تهمّ (النقطة) التي يتمّ دفعها في تلك الحفلة الصاخبة، طالما هي جزء من ذلك الحدث.

إن أحد المعوقات التي يجب التخلص منها للرقي بالشأن الثقافي هو تجاوز الرعاية الشكلية للفعالية الثقافية، والتركيز على تقديم مُنتج ثقافي يُثير الوعي والجمال في عقول الناس ووجدانهم.

«من دونك يا أمّي»

رحلة البحث عن الشِّعرية

د.لؤي على خليل

إذا كانت زكية مال الله قد ابتدأت مسيرتها الشعرية، من منتصف الثمانينيات إلى بداية التسعينيات، بأربع مجموعات شعرية ، تتّكئ على رومانسية الحبّ والعشق، وتتّخذ من عروض الشُّعر العربي مظهراً أساسياً لها، فها هي ذي في آخر إصداراتها «من دونك يا أمّى»، 2014م، تتابع مرحلة التجريب التى ابتدأتها منذ مجموعتها «من أسفار النات»، عام 1991م، حين خرجت من قميص الرومانسية ، ومن قميص العُروض العربي، لتبحر عبر تجارب خاضت فيها: الشُّعر العامَّى، والنثر الشعرى، والمسرحية الشعرية، والرواية الشعرية، والملحمة الشعرية، والقصيدة النثرية الطويلة.

وفي مجموعتها الأخيرة «من دونك يا أمّى»، التي جاءتنا بعد غياب، يطالع القارئ قسمين من النصوص: بوح نسائى يمتد على ورق النصف الأوّل من المجموعة ، ويبحث في أحوال العشق والعاشق والمعشوق، لمعشوق بشريِّ متخيَّل، حاضر غائب، كما في أغلب قصائد القسم الأوّل، ولمعشوق فوق بشري كما في قصيدتَيْ (للمولي)، و (قبل حلول الفجر) ، وتتناثر بين قصائد القسم الأوّل خمس لوحات تغرّد خارج السرب، خمسة نصوص مهداة إلى الطفولة، والأخ، والخالة، والصديقة، والأستاذ، نصوص تعزف درجات أخرى من درجات الحبّ، أما القسم الآخر من المجموعة فمخصّص للأمّ التي طوتها يدالزمان، مخصّص

لنكرى الفقد والغياب؛ ولنلك تتكرَّر فيه مشاهد القبر، ورائحة الموت والاشتياق للماضي.

ويغلب على نصوص هذه المجموعة أنها- في الغالب الأعمّ- نصوص (رؤية) لا نصوص (رؤيا)، فهي حالة بوح لتجربة إنسانية محدَّدة ، تتكرّر فى كل قصيدة ، ولو أن القارئ حذف العنوانيات من النصوص لبدت كأنها نصّ واحد، تكادلغته تتّفق: صوراً وتراكيب وأفكاراً. وهنا الأمر لا يبدو منسجماً مع الشكل الفنى الذي اختارته النصوص؛ فمنذأن أعلنت القصيدة العربية الحديثة انزياحها عن خطّ القصيدة التقليدية، كان أوّل خطوات هذا الانزياح اعتمادُها الرؤيا منارةً هاديةً تُلملم شعث القصيدة، وما تناثر من أشطرها ودفقاتها وتفعيلاتها، لتكون بديلاً عن المعايير القديمة لقصيدة الأبحر الشعرية التي تضمن لها التماسك. ولسنا، هنا، في معرض الحكم على هنا الانزياح أو حتى تقييمه، ولكن، يحسن بنا أن نشير إلى أن نصوص المجموعة تقدّم- بحقّ- عيّنةُ لمعرفة الخطِّ الذي أخذت تسير فيه النصوص المعاصرة التي تتُّخذ من الشكل الحداثي مظهراً لها.

وإذا كانت زكية مال الله لا تزال تراهن، في هنه المجموعة، على النثر الشعري أو (قصيدة النثر)، كما يحلو للبعض أن يسميها، ولا تزال ترى فيه قالباً قادراً على نقل تجربتها إلى المتلقي العربي والمتلقي الخليجي، على

نحو خاصّ، فلعلّ من الوجاهة النظر في ملامح الشعرية التي ارتضتها لهذه النصوص، لا سيّما أن عدداً من شعراء قصيدة النثر حاولوا أن يستعيضوا عن الوزن بمتّكآت من خارج النصّ لتعوّض النقص الإيقاعي، فلجأ بعضهم إلى توظيف الصور والرسوم داخل النصّ (في إطار النصّ المكتوب)، ولجأ أخرون إلى استثمار آلة موسيقية تصاحب إلقاءهم الشّعر، لا سيّما في اللقاءات الجماهيرية.

لعل أوًل ما يبادرنا من ملامح الشعرية في نصوص «من دونك يا أمّي» كثافة الصورة ولهاثها، فالصورة تأخذ بعنق الصورة، مما يشكّل حالة إغراق لحواس المتلقّي، تنجح، في النصوص الأولى، في جنبه نحو فك طلاسمها وأسرارها، فهي- في الغالب الأعم- ليست صوراً تقليدية، بل تحمل قراً كبيراً من الأصالة والجِنة والانزياح عن المألوف في العلاقات الداخلية التي تقيمها بين أركانها:

أرتاد فضاءك أوري حطب الأنجم أشتعل بجمري من علَّمني أن أبحر في ظلمات الكون؟ (ص 35)

ويبدو واضحاً أن ابتداء الأسطر بالفعل المضارع وبهمزة المضارعة قد ساعدا على تأكيد ارتباط الأسطر، بعضها ببعض، فبدت الأسطر كأنها متوالية ذات بداية موجّدة.

126 | الدوحة

بيدأن من محانير استعمال هذه التقنية، (أقصد تقنية إغراق النصّ بالصور) أن أثرها قد يخبو بسبب التكرار والألفة، ولا سيّما إذا غاب ما يمنحها الخصوصية في كل نصّ، كما قد تصيب المتلقّي بشيء من الإرهاق الفكري؛ بسبب سعيه الحثيث وراء فكّ الانزياحات، وتفسير ما غَمُضَ من الصور.

وليس بعيداً عن تلك التقنية المتعلّقة بالصورة طول الدفقة الشعرية، فتبدو الكلمات في سباق محموم، لا فواصل له إلا المسافات البيضاء بين الأسطر، فكأنما تأتي القصيدة دفعةً واحدة، وتُقرَأ يدفعةً واحدة:

مات حبيبي نبت في أحشاء الوردة قبر أشتمّ ريحك في عبق الوردة

ومع وجود فراغات بيضاء بين مقاطع بعض النصوص، فإننا لا نشعر بأن تلك الفراغات تشكّل فواصل بنيوية حقيقية، ووجودها أو عدمه سيّان، لأنها تنشئ مسافة خادعة على الورق، أما على مستوى تنامي القصيدة، فلا فراغ ولا استراحة ولا مسافة فارقة.

والحقّ أن هذه التقنية قد تعكس تماسك النصّ وارتباط أحزائه ، بعضها ببعض، وكذلك وحدته العضوية، فكأنما يأتى النصّ إلى الشاعرة دفقة واحدة، في لحظة شعرية واحدة، لا فواصل فيها ولا استراحات. ومع ذلك يحسُن التعامل، بحذر، مع هذه التقنية؛ لأنها قد تتحوَّل ، في لحظة ، إلى عامل تنفير لا عامل جنب، لأنها ترهق المتلقّى الذي اعتاد الفواصل الإيقاعية والمعنوية في النصوص الشعرية والنصوص النثرية, على حَدّ سواء؛ ففي الشُّعر القديم كانت الفكرة تنتهى بانتهاء البيت، وينس أن نجد فكرة واحدة تمتد إلى بيتين (لأسباب تتعلُّق بسيطرة الثقافة الشفاهية ذلك الحين)، وكذلك في النثر

المكتوب، تنتهي الفكرة بانتهاء الفقرة، أما أن تجري القصيدة بَنفَس واحد فناك أمر نتـرك الحكـم علـى جـدواه للزمـن القريب، ريثما نرقب ردّة فعـل المتلقّى

على هذه المجموعة.

ومن ملامح الشعرية - أيضاً - اعتماد تقنية النصّ المُدوَّر أو الدائري؛ بحيث يبدو النصّ دائرة، يدور المتلقّي في فلكها، فيشعر أنه انتهى من حيث ابتداً، وكأنه سيعيد الكرّة من جديد.. وهكنا دواليك: كلما انتهى عاد إلى البداية، في سيرورة مستمرّة (إن صَحَّ التعبير):

بداية: حين نقتسم البؤس نوزّع ما بالقصعة علي الموتورين

نهاية: أوزّع من ذاتي بعض الفيء (ص 87-88)

ونقرأ أيضاً:

بدايةً: في اللحظة تبدو كل الأشياء عرابُ

نهايةً: كلّ اللحظات هباءً

(ص 79-80) بدايةً: تحوم كفراشة

نهايةً: أطبعه فوق جناحَيْ فراشة (ص 7)

وقد أحسنت الشاعرة حين وزَّعت هذه التقنية على عدد محدود من النصوص في مجموعتها، بحيث لا يألفها المتلقّي، فتفقد ألقها ومفاجأتها، فجعلت بينها نصوصاً أخرى لا تستخدم التقنية ناتها؛ حتى لا ينتبه أفق توقع المتلقّي، فيستعدّ، فتنهب الدهشة الشعرية.

وفي إطار بحثها عما ينكي فتيل الشعرية في النصوص حاولت الشاعرة زكية مال الله أن تستثمر فعل القَصّ (بما له من سحر وإغواء)، وتزرعه بين طيّات نصوصها، معتمدة السرد القصصي، في مظهره اللغوي، تارة، وفي ما يسمّى اللحظة القصصية أو القصّة القصيرة جناً تارة أخرى؛ فمن النصوص التي استثمرت السرد القصصي، لغة، قولها:

تحوم كفراشة تلعق آثار الشهدعلى الأوراق وتحلّق بعيداً

(ص 6-7)

ومن النصوص التي استثمرت القصة القصيرة جيّاً:

أنا بضعة من زحام

وكثير من الضجيج الذي يتوافد أمام شبّاك غرفتى

ويوهمني بأنني لن أتمكَّن- بأيّ يـوم- من إغـلاق النافـنة

والاستكانة لصوت موسيقى هادئ (ص 4-12)

ولكن، يبدو أن غواية القصّة قد فتنت الشاعرة فاستسلمت- على غير وعي-ربما لفعل القصّ، فأخنها، في بعض الأحيان، نحو متاهته، نحو مساحات قصصية نائية عن عالم الشَّعر، هناك، حيث استسلم الشعر للنثر:

صكوك العملة تطبعها على كفّيك واحدة تكتبها باسمي والثانية عشقى لك

(ص 14)

وما يلفت النظر حقّاً، في مجموعة «من دونك يا أمى»، استغناء الشاعرة عن الوزن: بحراً وتفعيلةً ، واعتمادها النشر الشعري في المجموعة كلّها تقريباً، والاحتراز الذي أستعمله هنا، باستخدامي كلمة (تقريباً) ، سببه وجود نصّ موزون استثمر تفعيلة بحر الرمل (فاعلاتن) بجوازاتها، غير أن هذا النصّ نفسه لم يبقَ أميناً لها، فخرج عليها في بعض أسطره نحو (مفاعلتن) بجوازاتها (العصب: تسكين الخامس) ، ولو أن النصّ كان يراوح بين هاتين التفعيلتين لكان الأمر منسجماً مع معايير الإيقاع الوزنى، ولكن النصّ مبنى كله على (فاعلاتن)، ما خلا سطراً وإحداً فقط ظهرت فيه تفعيلة (مفاعلتن) فيدت التفعيلة الجديدة مخاتلةً للإيقاع، وكأن المجموعة، بنثريّتها، أرادت أن تنتقم من النصّ الوحيدالني حاول أن يتحالف مع الوزن، فَثَلمتْه من وسطه.

أقول هذا الكلام ليكون مدخلاً بين

128 | الدوحة

oldbookz@gmail.com

يدي الحديث عن الإيقاع؛ لأؤكد أن مجموعة «من دونك يا أمّي» في حالة قطيعة شبه كاملة، ومقصودة، مع الإيقاع المبني على الوزن في شكليه: وزن الأبحر، ووزن التفعيلة؛ فهي تجربة شعرياً لا يتّكئ على الوزن في شعريته، وقد طرقت باب النجاح في كثير من النصوص، وقتحت لنفسها فيه كوّة. بيدأن ما تجدر الإشارة إليه هو أن بيدأن ما تجدر الإشارة إليه هو أن

هذا الاستغناء المعلن عن الوزن الصريح لا يعنى أن النصوص لم تأتِ الوزن من أبوابه الخلفية؛ فمع رهان المجموعة على النثر الشعري حاولت جاهدةً أن تستثمر إيقاع الوزن من دون أن تصرّح بذلك؛ وهذا المسلك ليس جديداً على قصيدة النثر، فقد انتهجه معظم شعراء النثر الشعري؛ فَهُم يعلنون استغناءهم عن الوزن وقدرتهم على إبداع إيقاعهم الداخلي الخاصّ، وحين تنتثر نصوصهم على الورق أو على الفضاء سرعان ما تبدأ مظاهر الوزن بالظهور، على الرغم من كل محاولات التعمية والإكراهات التي مورست ضدّها، فيبدو الإيقاع البديل، حينئذ، كأنه ضرب من السراب أو الوهم. فعلى سبيل المثال: استعارت المجموعة من أوزان البحور إيقاع الروي

ولا بأس، في سبيل الحفاظ على إيقاع الروي أن تقدّم النصوص بعضاً من التضحيات اللغوية، كالتكرار الذي لا حاجة إليه سوى مواكبة إيتقاع الروي:ص (22). ولا بأس- أيضاً- من اقتراف بعض الأخطاء: ص (158 - 22) بل إن النصوص، في سبيل تمسّكها بإيقاع الروي (على الرغم من نثريتها) بنوسها، فبدت بعض النصوص كأنها تلاحق الروي فحسب، من غير أي تلاحق الروي فحسب، من غير أي اعتبارات تتعلق بالصورة أو باللغة: ص (22-12)

في كثير من نصوصها المجموعة: ص

(38 - 16)

ولم يتوقّف الأمر عند إيقاع الروي،

فقد حاولت النصوص أن تستثمر تفعيلات بعينها، كتفعيلة (فعولن) في السطر (12) من نَصّ «جلسة شعرية»؛ إذ بنا السطر تكراراً لتفعيلة (فعولن) أربع مرات:

وأطويك بين الضلوع اشتياقاً فعولن فعولن فعولن فعولن

بل لقد وصل الأمر حَدّ استثمار شطر كامل لبحر المتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن أمع ضرب محنوف) في مقطع كامل:

وأحسب أني كنت النسيم يداعب في السفح ورداً نما وبي شهوة للفرار البعيد إلى واقع خلف أفق بدا وما خلت أن السفوح هضاب تلملم شوكاً وعشياً نوى

وتبقى مجموعة «من دونك يا أمّى»، للشباعرة العائدة زكية مال الله، مدوّنة تسمح بعدد من القراءات والتأويلات، فما قيل، حتى الآن، إلا النزر اليسير الذي تسمح به المناسبة، وبقى، بعد ذلك، كثير مما يمكن أن يُقال على صعيد المظاهر الأسلوبية، كظاهرة استخدام الفعل المضارع، واللعب على الضمائر. وعلى صعيد المعنى والأفكار يمكن التوقُّف أمام لحظات التصوُّل التى تستثمرها الشاعرة فى كثير من نصوصها، وكذلك فكرة التوحُّد القادمة إليها من فضاء الصوفية، وغير ذلك مما يمكن أن تَعِدَ به القراءات القادمة للمجموعة، التي لم يمض على صدورها غير شهرين فقط، والقادم يَعِدُ بالكثير، لصالح الشاعرة، ولصالح تجربتها الشعرية.

https://t.me/megallat

عبد الفتاح كيليطو

ميزان الترجمة

يرفع «شيُوران» كثيراً من قَدْر المترجمين حين يكتب:
«المترجمون النين تسنّى لي التعرّفُ إليهم كانوا أكثرَ نكاءً
وأكثرَ إثارةً للاهتمام من المؤلّفين النين ترجموا لهم؛ نلك
أنه، عند الترجمة، يلزم إعمالُ الفكر أكثرَ مما عليه الأمر
عند «الإبداء».

هل مَرَدٌ ذلك لكون المبدع يتعامل- بالأساس- مع لغته، بينما يتعامل المترجم- حتماً- مع لغته ومع لغة أجنبية: يوازن بينهما، ويزن كلتيهما بالنظر إلى الأخرى؟

لكن، أحقاً: يتعامل المبدع مع لغة واحدة؟ كلّ مَنْ جَرَّب الكتابة يعرف الجواب، بل- ربّما- حتى من يمارس القراءة، فالقارئ كذلك، شأنه في ذلك شأن المترجم. يحضرني هنا قول لـ «مُونْتيني»: «أيّاً كانت اللغة التي تتكلّمها كتبي، فأنا أكلّمها بلغتي».

يحدث هذا، بصفة جليّة، حين تكون لغة الكتب التي نطالعها أجنبية، بصفة أو بأخرى. قراءتنا، في هذه الحالة، ترجمة واعية أو غير واعية بناتها، نتلقَّى النصّ المنتمى إلى لغة أخرى في لغتنا، نستقبله في أدبنا، ومأوانا المعتاد. حينئذ نقوم- بالضرورة- بعمليّة وزن؛ نزن اللسان الأجنبي بلساننا الأصلي. وبالفعل، تتبادر إلى النهن، عند الكلام عن الترجمة، صورة الميزان وما تحمله من معان وإيماءات. المترجم وازن بالضرورة، لا ينفكُ ينظر إلى كَفّْتَى الميزان، ينقِّل بصره من هذه إلى تلك؛ وإلى هنا المعنى يرمى عنوان هذا المقال، وما يتضمّنه من إيحاءات لعناوين، لا شكَّ أنها تخطر في بال القارئ العربي، وفي مقدّمتها «ميزان العمل» للغزالي، وأيضاً، وارتباطاً بالعدالة، «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للنهبي، وهو يندرج ضمن ما يُسَمّى «علم الجرح والتعديل»؛ علم يُنَقّب عن أحوال رواة الحديث النبوي، ويتفصّص عدالتهم وأمانتهم، ويحكم: إلى أيّ حَدّ يجوز قبول روايتهم أو وقد قام ابن حَجَر العَسقَلاني بتلخيصه في كتاب سَمّاه «لسان الميزان».

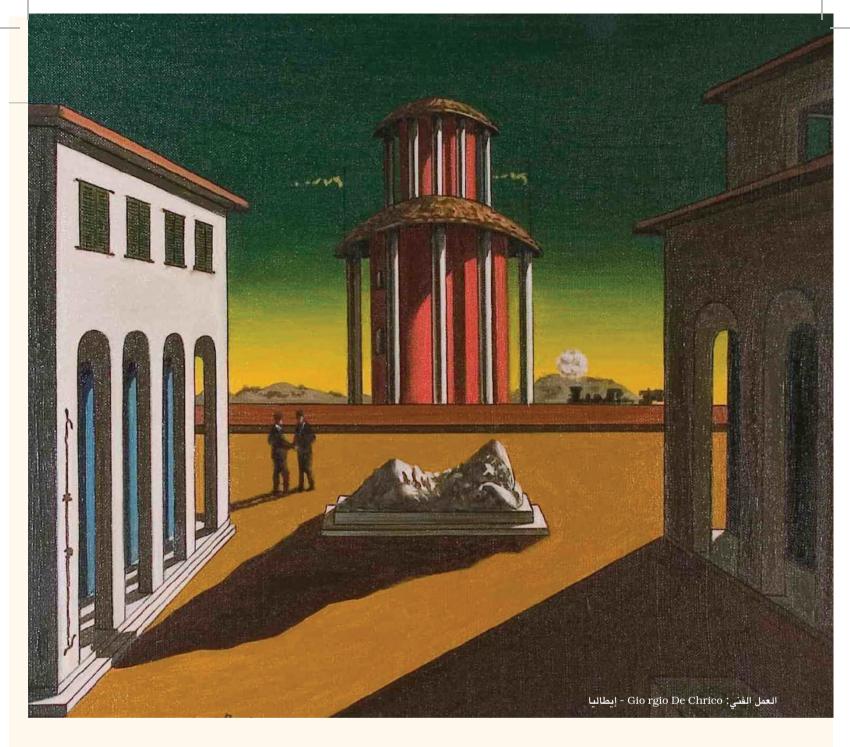
ككلّ وازن يكون المترجم محلّ ريبة ومراقبة، تحوم حوله الشُّبهات. فبما أنه نو لسانين، ويُعَدّ نا وجهين وولاءين، فيُتَّهم بعدم تأدية الكلام كما ينبغي، «على الوجه الصحيح». عمله معرّض للشكّ والنقد، لمناقشة لا تنتهى، لاستئناف

الحكم، لإعادة الوزن والتدقيق فيه. وهنا يمكن الرجوع إلى «شيُوران» حين قال إن المترجم أكثرُ إعمالاً للفكر، ذلك أن له حاجزاً يمنعه من التهوُر، بل وازعاً أخلاقياً، فهو مقيّد بالنصّ الأصلي، يتحرَّك، جنباً إلى جنب، معه. أما «المبدع» فلا أحد يلومه على انحرافه عن النصوص التي يتعامل معها، بل إن تهوُره وطيشه قد يُحمَدان، فيُغفر له هنيانه وجنونه، ويُتسامح مع شطحاته، بينما لا تُساهلَ مع مترجم مجنون، ولا صَفْح عنه.

وشعوراً منه بذلك، قد يلجأ - دليلاً على حسن نيته وتبرئة لنمّته - إلى إرفاق نصّه بالنصّ الأصلي، في سعي منه إلى تبرير اختياره وتثبيت مسلكه، ولسان حاله يقول: إن لم تصنّقوني فانظروا بأنفسكم. وهذا ما يفسّر ظاهرة المنشورات مزدوجة اللغة، حيث يتمّ إدراج النصّ الأصلي بوصفه ضمانة وكفالة، تسويغاً لمشروعية الترجمة. تفتح الكتاب فتجد الترجمة على صفحة، والنصّ الأصلي في الصفحة المقابلة، وهكذا، يُصمّم الكتاب لكي يقرأ مَرّة في الصفحة باللغتين، صورة لميزان بكفتينه، وإذا بالقارئ وازنا بالقوّة، تقع على عاتقه، في نهاية الأمر، مسؤولية القيام بالوزن. فكأن المترجم يتملّص منها، ويلقي بها إلى القارئ، مفوّضاً الأمر وتاركاً له القول الفصل.

يشير وجود النشر المزدوج إلى الفشل المبدئي للترجمة، أو-إن شئنا-إلى جَوْرها، وعدم تمكُن المترجم من أن يكون عدلاً منصفاً. يسعى النشر المزدوج جاهداً إلى إصلاح الخلل المحتمل وتقديم فرصة فورية لتصحيحه. النصّ الأصلي حارس متربّص، يبدو ساكناً، ولكنه على أهبة الانتفاض والانقضاض والاعتراض. يظلّ حاضراً على الدوام، حتى وإن كان غائباً، فلا يسع المترجم، والحالة هذه، إلا أن يكون متردّداً متأرجحاً، كالبهلوان على الحبل، يوازن خطواته بعصا طويلة «balancier»، كلمة تُترجَم بـ«ميزان اليهلوان».

و «ميزان البهلوان» يعود بنا إلى عنوان الكتاب الذي أشرت إليه فيما قبل، «لسان الميزان»، عبارة تشير إلى الإبرة، إلى قطعة المعنن التي تكون في وسط الميزان بين كُفّتيه. لسان الميزان... ما أبلغ هذه العبارة! وما أجملها!

الثّقافة حرّيّة وتحرُّر

كمال عبد اللطيف

العالم اليوم، أن نواصل الحديث عن مفهوم الثقافة بالمنطق الذي يختزله في الموروث الرمزي والسلوكي، دون أن يعني هنا أننا نقلًل من قيمة الموروث، أو يترتب عنه عدم اهتمامنا بالفنون الشعبية. إن ما نرومه أساساً هو وضع اليد على صور التنوع والغنى، الذي أصبح يستوعبه المفهوم في

يُخْتَزَل مفهوم الثّقافة في المتداول والشائع في جملة من التعريفات، التي تُغفل في أغلبها أنماط التحوُّل والتنوُّع الذي عرفته الثُّقافة وتجليّاتها، في سياق التحوُّلات التي تعرفها المجتمعات البشرية في التاريخ. فقد أصبح يصعب علينا أن نقبل في زمن الطفرات المعرفية والتقنية التي تسود في

130 | الدوحة

عالم تتطوّر معطياته كما أشرنا آنفاً بإيقاع سريع، ويتطوّر ويتسع في قلبها البعد الثّقافي في صوره وتجليّاته المتعدّدة. نتَبَيَّن أن هنا النّزوع إلى اختزال مفهوم الثّقافة، ساهم ويساهم بصورة مباشرة في التقليل من الأدوار الكبرى، التي تقوم بها الثّقافة داخل المجتمع. إنه يمارس نوعاً من التغييب لمختلف المكاسب الجبيدة، التي تمنح للثقافة وتمظهراتها اليوم حضوراً أوسع وأكبر مما نتصور.

لم تعد الثقافة اليوم مجرد تجليّات مرتبطة بالناكرة أو بالفنون، بل تجاوزت نلك وصنعت لمنتوجها آفاقاً ووسائط جديدة، تكشف عن نوعيات من الحضور لم يكن من الممكن تصورها في أزمنة سابقة، نلك أن الفتوحات التي ترتّبت عن تبلوُر مجتمعات المعرفة وتطور تقنيات المعلومات، مَكّنَت الأفراد والمجتمعات من الإبحار في عوالم لا حدود لها، كما أن تطور وسائل الاتصال وتقنيات التواصل، ساهما بدورهما في ابتكار فضاءات أخرى للثقافة، تفوق ما أَلِفْنَاه في عقود القرن العشرين.

يمكن أن نتحدّث اليوم أيضاً، عن تبلوًر نظريات في الاقتصاد والسياسة وفي دراسة المجتمع، تُعطي للبعد الثقافي ولتطور أنماط الوعي داخل المجتمع، أهمية قصوى في بناء التطلعات السياسية والاستراتيجيات الاقتصادية وبناء تنمية المجتمع. فقد أصبحت العناية بالبُعد الثقافي داخل بعض حقول المعرفة تُعدُّ مسألة مُلِحَّة، حيث لا تنمية في الوعي السياسي الديموقراطي مثلاً دون ثقافة سياسية جديدة، ولا إمكانية لتحقيق النمو الاقتصادي دون حَدِّ أدنى من القيم الثقافية المرتبطة بالتصورات والمبادئ المستمدة من التاريخ ومن المجتمع.

لم يعدمن الممكن في ضوء ما وضحنا، أن نَرْكَن إلى جملٍ ومحفوظات تُعيِّن للثقافة حدوداً مغلقة، بل إن من المفيد في هنا الباب أن نعمل على بناء إقرارات إجرائية تُسعفنا من الاقتراب من الثقافة وتجليّاتها من زاوية مُحدَّدة، لنتمكّن من بناء الأسئلة والمحاور التي تتيح لنا رسم حدود مُعيّنة لما نحن بصدده، وضمن هنا الإطار نقترب من سؤال الثقافة في الواقع العربي.

التَّقافة حرِّنّة

نُسَلّم، في هذه المقالة بمبدأ يرى أن الثّقافة حرّية وتَحَرُّر، إنها ليست مجرد نشاط تابع، بل إنها فعلٌ مُؤَسِّس نتبيَّن ملامحه في المبادئ العامة المُعْتَمَدة في السياسات وبرامج الاقتصاد والتربية والتعليم، وهي مُقَوِّمٌ مركزي في الأعمال والمبادرات المبدعة في مختلف مظاهر الحياة داخل المجتمع.

لقد انتهى الزمن الذي كان يُنْظر فيه إلى الثّقافة كنشاط فرعي مُكَمِّل للفكر ومغذِّ للوجدان، إنها تندرج اليوم ضمن الخطوط الكبرى للتوافق في السياسة والاقتصاد داخل المجتمع.

وإذا كان من المؤكد اليوم، أن الثقافة تتميّز، إضافة إلى ما أشرنا إليه، بكونها عبارة عن منتوج متعولم تتبارى في إنتاجه شركات عابرة للقارات، حيث تجري عمليات تنميط تروم قولبة الأنواق وتوحيدها، خدمة لخيارات مُعيّنة في الفكر والسياسة، وانحيازاً لأنماط من الإنتاج تتوخى أسواقاً أكبر، الأمر الذي يُفضي بالضرورة إلى تنميط التعليم والثقافة، فقد ترتب عن كل ما سبق، بروز نزوعات ثقافية مناهضة لآليات التنميط الثقافي، فانتشرت وتنتشر دعاوى تروم الانتصار للهويّات الثقافي مفاهيم الخصوصية والاستثناء مقابل الوحدة الصراع الثقافي مفاهيم الخصوصية والاستثناء مقابل الوحدة والتماثل.

ولا شك في أن المساهمة في تطوير التُقافة ومؤسساتها تقتضي إنجاز ثورة مطلوبة في مجال التربية والتعليم، ثورة تقوم على الحرّية والتحرُر، ويكون بإمكانها تكسير قيود الموروث التي تقف حائلاً دون انخراط الناشئة في مجتمعنا في تمثل قيم العصر الذي يُؤطّر وجودنا ويصنع شروط حياتنا.

التَّقافة، التعليم والتنمية

لم يعد أحد يجادل اليوم، في أهمية الثقافة في المجتمع، وقد ساهمت أدبيات المنتظم الدولي وتقاريره عن التنمية والمعرفة الصادرة في العقدين الماضيين، في إبراز الأدوار التي تمارسها الثقافة في تعزيز وإسناد مجالات التنمية الإنسانية. وقد لعب توسيع مجالات الاهتمام بالشأن الثقافي، دوراً كبيراً في تعميق درجات الحرية والتحرر. صحيح أن بعض مظاهر الثقافة السائدة اليوم في المجتمعات العربية، تتوخى تسويغ بعض القيم المحافظة، الأمر الذي يساهم في مزيد من تعطيل حركة التاريخ، إلّا أن اتساع الاهتمام بالثقافة وبأوجهها التاريخية والعقلانية، يتجه لمزيد من خلطة جيوب التقليد والتقاليد ليفسح المجال أمام قيم الحرية ومكاسبها.

ويلاحظ المهتم بالمشهد الثقافي العربي في مطلع الألفية الثالثة، وفي سياق المتغيرات السياسية والاجتماعية الجارية بعد انفجارات 2011 وتداعياتها، أن المجال الثقافي عرف ويعرف اتساعاً كميًا وكيفيًا، ونلك بفضل اتساع التمدرس وانتشار الجامعات، ودون إغفال التطور الذي عرفه مجال الاتصال والتواصل، حيث ساهمت الروافع التكنولوجية

بدورها في إنعاش ثقافة الصورة وثقافة الوسائط الاجتماعية الجديدة، التي أصبحت تُشكّل اليوم رافداً من روافد التنوّع الثّقافي في مختلف تجليّاته.

يواكب التعدّد والتنوّع الثّقافي الانفتاح المتطوّر على مكاسب المعرفة الإنسانية ومآثرها الكبرى. ونحن نعتقد أن دعم المكتسبات الثّقافية الحاصلة في مجتمعنا منذ عقود، والعمل في الوقت نفسه على إسناد الأدوار المنوطة بها في مستوى تطوير وتعزيز وتائر التنمية الشاملة، يتطلبان العمل في اتجاه مزيد من مأسسة الظواهر الثّقافية ودعمها.

إذا كان تطوير المشهد الثقافي العربي يتطلب مزيداً من المأسسة، فإنه يقتضي أيضاً مزيداً من توسيع الحريات، وتحصين المكاسب والمنجزات، كما يستدعي في الآن نفسه إيجاد الوسائل التي تسعف بمزيد من خلق الفضاءات المناسبة لإنتاج وإرسال وتعميم الثقافة والمنتوج الثقافي بين مختلف الفئات الاجتماعية.

إن تعميق معركة الإصلاح الثقافي، يتطلّب مزيداً من تقوية دعائم الفكر التاريخي والتاريخ المقارن، تاريخ العقائد والثقافات، حيث تساعد معطيات هنا التاريخ حين حصولها في عملية تعويد أنهاننا على ملكة تنسيب الأحكام والتصوّرات الإطلاقية المهيمنة على ثقافتنا وآليات تفكيرنا..

تتطلّب عملية إنجاز تحوّل ثقافي جنري في فكرنا، جهوداً متواصلة في باب استيعاب نتائج الثورات المعرفية التي تبلورت في الفكر المعاصر، إلّا أن هذا الأمر الذي نتصوّر إمكانية تحققه في المدى الزمني المتوسط، لا ينبغي أن يجعلنا نتوقف عن استكمال مهام الحاضر المستعجلة، والمتمثلة في مشاريع الترجمة، ومشاريع تطوير منظوماتنا في التربية والتعليم، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي، وتوسيع مجالات ودوائر الاستفادة من نتائجه وآفاقه في المعرفة والمجتمع والاقتصاد...، فنحن نعتقد أن هذه المهام في تقاطعها وتكاملها تُعَبّد الطريق الموصل لباب تحرير

لا تنفصل إنن في نظرنا معارك المجال الثقافي عن مشروع ترسيخ قيم الحداثة في فكرنا. وفي هنا السياق، نحن نعتبر أن انتشار دعاوى تيارات التكفير والعنف في ثقافتنا ومجتمعنا، يمنحنا مناسبة تاريخية جديدة لإطلاق مجابهة نقدية أكثر حسماً وصرامة، مواجهة يكون بإمكانها أن تكشف فقر ومحدودية وغربة التصورات المرتبطة بهنه التيارات، وهو الأمر الذي يُتيح لنا بناء الثقافة المبدعة والمساهمة في إنشاء خيارات مطابقة لتطلعاتنا في النهضة والتقدّم..

يمكن اعتبار أن استمرار نظرتنا المحافظة إلى موروثنا

132 | الدوحة

الثّقافي تَصَوَّل في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلى عملية اكتساح تراثية شاملة (انتشار قنوات تلفزية وشبكات في التواصل الاجتماعي تغني الثّقافة المحافظة)، أعادتنا إلى لغة عتيقة في الثّقافة والمجتمع، لغة كنا نعتقد أن الزمن عفا عليها، فإنا بها تعود لترسم لناتنا التاريخية ولثقافتنا صوراً لا علاقة لها بالتاريخ. وإنا كنا نعرف أن المخزون التراثي الرمزي أصبح يوظف بشكل مخيف في معارك حاضرنا، لاخل مجتمعاتنا وخارجها وأثناء مواجهتنا للآخرين، حيث انتعشت في السنوات الأخيرة محاولات في استخدامه في معاركنا السياسية، وداخل أغلب الساحات العربية. ولا سبيل للتخلّص مما أشرنا إليه، إلّا بالعمل في الجبهة الثّقافية بالنات، وذلك بتوسيع دوائر إنجاز قراءات عصرية جديدة لموروثنا الثّقافي، الذي نفترض أنه يتحوّل بفعل متغيّرات الزمان.

إن ثقافتنا العربية مثلها في ذلك مثل مختلف منتوجات البشر في التاريخ، حمَّالةُ أوجه لا حصر لها. وهي خزَّان قابل لأكثر من صيغة من صيغ الاستثمار الخلّاق والمبدع. أما أن يواصل فَهمٌ محافظ مغلق للثقافة التراثية حضوره وهيمنته على العقول والضمائر في مجتمعنا، فإن في ذلك ما يبرز جوانب من الصور التي نصنعها لأنفسنا، فإن في ذلك ما يبرز جونب لنا في زمن لاحق استنادا إلى منتوج الفكر المنتشر بيننا.

اتجهنا في الصفحات السابقة من محاولة تتوخى فحص الشائع عن مفهوم الثقافة، لنتبيّن صور التغييب التي تمارس ضد الأشكال الثقافية الجديدة وضد المبادئ التي تحملها في سياق تطور المنتوج الثقافي في التاريخ. كان همنا منذ البداية إبراز التحوّلات الكبرى التي عرفها مفهوم الثقافة واستبطنتها الثقافات الجديدة وهي تنشر ألويتها في عالم مُتغيّر. وقد اخترنا منذ البداية أن نفكّر في الموضوع من زاوية خاصة ترى أن الثقافة في الأصل هي عملية تحرُّر وتحرير، ذلك أن ارتفاع منسوب المعرفة والفكر في التاريخ ساهم في تعزيز مكانة الإنسان ومكانة العقل والمخيّلة في التاريخ.

يتجه اليوم المنتوج الثّقافي إلى ركوب دروب غير معهودة، وهـ و يمتلك آليات جديدة تَهَبُه إمكانيات مزيد من التوسُع والانتشار، ولهذا اتجهنا من التفكير في الثّقافة كحرّيّة إلى التفكير في الثّقافة كحرّيّة إلى التفكير في إمكانية بلوغ هذا الوعي بالـور المتحرّر للثّقافة ومنتوجاتها، وضمن هذا السـياق واجهنا الثّقافة المحافِظة التي تهيمن على حاضرنا في المجتمعات العربية، ومن هنا انتقالنا إلى تشخيص بعض المواجهات المطلوبة اليوم في

أمجد ناصر

أرض يباب

منصّاته المتداخلة.

الآن.. هناك عودة لـ«بانكسي» حيث لا يتوقّع نلك، كالعادة، أحد؛ فقد اختار فناء منتجع سياحي، أنشىء على شاطىء في منطقة سمرست البريطانية، في بدايات القرن الماضي، وهو يرزح، اليوم، تحت وطأة الهجران لكي يقيم فيه «معرضه» (قل مدينته)، على رقعة واسعة من تلك الأرض اليباب.

من بعيد، تلوح معالم المدينة البانكسية: شيء يشبه ديزني لاند، ولكن، في أزمنة ما بعد الصناعة، على أنقاض الصناعة المتروكة لتعاقب البرد والمطر والقتامة والصدأ. عكس ديزني لاندالتي تتوهِّج اضواؤها، تمرحُ كائناتها الكرتونية الّأليفة، وتّتألُّق شـخصيات أفلامها العائلية بالبريق الهوليوودي، ترى في مدينة بانكسي أبراجا قروسطية منضورة، وحرسا من الكرتون، وساندريلا، صاحبة الحناء المسحور إياه، ساقطةً، مع عربة القرع والأحصنة، ميّتة، والباباراتزي يسلطون على جثتها- في انعدام حسيِّ تام- كاميراتهم البليدة. مكان مهجور كهنا، ولكنه قريب من شاطىء يؤمّه أناس شـعبيّون، هـو بيئـة مثاليـة لـ«بانكسـي»، وللغرافيتـي عمومـاً. لا يعيـش الغرافيتـي فـي أحيـاء المـال والنخبـة الاجتماعية؛ لا مجال له، مثل النبات البرى، أن ينمو. فهناك، دائماً، أيد «تشنُّب» و «تقصُّ» و «تعزل» الطاريء والغريب. للغرافيتي بيئته الخاصّة: المدن والأحياء الداخلية، المجمّعات السكنية الحكومية لنوي الدخل المحدود، المعامل ومحطّات الوقود والقطارات المهجورة. لكن، يجب أن تكون قريبة من الناس، تحت نظر المقيمين بالقرب منها، أو العابرين بها، وإلا فلا معنى لرسبومات حَمَلَة البخَّاخِيات النبين يتسبلُلون، كالمُطَارَدِين، على أطراف أصابعهم، لطبع بصماتهم الغاضبة. فـ«رسـالتهم» المرسـومة بالدهـان تضـلّ، والحـال، طريقهـا. الغرافيتي الني تغريبه الجيران الباهتة، لا يترعبرع إلا حيث يمكن تلقيه بسهولة، والبقاء، قيد النظر، أطول فترة ممكنة، قبل أن تمتدّ الأيدي الرسمية لـ«تنظف» الجدار/ المنبر ممّا أصابه من تطاول «غير قانوني»؛ فالسلطة الأقوى في يد السلطة الحاكمة (غير الدبابات عندنا) هـو القانون الذي، غالباً ما يحمى مصالح الأقوياء. من خصائص الغرافيتي أن يستفرِّ. ومن شمَّ أن يكون عرضـةً للمحـو، فهـو فـنِّ «عـارض»، فـنّ إغـارة. «بانكسى» المستفزّ، يعود بفنه العارض غير القابل للاقتناء، أو الاحتواء.. حتى الآن، على الأقلّ. مخلوقات الأرض اليباب
في هذه الحفرة النَّخِرة بين الجبال
في ضوء القمر الشاحب، العشب يغني،
على قبور مقلوبة، عن الكنيسة
هذه هي الكنيسة صغيرة فارغة، موطن للريح.
لا نوافذ لها، وبابها يصطفق،
العظام اليابسة لا تؤذي أحدا.
ثمّة، فقط، ديك واقف على الدعامة
في ومضة البرق يصيح
كو كو ريكو كو كو ريكو.

تجلب المطر.

(إيليوت/ الأرض اليباب)

بهذه الأبيات من رائعة الشاعر البريطاني تي إس إيليوت «الأرض اليباب» يمكن أن ننظر إلى ديستوبيا رسّام الغرافيتي البريطاني، أيضاً، «بانكسي». هنا وصف يليق بمدينته الديستوبية، القاتمة، المتحلَّلة، التي افتتحت- مِؤخْـرا- من دون أن يكـون «صاحب العـرس» حاضـراً، فبحضـوره تتبـنّد أسـطورته القائمـة على الغياب. يعيش «بانكسي»، ويعمل في ظل ثنائية الغياب والحضور: غياب الشخص والهوية الصريحة، وحضور العمل والأشر. قد يطول الغياب، بما أن لا وجه له في الإعلام، ولم يره أحد وهو يترك «هداياه» على جدران رثة وحزينة، لكنه لا يبلث أن «يظهر» على وقع حماسة أنصاره واحتفاء المجلات والصفصات الفنيّـة بأعمالـه المرتبطـة، غالبـاً، بقضايـا سياسـية أو اجتماعية. «بانكسي» مرتبط في نهن الجمهور العربي، الفلسطيني، خصوصاً، برسوماته على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي. صارت هنه الرسومات، التي سـخر، في بعضها، من فكرة العزل محجًّا للمحتجِّينَ والسيّاح الأجانب الذين يصلون، بالقطارة، إلى الضفة الغربية. شئنا أم أبينا، أعطى بانكسي للاحتجاج على الجيار دفعة قويّة في وسيط الشبيبة العالمية التي تتَّصل بالعالم الرقمي: إخبارياً وفنياً، وتنشط في

نحن والثقافة

أ.د فــؤاد الصلاحي*

بكلمات موجزة نعرّف الثقافة، لا من زاوية النظر الأنثربولوجية كما تناولها تايلور، بوصفها مجمل العادات والتقاليد، بل نراها نسعًا فكرياً من المعرفة العلمية يعتمد النظر العقلي في قضايا المجتمع والإنسان ومحيطه الجغرافي؛ ومن هنا، تكون الثقافة تأصيلاً في بلورة المفاهيم والأفكار وتفسيرها، لتكون دلالاتها قابلة للمعرفة والاكتساب من كل مواطن. وهنا، لا تكون الثقافة نخبوية ومتعالية بمصطلحاتها وقصدية الغموض في المفاهيم، بل تكون قريبة من عامة الناس، ويمكن الإمساك بمفاهيمها ومعانيها، وهنا تكون قضايا المجتمع والسياسة والدين- كما قضايا الطبيعة والفيزياء والفلك- مجالاً للفهم والاستيعاب والإدراك من المواطن العادى، ناهيك عن النخبة.

فالثقافة معرفة وإدراك الفرد لناته ولواقعه الاجتماعي السياسي، ولتحديد موقعه وموقفه من محيطه وسياقه المجتمعي، وتحديد رؤيته لخياراته الآنية والبعيدة؛ أي نظرته العامة للحياة وممكناتها. في هنا السياق، يجب أن تكرّس عملية التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد أهمية النظر إلى الثقافة، كونها حاجة أساسية للإنسان، هي معرفة علمية، لا مجرد عادات وتقاليد متوارثة. وهو الأمر الذي يغيب عن المدارس العربية ومختلف وسائل التعليم التي لاتزال تجعل من الثقافة مجرد تعبير عن عادات متوارثة، وأنها مجرد معارف يتم تحصيلها عبر التنشئة؛ وهو أمر مناف مجرد معارف يتم تحصيلها عبر التنشئة؛ وهو أمر مناف لطبيعة الثقافة ومضمونها الإبداعي العقلاني الذي يُعلي من قيمة الإنسان ويرفع مكانته؛ كونه الكائن الوحيد الذي يدرك كينونته، ويسجّل تاريخ وجوده الفردي والجمعي، ويحدّد مسارات لتطوره وفق عملية إبداعية في الفكر والمعرفة وفي الأدوات والوسائل التكنولوجية اللازمة.

وفقاً لهذا المفهوم، تكون الثقافة أداةً فاعلة في عملية التغيير الاجتماعي، بل ركناً أساسياً من أركان فواعل التغيير واستدامته.. فالثقافة، هنا، تكون عملية إبداعية حيوية مستمرّة، وهي- لذلك- ثقافة نقدية دينامية متطوّرة ينتجها الفرد والمجتمع، تتأسّس عليها عمليّات التحديث والتنمية، ولن يكون للمجتمع العربي الاحترام والفاعلية إلا بحجم مكانته الثقافية والمعرفية وإبداعاته المتعدّدة، ومأسسة تلك الإبداعات والمعارف. هذه العملية تستلزم- بالضرورة- حريّة التعبير وانفتاح المجتمع على مختلف التيارات الفكرية،

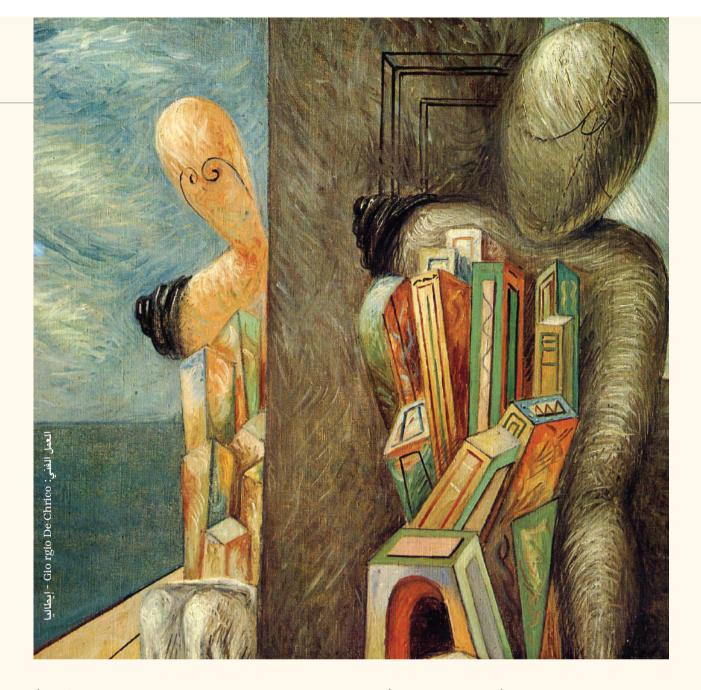
واعتماد المثاقفة مع الآخر؛ فبالثقافة والمعرفة والوعي يكون الارتقاء بالإنسان، والسمو بإنسانيته ومواكبة عصره. ولمّا كنّا- معشر العرب- نعيش في واقع عولمي يتّصف بسرعة التغيير وتعنّد مجالاته، وتتحكّم به قوى الهيمنة العالمية، فإن وجودنا السياسي والحضاري يتطلّب مواجهة تلك المتغيّرات والاستفادة منها إيجابياً؛ وهنا تكون الثقافة العربية مرغمة على مواجهة التحبّيات والمتغيّرات الدولية الراهنة والتعامل معها من موضع القادر على الأخذ والعطاء،

لا من موضع الرافض العبثي أو الاحتماء وراء التقاليد السلفية أو الاكتفاء باستيراد الثقافة الاستهلاكية.

فشورة المعلومات تفتح إمكانات هائلة أمام الإنسان. ومهمة الثقافة إخراج الإنسان من عجزه، باستخدام عقله، وهو المفهوم الذي عَبَر عنه «إيمانويل كانت» بتحديده لمفهوم التنوير؛ ومن ثم فإن التفكير، بناته، عملية ترتقي بالإنسان، وتخرجه من عجزه السابق إلى واقع يكون قادراً فيه على بلورة كينونته، فرداً، وفي سياق جماعي. وهنا تتشكّل الهويّات الفردية والجمعية وصولاً إلى الهويّة الوطنية والقومية، بل الإدراك بوعي كوني وهويّة أممية نات نزعة السانية عامة.

الإنسان العربي لايـزال، حتى اليوم، أسـير أبنيته التقليبية ومحيطه الصحراوي وهوبّاته الأولية، وهو- لذلك- يجعل من العادات والتقاليد الموروثة كلّ عالمه ومعارفه، مع أنه (عمليًا) يعيش ضمن سياقات متغيّرة يتعامل معها يوميا إلا أن مكوّناته المعرفية ومخيّلته لاتزال مشدودة نحو منظوراته الماضوية أكثر من تعلُّقه بمنظورات حاضرة أو مستقبلية. ولان التعليم تغيب معه المنهجية العلمية، ولا يزوّد الطلاب بمفاهيم تتناول استشراف المستقبل، فإن المألوف في الواقع المعيش يعكس نفسه في ثبات الرؤى والتصورات الفردية والجمعية، بل حتى في تناول قضايا السياسة والاقتصاد. لابدّ للمواطن العربي من أن يكون مثقَّفاً، ولا أقصد، هنا، التفرُّغ للإنتاج المعرفي والأدبي، بل أن يكون له إدراك ووعيى كاملان بحقائق الوجود الاجتماعي والسياسي في محيطه: المحلى، والإقليمي، والدولي، وأن تكون المفاهيم المنهجيـة العلميـة أدوات مهمّـة في تشـكّل وعيـه ومدركاته. فحقائق الصراع السياسي بين الحضارات والثقافات، وعلى خلفيات منهبية يجب أن تكون واضحة بمرجعيّتها وبأهدافها

134 | الدوحة

السياسية: الخفية، والمعلنة؛ لأننا في مرحلة تعميم أفكار وقضايا، يتم تجييش الشباب معها ومن خلالها، تشكّل أضراراً بالوحدة الوطنية والاستقرار، وتشكّل إثارة للفتنة وتميراً للنسيج الاجتماعي.. هنا تكون مهمّة وزارة التعليم والإعلام والخطاب الديني ومهمّة المثقّفين: أفراد وجماعات، بأن يعمل الجميع في نشر وتعميم مفاهيم تعلي من قيمة الإنسان وإعماله عقله في التفكير وقدرته في التمييز بين الإيجابي والسلبي، في الآراء والتوجهات وفي الممارسات، وأن لا يكون تابعاً وملحقاً لآخرين أو لأفكار ماضوية، يتم إعادة إنتاجها ضمن جماعات مغالية ومتطرّفة.

لابدً من نشر الكتاب وعملية القراءة وتعميمها، من أجل خلق ثقافة تؤسّس لمعارف عقلانية ولمجتمع تتسع فيه مجالات التنوير والفضاءات المدنية، وتتسع فيه آفاق الحرّية، انطلاقاً من أن التفكير وإعمال العقل هما من مظاهر التنوير ومن حالات الوجود المدني الذي تتسع فيه حالات الإبداع الثقافي والتجديد المعرفي.

للأسفّ، لاتزال الحكومات العربية تنظر إلى الثقافة بوصفها أمراً ثانوياً، وأنها لا تتجاوز حفلات الرقص الشعبي في

المناسبات المختلفة ، في حين توليي البول المتقبِّمة جلِّ اهتمامها للثقافة، بوصفها من الأمور الاستراتيجية في مسارات بناء المستقبل؛ ولهنا تولى اهتمامات كبيرة في إعداد الشباب للمستقبل وفق منظورات ثقافية وعلمية تعزَّز من إعمال الأفراد لعقولهم ومخيِّلاتهم، من أجل الإبداع والنقد والتفكير بصوت عال، وتتولَّى المؤسَّسات التربوية، والثقافية، والفنية توجيه مسار الإبداع الثقافي واستيعاب قسرات الشبباب وتعزيز ميولهم واهتماماتهم وتعزيز معارفهم بكل جديد من مكوّنات الثقافة والفلسفة والدراسات التطبيقية المتنوّعة. إن مستقبل المجتمعات يُؤسِّس من طبيعة الثقافة الموجُّهة للأطفال والشباب، ومن رؤية الدولة للشأن الثقافي وموقعه في الاستراتيجيات المستقبلية. لتكن الثقافة-بدلالاتها المعرفية والعقلانية- منطلقاً لمسار مستقبل العرب والخروج من أسر الماضي بأبنيته المختلفة، وتعزيز حضور المجتمع المدنى، بوصفّه أهمّ روافع الثقافة العقلانية والمعرفة العلمية.

^{*} أستاذ علم الاجتماع السياسي

صورة المغاربي في الكتابات الكولونيالية الفرنسية

د. محمد رضوان

هناك إشكال ثقافي مضمر في علاقة فرنسا بمستعمراتها المغاربية السابقة، وخاصّة منها المغرب والجزائر. وكثيراً ما يطفو هنا الإشكال على السطح عندما يواجه المغاربي نوعين متناقضين من الخطاب الفرنسي تجاه تاريخه وواقعه وقضاياه: خطاب سياسي مجامل، تحكمه المصالح، ويصدر- في غالب الأحيان- عن رجال دولة في موقع السلطة والمسؤولية في بلاد الغال، وخطاب ثقافي وإعلامي استعلائي تحكمه رؤية متمركزة على النات، تنظر إلى الآخر وكأنه في موقع الهامش المتخلف، أو في أحد مربعات المجال الحيوي السياسي، والمجال الاقتصادي، والمجال الثقافي لفرنسا الاستعمارية المتقدّمة.

وإذا كان هذا الخطاب الاستعلائي لا يصدر عن كافّة النّخَب: الفكرية، والإعلامية، والسياسية الفرنسية، والأوروبية بصورة عامّة، فإنه حاضر بوضوح عند عدد لا يستهان به من هذه النّخَب: التقليدية منها والحداثية، اليمينية والمعتدلة، وكثيراً ما يتمّ تصريف هذا الخطاب بتعابير مجازية وصيغ مجملة غير مفضوحة، تتناول الطبائع والمواقف والقيم والهويّات، وكذلك أنماط العيش والحياة وقواعد التفكير والرموز والتمثّلات السائدة في عالم جنوب حوض المتوسّط.

ولفهم هذا الإشكال المتعلّق بازدواجية الخطاب الفرنسي ومعه الأوروبي، وخاصّة ما يرتبط منه بالتمثُّلات السلبية المعيبة عن الشخص المغاربي، والعربي بصورة عامّة، يمكن تفكيك هذه الصورة في التراث التاريخي الكولونيالي عن المغاربيين، ومعهم شعوب المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا جنوب الصحراء.

ولا شكّ في أن المؤرّخين المهتمّين بتاريخ فرنسا الاستعمارية

في القارة الإفريقية، قدوقفوا على تراث هائل، يضم كتباً ومصنفات تمالاً رفوف المكتبات الوطنية، يُعنى جزء كبير منه بتاريخ المغرب والجزائر وتونس، من تأليف مؤرّخين ومستشرقين وضباط ورحّالة ومغامرين ومستكشفين فرنسيين، عن تاريخ هذه البلاد وحياة المغاربيين، من العصور القديمة إلى العصر الحديث.

ودون التوغّل في غياهب هذا التراث، يكفي القول إن كثيراً من المؤرِّخين الفرنسيين، ممّن عُنوا بتاريخ بلاد المغارب وشعوب شمال إفريقيا، وعُنوا روّاداً في فرنسا في هذا المجال، ومراجع علمية عند كثير من مؤرِّخينا، ساهموا، إلى حَدّ بعيد، في رسم صورة مسيئة للشخصية المغاربية في المخيال الأوروبي عامّة، والفرنسي خاصّة، بل حتى في أنهان بعض المغاربيين المتشبّعين بالثقافة الكولونيالية والمتأثرين بالحوليّات التاريخية الفرانكفونية.

تاريخ مغاربي غير متطوِّر، ومُجَرَّد طفرات متقطَّعة

يدعي "إميل فليكس غوتييه، F. Gautier"، وهو متخصّص في تاريخ بلدان المغرب العربي، ومن أشهر من كتب في هذا الموضوع من الفرنسيين في الفترة الكولونيالية، وأشستهم تأثيراً في عدّة أسماء وازنة جاءت بعده، أن تاريخ المغرب، ومعه الجزائر وتونس، يتضمّن عدّة قرون مظلمة خالية من الفعل والإبداع والإنتاج، سواء في العصور السحيقة أو في الأزمنة الحديثة، وكأنه يريد أن يلمّح بنلك إلى أن هذه المنطقة كانت في الماضي منعزلة و خاملة، لم تعرف أي نشاط أو حركة قادتها إلى المدنيّة والحضارة مثلما حصل في شمال

136 الدوحة

المتوسّط وشرقه.

oldbookz@gmail.com

وينه بغوتييه في كتاب عن تاريخ شمال إفريقيا، صدرت طبعته الأولى، في 1927(1)، إلى أن بلاد المغارب ما زالت تحتفظ بأشياء عتيقة جدًا فقدت صلاحيتها في أماكن أخرى، ولا يزال العصر الحجري في هذه البلدان بادياً للعيان، فيما يعد الحاضر عاجزاً عن زحزحة الماضي، بحيث إن كثيراً من المباني المشيدة بالأحجار لا زالت تحمل كتابات بادت لغتها وحروفها، مما يجعل المغاربي المنتمي إلى الأعراق المتوسطية البيضاء عنصراً متأخّراً ومتقهقراً جدًا إلى الوراء.

ويزعم هنا المؤرِّخ أن الإنسان المغاربي ظل طوال تاريخه متكلِّساً لا يعرف حيلة للإبداع والإنتاج، ومن ثُمَّ ظلَّ يعيش على ما يبدعه الآخرون وينتجونه، حتى في مجال الزراعة التى اشتهرت بها بلاد المغارب.

ولإيضاح ذلك يلجأ غوتييه إلى مقارنة بين بلنان المغرب العربي وبلاد فرنسا، فيرى أن هذه الأخيرة لم تتغير جنرياً، في خاصياتها الطبيعية العامّة، منذ أكثر من ألفي سنة، وحتى إذا حصلت فيها بعض التطورات، فإن ذلك لم ينل من جوهر صفات البلاد الرئيسية، بينما في بلاد المغارب توجد كثير من العناصر الطبيعية والزراعية قد وفدت إليها من آفاق قريبة أو بعيدة، ومن ثمّ فإن ما تنتجه هذه الأرض ليس من تربتها في الأصل، وإنما يعود إلى أراضي شعوب أخرى نائية، كأنواع الصبّار الذي جلبه الإسبان إلى هذه البلاد من الأراضي الأمريكية الصبّار الذي جلبه الإسبان إلى هذه البلاد من الأراضي الأمريكية منذ ثلاثة قرون أو أربعة، وكفاكهة «الليمون» و «الماندارين»

التي يعود الفضل فيها إلى الصينيين، النين حملوها معهم، خلال العصر الوسيط، إلى هذه البلاد.

ويضيف غوتييه أن المزروعات والأغراس والنباتات التي تشتهر بها هذه الربوع، تُعَدّ، في معظمها، وافدة إليها، والدليل على ذلك، في زعمه، أن أسماء أكثرها باللغة اللاتينية، وخاصّة النباتات (2).

ويرى غوتييه أنه، بخلاف تاريخ البلاان الأوروبية الذي يتّجه ضمن صيرورة متطوّرة ومتقلّمة نحو الأمام، فإن تاريخ بلاد المغارب عبارة عن فترات متقطعة من التحوُّلات المفاجئة التي لا يكاد يربط في ما بينها رابط عقلاني قوي، بسبب طبيعة الشخصية المغاربية التي لا تقبل النظام والوحدة والاستقرار. أما المستشرق الفرنسي «شارل أندري جوليان، Ch- André أما المستشرق الفرنسي «شارل أندري جوليان، JULIEN»، فيرى أن النزعة الانعزالية المحافظة لهذه الشخصية، والتي ساهمت فيها عوامل تضاريسية كالجبال، هي التي حالت دون تفاعل حَيّ ومتطوّر لسكان المنطقة مع الحضارات القديمة المتعاقبة التي وفدت من الخارج (ق.

ولقد عَبُّر عدد من الفرنسيين، عندماً نزلوا بأرض المغارب، منذ بداية القرن التاسع عشر، عن دهشتهم لاكتشاف أرض بكر لم يمسّها أي تغيير حضاري أو عمراني، منذ القرون الوسطى، مثلما زعم ذلك «بيير لوتي» (4)، فيما زعم آخرون أنهم عثروا على أرض تنتمي إلى «عالم مفقود»، يعيش فيه أنواع مختلفة من البشر، وتسود فيه أنماط من الحياة الغابرة في الماضي و نكريات التاريخ، باختصار: إنها بلاد تعكس صورة لأكثر

https://t.me/megallat

العوالم قدماً ورجعية (5).

المغاربي شخصية متناقضة، ولا يمكن أن يعيش من دون سَيِّد

تتعدد الصور النمطية السلبية عن الشخصية المغاربية في التراث الكولونيالي، وخاصّة منه الفرنسي. وظلّت هذه الصور تمارس تأثيرها، بدرجات متفاوتة، إلى يومنا هنا، ومنها ما عَبّرَ عنه «ناهون، NAHON»، وهو أحد الكتّاب المعمّرين الفرنسيين، من أن نفسية المغربي معقّدة في العمق، لأنه يفتقد إلى المعرفة الواسعة، ولا يمتلك سوى نمانج معرفية محدودة يتفاعل بها مع الأحداث والظروف المستجدّة، وهو ما يفسّر عدم حصول تفاهم بينه وبين المعمّرين الفرنسيين، فهؤلاء يعرضون أفكارهم بوضوح، وبشكل مختلف عن المغاربة النين يعجزون عن فهمها⁽⁶⁾.

ومن الأحكام السلبية تجاه المغربي في الكتابات الكولونيالية - أنه فرد غير قادر على الإحساس بناته واستقلال شخصيته؛ فهو يشعر دوماً بالحاجة إلى سَيّديحكمه، أو جماعة تضمّه، أو قبيلة يحتمي بها، كما أن حبّه للمظاهر والاحتفاء بها لا حدود لهما؛ مما يدفعه إلى الطمع الذي يلجأ، بسببه، إلى كل الأساليب لكسب ما يلبّي به هذه الرغبة، حتى وإن كانت غير مشروعة، فهو يبحث عن المال لإرضاء نزواته. ولذلك، فإنه بقد ما يجمع من المال والثروة يبددها بسرعة، فالحب الجارف للمال يُعدّ خصلة نفسية للمغربي، بحسب ما يدعى «برينو، BRUNOT».

لكن، من تكون هذه الشخصية المغاربية التي يتحدّث عنها الكتّاب الكولونياليون، ويحمّلونها، بهتاناً، كل هذه النعوت السلبية الحاقدة؟ هل هم الأمازيغ النين يقولون إنهم يسعون إلى بعث ثقافاتهم وعاداتهم ولغتهم بوصفهم السكّان الأصليين ببلاد المغارب؟، أم هم العرب، النين تعنّهم الحوليّات التاريخية الفرنسية وافدين، ضمن «الغزوات العربية» وفق تعبيرهم؟، أم هم كل أولئك ممن يعيشون على أرض المغارب، سواء أكانت أصولهم أمازيغية، أم كانت عربية، أم كانت إفريقية، أم كانت أندلسية؟.

الحقيقة أن المقصود بـ«المغاربي»عندهـم هـو كل من يعيش في بلاد المغارب، ويحمل ثقافة هذه البلاد، ويتكلم لغتها أو إحـدى لهجاتها، أمازيغياً كان أم عربياً أم غير ذلك، والدليل على ذلك أن كلّ الأصول المغاربية نالت حصّتها من التجريح والانتقاص في مجمل تآليف الكتّاب الفرنسيين في المرحلة الاستعمارية؛ إذ نظروا إلـى هذه الشخصية وتفاعلوا معها بأحـكام مسبقة جعلتهم يتخيلونها انفصامية ناتياً، ومجزّأة بفسياً؛ فالمغاربيون، في رؤية المؤرّخين الكولونياليين، لا يمثّلون كتلة بشرية أو اجتماعية موحّدة يجمعها الانتماء إلى الوطن والأرض والمصير المشترك، وإنما هم كتل مختلفة الوطن والأرض والمصير المشترك، وإنما هم كتل مختلفة

وغير متراصّة، موزّعة بحسب تضاريس البلاد: فالأمازيغ في الجبال، والعروبيون في السبهول، وأخلاطهم في الهضاب أو النجود.. وهكذا.

ولنلك كان الكتّاب الفرنسيون حريصين على هنا التمييز المفتعَل بين مكوّنات المجتمع المغاربي، وخاصّة بين الأمازيغ والعرب، وضمن هنه الرؤية يمكن تفسير عوامل صدور ما عُرف بالظهير البربري فيي 16 مايو/أيار، 1930.

الحياة القروسطوية والتخلُف في حاضرة فاس العريقة

تحفظ المكتبة الكولونيالية مؤلفاً لا زال رائجاً، إلى اليوم، في أكشاك الكتب في المغرب، وهو للأخوين الفرنسيين «جيروم، وجان تارو، Jérôme et Jean THARAUD» عن حاضرة فاس العريقة وساكنتها، وقد وضعا له عنواناً لا يخلو من إثارة؛ «فاس، أو برجوازيّو الإسالام»(8)، إلى جانب كتابين آخريـن: الأول بعنـوان «الرباط، أو اللحظات المغربيـة»(9)، والثاني «مراكش»، أو «أسياد الأطلس»(10).

ويب و أن الأخوين «تارو» لـم ينجنبا إلى الموروث التاريخي، والموروث العلمي، والموروث السياسي لمدينة فاس، بقدر اندهاشهما للطابع «القروسطوي» الذي ظلت هـنه الحاضرة الإسلامية- في نظرهما- تحافظ عليه إلى غاية العشرينيات من القرن الماضي (١١).

وبدا المؤلفان وكأنهما مغتبطان باكتشاف مدينة عتيقة توجد

138 | الدوحة

المغربيين شَدًدا في نصّهما على تشبُّت السلاطين المرابطين والموحّدين الأمازيغ بالعروبة والإسلام، مؤكّدين أن سقوط الأندلس ما كان ليحدث لولا التصبعُ الذي حصل بين العرب والأمازيغ، بوصفه واحداً من الأسباب الرئيسية لهذا السقوط [14].

ولا شك في أنه، إلى جانب القراءات المحرَّفة لتاريخ المغرب العربي، كانت الصورة المحبطة للمغاربي، في الكتابات الكولونيالية، تسعف الإدارة الاستعمارية في سياساتها التعسُّفية تجاه المغاربيين، وربَّما لا زالت تلك الصورة تُحدث تأثيرها، إلى اليوم، في خيال عدد من الفرنسيين وفي سلوكهم، وهو ما يستشعره كثير من المغاربيين وهم يعانون أمام أبواب بعض القنصليات الأوروبية، والفرنسية منها بخاصة، لطلب تأشيرة دخول إلى أراضيها، في الوقت الذي لا يصرف فيه هؤلاء الفرنسيون أدنى جهد أو عناء لولوج بلاد المغارب من أي باب أو سبيل شاؤوا، لينعموا بجوّها اللطيف، وهم لا يتكلّفون للعيش فيها إلا بالقليل، وكأن لسان حال بعض هؤلاء الفرنسين بقول: ما أجمل البلد!، وما أقبح أهاليه!.

هوامش:

1- E- F. Gautier : Le Passé de l'Afrique du Nord, Les Siècles obscures. Payot, Paris, 1937. P : 9.

2- Ibid, P: 10.

3- Ch- André JULIEN: Histoire de l'Afrique du Nord, Des origines à la conquête arabe. 2eme édition, Payot, Paris, 1956, P; 49.

4- Vior, Pierre LOTI: Au Maroc. Calmann- Lévy, Paris, 1889.

5- A. CHEVRILLON: Marrakech dans les palmes. Calmann-Lévy, Paris, 1919. P: 201.

6-Voir, M. NAHON: Notes d'un colon du Gharb. Casablanca, « Vigies marocaine», 1925.

7- L. BRUNOT : Les caractères essentiels de la mentalité marocaine. «Bulletin de l'Enseignement public du Maroc», 1923.

8- Jérôme et Jean THARAUD : Fès ou Les Bourgeois de L'Islam. Edition Marsam et Texto Filigrane.

9- «Rabat ou les heures marocaines».

10- «Marrakech ou les seigneurs de l'Atlas».

11 - من المهم هنا القول إن الأخوين «تارو» ألفًا هنا الكتاب عن فاس، والكتابين الآخرين عن الرباط ومراكش، بدعوة من المقيم الفرنسيي العام الماريشال «ليوتي» لتعريف الفرنسيين بالمغرب.

12- Jérôme Jean THARAUD: Fès ou Les Bourgeois de L'Islam. Op. Cit. p: 19.

13 - انظر: إبراهيم بوطالب، معالم التغيير في تاريخ المغرب في القرن العشرين. درس افتتاحي للموسم الجامعي 1999 - 2000، في كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بأغادير.

14 - انظر: الجيلالي العناني، الكتابة التاريخية وردود فعل الوطنيين المغاربة تجاه ظهير 16 مايو، 1930. في ندوة «من أجل دار تاريخ المغرب» منظمة بالدار البيضاء، يومي 13 و 14 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

على مسافة غير بعيدة، بالطيران، عن فرنسا المتقدِّمة. فلكم هي (أي فاس)- في رأيهما- موغلة في القدم، وشبه بدائية، وغارقة في التقاليد المتلاشية والعادات الغابرة! وليس ذلك قاصراً على الأوساط الفاسية الفقيرة، بل حتى في الطبقة البرجوازية التي اشتهرت بها هذه الحاضرة. فبرغم وضعها المادي الميسور، فإن هذه الطبقة لم يخلصها تعليمها أو ثقافتها من أنماط الحياة المتخلفة عن روح الحضارة الأوروبية.

فيبوت هذه الطبقة- بالنسبية إلى الأخوين الفرنسيين- تعجّ بالأسرار والتناقضات والأعاجيب المثيرة، منها أن العديد من الرقّ والعبيد يوجدون في هذه البيوت، وخاصّة بيوت الأثرياء، التي لا تخلو مداخلها من عبدين أو ثلاثة على الأقلِّ: أحدهم لحراسة الباب، والثاني للسخرة، وغالباً ما يكون إلى جانبهما قنّ آخر بعتني بنايّة سبيِّد النار. أما إذا كان هذا الأخبر من موظُّفي المخزن (موظُّف النولة) ، فإن عند عبيده يتجاوز الثلاثة أو الأربعة، ليصل إلى السبعة أو الثمانية من العبيد. وسواء أكان فقيراً أم كان ثرياً، فإن الفاسى (المنتسب إلى مدينة فاس) يهوى الرياء، ويحبّ التظاهر بالغنى والثروة، وأشـدّ ما يحرص عليه هـو أن يمتلك مسكناً فخماً ، لأنه يعـدّه «قبر حياته، وأوّل ما ينبغي أن يُقتَني، وآخر ما يجب أن يباع»، بِل الأدهي من ذلك- في رأى الأخوين «تارو»- أن امتلاك هذا البيت هو منتهى طموح هذه الفئة من المغاربة المجبولين على اتَّناع التقاليد؛ ولذلك هم أقلِّ ذكاءً من أن يبدعوا ويبتكروا، فما يقومون به اليوم هو ما سبق لهم القيام به أمس(12).

صحيح أن البلدان المغاربية كانت في مطلع القرن العشرين ماتزال تحافظ، في كثير من مدنها وقراها، وداخل فئات واسعة من مجتمعاتها، على بنيات معاشية وإدارية وعمرانية ذات طابع تقليدي يختلف عن الصورة الحداثية للمدينة الأوروبية، وهنا يقرّ به كثير من المغاربيين الذين كتبوا عن هذه الفترة (أن أن ما يعاب على الكتابات الكولونيالية، وخاصّة الفرنسية، أنها تبالغ كثيراً في تبخيس المستوى الفكري والعقلي للشخصية المغاربية، والانتقاص من مكانة بلاد المغارب ودورها التاريخي والحضاري في حوض المتوسّط.

وكان بعض الكتّاب الفرنسيين يقصيون تحريف الوقائع الاجتماعية والمعطيات على الأرض، أو تشويهها؛ إرضاءً لبعض السياسيين النين تغمرهم نزعة عنصرية حاقدة؛ فعندما قام المغربيان أحمد بلافريج ومحمد الفاسي، في ثلاثينيات القرن الماضي- وهما، إذ ذاك، طالبان مقيمان بباريس- بترجمة محاضرتين للأخوين «تارو» حول تاريخ المغرب والأندلس في عهد الدولتين المرابطية والموحّدية، والتعليق عليهما بمشاركة الكاتب اللبناني شكيب أرسان، الذي قام بتحرير مقدّمة لهذه الترجمة المُعنونة بيد «أزهار البساتين»، حرصت سلطات الحماية الفرنسية على منع الكتاب والحيلولة دون طبعه في إبريل/نيسان، 1932؛ اعتقاداً منها أن ما صاحَبَ هذه الترجمة من تعليقات وملاحظات ينال من سياستها العنصرية الرامية إلى التفريق بين الأمازيغ والعرب، خاصّة أن المترجمية إلى التفريق بين الأمازيغ والعرب، خاصّة أن المترجمية إلى

أنجزت الإعلامية والمخرجة السعودية فايزة أمبا فيلماً بعنوان «مريم»، وهو فيلم روائي قصير شارك في العديد من المهرجانات العالمية، كما عُرِضَ مؤخراً في منظمة اليونسكو للعلم والتربية والثقافة في باريس في إطار ندوة نقاشية جمعت جمهوراً مُتنوع التوجّهات وإعلاميين وبحاثة، ومنهم الباحثة المُتخصّصة في التاريخ الإسلامي والمتوسطى جوسلين دخلية وعالمة النفس مليكة منصوري.

قامت المخرجة أيضاً بكتابة سيناريو الفيلم الذي يروي قصة المراهقة مريم التي تُقيم في ضاحية باريسية مع والدها وزوجته وتقرّر بعد أدائها الحج مع جدتها أن ترتدي الحجاب. تبدأ معاناة مريم عندما يصدر قانون فرنسي عام 2004 يمنع المظاهر الدينية في المؤسسات التابعة للدولة ومنها المدارس الحكومية. وترفض مريم نزع حجابها مما لا يسمح لها بمتابعة دروسها فتعيش صراعاً حاداً مع مدرستها ووالدها المتحدر من شمال إفريقيا. حول تجربة هنا الفيلم، كان لـ «الدوحة» هنا الحوار مع المخرجة.

فيلم «مريم» لفايزة أمبا عن الحجاب والهويّة في فرنسا

حوار: أوراس زيباوي/ باريس

باللغة الإنجليزية في الصحافة الدولية باللغة الإنجليزية في الصحافة الدولية ومنها «الواشنطن بوست» ووكالة «الأسوشيتد برس»، واليوم أنتِ تقيمين بين السعودية وإنجلترا، لماذا اخترت فرنسا وبالتحديد القانون الصادر عام 2004 منطلقاً لأول فيلم لك؟

- جئت إلى فرنسا عام 2011، حيث استقررت لمدة ثلاث سنوات وأعرف المجتمع الفرنسي عن قرب، ولي صداقات مع الكثير من الزملاء الفرنسيين. لقد أردت

في هذا الفيلم أن أتماهى مع المراهقة مريم من خلال تصوير تجربتها الخاصة عنما قرّرت ارتداء الحجاب في العام نفسه الذي صدر فيه القانون بمنعه في المدارس والأماكن الرسمية التابعة للدولة الفرنسية. فيلمي ليس عن موضوع الحجاب بحد ذاته، بل عن معاناة مراهقة قرّرت وضع الحجاب وإصرارها على الاحتفاظ به. ليس هناك صورة واحدة نمطية للمحجبات، وتجربتي الشخصية تجعلني أتعاطى بصورة مغايرة مع قضية النساء والفتيات المحجبات في فرنسا وإصرار بعضهن على الاحتفاظ به في الرغم من مظاهر العداوة تجاههن.

في الفيلم لا تأخنين موقفاً مُحدّداً من القانون الفرنسي الذي صدر عام 2004 والذي يمنع المظاهر الدينية ومنها الحجاب في مؤسسات الدولة ومنها المدارس الحكومية، بل تكتفين بعرض و (بأسلوب إنساني ومرح) معاناة المراهقة مريم في مدرستها بسبب هنا القانون وكيفية مواجهتها الشخصية له، ما هي الرسالة التي أردت إيصالها؟

- أنا مسكونة منذ طفولتي بقضية الهويّة وموضوع الصور النمطية التي تُقسّم البشر،

140 | الدوحة

وقد تؤدى أحياناً إلى الحروب. ولدت في الولايات المتحدة من أبوين سعوديين مما أتاح لى التمتع بالجنسية الأمبركية. درست في المملكة في مدرسة أميركية. منذ البيانة عشت هذا الصراع والتنقل بين ثقافتين وهويتين. عندما عملت في الصحافة الدولية، لاحظت أنه رغم أنني تبنّيت العديد من العادات الأميركية بسبب نشأتى وإتقانى الإنجليزية، كان زملائي الغربيون يضعونني في خانة العربيات. الرسالة التي أردت إيصالها في هذا الفيلم هي أنه ينبغي ألّا نحكم على البشر من خلال مظهرهم الخارجي ومن خلال الأزياء التي يرتدونها. فالصور النمطية والأفكار المسبقة في التعامل مع الآخرين قد تؤدي إلى مواقف خطيرة وتجرّدهم من إنسانيتهم.

هل يمكن القول إنّ هناك تشابها بين مسيرتك الشخصية وبين بطلة فيلمك المراهقة مريم؟

من خلال روايتي لقصة مريم أسترجع جزءاً من طفولتي والقضايا التي واجهتني بسبب انتمائي إلى هويّتين وثقافتين كما أشرت. مثل بطلة فيلمي، عايشت هذا الواقع، وكنت رهينة لنقاشات محتدمة. لقد بيّنت في الفيلم كيف وجدت مريم نفسها ممزقة بين ثقافتين وكيف أنّ المجتمع الفرنسي بين ثقافتين وكيف أنّ المجتمع الفرنسي أخبرها على اختيار واحدة منهما. باختصار، إنّ قصتها هي قصة حالة ألم سببها الإقصاء والنين.

ك كيف تم التعاون مع المنتج الفرنسي وما هي الصعوبات التي واجهتكما من أجل إعداد الفيلم؟

- لقد واجهتني صعوبات كثيرة مع المنتج الفرنسي جيروم بليترا وأولاها تأمين تمويل الفيلم في فرنسا بسبب عدم

المخرجة فايزة أمبا

أخننا موقفاً واضحاً من قضية الحجاب وقانون عام 2004. وعلى الرغم من صدور القانون عام 2004، لا يزال السجال مستمراً في المدارس الحكومية والجامعات إلى اليوم، وهو يساهم في انقسام المجتمع الفرنسي، خاصة أن الفتيات اللواتي اخترن الحجاب هُن من الفرنسيات، وأنا متأكدة أنهن في النهاية سيجبن مكانهن في المجتمع الفرنسيا.

🔀 كيف تمّ اختيار الممثلين؟

- لقد استغرق اختيار الممثلين حوالي ثلاثة أشهر، وكنت محظوظة جداً لأنّ مَنْ

اخترناهم وأهمهم النين قاموا بدور مريم ووالدها وصديقتها صوفيا والطالب كريم والمسؤول عن المدرسة كانوا سعداء بأدائهم لأدوارهم وفهموا ما كنت أريده منهم وما سعيت إلى قوله في فيلمي هذا.

الفيلم يرجع إلى قانون عام 2004 في فرنسا بينما العالم العربي يعيش اليوم تحوّلات سياسية كبرى تنعكس على جميع دول العالم ومنها فرنسا، حيث تعيش جالية مسلمة كبيرة، وحيث الإسلام يُشكّل ثاني ديانة في هذا البلد، هل يمكن التطرُق إلى موضوع الحجاب في فرنسا اليوم بدون الأخذ في الاعتبار الواقع السياسي وانعكاساته على ضفتي المتوسط؟

- شخصياً أعتقد أنّ قانون عام 2004 يزيد من تطرُّف المسلمين في فرنسا. فمن ناحية كان هدف الدولة الفرنسية التأكيد على المساواة بين مواطنيها وعلى المبادئ العلمانية التى قامت عليها الجمهورية الفرنسية والتى تبنت الفصل الصارم بين الدين والدولة. لكن مسلمي فرنسا لا ينظرون إلى هذا القانون من هذه الزاوية. فبالنسبة لهم، عليهم أن يشبهوا الأكثرية حتى بصبحوا مقبولين في المجتمع. أعتقد أن مطالبة هؤلاء بالتخلّي عن عاداتهم وتقاليدهم التي حملوها معهم من بلدانهم الأصلية لا يمكن إلّا أن تزيد من عزلتهم وشعورهم بالتفرقة. شخصياً أنا لا أرتدى الحجاب، لكن الحجاب هو جزء من التقاليد في المجتمعات الإسلامية، وعندما تقوم الدولة بمنعه باسم المساواة بين المواطنين وباسم العلمانية فإن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية وإلى علاقة صراعية بين الدولة ومواطنتها المسلمين.

«مرتدية ثوب الزفاف» فيلمٌ يَقْلِبُ معايير السينما في كوبا

مروة رزق

تُفرز المجتمعات الشمولية المقهورة أنواعاً مختلفة من الاضطهاد بين أفرادها كنتاج طبيعي لما تتعرّض له من كبت مما يكون له بالغ الأثر على هويّة الفرد. تتضبح هنه الصورة من خلال الفيلم الكوبى «مرتدية ثوب الزفاف -VES TIDO DE NOVIA» للمخرجة الكوبية ميرلين سولايا Marilyn Solaya التي حصدت بهذا العمل الأول العديد من جوائز المهرجانات الدولية بفيلمها الذي قلب معايير السينما في كوبا كما قال الكاتب الكوبي الشهير خوان أنطونيو بوريرو. على خلفية التدهور الاقتصادي لكوبا فى التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، يسرد الفيلم قصة حب جميلة تجمع بين ممرضة أربعينية (روزا) تزوّجت حديثاً من (إرنستو) ويعيشان معاً في بيت بسيط، حيث ترعى والنها المسن الذي لا يستطيع الحركة. يبدأ الفيلم بمشاهد تبيّن مدى طيبة وحنان هذه الممرضة مع مرضاها في المستشفى. كيف تحمم بلطف واهتمام أحدالعجائز، كيف تستقبل قيء عجوز آخر بحلم، فى حين أنها لما تترك خدمتها لساعة واحدة وتقوم زميلتها بنفس العمل

ولأول مَرّة في تأريخ السينما الكوبية

تستشعر كمشاهد مدى رتابة وروتينية

أدائها لمهامها كممرضة.

المخرجة ميرلين سولايا

وعمله مع مجموعة من الوشاة ويصرح لزوجته نات مرة بأنه يخشى أن يخرج معها للسهر بالليل خشية من رجال الشرطة المنتشرين في كل مكان. ثم يرضخ لإلحاحها ويخرجان معاً وتنتهي الليلة بفرارهما مسرعين من دار السينما التي اقتحمتها قوات الشرطة.

ثم يظهر في حياة (روزا) رجل. رجل ثري لا ينقصه شيء. زوجة جميلة وطفلان رائعان يحبانه بشدة. ولكنه هو أيضاً يبحث عن شيء آخر يكمله. غير راض عن علاقته بزوجته. يصبح هذا الشخصُ السبب في التغيُّر الذي سوف تؤول إليه حياة (روزا) مع زوجها. نات مرة يشاهد روزا التي كان على علاقة بها قبل الزواج في إحدى الحفلات وهي تغنى وسط الكورال الموسيقي ويتتبعها حتى يعرف مكان سكنها. يتعقبها ذات ليلة ويعاملها بعنف شديد حتى توافق أن تمنحه ما يريده منها. ترفض روزا فيكشف سرّها الكبير أمام زوجها.. بل أمام كل زملائه في العمل وهو أن الزوجة ليست امرأة ، بل كانت رجلاً يوماً ما ثُمّ تحوّل إلى أنثى.

من هذه البداية الجديدة للغيلم يشتد العنف تباعاً من زوجها شخصياً الذي يضربها ضرباً مبرحاً ومن زميله في العمل الذي يأتى إلى منزلها ويضربها

نكتشف أن الفيلم يدور عن عملية التحوُّل الجنسي للأفراد، فالفيلم المأخوذ عن قصة واقعية يأخننا إلى أول سِرٌ في حياة هذه المرأة الطيبة اللطيفة التي لا ترضى عن حياتها وتصرح بأنها ترغب في أن تعمل شيئاً لها هي وحسب. نراها تترك أحياناً مجال عملها وتتخفى في زي رجل لتشارك في كورال للرجال تشعر رجل لتشارك في كورال للرجال تشعر أنها تعرفهم من زمن بعيد. يكتشف الزوج الطيب الذي يعمل مهنس إنشاءات في أحد المواقع هذه الكنبة، لكن يمكنه التفهم والاستمرار بنفس مشاعره المتأججة نحوها.

الزوج أيضاً لا يرضى عن حياته

142 | الدوحة

كى تستسلم له ، حتى صديقتها المتحوّلة أيضاً حين تنهب إلى قسم البوليس لتبلغ عمّا تعرّضت له صديقتها (روزا) من عنف لا تسلم من إهانات وعنف رجال الشرطة هـى كذلك.

والزوج لم يسلم من عنف زملائه في العمل الذين جعلوا منه أضحوكة حتى اضطر إلى ترك عمله. فالزوجة هنا كانت حبيسة الجسد الخطأ، أما الزوج فهو حبيس المجتمع كله.

طوال الجزء الثاني من الفيلم تسمع إشارت الإنذار وترى مشاهد لاقتصام رجال الشرطة لدور السينما والملاهي الليلية ورجال شرطة منتشرين في الشوارع وأعمال شغب.

فى مشهد أكثر من رائع تستسلم الصديقة وتحلق شعرها بماكينة الحلاقة أمام المرآة وتمحو مكياجها الصاخب الذي كانت تخفى به ميلها النكوري. وتقرّر الاستسلام للهويّة التي ترغبها وترى الحلِّ في الهجرة ومغادرة البلد في مشهد مؤثر، حيث تلحقها (روزا) فتراها تغادر الجزيرة على متن ألواح خشبية مع غيرها من الفارين على خلفية من أعمال شغب تملأ الشوارع ورجال شرطة غير قادرين على السيطرة عليها رغم استخدامهم للعنف الشيديد.

مشهد رجال الشرطة العاجز إزاء أعمال

أبقى... لست مجرمة أو مننبة كي أهرب.. أشعر أنه على البقاء كما أنا بكل مشاكلي وعيوبي.. هذا ما أريد أن أفعله لنفسى». يتركها الزوج مُرغماً. وفى نهاية الفيلم تقرّر (روزا) الاستمرار في الغناء كما تحب وسط زملائها في الكورال وهي متنكرة كرجل ويأتى الزوج المُغرم لمراقبتها من بعيد وبعد أن تنتهي من الغناء ترجع لهويّتها

هواء البحر وحيدة حُرّة محققة ما تريد. المخرجة الكوبية ميرلين سولايا هي ثالث مخرجة تمكنت من أن تشق طريقها بفيلم طويل في السينما الكوبية قالت سولايا عن فيلمها «يذهب الفيلم إلى أكثر ما هو بعيد عن قصة أشخاص يعانون من خلل في هرموناتهم. يحكي الفيلم عن البلدان الثلاثة التي نعيش فيها: البلد التي يقولون إننا نعيش فيها؛ والأخرى التي يعيش فيها غالبيتنا؛ والأخيرة التي يعيش فيها بعضنا». الفيلم من إنتاج كوبى- إسباني ومن تمثيل نخبة من أفضل الممثلين الكوبيين: لاورا دي لا لوث؛ لويس آلبرتو جارثيا؛ إيزابيل سانتوس؛ خورخى بيروجوريا.

الحقيقية كامرأة مكتملة الأنوثة تستنشق

المجتمع ويطلب منها الهرب معه بعيداً

عن هنا المجتمع القمعي، ولكن تقرر

(روزا) البقاء. تقول لزوجها «يجب أن

الشغب يؤكد عجز أي سلطة تستخدم العنف، وهو ما أكدته المخرجة في مشهد آخر للأب المسن الذي أصبح يعيش وحيداً مع ابنته بعد أن هجرها الزوج وتراه يسمع استغاثاتها وهي تتعرّض للضرب المبرح من زميل زوجها الذي يحاول انتهاكها بدون أن يحاول التدخل. وفى لقطة ترى (روزا) تتخلص من كرسيه غير آسفة على غيابه من حياتها سواء بالموت أم لسبب آخر.

بعد تجربته الحب مع امرأة أخرى يتأكد الزوج من محبته الحقيقية لهذه المرأة التى كانت سجينة لجسد خطأ غير جسدها الحقيقي طوال عمرها ويمارس معها الحب في مشهد جميل يوضح مدى اكتمالها معاً. لا يستطيع الزوج مواجهة

«حينما تختفي الجبال» نقد للرأسمالية والاستلاب

عبدالله الساورة

إلى أي حَدِ تصدق مقولة المخرج العالمي الصيني جيا زوانغ - كي «كلما كان الانفتاح والعصرنة كبيرين، فثمة استلاب أكبر».احتفى مهرجان «كان» السينمائي في نسخته الأخيرة (الدورة 68/ 2015) بالفيلم الصيني «حينما تختفي الجبال» للمخرج جيا زوانغ - كي من رُواد السينما العالمية والسينما المستقلة في الصين. والذي شارك في مهرجان «كان» السينمائي أربع مرات، مهرجان «كان» السينمائي أربع مرات، حيث فاز فيلمه «لمسة الخطيئة» حيث فاز فيلمه «لمسة الخطيئة» (2013) بجائزة أحسن قصة. كما كان المخرج ضمن قائمة لجنة التحكيم في النسخة 67 للمهرجان.

فيلم «حينما تختفي الجبال» (120 لدقيقة / 2015 / السيناريو والحوار والإخراج من إنجاز المخرج)، تنقسم حكاية الفيلم إلى ثلاثة أقسام: يدور الجزء الأول سنة 1999 في مدينة شمال الصين (وهي مسقط رأس المخرج)، حيث الشابة الجميلة «تو» محاطة بحب رجلين، الشاب (لايزني) يشتغل في مناجم الفحم والثاني زوانغ رجل أعمال. فينصب اختيار الشابة على الرجل الثاني مما أحدث شرخاً في علاقة هنا الثلاثي الذي عاش نفس أجواء الطفولة وبنفس المدينة. على أجواء الطفولة وبنفس المدينة. على إلى منطقة أخرى، بحيث لم يحتمل إلى منطقة أخرى، بحيث لم يحتمل

الصدمة العاطفية والصدّ القاسي من قِبَلِ الشابة التي ستتزوج من صديقه الغني والمالك للثروة.

اللّحظة الثانية في الفيلم، وهي محطة جديدة سنة 2014 ستتوج بعودة الشاب الفقير المُسمَى «لايزني» الذي تزوج وأصيب بمرض السرطان القاتل وسيصبح أباً لطفل. سيجد كنلك «تو» مطلقة عن زوجها الثري الني أصبح يملك ثروة كبيرة وأنجبت منه طفلاً اسمه «دولار»، وهنا دلالة الاسم في زمن العولمة.

اللحظة الثالثة في الفيلم، تدور أحداثها خارج الصين وبالضبط بأستراليا غداة 2025، حيث سيُصبح الطفل «دولار» راشيداً، وسيلتقى بوالده الثري، حيث يلتقيان وجهاً لوجه ولا يتكلمان نفس اللغة ، لقد أصبحا أدبياً مهاجرين وغريبين الواحد عن الآخر. يحكى الفيلم عن قصتين متوازيتين من خلال السرد الفيلمى البطىء والمتسم بنوع من البرودة والجفاء، من بطولة امرأة تتنازعها مشاعر رجلين ينتميان لطبقتين مختلفتين وما ينطوي عليه ذلك من أبعاد اجتماعية وسياسية. «ما رغبت فيه هو إبراز تعقيدات الوضعية» كما يؤكد المخرج. سعياً منه للبرهنة عن أفعال شخصياته كيف أن قداسة الإنسان أكبر

من قداسية حالاته ووضعياته ومواقفه. ثلاثة مشاهد مختلفة تتسم بالانغلاق والبرودة تُعبّر عن هذه المواقف والوضعيات، المشهد الأول مشهد الأم مع الطفل دو لار في المحطة ، حيث الأم والابن في محطة كبيرة لا يتواجد فيها غيرهما تأخذ الكاميرا وضعية بانورامية لتبرز حالة الفراغ. المشهد الثاني مشهد الأم والطفل داخل عربة القطار وهما ينصتان لأغنية، وتمنحه مفتاحين وتقول إن المفتاح الأول لبوابة المنزل والمفتاح الثاني للباب، ومن هناك عليه الانطلاق نحو المستقبل. المشهد الثالث مشهد الأم والطفل كذلك داخل السيارة وحديثها القصير مع طفلها، في هذه المشاهد وهذه الفضاءات تتسم العلاقة بنوع من البعد، بحيث تأخذ مسافة منه كأنها تعده للسفر خارج البلد حينما يبلغ أشده.

سينما المخرج العالمي جيا زوانغكي هي أبعد من السرد، فالفيلم يُفتتَح
بأغنية بعنوان «الذهاب إلى الغرب»
سنة 1999 مثل حلم كبير أقل ضبابية
لانفتاح على العالم الغربي وقيمه.
«حينما تختفي الجبال» وهنا ما
يوحي به عنوان الفيلم في الترجمة
العربية يُعبّر عن قدر الشخصيات
الثلاث، وكذلك عن مراهق وجيله.
المخرج يصف الصين في تحوّلاتها

144 | الدوحة

الرأسمالية والتكنولوجية حتى امتدادها الأسترالي. يصف الأبطال ووجهات نظرهم، وهم يقطعون مع ذاكرتهم في نقطة تحوُّل أن يصبحوا مختلفين عن بعضهم البعض. فالمخرج ينتمى للجيل السادس من المخرجين الصينيين، حيث وُلِدَ في عقد السبعينيات من القرن الماضي، في فترة التصوُّلات الكبرى للمجتمع الصيني، حيث كانت تصوُّلات سريعة ولم تُتح للكثيرين فرصلة تأملها وقراءتها تاريخياً من جوانبها المتعدّدة. قاسم مشترك بين هؤلاء المخرجين الشباب هو التغيرات الاجتماعية ورواية قصص من الماضى لإبراز واقع الحاضر. بعيون السينما الصبينية المستقلة وطرائق إخراجها وروايتها للأحداث والوقائع حيث يختلط الفيلم الوثائقي بالفيلم الروائي كما يصرح المخرج بذلك أكثر من مرة «الكثير من الناس يقولون إن أفلامي تبدو أفلاماً وثائقية، وأفلامي الوثائقية روائية. بالنسبة لكلا الحقلين هناك مساحات كبيرة لجرى الأحداث». والواقع أن الأبطال النين لهم أعمار متوسيطة تسمح له بالحديث عن قضايا التغيير التي تقع داخل المجتمع

الأمكنة والسّير الناتية، فمدينة «فيلمونغ»، هي المدينة الأصلية

للمخرج وزوجته الممثلة بطلة العديد

من أفلامه وكنا فيلمه الأخير، الممثلة

زُوهُو تاوو، حيث تبرز حالة استلاب

الشباب في فيلمه «رغبات مجهولة»

(2002). كما نجد نفس الإرادة المرتبطة

بالتحوُّل الاجتماعي والاقتصادي

الصينى المرتهن بالعولمة كما في فيلم

«العالم» (2006). نفس وضعية اختفاء

مصير ومستقبل أجيال قادمة. ونبرة الصدق تبدو واضحة في الفيلم وفي تعبير المخرج نفسه لما صرح: «حينماً أخرج فيلماً، تكون قِواي صادقة على قدر الإمكان».

يحضر الزمن وانتقاله في أفلام هذا المخرج الصينى، ففى فيلم «المدينة 24» (2008) يتناول ثلاث فترات تاريخية وهي: الخمسينيات والستينيات والحاضر من القرن الماضي، نفس المنظور بالنسبة لفيلم «حينما تختفى الجبال» ثلاث فترات زمنية من 25 سنة من القرن الـ 21 للصين ومحيطها الإقليمي والدولي. نفس الملاحظة يمكن الإشارة لها بالنسبة للمكان، حيث الخروج من الصين في اتجاه فرنسا في فيلم «بلا جدوي» (2006)، تُـمّ الاتجاه نصو أستراليا في فيلم «حينما تختفي الجبال». تضيق الأمكنة في المحطة والسيارة وغرفة المنزل والقطار وتتسع أمام البحر والجبال والطبيعة بشكل كبير ترافقها تيمة السفر بعيون كاميرا تتنفس وتبحث عن ملاذات للحرّية. فكما يقول جاك رونسيير «الدوائر المغلقة دائماً ما تكون مفتوحة»، لذا يسعى المخرج للبحث عن هذه الأمكنة وأنواع الاستيلاب وتداعياتها على كافة المستويات النفسية والاجتماعية والسياسية وسبل الخروج منها.

الدوحة | 145

الأمكنة والروابط التقليدية كما في فيلم «طبيعة ميتة» (2006). الذي فاز بجائزة الأسد الذهبى لمهرجان فينسيا لنفس السنة. نفس التنديد والتمرُّد بقالب ميلو درامى لفساد السلطة والمال فى لوحات دامية فى فيلم «لمسة الصيني المعاصر. فى الواقع يتقاسم الفيلم نفس الخطيئـة» (2013)... و «حينمـا تختفـي الجبال»، محاولة تركيب عمل أبطاله في مواجهة المجهول الذي يطرح سوال

«الأمير الصغير»

خارج القصة الأصلية

عماد مفرح مصطفى

عن واحد من أفضل كتب القرن العشرين، «الأمير الصغير» للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت أكزوبيري، اقتبس المخرج الأميركي مارك أوزبورن أحداث فيلمه «الإنيميشن» الأخير، والذي يتميّز بتنوّعه التقني وطريقة استخدام الرسوم وإخراجها.

تدور أحداث الفيلم، الذي عُرِضَ خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان بدورته الأخيرة «68»، حول فتاة صغيرة تعيش تحت سطوة والدتها وتحنيراتها من إضاعة الوقت، بعد إقدام الأم على وضع برنامج دراسي صارم للعطلة الصيفية الخاصة بالفتاة، على أمل أن تجتاز امتحان القبول في مدرسة المتفوقين.

لكن وبالرغم من تحنيرات الأم وإصرارها على عدم تعامل ابنتها مع الغرباء، تتكفّل بعض الأحداث اليومية الصغيرة في فتح سبل التعارُف بين الفتاة وجارها العجوز الطيب، والطيار السابق الذي يعيش في بيت خشبي قديم يختلف عن غيره من بيوت الحي السكني الحديث ذي النمط العمراني المتشابه في أدق التفاصيل.

"BRAU DROLE ET ENOVANT "

LE SELLE STANDE

BRAU DROLE ET ENOVANT "

BRA

تتعرف الفتاة إلى أجواء جارها الغريب بعد تلقيها رسالة منه على شكل طائرة ورقية تتضمن حكاية لقائه بالأمير الصغير في صحراء خالية، وهي حكاية الكتاب الذي ألّفه «أكزوبيري»، الأمر الذي يُثير لديها الفضول والشوق لمعرفة فصول الحكاية ونهاياتها.

ومع تردُّد الفتاة على منزل العجوز الحالم، وسرده لقصص ومآثر شخصيات عالم الأمير الصغير، تُثار «ملكة الخيال» لدى الفتاة الصغيرة فتجد

نفسها منجنبة إلى نلك العالم الساحر والجميل، المتناقض مع عالم والدتها النمطي والمغرق في التخطيط والرتابة وفقر الخيال، ويصل مستوى تفاعلها مع الحكاية إلى درجة تصبح هي نفسها جزءاً من الحكاية، بعدأن تتحرّر مخيلتها من الخوف.

تندفع الفتاة إلى مغامرتها الشخصية في البحث عن الأمير الصغير. تلك المغامرة التي لا ندرك إنْ كانت محض خيال أو بفعل حلم يراودها، لكنها تدل على ما امتلكته شخصيتها من قوة وثقة، تخوض بها مع ولد شبيه بالأمير الصغير، محاولة تخليص النجوم من الأسر في كوكب يفتقد إلى الأطفال ويعجّ بالبنايات الشاهقة والشوارع والحركة الرتبية للناس. إنه كوكب الكبار وعالمهم المعقد، الذي ينتقده الفيلم يظهره بألوان غامقة وداكنة، تُضفى بانفعالاتها على الشخوص بذات الحركة والأحاديث، على عكس ما تزخر به حياة العجوز الحالم كالأطفال من ألوان نابضة بالحيوية والسعادة.

هنه المقاربة نجدها بشكل واضح في اعتماد المخرج على أسلوبين تقنيين

146 الدوحة

فى طريقة تصوير الفيلم وإخراج الشخصيات، فالحكاية التي يسردها العجوز على مسامع الفتاة، يتم تقديمها عبر تحريك دمى صُنِعَتْ يدوياً ، شبيهة بالرسومات المرفقة داخل الرواية الأصلية، والتي رسمها «أكزوبيري» بنفسه، حيث «الأمير الصغير» بشعره النهبى وملابسه الخضراء وإيشاربه الأصفر، يتحوّل إلى شخصية سينمائية تتميّز بالحركة البطيئة ذات البعدين، مع الاعتماد على الأسلوب الفني القديم في عرض الرسوم المتحرّكة ، بينما يتم تقديم الشخصيات والأجواء الجديدة المضافة إلى الحكاية الأصلية، خاصة عوالم الفتاة الصغيرة، عن طريق عرضها وفق التقنية الدارجة في أفلام «الأنيميشن» الأميركية ذات الأبعاد الثلاثية والمعتمدة بشكل أساسى من قِبَل شركة «والت ديزني». لذلك اعتبر البعض أن فيلم «الأمير الصغير»، الذي أنتجته إحدى الشركات الفرنسية وبكلفة 60 مليون يورو، ما هو إلّا حكاية فرنسية بقالب ولمسة أميركية، بعد صياغة الشكل الفنى وبغالبيته المطلقة وفق معايير «ديزنية»، متميزة بالانسيانية الواضحة

في الخطوط وحركة الأجساد، المشغولة بإتقان وشيء من الإبهار، مع تنفيذ كامل العمليات الفنية والإنتاجية على جهاز الكمبيوتر.

والحقيقة أن هنه المقاربة بين الأسلوبين شكّلت العامل الأهم في تقييم الفيلم وسويته الفنية، فمثلما وفّرت آلية التداخل بين الأسلوبين في متن الفيلم، إمكانية تميز إضافات المخرج على الحكاية الأصلية وإجراء تقاطعات بين مصائر الشخصيات واستمراريتها، ساهم ذات الشيء في توفير قالب فني داعم لرسالة الفيلم حول علاقة البشر بالخيال وضرورة تأصيله كجزء حيوي من العالم المعاصر.

وانطلاقاً من ذلك، كان حرص المخرج على نقل الشاعرية التي كتب بها أكزوبيري نصه الأصلي عبر تجسيد عوالم الطفولة على الشاشة الكبيرة ومقاربتها مع عالم الكبار والتركيز على صور الطبيعة ونبرة الأصوات. لذا يمكن القول إن إحدى مزايا الفيلم الذي عُرضَ بالإنجليزية في نسخته الأصلية، وتمت دبلجته إلى الفرنسية، هي وجود مجموعة من نجوم السينما النين شاركوا

في أداء أصوات الشخصيات بصورة جميلة ومؤثرة أحياناً، ومن بينهم، النجمة راشيل ماك آدمز في دور الأم، وجيمس فرانكو في دور الثعلب، وماريون موتيار في دور الوردة، وجيف بريدجيز في دور الرجل العجوز «الطيار»، وماكينزي فوي في دور الفتاة الصغيرة.

وتبقى للفيلم أهميته، بكونه أول فيلم من أفلام الرسوم المتحرّكة يُقتبس عن رواية «الأمير الصغير» المترجمة إلى أكثر من 230 لغة ولهجة في العالم، الأمر الذي قد يُشكّل مسؤولية كبرى على عاتق الفيلم ومخرجه، لجهة التساؤل حول مدى ملاءمة الإضافات التي ألحقها المخرج وكُتّاب السيناريو «بوب بيرزيشتي»، و «إيرينا بريغنول» على القصة الأصلية، مع أجواء وعوالم «أكزوبيري»، اضف إلى نلك مدى توافق الرؤية الفنية التي طرحها مخرج العمل مع الرؤية الفلسفية التي كتب بها رائعة «الأمير الصغير».

«التضحية ببيدق»

قصة بوبي فيشر

د. رياض عصمت

9

AWY 155 BY 167 BY 187 B

فيلماً أشهرها «أساطير الخريف»، «مجد» و «الساموراي الأخير». هذه المرّة، ينتقل زويك البارع في إخراج المشاهد الحربية إلى اقتصام ميدان معركة من طراز مختلف وهادئ، لكنه استطاع أن يجعله يحفل بالإثارة والتشويق، وهو ميدان المباراة التي أسميت «أعظم مباراة شطرنج في التاريخ». ظُلّتُ قصة ستيفن نايت قابعة في الأدراج زمناً طويلاً، إلى أن تعاون مع الكاتبين ستيفن ج. ريفيل وكريستوفر ويلكنسون على تطويرها لتصبح مادة خصبة لفيلم ناجح، من المتوقّع أن يُرشِّح للأوسكار. لعل عشاق السينما ينكرون الفيلم التسجيلي «بوبي فيشر في مواجهة العالم» (2011)، فالتسجيلية جيرة بالتنكّر مع الفيلم الروائي «التضحية ببيدق» (2014)، لأنه يعتمد اعتماداً هائلاً على إضفاء طابع تسجيلي دقيق على أحداثه وشخصياته إلى حَدِّ بعيد. يبدأ الفيلم من طفولة بوبى فيشر،

مُطلُقة تعيش في بروكلين في نيويورك، تتبنى الأفكار الشيوعية، وتعيش حياة حُرّة مع ابنتها وابنها في جو من القلق من المخابرات التي كانت ترصد تحركات الشيوعيين. يُبدي بوبى فيشر الطفل موهبةً مبكرةً في لعب الشطرنج، ويكبر ليمارس اللعبة بشغف ليلاً ونهارا، بحيث يهزم وهو فى الثالثة عشرة من عمره كثيراً من الكبار النين يفوقونه سناً وخبرة. لكنه يُعانى منذ طفولته البائسة غرابة في الأطوار وحساسية مفرطة إزاء الضجيج الذي يحرمه من التركيز النهني، كما يضمر نفوراً من الحياة البوهيمية التي تحياها أمه، ومن خلفيتها الثقافية الروسية وهوسها بالشيوعيين واليهود معاً. لا يلبث أن يتعهد مصام طموح بوبى فيشر عندما يبلغ سن ألشباب، ويجلب له قسيساً كمدرب شطرنج ليرافقه ويدربه حتى يصبح بطل الولايات المتحدة. ما يلبث الاثنان أن يشجعاه على خوض التحديّات الدولية بعد المحلية، ويواسياه لدى هزيمته أول مَرّة أمام بطل العالم السوفياتي بوريس سباسكي. يكره فيشر الهزيمة منذ طفولته، ويصبح الفوز على سباسكي حلمه، بل كابوسه المؤرّق. لكن غرابة أطواره تزداد لتشكّل عبئا نفسيا يثقل كاهله ويعرقل مسيرته في الوقت الذي تتعاظم فيه شهرته لتصبح مثل شهرة مطربى الروك ونجوم الرياضة الكبار. لا يُصوّر الفيلم بوبى فيشر كشخصية مثالية على الإطلاق، بل يُسلط الضوء

الابن الأصغر لامرأة يهودية روسية

في السينما. كل بضعة أعوام، يظهر فيلم جديد يُحيى ذكريات الصراع في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين بين الرأسمالية الأميركية التي كانت تلقّب نفسها «العالم الحُرّ»، وبين الاتحاد السوفياتي الذي كان يسعى إلى تصدير الشيوعية إلى العالم تحت شعار «الأممية». في الواقع ، لم يكن الاهتمام بتلك الحرب الباردة غريباً عن هوليوود في أية حقبة، فمن شون كونري في «من روسيا مع حبى» (1963) إلى بيرس بروسنان في «العين النهبية» (1995) ، ومن «روكتي 4» (1985) إلى «رامبو 3» (1988) لسلفستر ستالون، ومن آرنولد شوارزنيغر في «الصر الأحمر» (1988) إلى بروس ويليس فى «يوم مناسب لموت قاس» (2013)، وصولاً إلى «جاك رايان: عُميل الظل» (2014) و«رجل من أنكل» (2015)، أنتجت وتنتج عشرات الأفلام لتحيى ذكريات الصرب الباردة. هذه المرّة، فيلم «التضحية ببيدق» لا يدور بين محاربين يتقاتلون، ولا بين جواسيس يتنافسون، ولا بين ملاكمين يتبارون، بل مسرحه حلبة رياضة أخرى، ألا وهي رياضة الشطرنج.

يبدو أن الحرب الباردة لم تنته

إنها قصة بطل الشطرنج الأميركي بوبي فيشر، الذي انتزع بطولة العالم من البطل السوفياتي بوريس سباسكي عام 1972 في آيسلنده بعد مواجهة حبست أنفاس الملايين. تصدّى لإخراج فيلم «التضحية ببيدق» مخرج مخضرم هو إدوارد زويك، سبق أن أخرج 25

148 | الدوحة

oldbookz@gmail.com

على نقاط ضعفه وهفواته، ويصوره برهافة فى لحظات هزيمته. إنه يشكو من سوء اقامته في فندق متواضع، ومن عدم تمتعه بليموزين مثل غريمه السوفياتي، ويعانى رهاباً (بارانويا) من تعرُّضه للتنصت والمراقبة، ولا يجد العزاء إلَّا بين أحضان ابنة ليل تتعرّف إليه بالمصادفة، ولا يتواصيل إلَّا مع أخته الكبرى بالهاتف فقط بينما يقاطع أمه مقاطعة تامة. ربما أثبتت بعض وساوس بوبى فيشر صحتها، فمدير أعماله المحامى على اتصال بجهات أميركية مسؤولة غامضة، لكنه يتوتر من احتمال تعرُّضه للمراقبة والتنصت من «إف. بي. آي.» أو «كي. جي. بي.» معاً، دون عثوره على دليل ملموس. يتصاعد الفيلم إلى ذروته مع المواجهة العالمية في آيسيلنده مع يطل العالم بوريس سباسكي، وهي المواجهة التي حضّرنا لها كُتّاب السيناريو والمخرج طويلاً مع موجات انفعال دراماتيكي عنيفة من نجم الفيلم توبى ماغواير تجاه خصمه الواثق من نفسه، والمحاط بأبهة وحراسة، بينما يعانى فيشر من الحرمان والإهمال. يخسر فيشر أول مباراتین من خمس مباریات، إذ یغیب عن الثانية نتيجة فرط حساسيته من الأصوات، ومحاولته فرض شروط قاسية على المنظمين تبعد الجمهور وتزيل الكاميرات كى يتمكّن من التركيز التام دون إزعاج الأصوات. يكاد نلك يحرمه من البطولة، لكن البطل السوفياتي سباسكي يجدفوزه سخيفأ إذا تَمّ بتلك الصورة، فيوافق على الالتزام بشروط فيشر كاملة. تنتهى المواجهة بينهما بالتعادل، ويصبح الحسم عبر مباراة سادسة نهائية. في تلك المباراة، ينقلب الحال فيتوتر سباسكي في حين يحافظ فيشر على هدوء أعصابه. أمام دهشة مرافقيه المحامى والقسيس، و ذعر مرافقي البطل السوفياتي الكبير، وانجناب الجمهور فى القاعة وعبر شاشات التليفزيون، يلعب فيشر بطريقة غريبة لم يعرفها التاريخ من قبل، ويتمكّن من هزيمة خصمه ليفوز يبطوله العالم كأول يطل

شطرنج أميركي في التاريخ. إنها مباراة لا تقل إثارة - رغم هدوئها - عن مباراة روكي في حلبة الملاكمة مع بطل الاتحاد السوفياتي. يمضي الفيلم في دقائقه الأخيرة ليروي مع جمل مطبوعة ولقطات تسجيلية تطور اضطراب فيشر العقلي وتعرضه للسجن، ثم خوضه مباراة شطرنج هزم فيها سباسكي للمرة الثانية في يوغسالافيا رغم المقاطعة الأميركية لها آنذاك، مما عرضه إلى عقوبات انتهت بهجرته نهائياً عن الولايات المتحدة إلى هنغاريا، ألمانيا، الفلبين وآيسلنده ليقضي في الأخيرة البقية الباقية من عمره إلى أن تُوفي البقية الباقية من عمره إلى أن تُوفي ودن هناك في العام 2008.

لا شك أن توبي ماغواير المُقلَ في أدواره، (والذي عرفه الجمهور في شخصية «سبايدرمان» ودوره البارز في «غاتسبي العظيم»)، أجاد تجسيد شخصية بوبي فيشر بالرغم من بلوغه الأربعين من العمر، ذلك لأن وجهه الطفولي يوحي بالشباب، بينما أضفى أداؤه إقناعاً على شخصية عبقري الشطرنج المثقل بمشاكل نفسية متراكمة. لكن مشكلة الفيلم الأساسية تكمن في تجنب كتّابه ومخرجه

فيشر نفسياً، وتصري السرد الواقعي البسيط للظاهر من سلوكه الخارجي فحسب. ريما وجد صُنّاع الفيلم أن ذلك سيحرم المشاهد من الإثارة المرجوة في مواجهة عبقرى الشطرنج الأميركي ذي الخلفية الاجتماعية المتواضعة لرمز الإمبرطورية السوفياتية العظمى في ذلك الزمان. أجاد الممثل ليف شريس فى تقمُّص شخصية بطل الشطرنج الروسي بشكل رائع، وكذلك نجح بيتر سارسىغارد فى تقمص دور القسيس مدرب فيشر، ومايكل ستهلبرغ في دور المحامى الانتهازي والمخلّص في آن معاً. يُعزى الفضل في نجاح فيلم «التضحية ببيدق» إلى تضافر إخراج إدوارد زويك مع تصوير برادفورد يونغ، مونتاج ستيفن روزنبلوم، وموسيقى جيمس نيوتن هوارد، في مزيج من الطابع التسجيلي والفن الروائى ليدخل الفيلم تاريخ السينما بجدارة في حسن تجسيده لسيرة عبقري مضطرب المشاعر والعقل، انتهى غريباً في المنفى، ودُفِنَ في بلاد ليست بلاده بعد أن جلب لها مجداً غير مسبوق.

«الهدية»

خطايا لا تسقط بمرور الزمن

غيدا اليمن

تخدعك بدايات فيلم «الهدية» Gift بهدوئها ومناخاتها العادية. ستجدها شبيهة ببدايات الكثير من الأفلام التي شاهدتها من قبل. زوجان شابان سعيدان ينتقلان من شيكاغو للعيش في إحدى ضواحي لوس سايمون الذي يتولّى وظيفة جديدة في إحدى شركات أنظمة الحماية. أما الزوجة، روبن، التي لم تتعاف بعد من حادثة إجهاض، فتحاول استعادة نشاطها المهني عبر العمل من المنزل في مجال تصميم الديكور، وعملها هنا سيبقيها وحيدة معظم أوقات النهار، عرضة للنكريات ولأحلام بطفل مشتهي.

بمحض صدفة قدرية، يلتقي الزوجان وهما يتسوقان في أحد متاجر التجهيزات المنزلية بغوردو، زميل قديم لسايمون في المدرسة. صدفة ستقلب حياة الزوجين، المثالية في الظاهر، رأساً على عقب.

إناً، حياة جديدة، جيران غرباء، منزل كبير نو واجهات زجاجية تسهل اختراق اللحظات الخاصة، امرأة لم تبرأ من خسارة جنينها الأول تحاول التعايش مع وحدتها، ثم صديق غريب الأطوار من حياة سابقة يظهر فجأة ليحاول بث الروح في علاقة قديمة ستتكشف لنا بعض تفاصيلها،

THE SUBS OF
THE PAST
WILL BECOME
YOUR PRESENT
FARENAN RALL FOSETON
THE GIFT

SUMMER

يُرسل الهدايا اللطيفة بين الحين والآخر ويتطوّع لمساعدة الزوجين على التأقلم مع حياتهما الجديدة فارضا وجوده بطريقةٍ مثيرةِ للريبة... معطياتٌ كافيةً لاستيلاد حكاية قدتبدو للوهلة الأولى تقليدية ، إلَّا أن الاشتغال السينمائي الذي حمل توقيع الأسترالي جويل أدجرتون (1974) كاتباً (في رصيده كمؤلف «المتجول» و «جناية» و «المربع»)، ومخرجاً في شريطه الطويل الأول، منعه من الوقوع في حبائل الابتنال. لم يكتفِ أدجرتون في «الهدية» بالتأليف والإخراج، بل زاد من تورُّطه في هنا العمل بأن لعب دور غوردو (شاهدناه قبل عامین فی دور توم بوخانان في النسخة السينمائية

الأخيرة من «غاتسبي العظيم»)، وقد أداه ببراعة الخبير العارف ببواطن أمور فيلمه، المتحكّم بأحداثه وبوتيرته النكية وبحبكته التي تربكك وتتلاعب بمشاعرك وتلقي بك في منطقة رمادية تأرجح فيها بين الشفقة والتعاطف والاشمئزاز والإدانة.

في الأدوار الرئيسية، إلى جانب أدجرتون، جايسون بايتمان الذي قدّم أداءً مختلفاً عن أدواره السابقة، الكوميدية في أغلبها إنْ في السينما أو في التليفزيون. من الزوج المتفهّم من زملائه، إلى الأناني المنافق، يخلع أمامنا بايتمان، مشهداً بعد مشهد، أقنعته الكثيرة، التي تُخفي وراءها بعض ملامح المجتمع الأميركي الذي يتسامح مع القسوة ويبرّرها.

في أحد مشاهد الفيلم الكاشفة، يعلن سايمون لزوجته الحائرة حيال شخصية غوردو والباحثة عن الحقائق البسيطة وعن سلام داخلي مفقود، وجهة نظره بيقين الأقوياء الظائين أنهم يملكون كل أوراق اللعبة، مروّجاً لنظريته عن انقسام العالم بين رابحين (مثله) يتحكّمون بزمام ويمضون في الحياة مسجّلين انتصاراً بعد آخر، وخاسرين (كغوردو) يختارون أن يبقوا أسرى عُقد النقص والإخفاقات الماضية.

150 | الدوحة

فی دور روبن، ریبیکا هول («فیکی كريستينا برشلونة»، «ذا برستيج») في أداءِ هادئ يُخفى ما يُخفى من هشاشة وقلق سيفاقمهما ظهور غوردو وهداياه ورسلائله وكلماته الغامضة عن تاريخ مشترك بينه وبين سايمون فيه مأ فيه من الأسرار. روبن هي ما بقي من نبل إنساني معنّب في عالم التبست فيه الحدود الفاصلة بين الخيرُ والشرّ، وهى الكنز الذي سيتنازع عليه سايمون وغوردو في الخفاء، هذان الرجلان اللنان لم تغيرهما السنوات، بل إن قسوة المراهق المتنمّر لدى أحدهما استحالت قشرةً صلبةً تُخفى ترسانةً صغيرة من الأسلحة المشروعة وغير المشروعة، فيما يبدو الآخر وكأنه تجمّد في حكاية الماضي الحزينة، بِل إنه ازْدادَ هشاشـةً وخجـلاً وحيـرةً وارتباكاً إزاءَ رغبةٍ مُتردّدة في مصالحة لا تجد لها صدىً لدى الطرف الآخر.

رسم أدجرتون الشخصيات بحرفية تليق بكتّاب سيناريو كبار، فلم يدع مجالاً لانحياز كامل إلى أحد الرجلين اللنين تناوباً على لعب دور الطيب والشرير، وبينهما روبن الحائرة بين ثقة سايمون وقوته من جهة وهشاشة غوردو التي تُحاكي هشاشتها من جهة أخرى. سيكون لروبن، التي ظنناها ناتاً هامشية، دورٌ رئيسي في إماطة اللتام عن خطايا الماضي التي لن

تترك ضحاياها يعيشون بسلام، وكأن تلك الخطايا كانت طوال هذه السنوات واقفةً على الباب بانتظار لحظة القصاص.

ابتعد أدجرتون عن المبالغة في الأحداث لبجعل مآلات الشخصيات نفسها وخياراتها هي مصدر المفاجآت. لا مصائر ثابتة، ولا صور مثالية، والشقوق الخفية في الجدار ستتعرّى رويداً بتأثير الضغوط. أدجرتون الذي تخيّر وتيرةً بطيئة في البداية، دون أن تكون باعشة على السام، ما يلبث أن يدفعها بنكاء إلى التسارع والتفاقم، عبر مراكمة متأنية ومدروسة للمسوغات والتصولات والمنعطفات التى ستضلّل المتفرج وتجعله يشكّك فى قناعاته المبدئية ويعيد النظر فيها مع كل تطوّر، ولن يشعر في النهاية أنه انتظرَ شيئاً لم يأتِ، رغم الخاتمةِ غير المتوقّعة.

«الهدية» فيلم تشويق ناضح، نكي وبارع في تطويع مشهديات مألوفة جرى استخدامها من قبل في العديد من الأفلام.. ماء متدفقة من صنبور في مطبخ خال، كلبّ يختفي ثم يظهر فجأةً، أسماك ميتة في بركة صغيرة، أطياف وأشباح .. إلّا أن المخرج ينجح في إدراجها ضمن توليفته الخاصة به النائية عن العنف والدماء لصالح خوف يتسلل على غفلة وننر مخيّمة خوف يتسلل على غفلة وننر مخيّمة

في اللقطات المشحونة والتقطيعات المشهدية المدروسة، في الصمت المراوغ، في الموسيقى المتناوبة مع لحظات سكون خادعة وفي خطوات روبن ونظراتها الحنرة المتلفتة وهي تمارس رياضة الجري في الحي الخالي من البشر.

هنا الفيلم الذي تسلّل إلى الموسم السينمائي الصيفي بين مجموعة من أفلام الكوميديا والأكشن، يستلهم الأجواء الهيتشكوكية، مكترشاً على طريقته لمعايير شبّاك التناكر، بلا استسهال ولا تنازلات. أما النهاية الملتوية والمشوّشة فتعيد إلى الناكرة نهايات «سبعة» و «المشبوهون المعتادون» الصادمة.

«الهدية» فيلم لا يُنسى بسهولة، يترك خلفه أسئلته المؤرّقة: هل نعلم حقّاً مَنْ هم الأشخاص الذين يعيشون معنا؟ كم يخفون عنّا من أسرار؟ هل تبرأ جراح الماضي مع الزمن، وهل كل الجراح سواء؟ أوليس البادئ أظلم؟ لكن ما مدى مسؤولية الضحية نفسها عن عناباتها؟ أسئلة مُغلّفة بحكاية أخرى من بين آلاف الحكايات التي تحمل في طياتها هجاء مبطناً لمجتمع زاخر بالتناقضات ومتساهل مع العنف، تاركا الضحية أمام خيار إحقاق ما تظن أنها العدالة بيدها، مهما كانت فداحة الثمن وإرث الخطابا الجديدة.

«ملكة الصحراء»

هل سقط الفيلم في فخ السياسة؟

محمد هاشم عبد السلام

99

اشترك فيلم «ملكة الصحراء» للمخرج الألماني القدير فيرنر هيرتزوج في المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة الخامسة والستين من مهرجان برلين السينمائي في فبراير/شباط الماضي، ونلك في عرضه العالمي الأول. والفيلم من بطولة نيكول كيدمان في دور «جيرترود بيل»، وجيمس فرانكو في دور «هنري لكولونيل «تي. إي. لورانس»، وداميان الكولونيل «تي. إي. لورانس»، وداميان لويس في دور «تشارلز دواتي»، أما سيناريو الفيلم فهو من تأليف المخرج.

أطل علينا المخرج الكبير فيرنز هيرتزوج بعد غياب تام عن السينما الروائية لما يقترب من ستة أعوام متواصلة بفيلمه الطويل، «ملكة الصحراء»، الذي يمتد زمن عرضه لم يزيد على الساعتين ونصف الساعة تقريباً، وهو من نوعية أفلام السيرة، والذي استلهم هيرتزوج في تأليفه السيرة الناتية التي كتبتها المستكشفة والمستشرقة البريطانية «جيرترود بيل»، والتي جسّدتها ببراعة نيكول كيدمان.

فيلم هيرتزوج يروي سيرة حقيقية، إذ يكشف لنا نحن العرب، وللجمهور العالمي بالطبع، عن شخصية محورية، غير معروفة للغالبية العظمي، لعبت دوراً

لا يقّل أهمية عن دور لورانس العرب في رسم حدود المنطقة بعد انتهاء الاحتلال العثماني. لكن الدور الذي لعبته جيرترو بيل (1868 – 1926)، كان إيجابياً، إن جاز لنا التعبير، مقارنة بدور لورانس. جيرترود مُصوِّرة فوتوغرافية، وباحثة ورحالة وكاتبة، من بين أمور أخرى عيدة، لكنها قبل كل شيء امرأة فريدة ومتميّزة. فضلت ترك الحياة الأرستقراطية الناعمة في بريطانيا والعيش في الصحراء، واستكشافها ومخالطة أهلها وحتى البقاء والعيش بينهم في أمان وحتى البقاء والعيش بينهم في أمان وسلام نفسي وروحي بعيداً عن الحياة وسلام نفسي وروحي بعيداً عن الحياة وسلام نفسي وروحي بعيداً عن الحياة

المدنية والمجتمعية ببلدها.

وفي سبيل تحقيق هذا، لاقت جيرترود الكثير من المعاناة والملاحقة، سواء من جانب أهلها أم سفارات بلدها أم الجيش التركي ثم جيش بلدها أم من جانب القبائل وشيوخها المتشككين في كل مَنْ هو أجنبي انناك أم حتى من جانب اللصوص وقطاع الطرق، وليس انتهاء بمصاعب ومشاق الحياة في الصحراء القاسية، خاصة وهي امرأة أجنبية جميلة ووحيدة من دون زوج أو حييد.

بمكننا اعتبار «ملكة الصحراء» من دون شك، نسخة معاصرة مقابلة من فيلم «لورانس العرب» للمخرج ديفيد لين، لكن على الطريقة الهيرتزوجية في الإخراج، وفى تغليب ما هو إنساني، مُغلّف بقصة حب وصراع وجود وتمرُّد وبقاء، على أي جانب آخر سياسي كان أو تاريخي. ومن بين الأمور التي تحسب لهيرتزوج في هذا الصدد، ظهور شخصية لورانس في عِدّة لقطات بالفيلم، حيث التقى غير مرّة بجيرترود، من دون الهالة التي نسِجَتْ حوله وحول شخصيته. بالعكس، نراه هنا شخصاً عادياً، بل شديد العادية، لا يتورع عن إطلاق النكات والمزاح ومغازلة جيرترود. والظهور في الصحراء بين الحين والآخر على نحو غير لافت.

لم يمضِ فيلم هيرتزوج على نحو

152 | الدوحة

خطّى منذ البداية إلى النهاية. فقد افتتحه بمشهد يدور في إحدى الحجرات الرسمية أو المقار العسكرية في القاهرة عام 1914، ونرى فيه وينستون تشيرشل ومَنْ معه من القيادات يُقسِّمون المنطقة العربية على الخريطة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية ، وذلك بعد بداية الحرب العالمية الأولى. ينصحهم لورانس باستشارة جبرترود لأنها الأكثر درابة بالمنطقة وجغرافيتها. بعد ذلك، يعود بنا هيرتزوج اثنى عشر عاماً كي يتتبع حياة جيرترود، بعد تخرجها الجامعي وذهابها إلى عمها بطهران وقصة حبها الوحيد هناك من ممثل دبلوماسى بالسفارة البريطانية، ثم رفض والدها الزواج منه لمستقبله غير المضمون، وبعد ذلك وفاة أو انتحار الحبيب. ثم تعلِّمها الفارسية والعربية بعد انتقالها إلى السفارة بعمان والعيش هناك بالصحراء على حبود السعودية، وحتى نيوع شهرتها وتلقيبها من جانب العرب بملكة الصحراء. وفي النهاية، يختتم هيرتزوج الفيلم، مرّة أخرى، بتشيرشل ولورانس يحاول أن يسدي له النصح مرّة أخرى من أجل أن يلتقط صورة تنكارية له أمام أبى الهول والأهرامات دون أن يسقط من فوق الجمل.

فيلم «ملكة الصحراء»، برغم الخلفية السياسية التي تدور الأحداث في فلكها، نجح هيرتزوج باقتدار في ألّا يسقطه، إلى حَدِّ بعيد، في فخ السياسة المغري. ولا أن يستسلم طويلاً إلى الإسراف إلى حَدَّ الغرق، في رصد التقاليد الفلكلورية الصحراوية، بغية تقديم فيلم استشراقي برضى ويعجب الغرب. وقد فضًل بدوي يرضى ويعجب الغرب. وقد فضًل

عوضاً عن ذلك أن يغوص فيلمه أكثر في رصد شخصية جيرترود وتعميقها، بحيث تصير في النهاية شخصية من لحم ودم، لا تختلف دون ريب عن سمات الكثير من الشخصيات التي قدّمها هيرتزوج من قبل في أفلامه.

ونقصد بتلك السمات على وجه التحديد، تلك التي تتقاطع وتتشابه إلى حد كبير مع العديد من الشخصيات الخالدة التي قدّمها لنا الأديب الأميركي الكبير «بول بولز» في أدبه، سواء الروائي أم القصصي. حيث تلقي الشخصيات بنفسها في غياهب المجهول، دون أن تخشى الضياع أو الوحدة أو الموت. وذلك بغرض التواصل مع النفس والتعرف إليها عن التواصل مع النفس والتعرف إليها عن النفسي والروحي، تماماً كالذي للصحراء وكل ما يمت إليها وللعيش فيها بصلة. بالرغم من أن شخصية جيرترود هنا، بالرغم من أن شخصية جيرترود هنا، تحاول أن تضفي على نفسها الكثير من القوة والمهابة والنفوذ لتحمي نفسها الكثير من

وقد نجح هيرتزوج في أن يعمل على إيصال تلك الحالة المركبة، سواء عبر الحوار على لسان جيرترود والشخصيات العربية من حولها أم من خلال المواقف التي وضع شخصيته فيها أم العديد من المشاهد الخلابة بالفعل التي التقطتها عينا هيرتزوج الفاحصة ورصدتها كاميرا المصور المُتميّز بيتر تسايتلينجر، والتي نكرنا فيها بتلك المشاهد البيعة للصحراء، التي سبق أن قدّمها لنا المخرج الإيطالي القدير بيرناردو بيرتولوتشي في فيلمه الرائع «السماء الواقية»، المأخوذ فيلمه الرائع «السماء الواقية»، المأخوذ

من عمره، أن يخرج فيلمه على النحو الذي كانت عليه تحفه السينمائية السابقة، التي خاض من أجل تصويرها وإنجازها العديد من الأخطار والصعاب، مثل، «أجيري: غضب الرب» أو «فيتزجيرالدو» وغيرهما من روائعه، التي جاء بعضها أيضاً على نحو ما سيري الطابع. وربما لدى هبر تزوج والانتاج الهولدو ودى أسيايه في

عن رواية «السماء الواقية» لبول بولز.

لم يرد هيرتزوج، في الثانية والسبعين

من روائعه، التي جاء بعضها ايضا على نحو ما سيري الطابع. وربما لدى هيرتزوج والإنتاج الهوليوودي أسبابه في هذا. وبالطبع وجود نجوم من هوليوود، على رأسهم نيكول كيدمان، جعله يؤثر السلامة ويتجنب المخاطر التي خاضها مع العبقري كلاوس كينسكي، ويفضل عليها التصوير في المغرب والأردن حتى وإن بدت الديكورات للأهرام وأبى الهول

زائفة ويشعة التنفيذ.

لقد أراد الرجل، في النهاية، أن يُقدّم فيلما تقليدياً، جنح فيه صراحة إلى الكلاسيكية في البناء والإخراج، وذلك بغرض التركيز أكثر على طبيعة الشخصية التي يقدّم مراحل من حياتها في الفيلم، وعلى الأجواء الساحرة التي تدور على خلفيتها الأحداث، ولم يطمح مع الأسف لأكثر من هذا. ولنلك نرى أنه، ومن أجل التصدي لتناول سليم للفيلم، يجب علينا أن نضعه في هذا السياق، وقتها سنجد أننا أمام فيلم جيد البناء والتركيب والتكوين، وبه ما هو لافت ومُتميّز، وإنْ لم يرتق الفيلم أبداً، في نهاية المطاف، إلى مستوى تحف فيرنز هيرتزوج الفنيّة التي سبق وأن أثرى بها الفنّ السابع، وستظل علامات فارقة في تاريخ السينما.

ثورة «نوبل» ضدّ الأمراض الطفيلية

علي فاضل

مُنِحت جائزة نوبل، في الفسيولوجيا أو الطب، هنه السنة إلى ثلاثة علماء، بفضل اكتشافهم «العلاجات التي أحدثت ثورة في التصدي لبعض الأمراض الطفيلية الأكثر تدميراً في العالم»، كما جاء في إعلان لجنة نوبل.

وقد حاز كل من الإيرلندي «وليام كامبل»، والياباني «ساتوشي أومبورا» جائزة نوبل، لجهودهما في تطوير دواء جديد، يعرف باسم «أفيرميكتين»، ساهم- بشكل كبير- في تخفيض حالات عمى النهر، وداء الخيطيات اللمفاوية (داء الفيل)، وقد تقاسما الجائزة مع الصينية «يويو تو»، التي اكتشفت بورها- مادة الأرتيميسينين التي قلصت- إلى حَدّ كبير- معدّلات الوفيات الناجمة عن الملاريا.

وقالت لجنة نوبل في بيانها «لقد منح الاكتشافان البشرية وسائل جديدة وفعًالة لمكافحة هذه

الأمراض الموهنة التي تؤثّر على مئات الملايين من البشر سنوياً»، وأضافت أن نتائج العلاجات، من حيث النهوض بصحة الإنسان والحَدّ من معاناة الشعوب، غير مسبوقة.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تصيب الدينان الطفيلية التي تسبب العمى النهري، وداء الخيطيات اللمفاوية، من بين أمراض أخرى، ثلث سكان العالم، لا سيما في دول إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية. أما الملاريا، المرض الذي ينقله البعوض والمسمى «الطفيليات وحيدة الخلية» والذي يهاجم خلايا اليم الحمراء، يتسبب في مقتل اكثر من 450 ألف شخص سنويا، معظمهم من الأطفال.

وجاء في تقرير لجنة جائزة نوبل أيضاً «بعد عقود من التقدّم المصدود في تطوير علاجات

دائمة للأمراض الطفيلية، ساهمت الاكتشافات الحديثة التي حقَّقها الحائزة، هذا العام، في إحداث تغيير جنري في خارطة الأمراض العالمية»

وقد تقاسم الفائرون الثلاثة مبلغ 8 ملايين كرونة سويدي، مبلغ 8 ملايين كرونة سويدي، وسند نصفه إلى كل من «كامبل» و «أومورا» معاً، والنصف الآخر من نصيب «تو». وقد حصل كل فائز- أيضاً- على شهادة وميدالية نهبية، في الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الذي أقيم في 10 ديسمبر/ أيلول الفائت، في نكرى وفاة مؤسّس الجائزة الفريد نوبل. وكانت جائزة نوبل للطبّ قد وكانت في العام الماضي إلى ثلاثة علماء؛ اعترافاً بجهودهم في التشاف نظام الملاحة الداخلي في الدماغ.

وقد وُلِد «وليام سيسيل كامبل»، البروفسور الأيرلندي وعالم الكيمياء

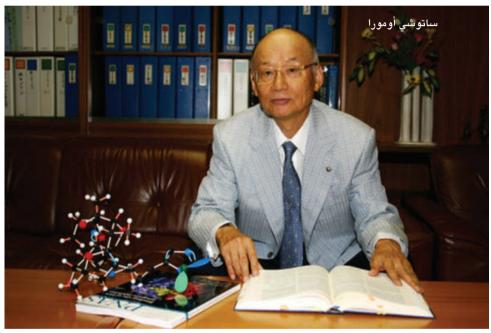
154 | الدوحة

الحيوية، في راملتون، بمقاطعة دونيجال، أيرلندا، في عام 1930. وبعد أن أكمل دراسته الثانوية في بلفاست، وتخرَّج في كليّة ترينيتي، في دبلن، عام 1952، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة ويسكونسن عام 1957. وخلال السنوات: من 1957 إلى 1950 عمل في معهد ميرك للبحوث العلاجية، وأصبح، منذ سنة 1980، من كبار العلماء ومدير مركز أساي للبحوث والتطوير، قبل أن يُنتَخب، سنة 2002، عضواً في يُنتَخب، سنة 1960، عضواً في يُنتَخب، سنة 1960، عضواً في

أما الفائر الثاني بالجائرة فهو «ساتوشي أومورا» الني ولد في محافظة ياماناشي، اليابانية. وهو عالم كيمياء حيوية، غرف باكتشافه وتطويره لأدوية مختلفة، تحدث، في الأصل، لدى الكائنات الحيّة الدقيقة. تخرَّج «أومورا» في جامعة ياماناشي، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة طوكيو للعلوم، والدكتوراه في العلوم والدكتوراه في الكيمياء من جامعة طوكيو والدكتوراه في الكيمياء من جامعة طوكيو والدكتوراه في الكيمياء من جامعة طوكيو

أما «تو يويو»، عالمة الطبّ الصيني، والكيميائية الصيدلانية، المعروفة باكتشافها الأرتيميسينين التي تستخدم لعلاج الملاريا، وساهمت في إنقاد ملايين الأرواح، فقد وُلدت في نينغبو-مقاطعة تشجيانغ الصينية، في 30 ديسمبر، 1930. أمضت دراستها الإعدادية ودراستها الثانوية في مدرســة شــياو شــى، قبـل أن تتحـوّل إلى مدرسة نينغبو. وفي الفترة بين سنتُيْ 1951 و1955، انتقلت إلى جامعة بكين الطبية، وفي سنة 2000 باشرت العالمة الصينية دراستها في قسم العلوم الصيدلية، ثم تخرَّجت بعد أن تلقّت- في وقت لاحق- تدريباً في الطبّ الصيني التقليدي؛ مجال تخصُّصها وتميُّزها.

مياه المرّيخ تحيى آمال المغامرين

مروی بن مسعود

أكدت «ناسا»، مؤخّراً، اكتشافها لأشار المياه على سطح المريخ للمرة الأولى. ويعتقد العلماء بوجود خزّانات جوفية ضخمة على سطح المريخ، وهو ما يسمح باحتمال وصول البشر إلى هنا الكوكب والعيش فيه، كما يمكن أن يساهم وجود الماء-أيضاً- في اكتشاف آثار الحياة على الكوكب الأحمر.

وقد سبق أن طرح البشر سؤالاً محيراً لأعشر من قرن من الزمن: هل توجد حياة على سطح المريخ؟ ولكن العلماء اهتموا بسؤال أكثر أهمية، لن تكشف الإجابة عنه عما إذا كانت الحياة قد تطورت على سطح الكوكب الأحمر فحسب، ولكن - أيضاً - عما إذا كان الحياة هناك. وكان السؤال الملح لتعلق بإمكانية وجود مياه على سطح المريخ.

وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الفائت فجّرت «ناسا» المفاجأة: نعم، المياه تتنفّق على سطح المرّيخ؛ وهو ما يشير إلى وجود خزّانات هائلة من المياه الجوفية التي يمكن أن تسدّ حاجة المجتمعات البشرية. لم يعد الأمر مجرد تكهنات، بل معلومات مؤكّدة ونتائج منهلة، والأكبر من ذلك كلّه أنه بدأ التفكير، من الآن، في إجازات على سطح المرّيخ، وستصبح- ربّما- الرحلات

السياحية إلى المريخ حدثاً عادياً. وقد أكد العلماء، ولفترة طويلة، استحالة بدء حياة أو ازدهارها في فراغ الفضاء. حيث الظروف قاسية جداً ومتطرّفة جداً. لكن حدثاً استثنائياً في أثناء الهبوط على سطح القمر قد أثبت خلاف ذلك: في عام 1966، أرسل المسّاح من دون طيار (Surveyora) آلاف الصور من سطح القمر، في الوقت الذي من سطح القمر، في الوقت الذي كان يحدث فيه تحولً فريد على متن المركبة الفضائية نفسها، دون على على ما الجميع.

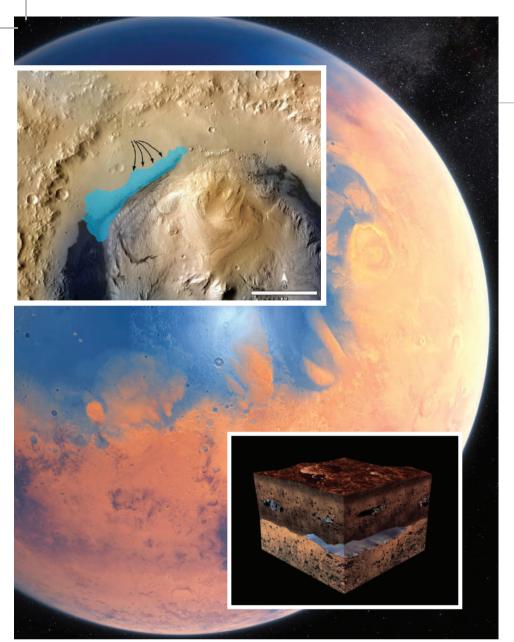
ففى أثناء بناء المركبة، صادف أن عطس أحد الفنيين النين يعملون في «ناسا» وسط ببئة معملية معقّمة، واخترقت الميكروبات لباسه الواقي، وعلقت بإلاطار المعدنى للمركبة الفضائية، ثم نجت تلك الميكروبات من الانفجار، وظلّت على حالها لمسافات هائلة في الفضاء، قبل أن تتكاثر- على نحو ما- في الجوّ القاسي والخالي من الهواء على سطح القمر. وبعد دراستها تحت المجهر، لعدة سنوات، تطورت الميكروبات إلى كائنات تشبه النظارات الدقيقة. وخلص الباحثون، بعد تلك الحادثة وتلك الدراسة، إلى أنه لا وجود لمكان في الكون- مهما كان متطرّفاً- لا يسمح بالحياة في وسطه. فسطح القمر الجاف والخالي من الهواء، والني يعد البيئة الأكثر قساوة،

من أصعب الأماكن على الأرض التي اكتُشِفت فيها الحياة، وطبقات الجليد العميقة في القطب الجنوبي خير دليل على ذلك. ومن ثمّ يمكن أن يصبح سطح الكوكب الأحمر رغم ما يتميَّز به، في الواقع، من برودة وقساوة - فضاءً خصباً لحياة جديدة أو لحياة قديمة لم تندثر آثارها.

ومن أجل كل ذلك، كان الماء ضرورياً، وهو الشعار الذي رفعته «ناسا» في هنا المشروع: «اتبع الماء». ومن بين الاحتمالات الممكنة هـو أن تتمكّن مركبات «روفر» التي تعمل، حالياً، على دراسة التضاريس، من اكتشاف بقايا حفرية لحياة بدائية أو أشكال لحياة نائمة كانت في حالة حركة معطّلة - ربّما - لمئات الملايين من السنين. وهو السيناريو المطروح استناداً إلى البحث الحالي، وبالنظر إلى بعض النظريات التي تشير إلى أن الحياة على الأرض كانت عن طريق نيزك سقط من سطح المرّيخ، ربّما عن طريق ضربة مذنب، منذ بلايين السنين. وبعبارة أخرى: إذا تمكّن روّاد الفضاء، في المرّيخ، من دراسة الحفريات تحت المجهر، فإنه يمكنهم البحث عن آثار أسلافنا القدامـــى.

وبدأت أوّل إثارة علمية بخصوص الحياة على سطح المرّيخ في عام 1877، مع الفلكي

156 الدوحة

على سطح الكوكب تظهر وتختفى مع الفصول. وسرعان ما ظهرت نظريات عديدة ومتدافعة حول تلك «القنوات»، وذهبت أشهرها إلى أن تلك الخطوط كانت عبارة عن قنوات رى حفرها مزارعو المريخ لري محاصيلهم. لكن لا دليل ملموس على وجود حياة نباتية في أيّ مكان من هذا الكوكب؛ ومن شمّ يستحيل وجود حيوانات هناك. ومع مرور الزمن اتَّضَح أن الخطوط السوداء كانت عبارة عن غبار. ولكن وجود المحيطات والأنهار على سطح المريخ، قبل بلايين السنين، أمر محسوم بين العلماء، رغم أن النشير لم يعتقبوا بوجود المياه على سطح المريخ، بحساب أن المسافة الهائلة التي تفصله عن الشمس (مرة ونصف بعد الأرض عن الشمس)، وحيث لا تتعدى درجات الصرارة الصفر. ومع ذلك، يتميّر ماء المرّيخ بنسبة عالية جيًّا من الملوحة؛ ما يعنى أنه يمكن أن يحافظ على حالته السائلة، حتى في ظل درجات حرارة (20 تحت الصفر). ويمكن استخدام المياه في مجالات متعدّدة بعد تنقيتها، كأن تصبح صالحة للشرب، بطريقة تحليـة ميـاه البحـر نفسـها؛ ومـن ثـمً تلتى شرطاً أساسياً لبقاء الإنسان. ومن الممكن- أيضاً- تجزئة الماء إلى عناصره المكوّنة: الهيدروجين، والأَكسجين، وفِي درجات حرارة منخفضة جدّاً، ويمكن تخزينها بشكل مضغوط كالسوائل، شم تجميعها عبر عملية «التحليل الكهربائي العكسي» لتوليد الكهرباء الضرورى للإنارة والتسخين والمعترات العلمية. لذلك، ومن خلال توليد الكهرباء من المياه، لن يضطر روّاد الفضاء إلى الاعتماد على الألواح الشمسية. وعلى متن سيفينة الفضياء «أبوليو»، يتيمّ تبريب

الإيطالي «جيوفاني شياباريلي» الذي فطن إلى وجود خطوط داكنة

المعدّات الكهربائية بواسطة أنابيب مملوءة بالماء، على غرار الثلاجات المنزلية، واستخدام الهيدروجين والأكسجين لتوفير وقود الصواريخ. وقود، وهواء، وماء، وكهرباء: أصبح بالامكان تصنيعها كلها بفضل الخزانات المائية على سطح المرّيخ. ولأوّل مَـرّة، ستصبح المستعمرات البشرية على سطح الكوكب الأحمر حلماً يمكن التفكير فيه. وقد عبر عدد كبير من الأثرياء عن رغبتهم في السفر إلى الكوكب الأحمر، على غرار ملياردير الإنترنت «إيلون موسك»، الذي استثمر كل ثروته لتحقيق مشروعه «SpaceX project» سييس إكس لتوفير المركبات الفضائية لمحطّة الفضاء الدولية.

وتَمّ الانتهاء من تصميم الأنموذج الأساسي لسفينة الفضاء

التي يمكن أن تنقل البشر إلى المرّيخ. ويقدّر علماء الصواريخ أن الرحلة ستدوم عامين: رحلة إلى الخارج لمدة تسعة أشهر، وستَّة أشهر على كوكب المرّيخ، وتسعة أشهر أخرى في طريق العودة إلى الأرض. ومع الأخاديد العميقة التي تكفي لابتلاع جبال الهيمالايا وجبال، تفوق في ارتفاعها جسال كليمنجارو بخمس مرات، بدأت تضاريس الكوكب الأحمر، في الواقع، تغري هواة المغامرات والاكتشافات. ومن منًا لا يرغب في اكتشاف ذلك؟ إنه حلم سياحي عجيب قد يتحقّق في غضون بضعة عقود، وربّما قرن، من الآن. وبفضل اكتشاف المياه، هل ستصبح الإجازات على سطح المرّيخ مسألة وقت لا غير!؟.

الدوحة | 157

https://t.me/megallat

oldbookz@gmail.com

الانقلاب على سيّد درويش!

مقداد خلیل

على كشرة الروايات في وفاة سيّد درويش، فقد صُورٌ ختام حياته في فيلم المضرج أحمد خان، المنتّج سنة 1966، كالآتي: في الإسكندية، يسلّم الفنّان روحَه، فيما يُدار، في القاهرة، حفل استقبال النعيم سعد زغلول، العائد من المنفى، يوم 10 سبتمبر/ أيلول/1923. وكان من المفترض أن يكون سيد درويش حاضراً بصفة المشرف على أداء موسيقى الحفل وأغنياته، التي جهد لتظهر لائقة، بحجم المناسبة.

كان الفيلم عرضاً لسيرة حياة سيد درويش، وقد خرج في طابع مسرحيّ تكثيفي، غلبت عليه السرعة، دون أن يتخلّله فراغ أو استراحة، فبدت حياة السيد من خلال الفيلم بغير متنفس، وجرى هناك- أيضاً- رصد مسلسل حياته العاطفية المواكبة من فن «الأدوار»، حيث كلّ دور- خلّد فيما بعد- مرآة لتجربة أو امتحان عاطفي، أو لتفصيلات متوزّعة ما بين اليأس والمكابدة، والنشوة والرجاء في الحب. عمل السيد بورشة خاصّة في بناء الأدوار؛ فالكلمات ليونس القاضي أغلبها، والموسيقي من التخت الشرقي في حضرة كورال المردين. في الطقطوقة،

التي أهمِلت قليلًا في الفيلم لصالح الأدوار، يختلف السيّد درويش كثيراً، كلّ شيء مختلف باستثناء صاحب الأغنية، في الطقطوقة، يؤلُّف الكلمات الشاعر بديع خيري، برشاقة ونكاء واصطفاء، حتى لتبدو متفوّقة، في حداثتها، على كلمات الأغنيات العصرية، وهي كذلك، فكانت الطقطوقة، بعد اكتمالها بلحن سلس أقرب إلى النشيد، وبموسيقي خفيفة مرحة ، انعكاساً فنيّاً محكماً لعالم الإنسان المصري البسيط: في البيت الشاحب، وفي المقهى الخفيض، في الأزقة، وفي أثناء العمل. أدّى السيّد كلا نوعَي الغناء بلوعة: لوعةِ العاطفي في الدور، ولوعة الإنسان في الطقطوقة. النوع الثالث الذي نشط فيه السيّد هو الأوبريت (المسرح الغنائي)، حيث برزت حيويّته وشعفه باللعب الموسيقي، وفيه- أيضاً- كان قريباً من الإنسان، على الرغم من التورية والمواربة القصيّتين عن الطقطوقة.

حين ظهرَت أغنية سيّد درويش تباينت، حولها، ردود الأفعال في مصر، كان صاحبها متزوّداً بحفظ الغناء العارج وسماعه آنناك، وبخاصّة أغنيات الشيخ سلامة حجازي، إضافةً إلى تأثيرات الفنّ

158 | الدوحة

سيد درويش

الشامي، و «الموشّح» (على وجه التحديد) تمّ استقباله- على مضض- من العامّة المعتادة على نمط حجازي وألحان داود حسني وكامل الخلعي، بيدَ أنّ موهبته، وعمق صلته بالروح المصرية وأبعاد تكوينها، أرسيا له المكانة المميزة في قلب الإنسان المصري، إضافة إلى تقديمه للجمهور، من قِبَل الشبيخ حجازي نفسه، على أنه مستقبل الغناء في

العقبة التي واجهت سيد درويش في باياته، والتي مُكِنَ له تنليلها، كانت حياثة أغنيته وانقلابها على التقليد، ولكن، فيما بعد، إثر وفاته، ارتفعت عقبة جديدة أمام انتشار فنه واتباع مسلكه، وتمثّلت هذه العقبة (التي لم يتمّ تجاوزها) بالحملة الواسعة من قِبَل مجموعـة الغناء العاطفـي فـي مصـر، متمثَّلـةُ بتلميذه محمد عبد الوهّاب وطلّابه، إلى جانب الدور الفاعل والحاسم للسيّدة أم كلشوم في ترويض الأنواق لصالح النزعة العاطفية في الأغنية المستطيلة البطيئة، والمتجرّدة من خصوصيات الشارع وعالمه الواسع ذي التفاصيل، وعلى الرغم من فصام الأغنية العاطفية عن العمق الشعبي إلَّا أنها تمكّنت من ترسيخ

نفسها نمطأ أوحد للغناء المصرى، فانسحب أنمونج سيد درويش، وتقهقر؛ وذلك ليس دون تدخّل إرادة الموجة العاطفية ورعاتها من الساسة والمتنفّنين.

مشّلَ سيد درويش عبئاً كبيراً على من يجرون الفنّ خارج مجال حياة بسطاء الناس، فلم يكن من المستساغ، من قبلهم، أن تكون هناك أغنيات متمرّدة، في الشكل والجوهر، عن «الشيّالين والصنايعية والعمال والعربجية والسقايين والتحفجية و...»، لـم يكـن مستساغاً انتمـاؤه الكلّـي إلـي أبنـاء الأحياء الشعبية، وسخريته في أثناء ذلك من طبقة أرستقراطيّي مصر، في أغنيات عديدة، أبرزها «لحن الوصوليّين».

أدّى بعضاً من أدوار وطقطوقات سيد درويش فنَّانون من مشاهير العرب والمصريِّين، ولكن، بقى هناك نقص ما في غناء كلّ منهم: محمّد عبد الوهاب في أدائه لنور «أنا هويت وانتهيت» يعاب عليه الفتور أو البـرود، وكذلـك انشــغاله بالجانـب الحرفـي، ســاهياً عن حرارة ما يتطلّبه أداء هذا الدور، والسيدة فيروز، تجرّدت الطقطوقات مع أدائها لها من الحاضن المكانى الأمّ، والشيخ زكريا أحمد أفرط، بأدائه، في السخرية والتهكّم المتضمّنين في بعض أغاني السيّد؛ ممّا أخرج الأغنية، قليلًا، من اتّزانها الفنّي، أما بالنسبة إلى على الحجار ومحمد محسن فقد اتسم أداؤهما لأغنيات سيّد درويش بالعاطفية الزائدة، والتي أثرت، سلباً، على ذهنية أغنيته وعقلانيتها. بالرجوع إلى قصص سيد درويش، إبّان فورة إبداعه، يُنكَر أن «مايسترو» إيطالياً ساهم في توزيع بعض أغنياته، قبل أن يتمّ غناؤها أمام الجمهور، ولشدّة إعجاب المايسترو بها كان يجلس أحياناً- بينما يستمرّ أداء الفرقة- منصتاً، مأخوناً بسحر الألحان.

على المقرى

مهنة الحرب

يبدو لي أنَّ العرب سيحتاجون لسنوات طويلة قادمة إلى أقبية بصل، في كل مدينة يحلّون بها، لممارسة حق البكاء فيها، كما عمل شخوص قصّة «قبو البصل» لجونتر جراس؛ إذ يجتمعون لتقطيع البصل ويبكون!

فلم يعد هناك من قاسم مشترك يجمع بين العرب سوى البكاء على أحوالهم، فما أن يجتمع يمني وسوري وعراقي وليبي إلّا ويحضر البكاء، البكاء وحده، وإن لم يظهر في عيونهم.

لقد امتالات من وقرى هنه البلدان العربية بالمقاتلين من مختلف الميليشيات المنهبية والحزبية والجهوية والعشائرية القبلية ولا صوت فيها يعلو فوق صوت القنائف والرصاص. جميعهم يقاتلون باسم الله والوطن والوحدة ولا يتفقون سوى في فعلهم التميري لمنهم وقراهم.

يصرخون: «والله لنقاتل حتى آخر فرد منّا» دون أن يقولوا لنا ما الذي سيجنونه بعدها؟.

لكن هناك أشياء كثيرة تختفي وراء هنه الكلمات الشعاراتية، حيث أصبحت الحرب مهنة للكثيرين، فالبعض يقومون بقصف المن والقرى عشوائياً مستهدفين ترويع السكّان ليخرجوا من منازلهم ومن ثَمّ يعملون على نهب محتويات هنه البيوت.

هناك أيضاً تجّار أسلحة وسياسة يجدون في فشل الدولة فرصتهم للعيش، ولا يهمّهم بالتأكيد انتصار ميليشيا على أخرى بقير ما يهمّهم مواصلة الكسب. هنا الكسب يتحقّق لهم عبر بث الكراهية أكثر بين كلّ الأطراف المتحاربة. فتراكم الخيبات بهذه الأوطان حوّل الكثيرين إلى كتلة من الضغينة، إلى أجساد أحقاد تمشي على الأرض ولا تقبل سيواها. لهذا وجيوا أن مكانهم اللائق هو جبهة الحرب.

وهكنا يعيش السكان النين لم ينزحوا بعد بلا كهرباء وبلا ماء، وأحياناً بلا محالات مفتوحة اشراء احتياجاتهم. لا محطات للبترول تمالاً سيارات عابرة لتقل مرضى أو نازحين، لا مستشفيات تستقبل المرضى، ولا صيدليات لبيع العلاج، لا طريق آمناً للخروج ولا باب.

هناك ملايين من العرب شردتهم القنائف، فقنف

بهم البحر إلى أماكن بعيدة عن أوطانهم ومساكنهم، أو إلى خيم لا خدمات فيها أو رعاية. وأغلب هؤلاء لم تكن لهم أي علاقة لا بسُنة أو شيعة، لا بجهة أو وجهة. فقط كانوا يعيشون فداهمهم الموت السلطوي الميليشياوي. حتى يمكن وصف أي عربي ما زال عائشاً، من هذه البليان، بأنه عبارة عن جشة متحرّكة، أو أنه، في أحسن الأحوال، يعيش في الوقت الإضافى الضائع من عمره.

ولهنا، حين يسافر واحد من هنه البلدان يقولون له «تروح بالسلامة» فقط! بعد أن كانوا يقولون له «تروح وترجع بالسلامة».

وما أظنه، أن عواصف الصروب الحالية عصفت بكثير من المفاهيم المتراكمة في تاريخ وواقع المجتمعات العربية، كما أشارت الكثير من الأسئلة حول الأفكار والمفاهيم، كمفه وم الوطن والعيو والسلطة ومن نحن وما الآخر. ولم يعدهناك أي مجال لبلاغة فكرة وتحللق رأي. فصار من الواضح للمتفحص أن كل هنه الأحوال ليست دليل حياة لما قبل الدولة الوطنية، وإنما الدليل على انهيار سلطتها، والبرهان على فشلها، فشل أيديولوجيتها وممارساتها. ومن شَمّ ليس هناك من أعداء في هنه الحروب، فإذا كان من الممكن القول بأنها حرب دولية، حرب أهلية، حرب مناطقية (جهوية)، حرب منهيية، حرب قبلية، حرب مناطقية (جهوية)، حرب حارات، حرب أزقة... إلخ فإنه أيضاً يمكن القول بأنه لا يوجد أعداء في هنه الحروب سوى نحن.

كان أحد فلاسفة الأنوار في القرن الثامن عشر واسمه غبريل دو مابلي قد قال «إن الحروب الأهليّة قد تكون في بعض الأحيان علاجاً شافياً للمجتمع»، لكنني أظن أنه لو رأى ما حدث ويحدث في العراق وسورية وليبيا واليمن لغيّر رأيه.

لقد صارت الحياة، مع الحرب، مختزلة ومقطّرة بالألم. ويبدو أنها ستبقى، وإلى الأبد، غير آمنة للنين عاشوا هنا الجحيم.

160 الدوحة

oldbookz@gmail.com

سينما لبنان الغث والسمين

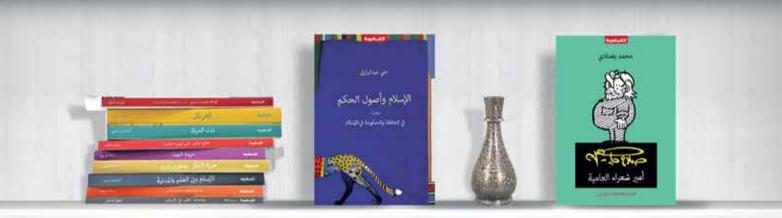
عبداللطيف اللعبي الكتابة رديفُ للحياة

https://t.me/megallat

صدر في سلسلة كتاب **الدوحة**

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة www.aldohamagazine.com على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني

وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة - قطر

صناعة الوعي

الوعي نشاط عقلي، يدرك به الإنسان ما حوله، ويعلم ما يحيط به، ويفهم واقعه الذي يعيش فيه. وبقدر الإدراك والعلم والفهم يكون الوعي، وإذا كانت الحياة تقوم على الحريّة والإرادة والمسؤولية فإن للوعي دوراً كبيراً في صياغة الأفكار وبناء الآراء وتشكيل المفاهيم.

والإنسان، عبر مسيرة حياته، يمارس أنواعاً متعدّدة من الوعي، ويرقى بها درجات منه، يزداد بها وعياً، من خلال تواصله مع غيره، وتراكم خبراته، واستيعابه لكل ما يجرى حوله.

ويُعَـدُ التعليم أوّل مصدر لتشكيل الوعي لدى الإنسان، شم، بازدياد المعارف وتراكم التجارب والخبرات، يعي الإنسان ذاته وعالمه المحيط ده.

يبا الوعي بسيطاً عفوياً، ثم يترج في التعقيد حتى يصل إلى المرحلة التي يكون المرء فيها قادراً- بتأمُّلاته وحسه وموازينه- على التمييز بين الحقّ والباطل، والخير والشر، والنافع والضارّ، والصواب والخطأ.

والوعي- في صلته بأمور الحياة كافّة- قد يكون حقيقياً أو زائفاً، وقد يكون شاملاً أو جزئياً. فالوعي الحقيقي يدرك حقيقة الأمور ويفهمها حقّ الفهم، وله دور فعّال في التغيير إلى ما هو أفضل، أما الوعي الزائف فيدرك ظواهر الأمور، ولا يدرك بواطنها، ولا يفهمها بشكل صحيح، وله دور كبير في تغييب الحقائق، وانغالق العقول، وفقدان البصيرة، والتبعية. والوعي الشامل يدرك الأمور بمنظور واسع، يضع في الحسبان كلّ ما يرتبط بها من علاقات وصلات تؤثّر في الفهم والاستيعاب، في حين يكون الوعي الجزئي متعلقاً بجزء أو ناحية من الأمر، وغير مدرك لأجزائه ونواحيه الأخرى التي تحقّق شمولية الوعي

لم يعد الإنسان حرّاً في تشكيل وعيه، فقد ظهرت له، في واقع حياته، وسائل تحدّ من حرّيته، وتسهم، بشكل فعّال، في صناعة رأيه كما تريد. وتُعدّ وسائل الإعلام وتقنيّاته الحديثة أكثرها تأثيراً وفاعليّة في تشكيل الصورة النهنية ورسم ملامح الوعي الموجّه، بسبب انتشارها الواسع وقررتها الهائلة على الجنب والسيطرة والتحكُم، وقد ظهرت في العصر الحديث مؤسّسات إعلامية تستهف تكوين الاتّجاهات والمواقف وصناعة الرأي العام.

وآفة الوعي هي الانقياد بلا وعي، وتقبُّل الأمور على علَّتها، بلا تمحيص، والتسليم بصحّة كلِّ ما يُقال أو يُسمَع أو يُشاهَد. وهنا، يقع المرء فريسة الأهواء الضالّة والأفكار المنحرفة والحروب الدعائية التي تُبنى على الخداء والتضليل والتزوير.

لا يكون الوعي حقيقياً شاملاً إلا بعقل فَطِن، وقلب نكيّ، وفكر ناقد، ورأي ثاقب، بها تُرَتَّب الأولويّات، وتُغهَّم مجريات الأمور. والطريق المودّي إلى ذلك هو تجديد الوعي على الدوام، واقترانه بالعمل من أجل رؤية واضحة للواقع من حولنا، واستشراف صائب لأسس المستقبل، بوعي سديد مبدع.

رئيس التحرير

رئيس الهيئة الاستشارية

د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث

رئيس التحرير

د. على أحمد الكبيسي

هيئة التحرير

سعيد خطيبي - محسن العتيقي

رئيس القسم الفنى

سلمان المالك

الإخراج والتنفيذ

عــــلاء الألفـــي رشــا أبوشوشــة هــنـد المنصوري

الهبئة الاستشارية

أ. مبارك بن ناصر آل خليفة
 أ.د. محمد عبد الرحيم كافود
 أ.د. محمد غانم الرميحي
 د. عـلـي فـخــرو
 أ.د. رضوان السيد
 أ. خـالد الخميسى

جميع المشاركات ترسل باسم رئيس التحرير ويفضل أن ترسل عبر البريد الالكتروني للمجلة أو على قرص مدمج في حدود 1000 كلمة على العنوان الآتي: تليفون : فاكس : 44022690 (479+) ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر

البريد الإلكتروني:

aldoha_magazine@yahoo.com

مكتب القاهرة:

مدير المكتب: وحيد الطويلة

34 ش طلعت حرب، الدور الخامس، شقة 25 ميدان التحرير تليفاكس: 5783770 البريد الإلكتروني: aldoha.cairo@gmail.com

المواد المنشورة في المجلة تُعبِّر عن آراء كتَّابها ولا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. ولا تلتزم المجلة برد أصول ما لا تنشره.

ثقافية شهرية

السنة التاسعة - العدد الثامن والتسعون صفر 1437 - ديسمبر 2015

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

al-marzouqi501@hotmail.com doha.distribution@yahoo.com

www.aldohamagazine.com

ترسل قيمة الاشتراك بموجب حوالة

مصرفية أو شيك بالريال القطرى

باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث البوحية - قيطير

البريد الإلكتروني:

الموقع الإلكتروني:

على عنوان المجلة.

صدر العدد الأول في نوفمبر 1969، وفي ينابر 1976 أخذت توجهها العربي واستمرت في الصدور حتى يناير عام 1986 لتستأنف الصدور مجدداً في نوفمبر 2000. توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

الاشتراكات السنوبة

98

داخل دولة قطر عبد الله محمد عبدالله المرزوقي

240 ريالاً الدوائر الرسسمية

300 ريال دول الخليج العربى 300 ريال باقى الدول العربية

دول الاتحاد الأوروبي

أمسيسركسا 100 دو لار كندا وأستراليا 150دولاراً

تلىفون: 44022338 (+974) 120 ريالاً الأفراد فاكس : 44022343 (+974)

خارج دولة قطر

75يورو

الموزعون -

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - النوحة - ت: 44557810 فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 - فاكس: 0096614870809/ مملكة البحريان - مؤسسة الهالال لتوزيع الصحف - المنامة -ت: 007317480800 - فاكس: 007317480819/دولية الإمارات العربية المتحدة - المؤسسية العربيـة للصحافـة والإعـلام - أبـو ظبـي - ت: 4477999 - فاكس: 4475688 / سـلطنة عُمان - مؤسسـة عُمان للصحافة والأنباء والنشـر والإعلان - مسـقط - ت: 009682493356 - فاكس: 0096824649379/ دولة الكويت - شركة المجموعة التسويقية للدعاية والإعلان - الكويت - ت: 009651838281 - فاكس: 0096524839487 الجمهورية اللبنانية - مؤسس نعنوع الصحفية للتوزيع - بيروت - ت: 009611666668 - فلكس: 009611653260 - فلكس: 00967777745744 - ت: 00967777745744 - الجمهورية اليمنية - مصلات القائد التجارية - صنعاء - ت: 00967777745744 فاكس: 009671240883 / جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - القاهرة - ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/الجماهيرية الليبية - دار الفكر الجديد لاستيراد ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 000218213332610 ر موقورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 - فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشر و الصحافة ، سبريس - النار البيضاء - ت: 00212522249200 - فاكس: 00212522249214/ . ومهورية الغربية السورية - مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع - دمشق -ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الأسعار

دولة قطر	10 ريالات
مملكة البحرين	دينار واحد
لإمارات العربية المتحدة	10 دراهم
سلطنة عمان	800 بيسة
دولة الكويت	دينار واحد
لمملكة العربية السعودية	10 ريالات
جمهورية مصر العربية	3 جنيهات
لجماهيرية العربية الليبية	3 دنانیر
لجمهورية التونسية	2 دينار
لجمهورية الجزائرية	80 ىيناراً
لمملكة المغربية	15 درهما
لحمهو , به العربية السو , به	3.4180

الجمهورية اللبنانية 3000 ليرة 3000 دينار الجمهورية العراقية 1.5 دينار 150 ريالاً الجمهورية اليمنية جمهورية السودان 1.5 حنيه 100 أو قية موريتانيا 1 دينار أردني الصومال بريطانيا 4 جنيهات دول الاتحاد الأوروبي 4 يورو 4 دولارات

الغلاف:

العمل الفني: سلمان المالك - قطر

لوحة الغلاف: فرج دهام - قطر

مجاناً مع العدد:

متاىعات

تحوّ لات التعليم في موريتانيا (نواكشوط: عبد الله ولد محمدو) صراع النخب الثّقافيّة (نواكشوط: أبوبكر أحمدو الإمام) المقاهى الثّقافيّة في غزّة (غزة: عبدالله عمر) مصادرة الكتب في زمن الإنترنت (الجزائر: نوّارة لحرش) السماء زرقاء من فرط الشتائم (البصرة-خاص بالنوحة) في مغسلة الأموات (صنعاء: وجدى الأهدل) أيام قرطاج المسرحية .. بعيداً عن المركزية (تونس: بلقاسم حمد)

مىدىا متحف إلكتروني في فلسطين (فسلطين - خاصٌ بالنوحة)

مقالات

عبد اللطيف اللعبي الكتابة رديفٌ للحياة

حوار 22

اللبلوماسي القطري ناصر النصر لـ «اللوحة»: أحمل على عاتقي هموماً لبناء مجتمع عالمي خال من التوثّرات والصراعات (حوار: خالد عبدالله الزيارة)

فوتوغرافيا فوتوغرافيا

بينالي لفوتوغرافيا العالم العربي ..الربيع والناكرة والتحوّلات (باريس: أوراس زيباوي)

أدب 98

حوار 100

المستشرق الروسي ديمتري ميكولسكي: .. العقلية العربية أكثر انفتاحاً من العقلية الروسية (القاهرة - خالد بيومي)

الجوائز الأدبية.. من النّاخل (باريس: عبدالله كرمون)

ترجمات 112

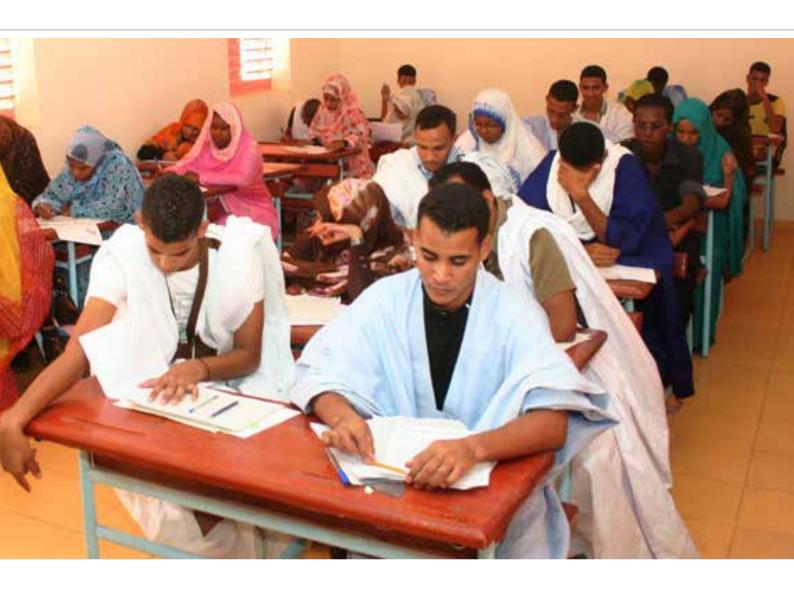
مقبرة الجلغة للكاتب الإسباني ماكس أوب (ترجمة عبدالقادر عيساوي) حوليًات سان جون بيرس

كتب 18

خرائط لوسط القاهرة (نضال ممدوح) إبحارٌ بعكس الماء (رشيدالخديري) تأبين مالايُوَّبُن (خاص بالدوحة) «لحن بأصابع مبتورة» القصيدة وممكنات الحكي (محمد العناز) «القلعة والعصفور» ثورة تفشل وشعب يتوه (رانيا جابر) رحلة في أسرار المرآة وسحرها (فاطمة خير)

«الأَيامُ ليست لنُو دُعَها» إيقاعيّات عبده وازن (عبدالنائم السلامي)

تحوّلات التعليم في موريتانيا

فسيحة، فقد مارست كل مجموعة في

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

الماضى ضغوطا لافتتاح مدرسة باسمها دون مراعاة لاعتبارات التخطيط لخريطة ورث الموريتانيون من الاستعمار مدرسية تجميعية متوازنة، وتشير الأرقام الإحصائية إلى أن معدل الأطفال الموريتانيين غير الملتحقين بالمدارس والنين هم في سن التعليم الابتدائي بلغ حسب معهد البونسكو للإحصاء نسبة 26.7 % في عام2013؛ في حين وصل معيل عمر الأطفال الموريتانيين في سن

المرحلة الأولى من التعليم الثانوي غير الملتحقين بالتعليم إلى نسبة 29.8 % فى عام 2012 و 42~% فى عام 2013، ويعانى هذا التعليم من شيح في الموارد المالية، فقد تراجعت حصة التعليم من الإنفاق العام من نسبة 16.04 % عام 2010 إلى نسبة 11.41 % عام 2010حسب بيانات معهد البونسكو للإحصاء. وقد برزت ضُرّة منافسة للتعليم النظامي الحكومي في العقود الأخيرة،

الفرنسى بضع مدارس شكّلت نواة النظام التعليمي، ومع النمو الديموغرافي المتزايد تضاعفت أعداد المدارس على نحو أربك المخططين، إذ تشير آخر الإحصائيات إلى وجود ما يربو على ثلاثة آلاف مدرسة ، تعانى من الاكتظاظ في المدن الكبرى وفوضى التوزيع في صحراء

6 | الدوحة

تمثلت في مدارس خصوصية حُرَة، يديرها مستثمرون خصوصيون موريتانيون وأجانب من عرب وأتراك وفرنسيين وغيرهم، إذ تستقطب مئات المدارس الخاصة آلاف الطلاب مستنزفة التعليم النظامي العام الذي أصبح الالتحاق به في المدن الكبرى خياراً يكاد ينحصر في الفئات الهشة، وبعض الطبقات الوسطى التي يقصّر دخلها عن الإنفاق على أطفالها في المدارس الخصوصية، إضافة إلى قلّة من الميسورين يدفعون بأبنائهم إلى باب المدرسة العمومية بوعي أو بغير وعي بوجاهة الالتحاق بها.

تطوّر في المنهج وتراجع في الأداء

شهد النظام التعليمي الموريتاني عِدّة تحوّلات على مدى العقود السابقة،

لم تسلم من إحداث هزات مجتمعية نتيجة التجانبات الثقافية بين قطبين عروبى وفرانكوفونى، فقد تتالت عليه جملة من الإصلاحات، كان كل منها ينسخ الآخر، فقد بدأ هذا التعليم فرنسياً خالصاً، ثم ما فتئ أن انشطر في إصلاح 1979 إلى قسمين: قسم فرنسيي وآخير عربي فكيرس انقسيامأ على أساس اللُّغة ، زاد من هوة القطيعة بين مكونات المجتمع، قبل أن برسو آخر سفين لتلك الإصلاحات في العقد الأخير على نظام موحّد على أساس ازدواجية لغوية في إصلاح صدر عام 1999 يجد فيه كل طرف ذاته، يسعى لتحقيق أهداف أهمها توحيد النظام التربوي للقضاء على نظام الشعبتين؛ والانفتاح على عالم اليوم الذي تطبعه العولمة عبر التحكّم في اللُّغات؛ ودعم التعليم العلمي والفنِّي، وتكييف التكوين مع متطلبات التنمية. وقد تبنى النظام التعليمي نظرية مقاربة الكفايات، وهيى كما يقول الخبراء نظرية تتطلب من المدرس تغییراً جنریاً فی کل ما اعتاد علیه من طرائق لإعداد درسه، وتخطيط برنامجه السنوي، وتعامل مع تلامينه، إضافة على توافر بيئة صفيّة مناسبة تفتقدها

مدارس الامتياز ومضة في قتام

مدارس أغلبها يعانى من الاكتظاظ

والشيح في الوسيائل.

بعد أن كانت الخطط التعليمية السابقة أكثر اهتماماً بتوسيع قاعدة الالتحاق بالمدارس اتجهت السياسات التعليمية في السنوات الأخيرة إلى التركيز على التعليم النوعي، فقد تبنت الدولة برامج وطنية لتطوير قطاع التعليم آخرها يغطي الفترة ما بين 2011 و 2020، ويهدف إلى تحسين نوعية مرحلة ما بعد التعليم الأساسي ومقاصدها. ولتجسيد هنا الهدف شهد ومقاصدها. ولتجسيد هنا الهدف شهد التعليم في السنوات الماضية ميلال مدارس الامتياز التي تصطفي طلابها عبر مسابقات مفتوحة أمام المتفوقين على المستوى الوطني، ويُختار لها على المستوى الوطني، ويُختار لها صفوة الأساتذة، وتُجهنز بتجهيزات

ووسائل تفتقدها نظيراتها من التعليم النظامي العام، كما أنشئت مدارس نمونجية، تتكفل بسكن داخلي للطلاب لخلق بيئة مرسية مراقبة أكثر قدرة على مقاومة إغراءات العولمة الصارفة عن التعلم.

وقد بلغت نسبة نجاح طلاب مدارس الامتياز في الشهادات الوطنيّة نتائج مبهرة جداً موازنة مع نتائج تعليم عام، معدلات نجاحه متدنيّة، بلغت 13.21 % عام 2014 في شهادة الثانوية العامة (البكالوريا).

دور تعليمي متميّز للجدّات

وضمن استطلاع مجلة «الدوحة» آراء طائفة من المختصين والخبراء الفاعلين في التعليم الموريتاني أجرينا لقاء مع التكتور محمد ولد المحبوبي- رئيس قسم اللغة العربية بالمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية ومفتش تعليم ثانوي سابق- سألناه عن خصوصية التعليم الموريتاني فأجاب: إذا كانت للتعليم الموريتاني خصوصية فإنها وجود الكتاتيب في المجتمع باعتبارها ظهيرا وإسنادا له بما تقدّمه من تهيئة للطفل في مراحله الدراسية الأولى، إذ تقوم الجدّات بتعليم الطفل التهجي في وقت قياسي، وقد بدأ هنا الدور التعليمي للمرأة الجدة يتناقص في الأيام الأخيرة، ففشا الضعف، وتضاعفت أرقام الأمية، لقد لعبت المرأة دوراً بارزاً في تنشئة الأطفال وصيانة قيم المجتمع وألقت الدروس الأولى التي تقدّمها للطفل في فترة ما قبل التمدرس بظلالها الإيجابية على حياة التلميذ الدراسية، وساهمت فى المحافظة على قيم المجتمع وصيانة ثوابته الثّقافيّة.

وعن أبرز التحديّات التي تواجه التعليم بالوقت الراهن في نظره يقول: يمكن القول إن التحديّات التي تواجه التعليم الموريتاني مركبة بعضها يرجع إلى الإدارة، ويتمثل في غياب استراتيجية للتعليم واضحة المعالم، فهو رغم الجهود المبنولة للتحسين من أوضاعه لا يزال يعاني من

اكتظاظ الطلاب داخل الفصول وعوز في المقاعد وتهالك كثير من البنى التحتية ونقص في التكوين المستمر، وإهمال أغلب الأساتذة للإعداد الذي يُعدّ قوام العرس وعماد التريس، ينضاف إلى هذا الغياب شبه التام للدور الأسري في متابعة حياة الطالب الدراسية.

في التعليم العام بقية أخلاق وشيء من الانتظام

وعن ظاهرة تنامى أعداد المدارس الخصوصية الحرّة، وأثرها على التعليم يقول ولد المحبوبي: إن للتعليم الخاص مزايا لا يمكن نكرانها، من أبرزها قلة أعداد الطلاب في الفصيل الدراسي مما يكون له أثر طيب في تحسين عملية الفهم والإفهام، والاهتمام المكثف بالسنوات التحضيرية النهائية في كل مرحلة ، حيث تقدّم المدارس الحرّة لطلابها دروسا نظامية معززة بحصص براسية مسائية للتقوية غالباً ما تؤتى أكلها على مستوى النتائج، فتتجلّى نسب النجاح مرتفعة في كثير من هنه المنارس الصرّة موازنـة بنظيرتها النظامية، لكن هنا الاهتمام المكثف بالطالب يثقل كاهل أوليائه بتكاليف باهظة الثمن. وفي مقابل مزيد اهتمام بالطالب مدفوع الثمن لدى المدارس الحرّة يرى النكتور ولد المحبوبي أن في التعليم النظامي -رغم كل ما يُشار عنه- بقية أخلاق وشيئاً من الانتظام، إذ تكفيه صفة البعد عن الروح التجارية التي تحوّل العملية التعليمية إلى سلعة سوقية، تجعل الطالب زبونا مبجّلا، فيكتسب صفة استعلائية تؤثر سلبأ على مركزية الأستاذ وتقلل من تقديره داخل الصف الدراسي ، كما يكرِّس هذا التعليم فكرة التفاوت الطبقى، فيدفع بالقاعات الدراسية لتصبح عامل تمييز على أسس مادية بدلا من أن تكون عامل توحيد، وفي هذا الصندد يدعو ولد المحبوبي الدولة إلى السعى لاحتواء مدارس التعليم الحرّ وحصرها في دوائر ضيقة، وتوحيد زيها لتصبح ساحة للتلاقى والانسجام الاجتماعي،

ومنبراً للوحدة الوطنية.

توجّه نحو الإنجليزية

وفى لقاء لمجلة «الدوحة» مع النكتور سبيد محمد ولند محمند سبيدنا - رئيس قسم النشر والتنقيق اللغوي بالمعهد التربوي الوطني الموريتاني والأستاذ الجامعي- حول المناهيج التعليمية في المرحلتين الأساسية والثانوية في موريتانيا، ومصادرها وخلفياتها المعرفية والمقاربات المتبعة في تدريسها، وعلاقتها بالحياة العملية. سألناه عن طبيعة هذه المناهج فأجاب قائلاً: نشير في البداية إلى أن التعليم في موريتانيا رغم ما يشهده العالم العربى من تدنُّ في المستويات ظل يواكب التطورات التي يعرفها العالم، واستطاع خريجوه أن يلتحقوا بالجامعات الغريسة والشيرقية دون أن يعيقهم التأهيل، بل إن بعضهم تميّز بجدارة واقتدار بهذه الجامعات. ونشير كذلك إلى أن الجهات المعنيّة في الدولة ظلّت مواكبة للتطوّرات المستجدة في المقاربات التربوبة المختلفة، وفي هذا السياق تبنُّت الدولة منذ 1999 سياسة جديدة لإصلاح التعليم تُمّ بموجبها اختيار مقاربة الكفايات في المرحلة الإلزامية من التعليمين الأساسي والإعدادي، وهي طريقة تعليمية حديثة تعتمد إشراك المتعلم وتكوينه تكويناً قائماً على تنمية المهارات والإبداع، ورغم جدة هذه المقاربة وفاعليتها فإن تطبيقها في موريتانيا طرح جملة من الإشكالات أهمها أنها وُلِدَتْ في بيئة علمية وتربوية واقتصادية مغايرة لبيئتها، مع أن تطبيقها يتطلب كفاءات مدربة ووفرة اقتصادية كبيرة وإرادة سياسية، لنا واجه تطبيقها جملة من التحدّيّات المعيقة، لم تناقش بجدية كاملة إلا فى السنوات الأخيرة وبالتحديد عام 2015 م عندما أصرّت الدولة على تغيير أوضاع التعليم في البلاد.

وفي هنا السياق وُضعت خطط لتحسين المناهج التعليمية ومراجعتها لملاءمة متغيرات المعرفة ومسايرة

طبيعة العصر المتجدّدة نتيجة تنامي شورة المعلومات ومراعاة شروط ومستزمات الجامعات المستقبلة للطالب، وفي هذا الصدد هناك تفكير جدي في جعل الإنجليزية لغة مُدرًسة في جميع الشعب.

الدين والهويّة العربيّة الإفريقيّة

وعن مرجعيات المناهج الموريتانية يقول الدكتور ولد محمد سيدنا: إن التشريع السعتوري يهدي إلى مصادر محددة لهويّة المجتمع الموريتاني، تعتبر صُوى يسترشد بها معدو المناهج، وتتمثل الأطر الثلاثة (الدين الإسلامي الجامع، والتنوّع الثنائي العربي الإفريقي)، ومن الطبيعي العربي الإفريقي)، ومن الطبيعي الموريتانية، ففيها حضور ديني ظاهر، إضافة إلى مراعاة تقاليد وعادات المجتمع الموريتاني ذي التركيبة العربية الإفريقيّة، وهذه المحدّدات العامة سيتكون بالضرورة موجّهة للمناهج التعليمية الموريتانية.

وفي ضوء الاسترشاد بهذه المصادر الثابتة توجد سانحة لمعدي البرامج ومنظري فلسفتها لكي يتركوا بصماتهم المنهجية على الكتب المدرسية التي أنيط بهم إنجازها، فإن هذا الإنسان رغم كونه محكوماً بقيود فلسفة أهداف البرامج العامة يبقى رهين مصادره الدراسية، ويمكن القول بوجه عام مرجعية دراسية غربية فرانكوفونية مرجعية دراسية غربية فرانكوفونية خريجي بعض الجامعات المغاربية، ولا شك أن هذه المرجعية الدراسية على اختلاف مشاربها تترك آثارها على المنهج الموريتاني.

وعما يُشار حول ندرة الكتاب المدرسي يجيب الدكتور ولد محمد سيدنا: إن مشكلة الكتاب المدرسي لا تنحصر في مسألة توفره، إذ توجد بمخازن المعهد التربوي منه كميات معتبرة، لكن مشكلته تتمثل بالأساس في سياسات التوزيع والتخزين والوعي بقيمة الكتاب المدرسي، وهي عوامل

عديدة تسهم في ندرة الكتاب بشكل مستمر، فهناك كميات معتبرة منه توزّع كل سنة على الطلاب كعهدة تعاد بعد الاستخدام لاستعماله من قبل أجيال قادمة، فتضيع منه أعداد ضخمة نتيجة إهمال بيئة الطالب الوفاء بهذه العهدة السنوية، حيث تختفي منه أعداد كثيرة لأسباب كثيرة منها التساهل في احترام الأملاك العمومية، والتعرُّض للتلف والضياع لضعف طرق المحافظة عليه، ومثل هذا الهدر يكلف الدولة أموالاً طائلة. ويمكن القول عموماً إن النمو الذى شهدته المدرسة الموريتانية في العقود السابقة لم يرافقه توسُّع في وسائل الطباعة والنشر، وهو ما جعل المعهد التربوي الموريتاني-الجهة الراعية لإعداد وطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي - تلجأ إلى دور طباعة خارجية للمساعدة في تغطية الحاجات المتنامية، وهو ما يتطلب موارد مالية وإجراءات فنية يعود إليها ما يلحظه البعض أحيانا من بطء في عملية طباعة وتوزيع بعض الكتب المدرسية. وعن سؤال عن دور هذه المناهج فى تأهيل الطلاب مهنياً وحرفياً يقول الدكتور سيد محمد محمد سيدنا: إن وظيفة المناهج العلمية في التعليم الأساسي والثانوي هي التأهيل العلمي العام للطالب، بحيث يمتلك قدرات

تجعله قادرأ على الالتصاق بالمعاهد

المهنية التي تؤهله للاحتراف كما

التعليم. أما التعليم في الريف والقرى في مرحلته الابتدائية فإن مدارسه متناثرة على مساحات شاسعة تبعأ لفوضوية التقرى العشوائي، وهو ما يجعل إمكانية متابعته بانتظام أمرأ متعنرأ بينما يفتقر التعليم الثانوي إلى أعداد من المفتشين كافية للمتابعة والرقابة.

انفصام بين نظرية المنهج وتطبيقاتها

عن مقاعد، يضطرهم عدم وجدانها إلى الاتجاه نصو التعليم الضاص، ومثل هذا العجز العمراني ينعكس سلبا على الطبقات الاجتماعية الهشه، ويساعد في تكريس الطبقية المادية على مستوى

وفي ما يتصل بالتحدّيّات على مستوى البرامج يشير الدكتور لكبيد إلى وجود انفصام بين النظرية والتطبيـق، ذلـك أن الكتــاب المدرســى مؤسس على نظرية تربوية حديثة هي مقاربة الكفايات، ومن أبرز خصائصها أنها تنقل التعليم من التمركيز حبول المبدرس إلى التمركيز حول المتعلّم الذي يكتسب عبرها معارف علمية ومنهجية ومهارات مرتبطــة بمحتــوى المــادة، وتمنحــه القدرة على ممارسة الكفاية في وضعيات متكافئة مختلفة وتوجّهه نصو إنجاز مبادرات في محيطه لامتلاك مزيد من القدرة على مواجهة مشاكله الحياتية. وهذه النظرة لم يتم تكوين المدرسين عليها بقدر كافِ يسمح لهم بالاستفادة من مزايا تطبيقاتها، فقد بقى أغلب المتعاطين مع الكتاب الجديد يركزون على مقاربة الأهداف بدل مقاربة الكفايات لضعف استيعابهم لهنه النظرية.

بین تعلیم نظامی مُترنّب ، تصاول الدولـة إنقـاده وتعليـم خصوصـي تجارى مزدهر، يستنزف المجتمع تعيش الطبقات الاجتماعية الهشه حالة من الحيرة، فلا هي تمتلك تنكرة ولوج لمدارس خاصة غالية التكاليف، ولا هي ترضي بأن تسلم مسيرة أبنائها التعليمية لغير المرضىي. تمنحه في الآن نفسه مفاتيح لولوج الكليات العلمية، فالمناهج المدرسية لا تعد الطالب لامتهان حرفة ، بل تهيّئه لامتلاك أهلية علمية لولوج المؤسسات ذات الاختصاص الاحترافي.

تسرُّب في الكفاءات

وفى لقاء لمجلة «الدوحة» مع الدكتور أحمدو ولدلكبيد مفتش تعليم ثانوى سابق وأستاذ بمركز ترقية اللّغات في جامعة نواكشوط سألناه : ما أبرز التحدّيّات التي تواجه التعليم النظامي ؟ فأجاب:

على مستوى المصادر البشرية يعانى التعليم العام من ضعف في التأطير والتكوين وتسررب الكفاءات المؤهلة علميا وتربويا رغم ازدياد أعداد المدارس مما يضطر الدولة إلى اكتتاب عدد كبير من المتعاقدين غير المؤهلين في التعليم العمومي بلغوا نسبة 09.17 % من المعلمين في المدارس الابتدائية و 18.68 % من أساتذة المرحلة الثانوية- حسب الإحصاءات المدرسية-، ويميز الدكتور لكبيد بين تحديّات التعليم فى العاصمة والمناطق الداخلية، فالعاصمة الآهلة بالسكان لا يوجد بها من البنايات المدرسية ما يكفى لاستيعاب حجم الطلب المتزايد على التمدرس في مجتمع فتيّ، فأمام كثير من مؤسسات العاصمة طوابير من الباحثين لأبنائهم

صراع النخب الثِّقافيّة في موريتانيا

نواكشوط: أبوبكر أحمدو الإمام

تثير مسألة التعدد الثقافي واللغوي جدلاً واسعاً في الساحة الثقافية بموريتانيا، وهو جبل بدأ منذ الأيام الأولى لاستقلالها عن فرنسا (1960) ثم تطور لاحقاً بفعل تباين وجهات النظر لدى القوى الوطنية حول الإرث الاستعماري المتمثل في اللغة الفرنسية التي أضحت لغة التداول الرسمي والمراسلات الإدارية في البلد.

تنوع اجتماعي وثقافي

تعيش في موريتانيا أكثر من خمسة مكونات اجتماعية أبرزها: البيظان والحراطين والبولار والسوننكي والوولف والأمازيغ... وغيرها. وهي مكونات اجتماعية لها امتدادات خارج حدود موريتانيا إلى دول الجوار في الجنوب والشرق والشمال.

وتتعدّد لغات هذه المكونات، بينما يشترك البيظان والحراطين في لغة واحدة هي اللغة الحسانية (اللهجة العربية المحلية). ورغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة أو تقريبية لعدد الناطقين بكل لغة من هذه اللغات فإن باحثين اجتماعيين يؤكدون تصدر اللغة الحسانية تليها البولارية والسوننكية والوولفية، ثم اللغة الأمازيغية التي تراجعت في موريتانيا.

وقد نصّ السيتور الموريتاني بعد التعبيلات التي أُجريت عليه في 2011، على أن اللّغات الوطنيّة هي العربية

والبولارية والسوننكية والوولفية واللَّغة الرسمية هي العربية، كما تقول المادة السادسة من هنا الدستور.

كما أدرجت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموريتانيا ضمن دفتر الالتزامات الخاص بالإناعات والقنوات التليفزيونية الخصوصية حصصاً تمثل حداً أدنى يجب توافره في ساعات البث باللغات الوطنية.

إلّا أن ما يوصف بضعف حضور اللّغات الوطنيّة في المناهج التعليمية وفي وسائل الإعلام الرسمية والخصوصية يثير انتقادات الناطقين بها، بل يعتبر البعض منهم أن ترسيمها في الدستور يبقى نراً للرماد في العيون ما لم يصاحبه الاعتناء التطبيقي.

ويرى الصحافي أبو بكر فال في حديث مع مجلة «الدوحة» الثقافية، أن «ضعف حضور بعض اللّغات الوطنية في وسائل الإعلام الموريتانية هو ما يدفع مواطنين موريتانيين إلى الارتباط بإعلام دول الجوار بحثاً عن لغتهم وثقافتهم».

لغات وطنيّة في التعليم

برزت الحاجة في وقت مبكّر بعد استقلال موريتانيا إلى ضرورة مَدّ الجسور بين مكونات المجتمع عبر إدراج اللّغات الوطنيّة كمواد دراسية في المناهج التعليمية، خصوصاً في ظِلّ حالة باتت تشبه الانفصام الاجتماعي والثقافي.

وهو ما يعتبره الأستاذ خالد ولد الفاضل في حديث لمجلة «الدوحة» الثقافيّة، أنه يظهر ضرورة تدريس هذه اللّغات في المؤسسات التعليمية، فبحسب رأيه «اللّغات الوطنيّة هي الحل لتقريب وجهات النظر ومَدَ الجسور بين مكونات المجتمع».

وقد بدأت التجارب الأولى لتريس اللغات الوطنيّة في المدارس التعليمية بموريتانيا مطلع الثمانينيات، كما تم تكليف «معهد اللغات الوطنيّة» لتولي هذه المهمة، وانطلقت في مراحلها الأولى على مستوى مجموعة مدارس في نواكشوط وبعض أقاليم الداخل. وكانت هذه التجربة تقضي بأن يتم اعتماد اللغة العربيّة أو الفرنسيّة كلغة تعليم أولى على أن يختار التلميذ لغة تانية من بين اللغات الوطنيّة التي يستخدمها مكون اجتماعي لا ينتمي يستخدمها مكون اجتماعي لا ينتمي

وعن تقييم هنه التجربة يرى الباحث في اللغات والثقافة الموريتانية الأستاذ الطيب صو متحدثاً لمجلة «الدوحة» الثقافية أن لجنة التقييم تعتبر هنه التجربة ناجحة، كما «أشادت بها منظمات تربوية دولية ووصفها بالفريدة»، ويشير إلى أن أطرافاً في وزارة التهنيب سعت إلى عرقلتها وإفشالها.

وقد توقَّفت هنه التجربة مع بدء اعتماد الإصلاح التربوي الذي انطلق منذ 1999، ليتم تحويل معهد اللّغات الوطنيّة إلى ملحق في قسم اللّغات والترجمة بكلية الآداب في جامعة

نواكشوط وكأحد الاختصاصات المتاحة لطلاب اللّغات والترجمة. ويرى أ.الطيب صو أن هنا التخصُص الجامعي «لم تُهيأ له الظروف»، و«يعاني من عدم الانتظام والتنظيم».

انتشار الفرنسيّة

خلفت فرنسا لغتها بموريتانيا وهي تسيطر على الإدارة في المؤسسات العمومية، وتسيطر ببرجة أقل على التعليم الذي كان للعربية حضورها فيه ولو أنه حضور ضعيف جداً. كما أن ثقافة النخبة الوطنية التي قادت البلد في سنوات ما بعد الاستقلال، وهي نخب تلقت تكوينها التعليمي بالفرنسية كانت عاملاً أسهم في ترسيخ هذه اللغة داخل قطاعات الدولة الوليدة لتحقق من الانتشار في ظرف وجيز ما لم تحققه طيلة عقود الاستعمار.

وزاد من حضور اللّغة الفرنسية في الوسط الثقافي بموريتانيا ما يعبّر عنه أ.الطيب صو به «إفشال تجربة تعليم اللّغات الوطنيّة»، إذ أصبحت الفرنسية هي اللّغة المشتركة بين المكونات الاجتماعية يلجأ إليها الجميع للتخاطب أمام واقع وظروف لم تسعف في نشر لغات المجتمع بين

شم عـزّز الإصـلاح التربـوي مـن سـيطرة اللغـة الفرنسـية فـي قطـاع

التعليم، حيث أقر تدريس المواد العلمية بهنه اللّغة ابتداء من السنة الثالثة ابتداء من السنة الأزدواجية اللّغوية. وهو ما سجلت سلبيات عديدة عليه بفعل ضعف التكوين لمدرسين طلب منهم ممارسة التدريس بلغة لم يتلقوا التكوين الكافي فيها، ما جعل البعض يصف جيل إصلاح 1999 بأنه لم يتعلم أيا من اللّغتين.

ويصف الأستان خالد ولد الفاضل الإصلاح الجديد بأنه «أربك التعليم»، حين فرض تدريس اللغات العلمية بالفرنسية وتدريس المواد الأدبية باللغة العربية ولم يراع الخصوصيات الاجتماعية.

مطلب التعريب يراوح مكانه

على الرغم من سيطرة النخب نات التكوين الفرنسي فإن دعوات تعريب الإدارة والتعليم بدأت في وقت مبكر بعيد استقلال موريتانيا، حيث نادت بها قوى عروبية باعتبارها ضرورة لاستكمال استقلال ترى أنه يبقى ناقصاً ما لم تتم القطيعة مع لغة المستعمر، إلا أن نخباً زنجية واسعة وقفت ضد دعوة التعريب التي رأت فيها محاولة لسحب البساط من تحتها ومحاصرتها.

ومع أولى بوادر التجاوب الحكومي

مع دعوات التعريب منتصف الستينيات كانت الساحة الطلابية بموريتانيا على موعد مع صدامات عرقية دامية استدعت تدخل الجيش الوليد للسيطرة عليها وإخمادها؛ وهي الصدامات التي تكرّر حدوثها في العاصمة نواكشوط وفي بعض أقاليم الداخل الموريتانية مع تجدد دعوات التعريب.

وتزامن سياق هذه الصدامات مع بروز تيارات قومية عربية وزنجية تتباين مواقفها حول أكثر من قضية وطنية؛ وهو ما يخرج هذه الأحداث من دائرة الاختلاف بشأن الموقف من لغة التعليم إلى صراع وجودي كما تراه أطرافه.

ولم تكن النخب الزنجية ذات التكوين الفرنسي وحدها من يقف في صف معارضة التعريب، بل كانت النخب العربية المتفرنسة أيضاً ضد أي قرار من شأنه أن يؤثر على مكانتها في الإدارة. وبحكم مواقعها المهمة في مفاصل الدولة عملت جاهدة للإبقاء على الوضع كما هو.

ویقود الصراع حول لغة التعلیم اللی اتهامات متبادلة بین أنصار التعریب ومعارضیه بالمسؤولیة عن ضعف مخرجات التعلیم بموریتانیا الذی خضع لإصلاحات عدیدة دون أن یبرح مكانه لیحل بمراتب متأخرة عالمیا حسب آخر المؤشرات التی ترصد جودة التعلیم علی مستوی العالم.

المقاهي الثّقافيّة في غزّة

غزة: عبدالله عمر

تبقى مقاهي المثقفين العلامة الأبرز في حياة المدن المهتمة بالثقافة والفنون، رغم ما اعتراها في السنوات القليلة الماضية من عزوف كبير نتيجة عوامل مُتعددة أدت إلى انحسار دورها.

شكّلت ظاهرة انتشار المقاهي في أوائل القرن الماضي طفرة أسهمت في إثراء الحالة الثقافيّة والحضارية، ولم تعدمدينة كبرى إلّا وقد تباهت بتواجد أكبر عدد منها ضمن أزقتها وشوارعها الضيقة.

أبو أحمد المسلاتي رجل في السبعين من عمره، يرسم الزمن على وجهه علامات فارقة، لكنه لم يستطع أن ينتزع منه نكريات تلك الليالي الجميلة التي قضاها في جنبات مقهى سيبويه وسط مدينة غزّة، وفق تعبيره.

كان الذي يعمل بالنسيج دائم الحرص على الحضور مساءً بزيه الرسمي، ليستمع إلى آخر القصائد والأشعار من كتاب غزّة، على لسان أصحابها، كان يتبادل أطراف الحديث مع أصدقائه، وربما يشترك بعضهم في تقييم كتاب مُعيّن قرأه لتوه أو تعليقاً على قصيدة شعرية استمتع الجميع في متابعتها.

هذه الصورة التي غابت إلى حَدِّ كبير في غزّة، وانحسر ضوؤها، كان بسبب الأوضاع غير العادية التي تعيشها المدينة المحاصرة منذما يزيد على ثماني سنوات، وما خلّفه من فقر وبطالة وانعدام لفرص العمل، صرف الناس إلى اهتمامات أخرى. ويستذكر الحاج أبو أحمد أن صاحب المقهى لم يكنْ يسعى إلى الربح المادي لكونه مثقفاً لديه اهتماماته الثقافية، فقد لكونه مثقفاً لديه اهتماماته الثقافية، فقد عقهاه كتاب إلا وقد قرأه واستمتع به كما كان يقول، بالإضافة إلى أن المكان الذي يقدم المشروبات الساخنة كان ملاذاً مريحاً

من عناء العمل، في أجواء ترضي أنواق المواطنين وتلبي رغباتهم.

فيما يُشير الكاتب محمود مهنا إلى أن الشكل القديم لمقاهي الكتب اختفى في غزّة لاعتبارات كثيرة، إلّا أن المقاهي التي يجتمع فيها المثقفون لا زالت موجودة بقوة بين أوساط شرائح مُتعددة منها الشباب وإن كانت بنسبة أقلّ.

مؤكداً أنه في الوقت الذي يفتقد المجتمع لهذه التجمعات تعرف أن المجتمع قد أصابه زلزال ثقافي يُهدد كل الحالة الحضارية، لذلك يجب على الجميع المحافظة على وجودها، والعمل على تلاقح الأفكار والإسهامات المختلفة لتنتج إثراء للحالة الثقافية.

ويشير مهنا إلى أن الاهتمام بالكتب تغير بالفعل ليس في هذه المقاهي فقط، وإنما في كل جوانب الحياة المختلفة، وهنا أثر بشكل مباشر على رافد أساسي من روافد الحراك الثقافي في قطاع غزة، بسبب الحصار والحروب المتتالية على الشريط الساحلى الضيق الملاصق للبحر.

ويتحدّث الشاعر أنور البرعي أن ما يميّز وجود الكتب داخل تلك المقاهي؛ هو التداول حول العنوان الأبرز بين روّاد المقهى، والترويج الضمني لكتب غنيّة بالجنب والتحفيز لمطالعته، ولذلك يعود إلى معرفة الروّاد بعضهم ببعض واجتماعهم على فكرة واحدة ملخصها الفائدة للجميع.

ويوضح البرعي أن هذه المقاهي كانت الدافع الأول للمهتمين إلى متابعة القراءة، في وقت كان الكثيرون يعجزون عن اقتناء الكتب إما لارتفاع أسعارها أو ندرة تواجد نسخ كثيرة منها، ويوضح وهو الذي ارتاد هذه المقاهي لفترة طويلة أن المكان ربما لا يكون مثالياً للقراءة إنما هو محفز كبير للقراءة والاطلاع ومحاولة الاقتناء إن أمكن وهذه هي فائدته الأساسية.

مؤكداً على أن غياب الرعاية الحكومية لهذه المنارات أدى إلى اندثارها وتراجع شعبيتها، مع اختلاف اهتمامات المواطنين في زمن باتت الثقافة في ترتيب مختلف بعدما كانت تتربع على سلم الأولويات في فترة ما.

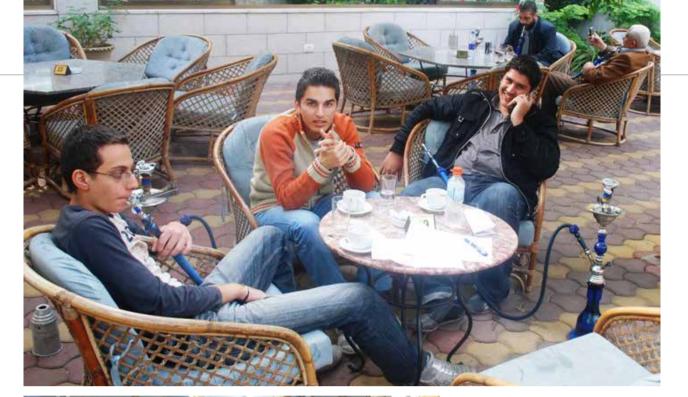
وإنه إذا ما أردنا العودة إلى تلك النقطة يجب أن نعيداسترجاع الفكرة على ما كانت عليه، وتبنيها، ورعايتها، وتوفير سبل النجاح لها، كأننا نؤسسها من جديد، ليجد فيه جيل اليوم ما يلفت انتباهه.

ويشير القاصّ سلامة حسنين إلى أن غزّة مدينة عريقة، قدّمت للتاريخ الكثير من النماذج المشرّفة، وعليه لا بد أن تستعيد المدينة وجهها الحضاري برغم كل الظروف الصعبة المحيطة بها، وأن إغلاقها تحت حجة عدم الاهتمام بها لن يكون مقبولاً في الوقت الذي يتشوّق المبدعون إلى ما يجمعهم من جديد، ويتساءل المهتمون عن مكان يجمعهم.

ويؤكد حسنين أن الصالونات الأدبية باتت الملاذ الأخير الذي يسعى إليه رواد الفكر والثقافة ليبرزوا إبداعاتهم، وهناك يجدون من يتبادل معهم الأفكار ولكن بنسبة أقل من رواد المقاهي الثقافية، مما يشعرك بأجواء «حلقة نقاش» دون تكلف.

أما أستاذ التاريخ بالجامعة الإسلامية عائد أبو لبدة فيشير إلى أن تاريخ المقاهي الثقافية ممتد في الجنور العربية إلى مئات السنوات، وأن مدناً كالقاهرة ودمشق وبغداد كانت تعجّ بمثل هذه المقاهي، حيث انتشرت المقاهي منذ عام 1750 تقريباً، يعرف المثقفون بها وتعرف بروّادها المثقفين.

مشيراً إلى أن هذه المقاهي تقدّم خدمة قراءة الكتب أو شرائها بأسعار منافسة للمحلات التجارية وهذا ما جعل المهتمين يرتادونها، ففيها ما يبحثون عنها، وهناك يمكن لهم الاختيار باحتكاكهم مع بعضهم

البعض، والنقاش عن آخر الإصدارات والموضوعات الجديدة.

لا يرتبط عمل المقاهي الثقافية بموعد الدوام الرسمي الذي تتميّز به المكتبات العامة، بالإضافة إلى إمكانية وجودها داخل الأحياء وقريبة من التجمّعات السكانية، مما يجعل من زيارتها أمراً سهلاً ومتاحاً في أوقات ما بعد الدوام وربما لقضاء سهرة ممتعة لمن يحب نلك، لمختلف الشرائح الاجتماعية، ومختلف التخصّصات والاهتمامات المعرفية والثقافية.

وهناك مميزات أخرى تبعدك عن النمطية والقيود بمكتبات المؤسّسات، فهناك المشروبات التي عادة ما يقدّمها أي مقهى آخر، وإمكانية تجمّع عدد أكبر من الأصدقاء، مع إتاحة الفرصة أمام إدارة للنقاشات والحوارات المختلفة، أضف إلى كل هذا ما يتميّز به المقهى الثقافي بوجود إقبال من الأدباء والمثقفين أنفسهم وليس القرّاء فقط، وهنا يمنح تواصلاً قُلَ نظيره في أي مكان آخر، سوى ربما في معارض الكتاب الموسمية.

رشاد القيق شاب عشريني يرى أن هذه الأماكن لا تستهويه هو وأصدقاء مع طفرة انتشار الإنترنت، وأن مقهى بمواصفات جديدة تتوافر به خدمة اللاسلكي هو الأقرب إلى نفوس الشباب هذه الأيام.

ولا يرى في ذلك عيباً، فيقول: «يمكن للشاب فور اتصاله عما يريد فهناك من هم من هواة الأدب والشعر والعمل الثقافي بشكل عام، ولكن يتابعونها بطريقة خاصة».

مقهى نون هو تجربة نسائية جديدة في غزّة، قامت بها الناشطة نداء مهنا، وتهدف من خلالها إلى إحياء المقاهي الثقافيّة، ولكن هنه المرّة بثوب جديد، يتمثل في مقهى خاص بالنساء، والاسم يدل على نون النسوة.

المقهى يحتوي على مكتبة يمكن للزائرات من خلالها تصفح بعض الكتب وهن يتناولن فنجان القهوة المفضل، فيما توصف صاحبة المكان بأنه استراحة الروح من عناء أعمال البيت أو العمل، في جو نسائى خالص.

مهنا تهدف إلى خلق حالة جديدة داخل أوساط المثقفات من النساء، وتنوي تنظيم سهرات لهن، لمناقشة أمور ثقافيّة واجتماعيّة مختلفة داخل جدران مقهاها

بحى النصر في مدينة غزّة.

كل شيء، فجوانب المكان تحوي قسماً للتسوُّق وآخر للجلسات الهادئة محاطة بمكتبة تحاول إثراءها دائماً بإصدارات جديدة وقديمة من القصص إلى الشعر إلى الكتب التاريخية والعلمية على حَدُّ سواء. مشيرة إلى أن الوضع الراهن لم يسمح لها بتخصيص مساحة كبيرة، ولكنها تعتبر أنها خطوة البداية بالنسبة لها، وأن حلمها أن يكبر هذا المكان ويصبح قبلة حقيقية لطالبي الراحة والثقافة في آن واحد، مكان تجتمع تحت سقفه الكاتبات والروّائيات والشاعرات الفلسطينيات من مختلف المناطق ليصبح المكان أشبه بمؤسسة مدنية راعية للمثقفات في غزّة.

وتحاول مهنا الابتعاد عن التقليدية في

مصادرة الكتب في زمن الإنترنت

الجزائر: نوّارة لحرش

ما تزال ظاهرة منع ومصادرة الكتب حاضرة ومتكرّرة في المشهد الثّقافي الجزائـري، وتتجـدّ خاصـة بالتزامـن مع كل موعد لصالون الجزائر الدولي للكتاب، حيث تضرج إدارة الصالون بقائمة لعناوين الكتب التي أدرجتها في خانة الممنوع من العرض والتواجد في أجنحة الصالون، بسبب تعرّضها لتيمات وموضوعات مُعيّنة، مستفزة ومحرجة للرقيب، فهناك كتب يتم منعها لأنها تتصادم مع الأخلاق أو الدين ومبادئ وتقاليد المجتمع، وأخرى لأنها تحرّض مثلاً على العنف، وأخرى تحت مسميات مختلفة ، تصب كلها في تبريس المنع، ومن ثمّ التسليم بضرورته التى لا مناص منها حسب أهل الحل والربط في هنا الشأن.

لكن يبقى السؤال كبيراً وملحاً وعالقاً: ما جدوى المنع والمصادرة والرقابة في زمن سيلان وهطول الكتب بأعداد مهولة وفي كل التخصّصات وبمختلف الأفكار، من الشبكة العنكبوتية ومواقع الكتب المنتشرة بالآلاف؟

ما جدوى منع ومصادرة كتاب في مناسبة ثقافية ما، أو في بلدما، وهو متاح ومتوافر في بقاع أخرى من الكرة الأرضية وفي مختلف الوسائط والشبكات الالكترونية، وإلى متى سيتظلُ الرقابة العشوائية (المنتبهة

للعناوين دون المتون) على المنتوج الأدبى والفكري سارية المفعول؟

يرى الدكتور المحاضر، بلكبير بومدين، أن «ظاهرة منع الكُتب غير مبررة وغير مقبولة، فالمنع والمصادرة لا يقدمان حلولاً، بقدر ما يساهمان في تكميم الأفواه وتغنية وتنمية العنف في المجتمع، جراء الكبت المنجر عن قرارات الحظر والمنع. كما تدل هنه الظاهرة المنقرضة (في أغلب المجتمعات المتحضرة) على العجز والفشل في إدارة الشأن الثقافي (والشأن العام ككل)، فيلجأ صاحب القرار كحل ترقيعي يغطى به عجزه إلى الرقيب، ومن هنا يمارس هنا الرقيب سلطته على الإبناع والثّقافة، ويشهر سيف المنع والحظر بلا هوادة كطقس يحيل إلى العصور المظلمة وزمن محاكم التفتىش».

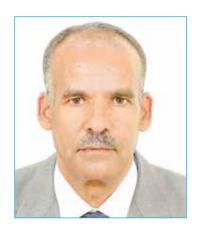
وفي هنا الصدد دائما، يضيف الدكتور بومدين، الذي تعرّض كتابه «الربيع العربي المؤجل/الكوابح السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للتغيير في الجزائرة الصادر عن دار فضاءات الأردنية، المنع من العرض في رفوف أجنحة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في طبعته الأخيرة الشهر الفائت: «منع كتابي فاجأني وخلف موجة من الاستنكار وسط شريحة واسعة من المثقفين والقرّاء داخل وخارج الجزائر.

فمن غير المقبول في مجتمع المعرفة الوصاية على القارئ، من خلال تحديد ما يصبح أن يقرأه وما لا يصبح».

المتحدّث ناته، يرى أنه لا جدوى ولا فائدة من المنع في عصر التكنولوجيا والفضاءات الافتراضية، سوى تبرير عجز وفشل صاحب قرار المنع ، الذي يضيق صدره أمام المثقفين والكتاب ولا يقوى على تقبُّل الآراء والأفكار المختلفة. واستطرد مواصلاً: «الشبكة العنكبوتية تعبج بالمواقع المخصّصة لتسويق وبيع الكُتب في مجالات مختلفة وفى صنوف معرفية متنوّعة، كما هناك الآلاف من المواقع التي تعرض الكتب لروّادها وتتيحها لهم للتحميل مجاناً. ولا يمكن للرقيب إطلاقاً من مراقبة تدفق الكتب وسيلانها، فما بالك حظرها ومنعها ومصادرتها. أظن أن من يتُخذ هكذا قرارات، غير مدرك للواقع الجديد الذي أحدثته التطوّرات التكنولوجية المتسارعة ولا يتحكم في متغتراته».

الدكتور بومدين، أكّد في ختام تصريحه على أن مصادرة الكتب، كثيراً ما تأتي في صالح الكاتب والكتاب: «المنع الذي تعرّض له كتابي (الربيع العربي المؤجل) خدم الكِتاب إعلامياً وتسويقياً، وساهم في الترويج له على نطاق واسع، وجعل الكثير من القنوات التليفزيونية والإناعات والصحف المحلية والعربية والأجنبية،

99

عبد القادر رابحي

عبد الوهاب بن منصور

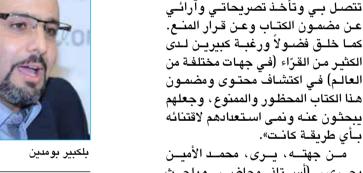

محمد الأمين بحرى

أضاف مستطرداً: «إن آليات المنع التي لا تتعدّى تحرّياتها حدود العنوان (دون المتن) تنم عن قصور فادح في النهنيات التي تسير الأنظمة الشمولية، حينما تحاول- عبثاً- منع الكتاب عن القارئ، دون أن تدري بأنها تشجّع المثقفين خاصة على تسليط اهتمامهم على هنا الكتاب الممنوع تحديداً، ودفعهم بقوة المنع إلى الحصول عليه عبر طرق عِدّة، وهو ترويج مجاني تهديه هذه السياسات إلى العمل الذي تسعى لمنعه عن القرّاء».

وينهب في النهاية إلى أنه «لا يمكن وصف هنا السلوك السياسي القامع للمنتوج الثقافي (مهما كانت طبيعته وموضوعه) سوى بالانتحاري حينما يمنح قوة هائلة لضحاياه من المثقفين، ويحشد لهم سنداً، وصدى عالمياً لم يحلموا به يوماً، في حين

من جهسه، يسرى، محمد الاميس بحسري، (أستاذ محاضس وباحث أكاديمي) أن حظس الكتاب سلوك انتحاري للأنظمة التي تتخذه، وقال: «علينا - في مسألة حظس الكتب من المعارض وعلى الحدود- أن نتساءل بعمق: همل أصبح الكتاب في همنا العصر من الممنوعات التي تهدد أمن الأمم، مثله في ذلك مثل الأسلحة الفتاكة والمخدرات التي يعاقب من يُدخلها إلى البليان؟».

وحتى بعض وكالات الأنباء العالمية

بحري، يرى أيضاً أن هكنا سلوك ينم على استغباء الأنظمة لشعوبها، واستصغار وعي مثقفيها، وواصل: «حينما تمارس الوصاية على من يقرأ الكتاب وتعتبره غير راشد، في قراءته التي يمكن أن يؤني بها نفسه أو غيره، ون أن تفكر في أن هنا المواطن يتلقى عبر مختلف أجهزة الاستقبال السيبرنية آلاف الرسائل المسموعة منها والمرئية والمكتوبة».

صاحب كتاب «البنيوية التكوينية»،

يعري حقيقة الأنظمة التي تستخدمه، ويكشف سياساتها الشمولية الاستبدادية التي تثبت مرّة بعد مرّة أنها سبب كل نكاتها، وسبب كل نجاحات وتألق من تستهدفهم بالحظر من كتّاب وكتب، لم تعد تحتاج لترويج ورقي لكي تلتقي بقرّائها في شتى أنحاء العالم».

بدوره، الروائي عبد الوهاب بن منصور، يتحدّث بهنا الشان: «مع كلّ تظاهرة ثقافية تكون للاحتفاء بالكِتاب وتقريبه من القارئ بهدف ترسيخ حب الكِتاب وقراءته وتثقيف المواطن وتنمية وعيه، تطالعنا جهات رسمية أو بعض دور النشر أن قوائمها تعرّضت للرقابة وتم منع ومصادرة بعض العناوين».

صاحب «في ضيافة إبليس»، استبرك موضحاً: «قد يتم تبرير نلك في العموم على أنّه مساس بثوابت

الأمة، أو نشر ثقافة العنف والتحريض عليه، أو أيّ حجة أخرى، وهنا يتشكّل تياران من داخل أهل الثقافة والكتاب، فواحد يقول بوجوب المنع وتشديد الرقابة، وآخر يطالب بحريّة مرور الكتاب وتاوله، وللتيارين بعض من الصواب كما الخطأ، بعيداً عن النوايا التي تحرّكهما إنْ وجدت. فالعالم اليوم، الأحوال التحكُم في تنقّل المعلومة الأحوال التحكُم في تنقّل المعلومة والخبر وحتى الكتاب، فالإنترنت كسّر الحدود والحواجز وسهّل من تنقّل كل وحرائد بسرعة البرق، لذلك ما الفائدة وجرائد بسرعة البرق، لذلك ما الفائدة من منع ومصادرة كتاب؟».

بن منصور، يرى أيضاً، أن منع ومصادرة الكتب، كثيراً ما يكون نتيجة لقرارات وتقارير لجنة نظامية لها مبرّراتها الني تكون في أغلب الحالات سياسية تتخفى وراء العقائد أو الأخلاق فتفقد مصاقيتها، وهو ما حدث في الجزائر مرّات عديدة. مؤكداً من جهة أخرى أنه «مهما كان ومهما روّاد الإنترنت ويتم تحميله بطرق وأد الإنترنت ويتم تحميله بطرق والمصادرة هو ما يجعل منه كتاباً والمصادرة هو ما يجعل منه كتاباً مطلوباً ومرغوباً. فأغلبيتنا يبحث عن نلك الممنوع في محاولة لمعرفة مصد المنع».

المتحدث ناته يتابع في نات المنحى: «أما التيار الآخر فهو الذي يطالب بتجاوز عقلية البوليسي ومحاكم التفتيش بالرقابة لأسباب عديدة منها ما نكرناه سابقاً، وما عرفناه من تاريخ المنع والمصادرة. ونحن نعرف ما حدث لكتب ابن رشد ولأفكار الحلاج وغيرهما من خلال تاريخنا الإسلامي، فهل حقاً تمّت المصادرة ونحن الآن نقرأ أغلب ما كتب ابن رشد وبيننا من يعتنق أفكار الحلاج، وهو يبدو السؤال الصعب: ما الجدوى من مصادرة ومنع الكتب؟».

ويقرّ بن منصور بصعوبة المعادلة: «إننا ولا شك أمام قضية شائكة ومعقّدة، فمن جهة لا يمكنني بحكم

رابحي انتقد سياسة المنع العشوائية، التي تمارس إصدار فتاوى المنع انطلاقاً من العنوان فقط: «المنع كثيراً ما يطال (كتباً) عناوينها لا تعكس محتواها

99

توجّهي وقناعاتي أن أدعو لتشديد الرقابة، ومن جهة أخرى أجدني أمام وضعيات خطيرة ببعض منشورات تحمل دعوة للتطرّف أو العنصريّة والعنف. فما العمل؟».

وخلص في الأخير إلى أنه: «ليس من السهل الإجابة، لكن يمكن وضع آليات كتفعيل المجتمع المدني من خلال المؤسسات الجمعوية والرابطات الحقوقية لتكون دائماً عينا نافذة على ما يُنشر من كتب أو غيرها، فتكون على الأقل أكثر مصداقية من لجان لم تفرق بين الشيخين حسن البنا وجمال البنا».

فى حين، يرى، الشاعر والناقد عبد القادر رابحي، أن طبيعة ما يوحى به الكتاب من تصوّرات تجعله مصط ما يمكن تسميته بالرقيب الذي لابدأن يفتّش في الكتاب عمّا لا يناسب رؤيته أو موقفه أو طموحاته. مضيفا: «بقس ما يوسع الكتاب آفاقاً بقدر ما يُضيّق على آفاق أخرى، ولعلَّه لنلك يتحوَّل الكتاب إلى عدو نفسه لأنه هو من يصنع الرقيب الذي يتحوّل إلى متسلط مانع متمرّد على من صنعه، قد يكون المنع مسوغاً أخلاقياً في نظر المانع، لكن دائماً يظلُّ فعلاً دكتاتورياً تسلطيّاً في نظر الممنوع. المانع والممنوع يتفقان على ترسيخ رؤية ثابتة في عمـق القـارئ النمو ذجـي مفادهـا أن كل كتاب هو مشروع انقلاب على قيمة سائدة ما».

صاحب «أرى شـجراً يسـير» يسـلّم بمسـألة منع ومصـادرة الكتب، التـي تحدث عادة بفعل الرقابة وآلياتها، إذ يقول بهنا الشـأن: «منذ وجود الكتـاب وجد الرقيب ووجد المنع الذي يمارسـه

على الكتاب. القصة ليست جديدة إذن. إنها من أقدم القصيص على الإطلاق، ولذلك تولّد صراع دائم ومتجدّد بين الكتاب ومن يكتبه، وبين من يراقب الكتاب ويمنعه».

رابحي، يقول من جهة أخرى، ومن زاوية نظر مختلفة: «الكتاب معني بالمنع حتى عندما يتخذ من التكنولوجيا وسيلة للتملُّص من الرقيب المانع، ولنلك فهو يضمر محبة ويخفي جناحيه بين أشرعة الخيال حتى يمتد الاتصال الأكثر تطوّراً والأكثر تعقيداً، في حين أن الرقيب ليست له القدرة في حين أن الرقيب ليست له القدرة أقل منعاً منها، لأن المنع واحد مهما تعددت أشكاله ووسائله، أما الكتاب فحر مُتجدّد حتى وإن بقي على هيئته الأولية كأقدم وسيلة اتصال في العالم وأدومها».

رابحي انتقد في ختام تصريصه سياسة المنع العشوائية، التي تمارس إصدار فتاوى المنع انطلاقاً من العنوان فقط: «المنع كثيراً ما يطال (كتباً) عناوينها لا تعكس محتواها، كأن يكون العنوان ذا دلالة قابلة للمنع في حين أن المحتوى عكس ذلك، وهذا ربما يدل أن المحتوى عكس ذلك، وهذا ربما يدل خلال العنوان دون التأكد من مطابقة العنوان للمحتوى، وهذا وجه غريب من وجوه المنع الذي يدل على النظرة البسيطة للتصور الذي يحمله المانع لفكرة المنع في حَدّ ذاتها دون تجشّم عب، قراءة الأعمال والكتب المراد منعها».

شعراء عراقيون شباب:

السماء زرقاء من فرط الشتائم

البصرة-خاص بالدوحة

في أمسية «أصوات من بصرياتا» التي نظّمها، مؤخراً، بيت الشعر العراقي احتفاءً بعدد من التجارب الشعرية الجديدة في محافظة البصرة، أغنت الحوارية النقدية القراءات الشعرية، ضمن فعالية أطلق فيها البيت من قاعة قصر الثّقافة والفنون في المحافظة، منهاجه للاحتفاء بالشعراء الجدد في المحافظات العراقية.

أما الشعراء فهم: أسماء الرومي، وأكرم الأمير، وحيد كمّاد، وصفاء الصحّاف، وعلي إبراهيم الياسري، ومصطفى عبود.

الناقد د.فهد محسن، قال في ورقته عـن الشـعراء المُحتفـى بهـم: «هـنه الأصـوات متمكّنة مـن توليد الدهشـة فـي نصوصهـا، لكـن الإيقـاع يغيب هنـا وهنـاك فـي نصوصهـم، بعضهـم مُتعـد الفضـاءات، كمـا هـو حيـدر كمّاد، والبعـض الآخـر لديـه تناصـات مثل علـي إبراهيم الياسـري، فـي حيـن نجـد أنّ صفـاء الصحّـاف شـاعر مولـع بالتفاصيـل».

ونكر الناقد د. سلمان كاصد خلال إدارته للحوارية النقدية: «تحضر مهيمنات الحرب والموت والتكرار في قصائد الشعراء الستة».

أما ورقة الناقد علي سعدون التي قُدّمت بالنيابة عنه، فجاء فيها: «إن شعراء ما بعد 2003 مجددون بلا شك، ويتنوّع أداؤهم بطريقة لافتة، لكنهم يغايرون بتجاربهم الشخصية في

من أجل تجديد شكل القراءات الشعريَّة، لم تعمد الأمسية إلى الاستعانة بمقدَّم لها، بل اختار كلِّ شاعر طريقته في الاحتفاء بزميله وتقديمه إلى الجمهور

99

سمات وملامح الظاهرة الواحدة، أعني لا مشتركات فنية تجمع نصوصهم ولا سمات مُحددة وشاخصة تتكرر عندهنا وناك من المشتغلين في حقبتهم، الأمر الني سيسوغ لنا نعتهم بالمجددين النين لا ينتمون إلى ظاهرة بعينها».

ومن بين نصوص الشعراء الستة التي قدموها في الأمسية، نقرأ لمصطفى عبود هذا المقطع من قصيدة «دائماً نسقط/ ويسخر منا عدونا/ لأننا لا ننظر في عيون الآخرين جيداً/ يأخننا الحياء إلى الأحنية دائماً/ لأننا نخشى أصابعنا/ وهي تشير على الخريطة/ يأخننا الاكتفاء بحسينا الله ونعم الوكيل/ ولا شيء غير اليأس/ هذه السماء/ زرقاء من فرط الشتائم..».

ومن أجل تجديد شكل القراءات الشعرية، لم تعمد الأمسية إلى الاستعانة بمقدّم لها، بل اختار كل شاعر طريقته في الاحتفاء بزميله وتقديمه إلى الجمهور.

ولتوثيق لحظة الاحتفاء، سبق النشاط التقاط صورة تنكارية للشعراء الشباب جوار تمثال الشاعر بدر شاكر السياب في المدينة، في حين استمرت الأمسية برغم انقطاع التيار الكهربائي الذي عاد مع استمرار النقاد بمداخلاتهم و ملاحظاتهم!.

فى مغسلة الأموات

صنعاء: وجدي الأهدل

رائحة المكان تعبق بالكافور، وهذه الرائحة تفرض حضورها، وتنقلك لمسافة غير محسوبة خارج السياق العام للحياة، رغم أن الأمر لم يتجاوز سوى خطوة واحدة لعبور الباب.

المرأة العجوز التي تُغَسِّلُ النساءَ تُرى سافرة الوجه، وهنا أمرٌ نادر الحدوث في اليمن، وبالأخص لأن المغسلة تقع داخل حرم الجامع.. لعلها تعرّضت للتقريع أو «النصح»، ولكنها لم تأبه لأحد. وجهها يُبدي

فوراً السلام الناخلي الذي توصّلت إليه. شيء ما يُشرق بلطف.

كانت عندي تصورات مسبقة عن هؤلاء النساء والرجال النين يعملون في هذه المهنة التي ينفر منها الجميع، وفي ظني أنهم لابد أن يكونوا على درجة من جمود المشاعر، وقوة الطباع، وقدرة على التحمُّل تفوق ما لدى الإنسان العادي. أي أنهم باختصار مخلوقون من جبلة قاسية كقساوة الصخر. لكن هنه المرأة العجوز بيدت كل تلك التصورات والظنون الخاطئة، لأن صحبتها الطويلة مع

الزميل (الموت) صيّرتها إنساناً أكثر شفافية وطيبة من كل الأحياء النين تحتك بهم، وهنا العمل الذي تقوم به منحها الطاقة لمحبة البشر، كل البشر. بجوار النعش لاحظت سريراً عليه وسادة وبطانية فسألتها:

🗠 هل تنامین هنا؟

رفعت رأسها وعدّلت نظارتها الطبيّة:

- نعم، أنا أسكن هنا. قلت مندهشاً للغاية:

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

🔀 ولكن أليس لكِ مسكن غير هذا؟!

- تركتُ السكن مع أولادي منذ عشر سنوات، لقد كبروا وما عادوا بحاجة إلىّ، أنا هنا مرتاحة أكثر.
- الله يصعف أحياناً أن يُؤجّل الدفن إلى اليوم التالي.. فكيف تُغمضين عينيك وبجوارك جثة.. ألا تخافين؟

ضحكت ضحكة صافية:

- الموت أنيسي، لقداطمأنت نفسي إليه فاطمأن إليّ، لم تعد بيني وبينه وحشة، بل عشرة.
- الهم أنك تعانين من الوحدة إذا خَلَتُ هنه الحجرة من ميتة تنام بجوارك؟
- الأجساد التي تصل إلى هنا لم تعد تخصّ أصحابها، لقد غادروها، وأخلوا مكانهم لكائن واحد لا يتبدّل. إنني أحس بحضوره كما أراك أمامي، إنه حيادي، ليس مؤنياً، ولا يمكن أبداً أن يُضمر الشر لأي أحد، لذلك خوف البشر منه ليس صحيحاً بالمرة.
- الأرواح؛ الناس يعتقدون أن بعض الأرواح؛ الناس يعتقدون أن بعض الأرواح تبقى متعلقة بأجسادها أو تشعر بالحنين إلى أحبائها من الأحياء؛
- لقد غسّلت آلاف النساء ولم أشعر مطلقاً بأي شيء مما تقول، إلّا إذا كنتم أنتم الرجال تختلفون عنّا! جلتُ ببصري في أرجاء الغرفة

جلت ببصري في ارجاء الغرفة المتقشّفة:

- ليس لديك هنا تليفزيون ولا راديو، كيف تقضين وقتك؟
- أقضي وقتي في الصلاة والتلاوة والاستغفار.
- هـنه حيـاة صعبـة، أقصـد تخلـو مـن النشـاط الاجتماعـي.
- من قال لك إنني لست اجتماعية؟؟ بسبب عملي أنا أختلط كل يوم بوجوه جديدة، ولدي صديقات كثيرات جداً

يأتين لزيارتي في كل الأوقات، وأنت نفسك عنما بحثت عني وجدتني وسط حلقة كبيرة من نساء الحارة.

وللتط كلعاء دبيرة من لشاء الكارة. كلامها صحيح، فناء الجامع واسع ويضم العديد من المرافق الخيرية، وكما يبدو فإنها محبوبة من الجميع، ولها ركن خاص تقضي فيه أوقاتاً للحديث مع زائراتها، وأيّ واحد من المصلين المترددين على الجامع تسأله عنها يدلك بسرعة إلى موضعها الدائم الذي لا تغيره.

انتبهت إلى أنني أخذت الكثير من وقتها، وقياساً على ذلك ولأن وفود الرجال والنساء لا تنقطع عنها لا بليل ولا نهار وبصحبتهم أطفالهم بصخبهم وضجيجهم فإن سؤالي كان سانجاً، إذ هي تتحمّل بصبر الإجابة عن كل سؤال، ومواساة القلوب الحزينة، وقول الكلمات المناسبة لتطييب الخواطر، وطلبها الحثيث الذي لا يكل المن حضر على توديع الميت

ســألتها وفضولـي يدفعنـي لاقتصــام حياتهــا الخاصــة:

ومسامحته.

🖼 مانا عن أولادك، متى تزورينهم؟

- متى وجدت فرصة نهبت لرؤيتهم ورؤية أحفادي، هم أيضاً لا ينقطعون عن زيارتي.
 - ﷺ هل لديك هاتف محمول؟ - ٧
- العمل علب منك أحدهم ترك هنا العمل؟

صمتت وشردت نظرتها، ردّت بعد تفكير:

- أصابع اليد ليست متساوية، أنا نهضت إلى هذا العمل طلباً للأجر من الله.. ولا يهمني بعد ذلك أيّ شيء.

تكلّر صفاء وجهها وبدا أنني ضايقتها بسؤالي الفظ، وهو كذلك حقاً، فأخبرتها شيئاً عن نفسي لتغيير الموضوع:

- أنا من الأشخاص النين يخافون

من الأموات، وأرتعب من رؤيتهم، ولا أُشارك في تشييع الجنازات، وأتجنّب حضور مجالس العزاء.

ثبّتت نظرتها في عينيّ:

- مخطئ.. أنت تخاف من الموت لأنك لا تعرفه، ولو عرفته لاكتشفت أنه بمثابة صديق مخلص.. الحبيب الحقيقى للإنسان.

صمتُ متأملاً أقوالها، تابعت قائلة:

- نحن في هنه الحياة نشبه طفلًا ضاع من أهله، فالموت هو أمنا وأبونا.

سمعتُ طنيناً قوياً في أُنتي، يقولون إن هنا هو صوت (الموت) صوت وقع خطواته. واصلت كلامها:

- من وجه الميت أعرف أحواله.. الذي يضاف من الموت يبدو وجهه قاتماً يحتاج للضوء وملامصه منقبضة.. وأما الذي لا يتهيبه ولا يبغضه فيظهر وجهه منيراً كالبدر وملامحه منبسطة كالنائم في أحلى نومة.

قاطعنا رفع الأذان. وضعت نقوداً في كفها فردتها بإصرار، فتأكد لدي أن النقود لم تعدّ تعني لها أيّ شيء. لم تكن ترتدي حلياً ولا خواتم، حليتها الوحيدة مسبحة ذات حبات خضراء معلقة على صدرها.

لا تقرب القّات أو السجائر، وتعاف أكل اللحم. ومتعتها في شرب الشاي الذي يصلها الكثير منه من البيوت المجاورة.

لا تعاني من أية أمراض، أسنانها سليمة، نحيلة دون ضعف، ونشيطة كنحلة، ويعجز المرء عن تقدير عمرها.

إنها تدخل القلب مباشرة وتُربّت عليه مواسية، وتشعر بها قريبة دون حواجز. لقد أزالت الأسوار التي تفصل البشر بعضهم عن بعض.

طبيعتها الشخصية يمكن اختزالها في كلمة واحدة «الألفة». وهي كما أعتقد الشيء الذي اختفى تماماً من تكوين شخصية الإنسان المعاصر.

الدوحة | 19

أيام قرطاج المسرحيّة

بعيداً عن المركزيّة

تونس: بلقاسم حمد

من أهم ما ميّز الدورة 17 الأخيرة لأيام قرطاج المسرحية، التي ستصبح دورة سنوية مستقبلاً، هو التخلُص من طابع المركزية في ثلاثة عناصر كبرى على الأقل. أولها كانت الافتتاحات المسبقة بإنتاجات جبيدة (بادر المهرجان باستنباطها واختيار الفرق المنتجة والممثلين)، وإنتاجات مشتركة تونسية دولية (تونسية بلجيكية، وتونسية بلجيكية، وتونسية عربية)، وذلك يندرج ضمن طابع المهرجان المتجنّر في محيطه العربي والإفريقي والمتوسطي والأوروبي.

وكان من المقرّر أن يكون الافتتاح من خلال مشروع فني للمسرحي التونسي الكبير عزالدين قنون بإنتاج تونسي عربي إفريقي، (ولكن الأجل المحتوم وافاه قبل انطلاق الدورة). وتضمن حفل الافتتاح آخر عمل مسرحي لعزالدين قنون تكريماً للفنان الراحل ومسيرته الطويلة ومساهماته في تطوير المسرح التونسي. وبعد ذلك انطلقت تطوير المسرح التونسي. وبعد ذلك انطلقت

تجربة العروض وتضمّن البرنامج 21 عرضاً في مختلف الجهات الداخلية البعيدة عن مسرح قرطاج وكانت موزّعة تقريباً على عموم جهات البلاد. وفي نفس الإطار سعت الدورة 17 إلى ربط المركز بالمحيط، وذلك ضمن استراتيجية ترنو إلى تحقيق مزيد انتشار الأعمال المسرحية بمختلف الجهات، فضلاً عن تشبيب جمهور المسرح عبر استقطاب التلاميذ والطلبة الذين كانوا طرفا في عملية الحوار ومناقشة الأعمال المقدّمة ، إلى جانب تنظيم لقاءات تجمعهم بالمسرحيين المشاركين. وحرص القائمون على أيام قرطاج المسرحية على استضافة عدد كبير من الفنانين التونسيين في مشهد متنوع لتجربة المسرح التونسي؛ إذ جمعت الدورة كلاً من توفيق الجبالي ورجاء بن عمار ومنصف الصائم والراحل عزالدين قنون واخرين من جيل أواخر الثمانينيات مثل الأسعد بن عبدالله وحمادي الوهايبي ومنير العرقى ودليلة المفتاحي وجمال العروي والشباب مثل على اليحياوي ونزار السعيدى وصالح الفالح وغيرهم، كما

جمعت بين مسرح الطفل ومسرح التجريب والرقص المسرحي، وكذلك مسرح الهواة الذي كان حاضراً بحوالي عشرة أعمال مسرحية. أما المشاركات الدولية فقد كانت متوسطة عموماً وكشفت عن أزمة المسرح، خاصة في العالم العربي بسبب الأوضاع الأمنية والاجتماعية الاستثنائية.

ومن جهة أخرى وجّهت إدارة المهرجان طلباً للأمم المتحدة لحماية المبدعين والفنانين النين يعيشون في مناطق النزاعات والحروب في العالم. وبعد توقيع أكبر عدد ممكن من الشخصيات والمؤسسات المهتمة بالثقافة وحقوق الإنسان في العالم سيرفع الإعلان إلى الحكومة التونسية لتحيله بدورها إلى منظمة الأمم المتحدة بهدف المصادقة عليه والسعي إلى تنفيذ التوصيات التي وردت به.

واختتمت فعاليات البورة السابعة عشرة للأيام المسرحية التي انطلقت في 16 من أكتوبر الماضي، والتي كانت تحت شعار «أيام قرطاج المسرحية في كل معتمدية» (القسم الإداري من كل محافظة) تكريساً للامركزية الثِّقافية ، وعرض خلالها حوالي سبعين عملاً تونسياً، بينها ثلاثون عملاً للكبار، وأربعة عشر للأطفال، وثمانية أعمال مسرحية راقصة، وستة أخرى تندرج في مسرح الحكاية، وسبعة أعمال لمسرح الهواة، إضافة لتسعة وعشرين عملاً عربياً ، وسبعة أعمال مسرحية قتّمتها أوروبا ومثلها قدّمتها إفريقيا. وتواصل حجب المسابقات والجوائز الممنوحة في العادة للأعمال المسرحية المشاركة. وقد اختارت إدارة الدورة الحالية التركيز على التسويق والترويج للمسرحيات المشاركة في المهرجان كبديل عن المسابقات التي أصبحت في كثير من الأحيان مثيرة للجدل.

مرزوق بشير بن مرزوق

الكواري ودبلوماسية الثُقافة

قضيت جزءاً مهمّاً من وظيفتى في مهنة (الإعلام والثّقافة) خارج الدولة، حيث عملت في واشتطن وبعدها في الرياض، وكان جُلّ عملي منصباً على الشأن الثّقافَى والإعلامي، وأكدت ليّ هذه الخبرة المهنية المتراكمة بأن التسويق والترويج للمنتج الثقافي من خلال احتراف إعلامي يأتى بنتائج إيجابية في تعزيز العلاقات بين الأفراد والأمم، ويفكُّك الكثير من التشابك والخلافات التي تسببها السياسة أو الاقتصاد. وشهدت في أميركا كيف أن حكومتها صمّمت برنامجاً عالمياً لزيارتها، والاطّلاع على الوجه الحضاري لها، بغض النظر عن النوايا الخفيّة لهنا البرنامج، واستطاعت أميركا بآلاتها الثقافية والسينمائية والتقنية، وهو ما نطلق عليه «القوة الناعمة»، أن تصلح ما تفسده سياستها الخارجية، وفي الرياض أعددنا برامج ثقافية متنوعة لتعديل الانقلابات الفكرية والخلافات التي تنشأ بين فترة وأخرى بين دول المجلس، كما أشرفت (شخصياً) على إعداد برنامج إعلامي وثقافي لتعديل الصورة النمطية التي أحدثتها واقعة الصادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على مدينة نيويورك، وأطلقنا عليها (أيام مجلس التعاون في أوروبا) وتوسّع ذلك البرناميج ليشمل آسيا. مادفعني إلى ذكر المقدمة السابقة هو قراءتي لكتاب «على قسر أهل العزم» لمؤلفه حمد بن عبدالعزيز الكوارى، الوزير الحالى للثقافة لدولة قطر ومرشحها القادم لرئاسة منظمة اليونيسكو، ولقد لازمت (الكواري) وعملت معه وبجانبه على مدى أكثر من عشرين عاماً، منذ توليه منصب وزير الثّقافة والإعلام (لأول مرة)، وبعدها عندما أصبح عضوا في الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون وترأس لجنة الإعلام فيها، وكنت

وتجسز لي هذه الخسرة الطويلة من العمل مع الكواري أن أصفه بأنه (رجل الدبلوماسية الثّقافيّة)، وواحد من أهم منظريها في دول مجلس التعاون. والكواري هـو صاحب السنوات الطويلة في العمل الدبلوماسي ولتقلُّده أعلى المناصب في العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، استشعر بالدور المؤثر الذي تلعيه الدبلوماسية الثّقافية ولنلك خصّص لهنه التجربة فصلاً كاملاً لهذا الموضوع في كتابه، حيث يعتقد الكاتب «أن من أيسر مجال للتقريب بين الشعوب والأمم، إنما هو الثّقافة بمختلف وجوهها وأبعادها، وتكمن المفارقة هناك في أن الهويّات والخصوصيات ليدى الشيعوب تبرز أكثر ما تبرز في الميدان الثّقافي، ولكنه- في الآن نفسه- الميدان الذي يمكن داخله أن تتلاقى أنماط التعبير في تنوّعها، وأشكال الفنّ على اختلافها، والقيم الإنسانية الكبرى باعتبارها جوهر التعبير عن علاقــة كيــان الفـرد والجماعــة بالوجــود والمصيـر». يتميّز كتاب «على قدر أهل العزم» بقيمته العملية، حيث جاء لعصارة تجارب شهدها الكاتب وعاشها وكان جـزءاً فـى اتضاد معظم قراراتها، لذلك جاء كتاباً يجمع بين الاستعراض النظري لمفهوم الثّقافة والتطبيق العملى على أرض الواقع، مما يجعله أقرب إلى مرشد ومرجع للقائمين على الشأن الثّقافي والدبلوماسي. كما تمكّن الكاتب من صياغة تجاربه الخاصة بالطريقة التى جعلتها فى نهاية الأمرّ تجربة عامة صالحة للتعلُّم والاستفادة منها، وربما يكون نلك أحد مقاصد هنا الكتاب.

حينها المدير العام للإعلام بمجلس التعاون، كما

عملت معه عند توليه حقيبة الثّقافة على فترتين،

متحف إلكتروني في فلسطين

فسلطين - خاصّ بالدوحة

كان حلماً أن يجتمع كل ما يخص التاريخ الفلسطيني تحت سقف واحد، في مكان ما، يسمح من خلاله للجميع أن يتجوّل في جنبات التاريخ كما يحلو له، يتعرّف إلى كل ما يتعلّق بإرثه الثقافي والحضاري والإنساني. غير أن فريقاً شبابياً واحداً هو واقعاً ملموساً على الأرض، عبر فكرة غير تقليدية، تحقّق الهدف منها دون تكبّد تكاليف باهظة.

يقول مدير الموقع عاصم النبيه: كنا نحلم أن نقاوم الاحتالال بأي طريقة، لم نكن نعرف الطريقة الأمثال، وكان يراودنا في الوقت ناته حلم المحافظة على الإرث الفلسطيني التاريخي، وها ما كان بمشروع واحد هو «المتحف الإلكتروني الفلسطيني».

مضيفاً: استطعنا من خلاله وبمجهوداتنا الشخصية، من جمع كل ما يتعلّق بالتاريخ الفلسطيني ووضعه على محركات البحث المتاحة أمام الجميع.

ويوضح النبيه أن المادة التاريخية التي يحتويها المتحف، تعود إلى ما قبل أربعة آلاف عام، أي من قبل الميلاد مروراً بكل المراحل التاريخية اللاحقة التي شهدتها فلسطين، وحتى يومنا هذا. ويسعى المشروع وفقاً للنبيه الى إعداد أطالس أثرية وجغرافية تبين كل الأماكن الأثرية في كل القرى والمدن الفلسطينية، وإظهار الأسماء الفلسطينية الأصلية عليها، بعدما غيّر الاحتيال الكثير من

الأسماء وغيّب الأسماء الفلسطينية. ويرى النبيه أن طريق مقاومة الاحتالال تراثياً من خالال تثبيت الحقائق التاريخية لازال في مرتبة متأخرة رغم تفوق الفلسطينيين في مجال المقاومة عموماً، غير أن ها المجال بالتحديد يحتاج إلى جهد كبير لنتمكّن من نفي الرواية الكانبة الإسرائيلية التي نسجتها منذ أول يوم لاحتلالها أرض فلسطين وريما قبل ذلك.

المتحف وفقاً للنبيه يهدف إلى دحض أساليب التزوير الإسرائيلية للتاريخ الفلسطيني أو تشويه، حيث يوفر سجلاً إلكترونياً تاريخياً مهماً، مدعماً بالحقائق والأدلة، مما يُعد مرجعية حقيقية لكل الباحثين والمهتمين بفهم القضية الفلسطينية. فيما تشير الناشطة في فريق إحياء الشبابي المهنسية إسلام سليم إلى أن الهدف الأساسي من

المتحف وفقاً للنبيه يهدف إلى دحض أساليب التزوير الإسرائيلية للتاريخ الفلسطيني أو تشويهه، حيث يوفر سجلاً إلكترونياً تاريخياً مهماً، مدعماً بالحقائق والأدلة

المشروع هو حفظ تاريخ فلسطين، إضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات للقضية الفلسطينية، تجمع كل الجنور التاريخية وتشكّل مرجعية يمكن الاستناد إليها لكل من يرغب في دراسة القضية الوطنية الفلسطينية.

وتؤكد سليم على أن المشروع كان مجرد حلم بالنسبة لهم، ومن خلال نقاشات فريق إحياء، اكتشفوا أنهم يمكن لهم الخوض أكثر في الأمر للوصول إلى ما يريدون، وقمنا بتطوير الأفكار معتمدين على قدراتنا الشخصية وخبرتنا الإلكترونية.

المشروع الخاص سيبقى خاصاً وفق ما تؤكده إسلام سليم، التي تشير إلى أن المتحف الإلكتروني الني أنشئ بطاقات شبابية وبدعم خاص من مؤسسة دولية لن يتجه حكومياً بأي حال من الأحوال، وإن أرادت الحكومة رعايته ودعمه فلا مانع لدينا من توفير بعض المتطلبات دون السيطرة عليه.

كما أن عليها تشكيل هيئة وطنية تاريخية أثرية لتفنيد ادعاءات الاحتىلال والرد عليها وإحباط محاولات تزوير الآثار؛ فالقيس لن تُحفَظ بالجهل وعدم التعمّق في شؤونها، وهذه في الأساس مهمة حكومية أولاً.

وتعلّل ذلك قائلة: إن أحد أهم أسباب نجاح المشروع أنه يُدار وفق رؤية وعقلية شبابية مبدعة وطموحة، وإن توجّه حكومياً سيغرق الأمر في البيروقراطية المعروفة عن الحكومة.

وتشير سليم إلى أن أصعب مراحل التنفيذ كانت جمع المعلومات وغربلتها على حَدَ

99

وصفها، للوصول إلى معلومات مؤكّدة، ووثائق أصلية، وتوثيق كل ذلك بالطاعون مع أساتذة التاريخ في الجامعات الفلسطينية والمؤرخين النين تقدّم لهم كل الشكر على جهودهم الكبيرة التي قدّموها للمشروع.

الفكرة وفقاً للمهندسة ميساء الصفدي أحد القائمين على المشروع جاءت بهدف تحرير التاريخ الفلسطيني الذي زوّره الاحتىلال، منوهة بأن الفئة المستهدفة من خلال المشروع تسعى للوصول إلى اكبر عدد ممكن على صعيد واسع من كل دول العالم، موضحة أن الموقع الإلكتروني وُجِدَ ليكون متميّزاً يتيح لكل من يستخدم الحاسوب في منزله من الولوج الحاسوب في منزله من الولوج بكل سهولة ويسر والوصول إلى معلومات موققة وحقيقية.

وتوضح أن المشروع يضم كادراً فلسطينياً مدرباً على أعلى مستوى في التوثيق والتحقيق، يتنوع بين مبرمجين مختصين وباحثين متطوعين، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهنف المنشود، بأن يكون هنا المتحف الإلكتروني هو بوابة فلسطين الإلكترونية إلى العالم.

وتفصل الصفدي الأهمية التاريخية من مشروع كهنا بالقول، هو الأول من نوعه من فلسطين، بالإضافة إلى الدور الوطني الذي يسعى الجميع إليه كل في مجاله، لحماية التاريخ الفلسطيني من التزييف المتعمّد الذي يمارسه الاحتلال.

فيما يؤكد الدكتور كمال الشاعر أن مشروع المتحف الإلكتروني الفلسطيني، كان جزءاً من مشاركة ضمن مسابقة أعلنت عنها مؤسسة «أمان فلسطين ماليزيا» في غزة لدعم المشاريع الشبابية القيّمة، فيما شمي وقتها فعالية «عام الشباب».

كانت هنه هي البداية، ولكن ما ساعد على نيل الثقة من قبل المؤسسة هو أن المشروع كان قوياً ومدروساً وذا هنف واضبح، وأن المنحة كانت مقدمة تمويل مشاريع خاصة بالقضية الفلسطينية.

ويشير الشاعر إلى أن المشروع بدأ أولى خطواته في شهر إبريل/ نيسان الماضي، من خالال تقديم الخطط والموازنات اللازمة للدخول حير التنفيذ، ومن ثمّ جاءت فترة جمع المعلومات من خلال باحثين مروراً بالبرمجة والتصميم الذي قام به مختصون من الشباب

في هنا المجال، وليس انتهاء بمرحلة النشر والتسويق للمتحف الإلكتروني الأول فلسطينياً.

ورغم وجود 51 متحفاً فلسطينياً، في مختلف المدن الفلسطينية إلا أن القائمين على المتحف الإلكتروني يرون أن فكرتهم جاءت لا يعويض التوزيع الجغرافي المناحف المتاحف، كما أنه يشكل بديلاً عن المتاحف، كما أنه يشكل بديلاً عن كامل أو مؤقّت أو من قبل سلطات تلحد الاحتلال، بالإضافة إلى إمكانيته الواردة في كل المعلومات والمصادر البعض زيارة المتحف الحقيقي عليك الوصول إليها في حال رغبة البعض زيارة المتحف الحقيقي على أرض الواقع.

كما أن وجوده على شبكة الإنترنت يمنح فرصة نهبية للفلسطينيين في دول الشات من الأجيال الجديدة من التعرّف إلى تاريخ بلدهم عن قرب، ويوفر لهم معلومة حقيقية مثبتة وكاملة حول أي موضوع يودون البحث عنه.

اي موصوع يودور البحث عده. من جانبه، وصف الدكتور عادل عوف وكيل وزارة الثقافة حصول المتحف الفلسطيني على عضوية المجلس العالميّ للمتاحف بـ«الإنجاز الكبير لفلسطين في ظِلِّ ما تفرضه إسرائيل من حصار وتعتيم على تاريخهم وثقافتهم وموروثهم الحضاريّ الممتد على مدى مئات السنين».

وأضاف عوف أنّ هنا الانضمام هو جزء من الاعتراف الدوليّ بكينونة الدولة الفلسطينيّة، وسيكون له تأثير مهمّ على إبراز الثقافة والتاريخ الفكريّ والحضاريّ للشعب الفلسطينيّ أمام العالم. وأشار عوف إلى أنّ وزارة الثقافة، بما تملكه من إمكانات وخطط استراتيجيّة، ستكون سنداً وداعماً للمتحف، بما يضمن تطوّر عمله وتحقيق الأهداف المرجوّة منه.

الدبلوماسي القطري السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، الذي رسّخ حضوره على الساحة عبدالعزيز النصر، الذي رسّخ حضوره على الساحة الدولية من خلال المناصب التي تقلّدها ضمن مسيرته في الأمم المتّحدة، فقد عُيِّنَ رئيساً للبعثة الدبلوماسية لدولة قطر في الأمم المتّحدة، في نيويورك، لمدّة ثلاثة عشر عاماً، ورئيساً لمجلس الأمن الدولي، ورئيساً للجمعية العامّة للأمم المتّحدة عام 2011، وأخيراً، منصبه الحالي، ممثّلاً سامياً لمنظّمة الأمم المتّحدة التحالف الحضارات، الذي تولّاه في سبتمبر عام 2012، خلفاً للسيد جورج سامبايو، الرئيس البرتغالي السابق. في بداية حوارنا مع السيد ناصر النصر، قدَّمَ الشكر لمجلّة «الدوحة» لإتاحة الفرصة كي يشرح الدور

الذي يقوم به من خلال موقعه، ممثّلاً سامياً لتحالف الحضارات في الأمم المتّحدة، كما أعرب عن رغبته في انتهاز الفرصة، من خلال هذا المنبر الثّقافي القيّم ني الانتشار العربي الواسع، لاستنكار إعلان الأمم المتّحدة بشأن الألفيّة عام 2000، الذي أكّد فيه رؤساء الدول والحكومات المسؤولية الجماعية في دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل، على المستوى العالمي، وقال إنه، مع اقتراب موعد استحقاق إعلان الأمم المتّحدة، نهاية العام الجاري، فإن التحالف يدعم كافّة الجهود: الوطنية، والإقليمية، والعالمية، لإحراز أكبر قدر ممكن من التقدَّم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بوصفها أهمّ الأدوات التي تساهم في بناء مجتمع سلميّ.

الدبلوماسي القطري ناصر النصر لـ «الدوحة» :

أحمل على عاتقي هموماً لبناء مجتمع عالمي خال من التوتُّرات والصراعات

حوار: خالد عبدالله الزيارة

في البداية، نود التعرف إلى المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها تحالف الحضارات؟

- إن تحالـ ف الحضــارات يلعب دوراً كبيراً فــي تنمية القــدرات، مـن خلال أنشـطته

في مجالات رئيسية، كالشباب والتعليم والإعلام والهجرة، فمنتدى (الأهداف الإنمائية للألفية) الذي استضافته دولة قطر عام 2012، والذي تزامن مع بداية تسلمه مهامة الأممية شكّل فرصة لاستعراض نتائج التقرير الرابع للأهداف الإنمائية للألفية، وبيان أهم الإنجازات المتحقّقة والتحديات التي تحول دون

إنجاز بعض الغايات.

إننا نقوم بخلق أفكار تنشّط من أعمال التحالف، كآلية وقائية وُجِدت لتثبيت الأمن والسلم الدوليّيْن، ووجود استقرار في العالم، من خلال المصاور التي وضعها التحالف.

وقد أشار إلى أن الهدف من التحالف، بدايةً، أن يكون آليّة وقائية لمنع العنف

وعدم الاستقرار في العالم واستتباب السلم والأمن الدوليّيْن، ونلك من خلال التركيز على أربعة محاور هي: التعليم، والشباب، والإعلام، والهجرة، ويتبعها مواضيع أخرى مكمّلة لها. موضّحاً أن دور الحكم الرشيد لتحقيق أهداف الألفية بهدف إرساء السلام وتحقيق التنمية المستدامة، هو في وضع خطّة تراعي العلاقة الاستراتيجية بين التنوع الثقافي وإحلال التنمية، مؤكّداً أهميّة ضمان التنوع المستدامة.

وأوضح أن المجتمع الدولي، حتى بعد مرور عشرة سنوات على إنشاء التحالف، لا يـزال في أمس الحاجـة إلـى عمل المنظمة، وأهدافها التي أنشئت من أجلها، منذ عقد مضى.

ويضيف: ها نحن نرى الإرهاب يطلّ علينا بوجهه القبيح، مرّة أخرى، في أحداث باريس وبيروت والطائرة الروسية، إلا أنني على قناعة بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي لمحاربة الإرهاب واجتثاث جنوره لأن الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الإرهابيون هو إحداث

الفُرقة بين المسلمين والغرب.

من خلال منصبك ممثّلاً سامياً، كيف تتعامل، في منظّمة عالمية متعلّدة الثّقافات والاتّجاهات، لخلق جوّ إيجابي لتحالف الحضارات، يرضى كافّة الأطياف المتشابكة؟

- كان، من ضمن اهتماماتي، عندما كنت رئيساً للجمعيّة العامّة، أن أركّز على موضوع ثقافة السلام والحوار والاستماع إلى الآخر، وكيفية خلق جوّ إيجابي. وهذا لا يتحقَّـق بسـهولة إلا من خـلال التركيز على الشخصيات الرفيعة المستوى، وعندما وصلت إلى الاتفاق على رؤية واضحة لتأسيس التحالف ركزت على أن تشهد فترة استلامي هذا المنصب تحقيق إنجازات تشمل كافة المصاور التي تمثل نشاط تحالف الحضارات، وهي: التعليم، والشباب، والإعلام، والهجرة، وكذلك دور المؤسّسات الدينية في هذا الجانب.. وأضاف: من ضمن جهودي البناءة فى مجال تعزيـز الصوار بيـن الثّقافات والحضارات، من خلال الوساطة لحلّ

النزاعات بالطرق السلمية وارتباط ذلك بالسلم والأمن على الساحة الدولية، أنني واصلت تطلُّعي، لتشهد فترة تولَيَّ هذا المنصب إنجازات تشمل كافة المحاور التي تمثل نشاط تحالف الحضارات.

الله في ظل مشاكل، مثل العنصرية والإساءات إلى الأديان، كيف تواجهون تلك التوتُرات، في مجتمع تتداخل فيه الانتماءات والأعراق؟

- يمرّ العالم، اليوم، بأزمات عديدة: اقتصادية، وسياسية، وفقر، وعدم وجود تنمية مستدامة في كثير من المناطق الجغرافية؛ مما أدّى إلى خلق مشاكل، يتعلّق جزء منها بموضوع العنصرية والإساءات إلى الأديان والثقافات. وفي هذا الصدد، وضمن ما أحمله على عاتقي من هموم للمساهمة في مجتمع عالمي خالِ من التوتّرات والصّراعـات، تيقّنتُ أن المسألة تحتاج إلى جهد مضاعف: قمنا بتكثيف أنشطة التحالف وبرامجه في مناطق تزداد فيها الكراهية للآخر بسبب نزاعات واختلافات دينية وعرقية، تلك البرامج تهدف إلى تمكين الشباب؛ لأننا نؤمن بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل، وأنهم- في الوقت نفسه-الطبقة المهمُّشة في بعض المجتمعات، مما يجعلهم هدفاً للاستقطاب من جانب الجماعات الإرهابية.

بالطبع، إن التحرِّيات تضع على عاتقي-كونى ممثلاً سامياً لتحالف الحضارات في هيئة الأمم المتّحدة- مسؤولية كبيرة، وأنا أسبير في هذا النهج معتمداً على الله (عزُّ وجَلَّ) وعَلَى خبرتي التي اكتسبتها، خاصّة في مجال المباحثات متعدّدة الأطراف، ولكونى مندوباً دائماً لدولة قطر في المنظِّمة الدولية ، لمدّة ثلاثة عشر عامـاً، ورئيسـاً للجمعيـة العامّة،منطلقاً في الدرجة الأولى، من دعم دولة قطر للتحالف أوّلا، ثم لي ممثلاً سيامياً. وإنه لشرف كبير لى أن أحظى بثقة قيادتنا الرشيدة التي دعمتني، ووقفت في صفّي لنيل شرف هنا المنصب. وشيء كبير أن يأتي دبلوماسي قطري على رأس التحالف، في هذا الوقت الحساس.

🔀 نحن- أيضاً- نشدٌ على يدك،

الدوحة | 25

ونتمنّى لك التوفيق في هنا المنصب الحسّاس.. من هنا، نسبأل عن الدعم الني قدّمته لك بلدك قطر، في إطار وصولك إلى هنا المنصب الدولي، وتسهيل مهامك في المنظّمة العالمية؟

- إن لدولة قطر دورا فاعلاً في تأسيس التحالف، وتُعَدّ سموّ الشبيخة موزا بنت ناصر، أحد أعضاء مجموعة الشخصيات رفيعــة المسـتوى التي أسّست التحالف، بعد أن تقدّمت إسبانيا، بعد أحداث نبوبورك في 2001، يفكرة إنشاء التحالف، وانضَّمَّت إليها تركيا، ثم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان. وبعد عمل مستفيض وجادٌ، تُمّ تأسيس التحالف، وتعيين الرئيس البرتغالي السابق سامبايو ممثلاً سامياً للتحالف. بالطبع، فإن الدعم القطري لحوار الحضارات، والاهتمام الذي توليه سمو الشيخة موزا بنت ناصر لتحالف الحضارات، كانا منطلقا لمهمّتي. وفي الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقِد في الدوحة، في شهر ديسمبر، من عام 2011، كانت هناك فكرة جيِّدة ، وهي ربط أهداف الألفية فيما يتعلق بموضوع التنمية المستدامة، بهذه المصاور، وخاصّة أن أهداف الألفية، عندما وضعت في عام 2000، كان مخطّطاً لها أن يتمّ تحقيقها في عام 2015.

بلاً شك، أنا أعتر بثقة القيادة الرشيدة في شخصي، والتي أدّت إلى ترشيحي لهنه المهمّة، وهو دعم أعتر به، وأدعو الله أن أكون عند حسن الظنّ، ذلك أن هنا المنصب يأتي من كونه ضمن المفاصل المهمّة في المنظمة الدولية، وعندما تأسّس التحالف تمّت الموافقة، على أن تأسّس حكومة، أو يكون من يرأسه شخصيّة دولية: إن كان رئيس حكومة، أو رئيس حكومة، أو رئيساً للجمعية العامّة للأمم المتحدة. وكان من الطبيعي أن تكون ثقة بلادي، بترشيحي- سابقاً- لرئاسة الجمعية العامّة، قد ساهمت في حصولي على هنا المنصد.

وأنا، كوني قطريّاً، أعتزّ بذلك، وبالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في المحفل الدولي، من خلال مساهماتها التي تقوم بها، منذ سنوات طويلة، في موضوع حوار الأديان، وقد أنشأت دولة قطر،

على إثر ذلك، مركزاً لصوار الأديان، وهيى رؤية ثاقبة عندما رأت حكومتنا الرشيدة أنه ستكون هناك نزاعات كبيرة بين أتباع الأديان وأصحاب الثقافات المختلفة ، وكان ذلك منطلقاً لتأسيس مركز الأدبان. ودعا صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعد ذلك، إلى عقد اجتماع سنوي في دولة قطر، نتج عنه تأسيس مركز دولي لحوار الأديان، سوف يساهم في عمل التحالف.. وكما هو معلوم إن الوساطة- أيضاً- لها دور كبير، وهي آلية سعيت لإبرازها من خلال رئاستى للجمعية العامّة، لأن بلدي له دور فاعل وكبير في ذلك، كون الوسياطة تساعدالتحالف ، فبلا توجيد تنمية ولا تعليم بدون استقرار وأمن. وأهداف الألفية تصبو إلى أن يعيش العالم في تجانس، وفي جوّ خلّاق، وتعمل كل الثقافات والحضارات، معاً، في جوّ إيجابي.

تلقيت م خلال شهر أكتوبر، من العام الجاري، دعوتين: الأولى من حكومة كازخستان، والأخرى من مركز البابطين لحوار الحضارات، فهل ممكن أن نلقي الضوء على طبيعة مشاركتكم في هنين الحدثين؟

- نعم.. بداية شهر أكتوبر الماضي تلقيت دعوة رسمية من حكومة كاز خستان، للمشاركة في المؤتمر الدولي للقادة الدينيّين، الذي عُقِد في إطار مبادرة فخامة الرئيس نور سلطان نازارباييف، رئيس جمهورية كازاخستان، التي أطلقها منذ عام 2003، حيث تبنت الأستانة فكرة عقد منتديات دولية، بشكل منتظم، للحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام والتسامح.

الحقيقة أنني - من خلال قناعتي ببور رجال الدين في الإضطلاع بمهمّة الوساطة الدينية، كأداة مكملة للوساطة والسبو ماسية لنزع فتيل النزاعات - قرّرت إنشاء مجلس استشاري يضم نخبة من رجال الدين والشخصيات الدولية لتقييم النصح والتوصيات اللازمة لإنجاح مهمّة الممثّل السامي، ولأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة الدينيون، من خلال

مصداقيتهم وقربهم من المجتمع، فإنني أشرت في كلمة لي، خلال هنا المنتدى العالمي، إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي: بدءًا من الصراعات المدنية، وتنامي الجريمة المنظمة، والإرهاب الدولي، مروراً بالأزمات الصحية وتجارة المخترات، وتدهور الأحوال الاقتصادية في دول كثيرة. وهنا يتطلب- بطبيعة الحال-ضرورة تضافر الجهود بين المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، من أجل مواجهة هنه التحديات.

أما عن المنتدى الآخر فإنني تلقّيت، قبيل نهاية شهر أكتوبر الماضي- أيضاً- دعوة كريمة للمشاركة في الندوة الدولية التي نظمها مركز البابطين لحوار الحضارات فى جامعة أوكسفورد، حول موضوع (عالمنا واحد والتحتيات أمامنا مشتركة)، والتي جاءت مواكبة الاحتفال بالنكرى السبعين للأمم المتصدة، وحضرها شخصيات دولية. وقد كانتٍ لي كلمة في المؤتمر أكُّدت فيها أن المنظّمـة الدولية، بكل ما تمثّله من مبادئ وأهداف في ميثافها، تدعو إلى الاتّحاد من أجل تعزيز الأمن والسلم النوليِّيْن، والتعايش السلمى بين الفئات المختلفة، وأشرت في كلمتي، التي لاقت تجاوباً محموداً من المشاركين والحضور، إلى ضرورة التعاطى مع أزمة الهجرة واللاجئين، بشكل جماعي، وطالبت بإدماج اللاجئين داخل المجتمعات التي نعيش فيها، اتّساقاً مع الأجندة الإنمائية لعام 2030، التي تُمّ اعتمادها في سبتمبر/أيلول الماضي فى الدورة السبعين للجمعية العامّة للأمم المتّحدة ، كما أشــرت في كلمتي إلى تفاقم مشكلة التطرُّف والإرهاب، خاصّةً بين الشباب، الذي يشعر بالتهميش واليأس، بسبب غياب صوته في دوائر اتَّضاد القرار، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التى يعاني منها الشباب، بسبب عدم وجود فرص عمل وتردّي الأحوال الاقتصادية، والأحوال السياسية في دول

الله في شهر أكتوبر الماضي نفسه، كان لكم لقاء موسّع، في موسكو، مع وزير خارجية روسيا، الذي تلعب بلاده دوراً مهمّاً على الساحة الدولية، في مجال

التصــدّي للتطرُّف، فما هي طبيعة هذه الزيارة؟ وما الذي تمخَّض عنها؟

- تسبعي العديد من الدول والمؤسّسات والهيئات الدولية، إلى طرح أشكال متعبِّدة لمواجهة التحبِّيات، وما أسبفرت عنه من تأجيج الكراهية بين الطوائف والقوميات، واستخدام التناقضات البينية والإثنية: لا للبحث عن تسويات، بل لصبّ الزيت على النار. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت منظّمات تحت اسم «حـوار الثّقافات»، وأخرى باسـم «حوار الحضارات»، وأقيمت معاهد وجامعات ومراكز أبحاث تحت مسمّيات كثيرة، في العديد من دول العالم، بما فيها روسيا. وفى هنا السياق، التقيت خلال شهر أكتوبّر الماضي، في موسكو، وزيـر الخارجية الروسى سيرغى لافروف، وأنا أرى أن هنا اللقاء مهمّ للغاية، بالنسبة إلى تطوير العلاقات مع موسكو و (تحالف الحضارات). وقد أعرب وزير الخارجية سيرغى لافروف، خلال اللقاء، عن ثقته بأن زيارتى- بوصفى ممثلاً سامياً للأمم المتّحدة لتحالف الحضّارات- إلى موسكو، سوف تسهم في تعزيز التعاون بين روسيا والتحالف، لافتاً إلى أن روسيا كانت في بنايات هذه الحركة تساهم في تحقيق الأهداف القائمة أمام التحالف، وما تزال كذلك.

وقد تُم، خلال اللقاء، استعراض أهداف تحالف الحضارات وإمكاناته، كما تطرُقنا إلى المجالات التي يعمل التحالف في إطارها، وهي: التعليم، والإعلام، والهجرة، والشباب. وقد بيّنت، في لقائي معه، أنه تحت هنه العناوين العامّة، متدرج مهمّات أخرى تفصيلية، مثل مكافحة الإرهاب، والتطرُف، والتمييز، ونشر قيم التسامح، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وتطوير الثقافات، والعمل مع الأجيال الشابّة وفق مفاهيم إنسانية عامّة وشاملة.

وحول مباحثاته الثنائية مع المسؤولين البروس قال: إنني وجدت ترحيباً خاصًا بالطرح الذي قدّمته، وعلى إثر ذلك قرَّر سيرغي لافروف تعييني ممثلاً عن وزير الخارجية، للتواصل بين العلماء والجهات البحثية الروسية، وبين (تحالف الحضارات) في الأمم المتّحدة،

كما طرح معهد الاستشراق، الذي يُعَدّ أحد أهمّ المراكز البحثية الروسية، منظومةً لتطوير الأمم المتّحدة ونشاطاتها في مجال العمل في أوساط الشباب والأجيال المقبلة، والبدء في التعاون مع (الجامعة الروسية المفتوحة) لحوار الحضارات، لتعمل تحت إشراف هنا التحالف الأممي ورعايته، والذي يضمّ أكثر من 100 دولة، ولا يعدّ مؤسسة حكومية، بل مؤسسة للعمل، باستخدام القوى الناعمة، من خلال الأمم المتّحدة.

التعليم، فإلى أيّ مدى تتفاعل تلك التعليم، فإلى أيّ مدى تتفاعل تلك القناعة في موقع تحالف الحضارات؟

- توجد مبادرات، طرحت منها مبادرة قام بها الأمين العام مشكوراً، وهي (التعليم أوّلاً)، فلا تستطيع أن تكون لديك تنمية مستدامة بدون تعليم صحيح. وإن سموّ الشبيخة موزا بنت ناصر طرحت، في مؤتمر القمّة العالمي للابتكار في التعليم (وايـز)، الـذي انعقـد فـي الدوحة الشـهر الماضي، مبادرتها التي تقوم على دعم تعليم 61 مليون طفل، بينهم 28 مليوناً، وَصَفَتْهِم سَمُوَّهَا بِأَنْ أَقْدَارِهُمْ وَضَعَتَهُمْ في مناطق النزاعات، وهم أكثر الفئات استحقاقاً للتعليم، إذا ما أردنا جغرافية عالمية بلا بـؤر أزمات وصراعات، وهذه المسادرة مكمِّلة لمسادرة الأمين العام، والتي أكِّدت- عن قناعة- بأنه لا يوجد قطاع يستدعي التعاون والتنسيق، كما هـو الحـال بالنسبة للتعليم الـذي يُعَـدّ البيئة التي تُصاغ فيها التنمية، ومن ثمّ المستقبل، وهي مبادرة مهمّة، ومحلّ تقدير كبير لسموها ولدولة قطر؛ لأنها تصبّ في دعم ركيزة التعليم، وخطوة عملية نحو تمكين 61 مليون طفل من الحصول على التعليم، بما يسهم في تحسين حياة الناس، في مختلف أنحاء العالم.

الله أي مدى وصلت جهودكم في إقناع باقي الدول والمنظّمات بالانضمام إلى تحالف الحضارات؟

- هنـاك حوالـي 110 دول، و25 منظّمـة دولية انضمَّت إلَّى التحالف منَّد تأسيسه، من مجموع 193 دولة أعضاء في منظمة الأمم المتّحدة، ولا يـزال أمامنـا طريـق شــاقَ ، بأن نطلب من الدول التي لم تنضمٌ إلى التحالف بأن تنضمٌ إليه ، لأنه كلّما اكتمل العدد كان هناك دعم وزخم أكبر نحو هذا الموضوع الحسِّاس. وتوجد لدى بعض الدول بعض التحفظات، لعدم فهمها لعمل التحالف. ومن هنا، يجب إقناع الدول التي لم تنضمٌ إلى أصدقاء التحالف بالانضمام، لأن هنا الموضوع أممى، قام للمساعدة في تثبيت الأمن والسلم العالميَّيْن. طبعاً، التحدّي كبير، والعالم يمرّ بظروف صعبة، إذ نرى هناك نزاعات كثيرة تأتى نتيجة مشاكل كثيرة: اقتصادية، واجتماعية، ولكن العالم، من خلال الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ينظر إلى التحالف، بوصفه أداةً وقائية دبلوماسية مهمّة، خاصّة في هذا الوقت. لقد عُقِدت، في إطار التعريف بمهامّ التحالف، اجتماعات تمهيبية في البرتغال وغيرها، قبل انتقال رئاسة تحالف الحضارات إلى شخصى. ومنذ بداية انطلاقتى فى المنصب، وضعت، ضمن اهتمامي، التحضير للمنتدى الخامس لتحالفُ الأمم المتّحدة للحضارات، الذي انعقد في فيينا، للفترة (27 - 28 فبراير/ شباط 2011) الذي يُعَدّ من التظاهرات العالمية المهمّة على أجندة الأمم المتّحدة، والذي، من منطلقه، بدأت ملامح القبول تزداد عند كثير من الأعضاء. وفي ختام الحوار عَدّ سعادة السيد ناصر

وفي ختام الحوار عد سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر أن مشاركته في المنتدى الرابع، الني احتضنته الدوحة، خلال الفترة من 11 وحتى 13 ديسمبر / كانون الأول، 2011، تحت شعار (حوار الثقافات خدمة للتنمية) هي نقطة انطلاقة للسيرته في هذا المنصب، وكان قد كرّر نلك في تصريحات متفرّقة، حيث أشاد خلالها بالدعم القطري لحوار الحضارات، منوِّها بعور سمو الحوار بين الأديان، منوِّها بعور سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، في دعم تحالف الحضارات، مؤكّدا أن هنا الدعم هو ما يعتمد عليه في مهمّته الحالية، بوصفه ممشلاً سامياً لحوار الحضارات في الأمم المتحدة.

آخر الإحصائيات تثبت تزايد 9)9إقبال العرب، من مختلف الأعمار، ومن الجنسين، على تصفُّح المواقع الإلكترونية الموجِّهة للراشدين، وآراء مختصين تذهب نحو الرّبط بين إدمان المواقع غير الأخلاقية وارتفاع معدلات الجريمة والميل للعنف في المجتمع، هذا أمر يدعو للتساؤل عن الأسباب وعن الحلول، خصوصاً إذا علمنا أن تجارة «الإباحية» في العالم تشهد انتعاشاً، وقد بلغت أرقامها أكثر من عشرة ملايير دولار في السّنة ، وهي تجارة تجد جمه وراً مُعتبراً لها في المنطقة العربيّة، فأين الخلل؛ وكيف يمكن مواجهة «تسونامي» هنه المواقع التي باتت تلعب بعقول الشُباب والمراهقين، ومَنْ هم في سِنِّ أكبر؟

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

فرُويد العربي يسكتُ عن الثمرة المُحرّمة

أحمد دلباني

لقد كان بول ريكور محقاً وهو يلاحظ أنَّ اللحظة الكبيرة الفاصلة التي جدَّدت الحداثة وضخّت في أوصالها دماً جديداً تتمثل في انتقالنا من لحظة الكوجيتو الديكارتي التي تقوم على الشكّ في الأشياء إلى لحظة الشكّ في الوعي ناته مع إطلالة ماركس ونيتشه وفرُويد على مسرح الفكر باعتبارهم «أبناء القرن التاسع عشر غير المنتظرين»، كما يحب أن يُعبر ألتوسير. لقد أصبح العمل المؤوب للفكر

هل نقول جديداً عندما نقرر أنَّ الجنس يُعدّ في نظر أغلب المعاصرين- إلى جانب إرادة القوة- المحرّك الأساسيً للفكر والسلوك الإنسانيين وعقالاً باطناً يُوجِّه ويُحدُّدُ مصائر الأفراد والجماعات؟ هل نقول جديداً عندما نتموضعُ في خانة من يواجه الواقع المعقد وأنماط السلوك الإنساني المختلفة بنهنية تأويلية تدرك جيداً ظلال القاعدة العظيمة التي يقف عليها الجزء الظاهر من جبل الواقع الجليدي؟

مسبوقة. لقد انتعشت في واقعنا الحكايات التأسيسيَّة عن ثمرةٍ ممنوعة تنكرنا دوماً بضرورة التحلّي بفضائل الطاعة التي سبقت مرحلة السقوط في التاريخ والزمن الأرضى. هـنا هو شــأن الهياج الإعلامــى الدينى الذي يحتل الســاحة بوصفه بديلاً عن الفشل التنموي الكبير وانتكاس الدولة الوطنية في عالمنا العربيِّ. وإنه لمن المُستغرب حقاً أن لا يكون للأيروسية - بمعناها العميق - نصيبٌ في الفكر العربيِّ والحياة العربية. نعنى بنلك انفجار قارة الجسيد باعتبارها ذروة تكشف عن لغةٍ شفافة تنهل من أعماق الإنسان المُبهمة وتحاول أن تعشرَ على لغة التوثب البيئية التبي هي النقيض التام للغبة المُؤسَّسية والأيديولوجيات القمعية. إنَّ ما يطفو على سطح حياتنا- خلافاً لذلك -ليس إلَّا ابتنالاً تكرَّسه حياة الوفرة المادية المفتوحة على الاستثمار في تجارة الجنس وهو أمرٌ لا علاقة له بالتغيُّر السوسيو- ثقافي العميق الذي كان في أساس انبثاق الفرد باعتباره منعطفاً حاسماً دُشنت معه الحداثة كما قلنا آنفاً. لم تدخل مطالب الحرية الجنسية ضمن برنامج الثائر العربي

يتمثل في إماطة اللثام عن مسلمات الحداثة الكلاسيكية مع بداية تسررُب الهواجس المابعد حداثية إلى القلعة الرومانية المتآكلة. ونعتقدُ بدورنا أنَّ أكثر الظواهر تعقيداً في واقعنا تتطلبُ مقاربات مُتعددة وأشكالاً جديدة من القراءة النقدية التي تتجاوز الفهم المتسررع أو الاستهجان المرتكز على نهنية الواعظ الذي يحتل المشهد الإعلامي والثقافي في عالمنا العربي.

إنَّ حضور كل ما يتعلقُ بالمقموع في عالمنا العربي يتجاوز ، بكل تأكيد، كون «المحظور مرغوباً فيه» كما يُعبَّر ببساطة وإنما لكون ذلك يمثل تهديداً للبنية الثَّقافيّة والسوسيولوجية السائدة الراسخة والقائمة على آليات الضبط الاجتماعي التقليدية المعروفة. إنَّ آلية المنع والرقابة والقمع تمثل جوهر الثقافة الأبوية التي نجدها تنكمش على نفسها وتتصلّب مع تكاثر تلك المنافذ العولمية التي بدأ يتسـرَّبُ منهـا الضوء إلى الأقبية المحروســة جيداً من قبل «مُسيري أمور التقديس»، كما يُعبر ماكس فيبر. وربما لا نستغربُ أن يكون للشباب العربيِّ اليوم نصيبه الذي لا يخفى من زيارة المواقع الموجهة للراشيدين بكثافة في أزمنةِ توفر شبكات عنكبوتية ومساحات واسعة تغري بانتهاك المُصرَّم أو التابو الاجتماعي والديني الذي يمثل سياج ثقافة الوصاية. إننا نعتقدُ أنَّ الأمر يتجاوز «نكرى الثمـرة المُحرَّمة» التي اعتقد برغسـون، يوماً ما، أنها تمثل أقدم ما ترسّب في أعماق الوعي الإنساني. الأمر، برأينا، يرجعُ إلى انتفاضة المكبوت أمام واقع عربي لم يشهد، بعدُ، ثوراته المعرفية والسياسية والجنسية وظُلُّ يراهن على التحديث الشكلي الذي ضاعف من غربتنا في العالم. وإن شئنا الدقة أكثر قلنا إن أزمة الشباب العربي تكمن-عمقياً- في كونه يتوق فعلاً إلى الانعتاق والتعبير الحرّ عن طاقاته وتطلعاته في مجتمع لم يعرف انبثاق الفرد أو استقلال الحيز الخاص رغم الانقلابات السوسيو- ثقافية التي صنعت حداثة المجتمع والفكر تحت سيماوات أخرى والتي لم نعرف منها، ربما، إلَّا جانبها الاستهلاكي الذي أصبح يُميِّز مُجتمعات الوفرة المادية.

لقد كان «بابا السوريالية» أندري بريتون ينادي بضرورة عدم اكتفاء الثورة بتقويض أركان بنية المجتمع الرأسمالي الاستغلالي، وإنما عليها أيضاً أن تهدم أسس الثقافة الدينية القائمة على فكرة «الخطيئة الأصلية». هذا يعني أن التغير الثقافي الحقيقي عندنا أيضاً لا يمكنه أن يرتبط باستعارة أشكال الحياة الحديثة والمؤسسات المختلفة مفرغة من مضمونها الفلسفي القائم على اعتبار الإنسان مرجعاً للقيم في عالم خبا فيه ضوء التعالي. الحداثة ليست شكلاً دون روح. ليست استهلاكاً بقدر ما هي إبداع. إنها مسخ الصًدا عن وجه الإنسان ونضال دائمٌ ضد أغترابه خارج ذاته وخارج وعيه ورغائبه العميقة. ولكنَّ المُلاحظ عندنا هو ازدهار الشجرة المُحرَّمة في حياتنا وتفاقهُ المكبوت بصورةٍ غير الشجرة المُحرَّمة في حياتنا وتفاقهُ المكبوت بصورةٍ غير

من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في مجتمعاتنا؛ وظُلِّ الجسدُ يتأوَّه في دهاليز النسيان ويعاني من الاستبعاد القسري عن دائرة المشكلات الحيوية للفرد والمُجتمع في واقعنا. ولعل الواقعة الثقافيّة الوحيدة التي تميّز مجتمعاتنا هي بقاء الشجرة المُحرَّمة منيعة لا تصلها الأيدي الملعونة الثائرة على نظام القمع. ولكن هل هناك تغيّر ثقافي واحد يمكن أن يتحقق في ظلّ بقاء التابو الاجتماعي راسخاً لا يتزعزع؟ هل ثمة قطيعة إيجابية واحدة يمكن أن تتحقق مع المُجتمع الأبويّ دون مجابهة واعية وبصيرة لنظام القمع ودون تفجير للمكبوت بالسؤال النقدي الذي ينزع هالة القاسة عن المُحرَّم؟

لكن يجبُ علينا هنا- تفادياً لكل لبس أو سوء فهم- أن نميز جيِّداً بين الوعى النقدي الضروري من أجل مجابهة ثقافة القمع والتهافت النزقى على المواقع غير الأخلاقية بالصورة الكثيفة التي نشهدها اليوم. فمن الواضح أنَّ الإباحية عندنا لا تضرج عن النزق العام الذي لا يمثل تهديداً فعلياً للبنية الثَّقافيَّة السائدة لأنه مجرد ردِّ فعل شبقي وليس مشروعاً واعياً بأهدافه التحرّرية. إنَّ الاستثمار في «اقتصاد الرغبة والجنس» يكشف بجلاء عن تحوّل أعمق الرغبات الإنسانية من طاقة تخريبية و ثورية و تحريرية إلى مجرد و سيلة في يد الليبرالية وقد أصبحت مفرغة من مضامينها الإنسانية التقدّمية التي قوّضت، في عهودٍ مضت، أركان المجتمع الأبوى التقليدي. لقد شاخت الليبرالية التي كانت في أساس ظهور الحداثة وأصابها اليأسُ فأصبحت كالمجنونة تخبط بغيـر هـدى وتختزل الحرّية فـي مجرد اللهـا ث وراء المادة وتحويل أجمل التطلعات إلى استثمار بيد أخطبوط السوق الاستغلالية التي تلبسُ قناعَ الحرّية. انطلاقاً من هنا نعتقدُ أنه من السهل أن نلاحظ أنَّ الشبابَ العربيَّ لم يعرف ثورته الجنسية بعدُ مثلما لم يشهد أسلافه نجاحَ ثوراتهم الفكرية والاجتماعية في مجابهة جبروت البنيات التقليدية الرّاسخة للفكر والمجتمع. لم نعرف المركيز دو ساد ولا جورج باتاي. لم نعرف فرُويد ولا فيلهلم رايش أو فوكو، مثلما لـم نعرف الرَّجة التي أحدثها ديكارت أو ماركس أو نيتشــه فى الغرب منذ بداية العصور الحديثة. هذا ما يكشف عن طابع النزقية في فعل الزيارات المكثفة لهذه المواقع وخلوه من البُعد النقدي لمجتمع يعانى من فصام خطير بين شكل الحياة الحديثة وشحوب القيم القاعدية التي تحكم نظام

إنَّ مشكلة الجنس في العالم العربيّ لا يُمكنُ أن تُتناول بمعزل عن سياقها السوسيو- ثقافي المُعقد باعتبارها نتاجاً لأوضاع راكدة في ظل عالم يتحوّل ويتّجه نحو الاعتراف الكامل بحقوق الفرد في العمل والتفكير والسلوك بكل حرّية. ونعتقدُ أنَّ ما نعيشه في مجتمعاتنا من عنف - يكشف عن نفسه في انفجارات مفاجئة - ليس إلا نتيجة لبنية القمع الرّاسخة وعلاقات القوة الهرمية التقليبية التي لا تعترف

بالفرد أو استقلال الحيّز الخاص عن الوصاية المأنونة. ربما هنا ما يجعل من زيارة تلك المواقع بكثافة أمراً مفهوماً باعتبارها تنفيساً عن المكبوت أمام واقع اجتماعيّ وثقافيّ لا يعترفُ بقيمة الحرّية أو بحق الفرد في التطلّع إلى حياة مزدهرة ومُتفتحة بعيداً عن نظام القمع. إن الجنس قضية حضارة لا تجارة. إنه قضية قيم جديدة وثقافة تقومُ على التوق الدائم إلى التعبير الكياني الشامل عن ذات الإنسان ورغبته في عناق الآخر وتجاوز الثنائيات التي تمزقه في غربة الوجود. ولكنه في ظِلّ الرأسمالية المتوحّشة أصبح تجارة تستثمرُ في بؤس المقموعين من ضحايا ثقافات تقليدية لمجتمعات لم تسعفها عوامل داخلية وخارجية كثيرة من إنجاز حداثتها الخاصة والقطع مع الزمن الثقافي مع المواقع الموجّهة للراشدين.

علينا أن نعترفُ بأننا لم نحسن ضيافة فرُويد كما لم نحسن ضيافة ديكارت من قبل. ما زالت أصداء إدانة العميد طه حسين ماثلة أمام العيان وتتردُّد على مسامعنا يومياً من خــلال فعل التكفير الذي لا يُبقى أمــلاً في انبثاق «الكوجيتو العربي» في حياتنا رغم أشكال المقاومة المُختلفة للتردّي العام الذي نشهد. فكيف لنا أن نرسّبخ في واقعنا الثّقافي والاجتماعي عدمَ تجريم مدّ اليدإلى الثمرة المُحرَّمة من خلال فعل التفكير النقدي الجنري وتثوير بنية العلاقات المرتبطة بالمُجتمع البطريركي؟ كيف نحدث القطائعَ الضرورية مع المناخ العام الذي أبقى الأبواب مُشرعة لعودة الآلهة المُنتقمة بعد غياب مُؤقت في أزمنة الصخب الأبديولوجي؟ هـل لثقافة الاحتـراس من الخطيئة أن تكـونَ ينبوعاً لحياةٍ جديدة تكرّسُ ثقافة السـؤال والاعتـراف بالاختلاف والحقّ في الحرّية الفكريّة والمغامرة الإبداعية؟ ربما كان علينا أن نفتحَ النقاش حول غياب النات عن المجال المرئي للفكر العربي والواقع العربي جسداً ووعياً. كان علينا أن نتناول بالبحث حقوق النات فكرياً وجسدياً وسياسياً في التراث من خلال تناول مُشكلة الحرّية في أبعادها المختلفة واستبصار العوائق التي تقفُ تنيناً أمام سفر الإنسان العربي إلى ذاته العميقة بعيداً عن الأقنعة الثّقافيّة الجاهزة التي تمنحه أَدواراً سيزيفية على ركح حياته التراجيدية. ولكننا نعتقدُ - للأمانة - أن النات لم تجدلها موطئ قدم إلَّا في بعض النرى الإبداعية الفنيّة والأدبيّة العربيّة، حيث تحضرُ في صورة تمزق وهيام بالحرّية إلى حَدّ التصوُّف. إننا ننتظرُ خطاب فرُويد العربيّ النقديّ عن «الثمرة المُحرَّمة» المزدهرة في حياتنا.

العنف كمقدّمة للمحظور

هيفاء بيطار

بداية يجب التنكير بأن نسبة الشباب (نكوراً وإناثاً) في عالمنا العربي تقارب 70 بالمئة من تعداد السكان، أي أن طاقة المجتمع الفعلية والمنتجة تتركّز في المراهقين والشباب، وهؤلاء هم مَنْ سيبني الوطن ويصنع المستقبل ويواجه التحديّات، ومن أخطر المشاكل التي تهدّد سلامة المجتمع النفسية التي هي حجر الأساس للصحة النفسية للمجتمع إدمان نسبة كبيرة من الشباب العربي على مواقع الرّاشيين على الإنترنت، ولتحليل أيّة ظاهرة يجب أن نعرف الدوافع والأسباب وسأحاول من خلال اطلاعي على العديد من الكتب التي تناولت هذه الظاهرة إيجاز هذا الأمر والبحث في أسباب.

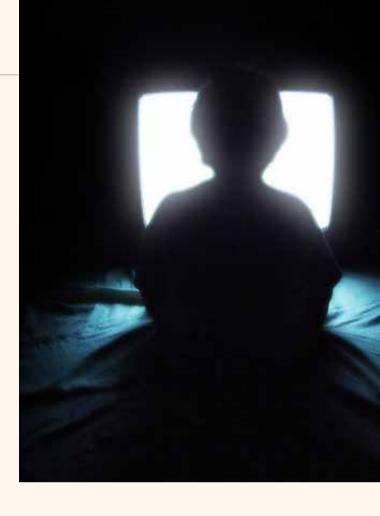
أولاً: قد يبدو للوهلة الأولى غريباً وغير مفهوم الارتباط الوثيق بين الجنس والعنف، ولا يمكنني أن أنسى منذ سنوات حين شنت إسرائيل هجوماً على قرية جنين الفلسطينية، في الوقت ذاته كانت كل المحطات التليفزيونية في إسرائيل تبث أفلاماً «إباحية». وتعجّبت يومها من بت تلك الأفلام والرصاص الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين، ولكن دفعني الفضول للبحث والقراءة عن تلك الظاهرة، وتبيّن أن هنالك علاقة و ثيقة جداً بين الجنس والعنف، وتعدّ العلاقات السادية أكبر دليل على ذلك، فالعنف يحفّز وتعدّ المرضية البهيمية (وليست الإنسانية الطبيعية). الغريزة المرضية البهيمية (وليست الإنسانية الطبيعية).

ومن هنا فالشباب في عالمنا العربي، وخاصة في الدول الملتهبة كالعراق وسورية واليمن وليبيا وغيرها يشهدون على الفضائيات وفي الإنترنت أشكالاً مروّعة من العنف إن لم يكن بعضهم قد تورّط وحمل السلاح، ولكي يفرغ عن واقعه الذي تحوّل إلى ساحة معركة وحياته التي لا تمّت للحياة الطبيعية بصلة، فإنه يلجأ لتفريخ احتقان روحه بالغضب والخوف الدفين اللاواعي وعدم قدرته على الحب لأن الحب يتطلّب مناخاً سليماً وصحياً وظروفاً تساعد الشاب والفتاة على اللقاء والانسجام والحب، لأن هؤلاء

الضحايا الشباب يعيشون في وطن تحوّل إلى ساحة وغى ويشهدون الموت السهل لأقرانهم، فلا يجدون سوى المواقع الإباحية على الإنترنت تفرغ ليس كبتهم فقط، بل المشكلة أكبر من ذلك بكثير فإن تلك المواقع تفرغ غضبهم من الحياة واحتقان روحهم بالألم والقهر كونهم محرومين من عيش حياة طبيعية. وبالمناسبة فهم لا يشاهدون أفلاماً لا أخلاقية عادية، بل أفلاماً في قمة السادية من الممارسات التحقيرية والمهينة للطرفين رجالاً ونساء. إذاً لا يجب اغفال ارتباط الجنس بالعنف.

ثانياً: لا يمكننا إغفال أن البيئة الاجتماعية التي تميّز المجتمعات العربية هي بيئة محافظة إن لم أقل متشددة جِداً في بعض المجتمعات، وبأن لقاء الشباب مع الفتاة يُعدّ إثما إن لم يكنْ بينهما ارتباط رسمي، إن هذا الفصل شبه التام بين الشباب والفتيات يجعل كلأ منهما ينظر إلى الآخر كجنس آخر ويختزله بموضوع الجنس، بدلا من أن ينظر إليه كإنسان وشريك حياة، ومن ثُمّ يصاول كل طرف أن يعوّض عن غياب فرصة تعارفه وحديثه ولقائه مع الطرف الآخـر عن طريـق المواقع المحظورة علـي الإنترنت، حيث ينصرف توق الشباب للفتاة إلى توق جنسبي فقبط لأنه لا يعرفها كإنسانة، ويتحوّل توق الفتاة للشاب إلى مجرد شهوة بهيمية لأنها ممنوعة من التحدّث إليه كإنسان ورفيق وصديق وقد تتطوّر العلاقة إلى الحب. تلك العقلية التي تعتمـد علـى الفصل بين الجنسـين هـى مُبالغة لأنهـا تُجبر الشاب والفتاة أن يختزلا الآخر كموضوع جنسي فقط. وليس كإنسان يمكن أن يتشاركا معا هموم الحياة ويؤسسا لمستقبل معاً.

ثالثاً: لا يمكن تجاهل دور ما أسميهم الشياطين، هؤلاء النين يصطادون الشباب المساكين عديمي الخبرة في الحياة والنين لا يملكون أساليب وطرق تفكير للدفاع عن أنفسهم، هؤلاء الشياطين النين يبثون أفلاماً إباحية حتى للأطفال الصغار، وأفلاماً عن سيفاح القربى وكل ما يخطر

ببال بشرى من أشكال الانحرافات الجنسية، وأحب أن أنوه عن دور الإعلام والدعايات أيضاً، فحتى الدعاية لزجاجة ماء بصورون الزجاجة أشبه بجسدامرأة فاتنبة، يحيث يجب أن يمتـزج الجنس مع كل شـىء في الحيـاة ، الجنس كطاقـة يهتميـة و ليـس أنسينة الجنِّس، أي جعلـه جنسياً إنسانياً، وأجمل تعبير في اللغة العربية والذي تفتقده كل اللغات الأخرى هـو كلمة «وصال»، أي ثمة صلـة عميقة بين الرجل والمرأة، وليسا مجرد أعضاء جنسية، حتى أفلام كارتون صارت غرامية وتعتمد على الجنس. الشباب عديمو الخبرة والعاطلون عن العمل والخاضعون لقوانين اجتماعية متزمتة لا تسمح لهم بالتحدّث مع الفتاة عبر نوادٍ اجتماعية أو تنظيم نشاطات ثقافية فنيّة ، أو الظروف الكارثية التي تمرّ بها معظم البلاد العربية ، حيث يموت الشيباب ويتحوّلون إلى جنود يحملون رغما عنهم السلاح بدلاً من أن يحملوا وردة يقدّمونها للحبيبة، كل تلك العوامل تشكُّل نفسيَّة مُحبِطة إلى حَدٍّ كبيرٍ ، والإحبِـاط واليأس لا يجدان متنفساً لهما أفضل من الأفلام الجنسية والعنف. لنا نجد هؤ لاء الشباب يقضون ساعات أمام شاشة الإنترنت، و لأكن صريحة وأقول إنهم يبنون علاقات وممارسات عن طريق الإنترنت مع شركاء وشريكات يعانون مثلهم اليأس والإحباط والكبت.

رابعاً: انعدام دور الأهل في تنشئة أبنائهم وسط هذه الظروف الكارثية التي يمرّ بها العالم العربي، أو التقلُّص الشديد لدور الأهل في تربية أبنائهم، لأن الأهل أصلاً مُحبطون ومروعون وعاجزون عن تأمين عيش كريم

لأو لادهم، إن كان الأب بالكاد يستطيع تأمين رغيف خبز لابنه فكيف له أن ينصحه أو ينتبه أصلاً أين يقضى ابنه معظم وقته ومن هم أصدقاؤه، وأيّة أفلام يحضرون، وحتى الأسر التي لا تزال تتمتّع بنوع من الأمان وتعيش تحت سيقف وينهب أو لادها إلى المدرسية ، حتى هذه الأسر ما عادت قادرة أن تضبط أو تعرف سلوك أو لادها وسلط هنا الإعصار العالمي في صناعة أفلام الجنس وبثها بكل الطرق التي لا تخطر بيال، بل يكاد بكون دور الأهل أشبه بدور الشرطى مجرد نصائح وبلغة الأمرّ: لا تفعلْ، لا تنهبْ.. إلىخ. وإحدى الصديقات اعترفت لي بأنها تنام الساعة التاسعة مساء لأنها تعمل دوامين هي وزوجها كسى يؤمنا الحدّ الأدنى من متطلبات الأولاد، وبأن أولادها يحبون السهر حتى الفجر! سألتها: ألا يخطر ببالك كيف يقضيى أو لادك تلك الساعات من اللبل حتى طلوع الفجر وأنت ووالدهم نياماً؟ قالت متأفَّفة: أتعاتبينني.. أكون على شفير الانهيار من التعب.

أتعجب هل التعب الشديد يجعل الأهل يتجاهلون أو لا ينتبهون للمخاطر التي تُهدّد أولادهم، ومن بينها إدمان مشاهدة أفلام موجهة للراشدين فقط.

وأخيراً أحب أن أشير إلى الكتاب المهم للباحث وعالم الاجتماع مصطفى حجازي «حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوات الأصولية» في تحليل عميق وشيد الوضوح لعالمنا، عالم الاستهلاك، حيث تحوّلت الفضائيات أو الإعلام إما إلى قنوات فضائحية أو إلى قنوات دينية متشيدة لا تمت للدين بصلة ونادراً ما نجد برامج ثقافية حقيقية تُعنى بمشاكل الشباب. لماذا وسط مئات الفضائيات لا توجد فضائية متخصصة بمشاكل الشباب، بل بالعكس هنالك تعمد لطمسها. هنا مثلاً في باريس هناك قناة فضائية تُعالج فقط الآثار النفسية المدمرة للقاصرات اللاتي يتعرّضن للاغتصاب. وتستضيف أهم الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع. لماذا لا يوجدفي عالمنا العربي - مَنْ يهتم بمشاكل الشباب النين يشكلون في عالمنا العربي - مَنْ يهتم بمشاكل الشباب النين يشكلون

وأستأذن القارئ أخيراً أن أسرد تلك الحادثة المخزية والمؤلمة، والتي كنت شاهدة عليها في المشفى الوطني في اللانقية، فقد راجع أحد الشبان - 19 عاماً - قسم الإسعاف بشكوى من بيلة قيحية (تقيح شديد في البول)، ولم يستجب على أقوى أنواع المضادات الحيوية، ثم تبيّن فيما بعد أنه أدخل عود ثقاب في عضوه كي يحصل على المتعة الجنسية مُقلّداً الفيلم الذي كان يحضره في الإنترنت. وأظن هذه الحادثة لا تحتاج لتعليق. هذا المسكين تائه وأصبح مدمناً على أفلام الجنس، لأن لا أحد يُبالي به، ربما.

استطلاع: عبدالحق ميفراني

حسب العديد من الإحصائيات والتقارير الأخيرة، لُوحظ إدمان لافت من طرف «المبحرين» العرب على المواقع الموجّهة للراشدين، وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤال حول هذه الظاهرة اللافتة على الصعيد المجتمعي اليوم، وما تطرحه من تحديّات ثقافياً واجتماعياً. واللافت أن الأرقام تتزايد سنوياً، مما دفع ببعض الدراسات إلى نشر معدل ما يقضيه المواطن العربي أمام هذه المواقع.

ومن طبيعة هنه المواقع وحضورها المتزايد قدرتها على التجدُّد باستمرار، وتنويع موادها وخلق روابط متفاعلة، مما يجعل «المبحر» أسيراً لهذه الشبكة التي تستثمر الغرائز. ولقد نبّهت العديد من الدراسات إلى خطورة المشاهدة المستمرة، والتي تصبح في أحيان كثيرة أشبه بـ«العادة السيئة»، الإدمان. هنا ناهيك عن الخطورة الصحية والنفسية والتأثير السلبي على مسارات حياتية مُتعدّدة، إلى حَدّ يمكنها أن تخلق «قلقاً وسلوكاً مؤدّياً إلى الغزلة».

ولا ننسى أننا نتحدّث عن سوق مفتوحة واقتصاد هائل يُدّر الملايير على أصحابه، فبعض الإحصائيات تشير إلى أن عدد هذه المواقع قد يتجاوز الـ 5 ملايين بـ 2 مليون زائر يومياً. فهل يُشكّل هـنا الحضور العربي المتزايد، نتيجة طبيعية لمـآل «المنظومة التربوية»، والتـي أفرزت لنا في المقابل أزمة قيم مجتمعية؟ أم أن الأمر يمثل إفرازاً طبيعيا لهـنا الانفتاح الكوني، وضريبة لتحدّيّات العولمة، والتي جعلت من العالم قرية صغيرة؟ كيف يمكن للمدرسة أن تُشكّل مهاداً أوليّاً لتربية سليمة قادرة علـي تكوين «فعل المواطنة»؛ سوسـيولوجياً؛ كيف يمكن فهم هـنه التظاهرة وتعاطي جميع الفئات العمرية؛ وإلى أي حَدّ يمكننا انتظار تأثيرات فعله؟

وجهنا أسئلتنا لعدد من الباحثين والكتّاب والمبدعين العرب لمناقشة هنا الموضوع بهدوء ومنهجية، وعرض هنه الظاهرة للتحليل والنقد.

أزمة قيم وتقنية

الدكتور سعيد العوادي

«تواجهنا بين الفينة والأخرى إحصائيات رسمية وغير رسمية تصور الوضع المخيف لتنامي ظاهرة «الإبحار في مواقع الراشدين» أو تصفّح المواقع غير الأخلاقية من لنن الشباب العربي. وبدل تحليلنا لهنه الظاهرة، فإننا نكتفي باللوم والعويل الذي لا يحلّ مشكلاً، بقدر ما يدلّل على وجود مشكل آخر ينخر العقلية العربيّة منذ أزمنة

لا أريد أن أكون فرويدياً، فأرجع هنه الظاهرة إلى انحرافات الليبيدو؛ لأنني أعتقد أن هنه الظاهرة تؤول إلى قضية مزدوجة تهم منظومة القيم والوسائل التقنية الحديثة، حيث تعبر هنه الظاهرة عن خلل صارخ في منظومتنا القيمية؛ لأن تمثلاتنا المشوهة حول الأنثى والفحولة، وغياب التربية الجنسية من الفضاءات المختلفة للتنشئة الاجتماعية، واعتبار الحديث حول قضايا المحرّمات، التي يجب ألا تكون موضوعاً مباشراً للحوار، سهل الطريق أمام كثير من الشباب العربي وغيرهم من الكهول والشيوخ الرتياد المواقع الموجّهة للراشيين، بل والإدمان

عليها. فما لا يُتكلم فيه صراحة ، يُبحث عنه في السراديب المظلمة.

كما أن توافر الوسائل التقنية الحديثة، وخصوصاً الإنترنت، بين يدي الشباب العربي قد ساعد في تفشي الظاهرة. علماً بأن هذه الوسائل أسهمت في تفاقم انعزال الأفراد وتلاشي اللحمة الاجتماعية، بما تؤديه من غايات توجيهية وتقويمية للسلوك والأخلاق. فضلاً عن عدم تجنُّر قيمة الحريّة في شبابنا، حيث مازال يخلط الكثير منهم بين الحريّة والتسيّب. فيعدون تصفُّح هذه المواقع حريّة شخصية، يجب ألَّا يتدخل فيها أي إنسان آخر.

وللأسف، إننا دخلنا زمن التقنية والتكنولوجيا من غير حصانة ذاتية. فدفعنا الانبهار الأعمى إلى الإبحار في بحار الإنترنت دون أن نسائل أنفسنا عن قدرتنا على العوم، ولم نحسب الحساب الدقيق للأمواج العاتية التي بدأت تطوح بنا في كل مكان. إنني لا أدعو إلى محاربة الإنترنت، ولكنني أدعو إلى تجنب سلبياته والإفادة من إيجابياته الكثيرة التي من شأنها أن تساعد في النهوض بالفرد والمجتمع.

أمتنا تعيش أزمة تلبية نزوات

علاءكعيدحسب

كانت ملحمة «جلجامش»، في البدء، الصحيفة الأولى التي نقرأ

من خلالها تعلق الإنسان العربي من خلالها تعلق الإنسان العربي بالجنس. وهنا مؤشر يحيلنا إلى أن الإنسان العربي، ومنذ نشأته، يعتبر الجنس أبرز أبواب ولوج الوجود والشعور بكرامة النات.. إناً، فالأنشى في ذاكرتنا الجمعية هي المفتاح.. هنا التقديم، يتضح جلياً في قصة آدم وحواء، فآدم أوتي نعماً ومزايا توافرت له وحده في جنات النعيم، غير أنه حياته لم تتجسّد كما أدركها من بعد في قرارة نفسه حتى تواجدت حواء التي من ضلعه إلى جنبه، ورغم الخطيئة، استمر في عبوره إلى ذاته مع حواء في الأرض المدنسة

والننب بخطيئة غيّرت مكانته من أعلى إلى أسفل.

في عصرنا الحالي، ومع الفقر وانتشار الأمية والكبت أضحى الإبحار نحو صدر أنثى حلال تلبي احتياجات رجل محروم، عسيراً للغاية مقارنة بإبحار سريع ومضمون نحو ملايين النسوان من شتى بقاع الأرض، وبالشكل والمقاس الذي يريده المبحر المتلهف، دون التفكير في الظروف الاقتصادية والقوانين الصارمة. إقبال العرب الشره على المواقع غير الأخلاقية، دليل واضح على أن أمتنا تعيش أزمة تلبية نزوات، وأن معركتها الأولى مع احتياجاتها وليس مع قضايا الدين والأمة العربية..».

شكل من أشكال التماهي بالمكبوت

الدكتورمحمد لمباشري

«يمكننــا اسـتحضار مجموعــة من الدراسات التحليلية النفسية والانتروبولجية التي سبق لها أن نبهتنا لموضوع الحياة الحميمة لدى الإنسان المقهور، من قبيل اجتهادات (تايلور، ونيلو فسكى، وليفي برول، فرويد ولاكان،..) واعتماداً على العلاقة القائمة بين الطاقة النفسية للفرد وبين اللبيدو كغريزة فطرية، متأصلة في بنائه النفسي، والتي غالباً ما تكون في صيغة تغنية بيولوجية تتطلب الإشباع الفوري، ليس فقط بالبحث عن القرين، وإنما مرافقته أيضاً مع ما يستتبع ذلك من شروط مادية لتحقيق الممارسة المستهدفة بالبحث عن كل ما من شــأنه أن يُلبى الرغبة ولو على حساب القيم الخلقية السائدة داخل المجتمع. إننا بالنظر لهذه الدراسات وواقع الإنسان العربي في الاستهلاك اليومي لمشاهدة أفلام خليعة، نلاحظ نوعاً من الحالات المرضية التي تستقط في الإدمان الفوننتازمي لأفلام من أجل الإثارة وتعويض المكبوت، عبر التماهي كنوع من التفريغ الليبيدي للطاقة الزائدة.

الإدمان على المواقع غير الأخلاقية يمارس في الغالب من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات

واختىلالات عصبية ونهنية؛ وتقرّ مجموعة من الدراسات التي تنتمي للحقل التحليلي النفسي والسيكوسوسيولوجي، كون العصاب كحالة باتولوجية يكون ناجماً عن اضطرابات في الوظيفة الجنسية، فمثل هذه الأعراض هي التي تدفع بمستهك هذه المواقع إلى الإدمان على الأفلام الموجهة للراشيين من أجل التعويض والتماهي بالمكبوت داخلياً بقصد الإشباع اللحظي والآني. وتستمر هذه الوضعية تقريباً كل يوم لدرجة الإدمان. فلماذا يقوم مثل هؤلاء الناس في تقييراتنا السيكوسوسيولوجية بمثل هذا الممارسات الدنيئة والتي تمس بأخلاقيات الممارسة الطبعية؟

أولاً: لأنهم يرغبون في التخلّص من الدوافع الكامنة بداخلهم، ثانياً: يريدون التخلّص من استياءات النات حيال هذه الدوافع الأصلية الموجودة فيهم. وهو ما يجعل سلوكاتهم اللاواعية تفقد عفويتها، خصوصاً عندما نعطيها طابعاً جماهيرياً في صيغة دعاية تبعاً لسوق العرض والطلب. ثالثاً: محاولة الارتقاء باستيهاماتهم لدرجة ممارسة التقمص المعتدي على النات من خلال الاستنزاف للطاقة وهدرها.

الحروب الثّقافيّة ضد الذات العربيّة

الكاتب عباسعبدجاسم

«قبل أن يكون الإدمان إشكالية تنطوي على مشكلات عِدّة، هناك شركات عملاقة تُعنى بصناعة الإباحية المحرّمة، ومنها صناعة الدمى لغرض تكريس الإدمان المُتخيّل بنريعة تفريغ الحرمان الاجتماعي والكبت، وهي نوع من معايير الحروب الثقافيّة ضد النات العربيّة المقهورة من الداخل بفعل الأنظمة المأزومة من الخارج. وعلى الرغم من أن الإدمان على المواقع غير الأخلاقية في الإنترنت ظاهرة معولمة، فإن الإدمان العربي عليها أكثر انتشاراً لأسباب في مقدمتها: العطالة والبطالة في أوساط الشباب أولاً، وسياسة الأدينة القائمة ثانياً، والرواسب التحتانية

الناتجة عن الحروب المستمرة ثالثاً.

ولَعل أخطر ما في الإدمان أن يتحوّل بقوة الاتجاه نحو سلوك الجريمة المنظمة من الاغتصاب في المجتمعات العربية، وأن يتجنّر فيها بدوافع متنامية من الانحراف الاجتماعي، وبنا تشكل الأفلام والمشاهد غير الأخلاقية القائمة على العنف الجنسي والانتهاك القيمي الدليل النظري الهمجي بالطبع، وغير المدني بالتطبع. ومن المدوقع المحب معالجة الإدمان العربي على المواقع غير الأخلاقية، ليس لأنها جزء من عولمة لا يمكن التحكّم بها، وإنما لأن الإدمان العربي نتاج مجتمعات عصية على التغيير، لهنا فالإدمان تعبير عن الانكفاء الناتي والإحباط السياسي والقهر الاجتماعي..».

الدوحة | 37

البنت اللقيطة للعولمة

الكاتبعيسى الشيخحسن

«تنتمي المقولة، إن وافقنا عليها، إلى الصورة المنمّطة للعربي الأمثولة في الجنس، في استشراقيات القرون الثلاثة السابقة، وما رسمته السينما مثلاً بعد تصاوير لاكروا المشرقية عن العربي النّهم. ولكنّ التقارير تقول شيئاً حقيقياً، ولكنه ليس كلّ الحقيقة، فثقافة الجسد وما استتبعها من إدمان وشهوانيات فظّة، يأتي في سياق عصر كامل قام على أنقاض عصر المكتوب بحسب ريجيس دوبريه.

من المؤكد أن هذه السمة تصدق على مبحري العالم، ومنهم مبحرو العرب النين تتحكم بهم عوامل مختلفة، منها بؤس التعليم الذي نجح في تقديم موظفين إلى سوق العمل المتخم، وصادر المستقبل بالعودة إلى الماضي، وتوسّل مقارباته في تشكيل بدايات جديدة. يمكن القول إن هذه الظاهرة هي البنت اللقيطة للعولمة، وصورة فجّة من صورها المختلفة. لقد سبقت محطات التليفزيون الخاصة مواقع النت في أخريات القرن العشرين، التي دحرت ثقافة الستينيات الحالمة، على أرض واقع هشّ، واقتران ملفوظ اللذة بسيل من مشاهد عابرة لا تتكرر، مقترنة

بانحدار على مستوى القيم، في مجتمعات زاهدة في البحث عن السعادة الحقيقية، وفي المقابل كانت ردّة الفعل أعنف وأشدّ بؤساً في التطرّف الناتج عن قراءات فقيرة في الواقع.

في مقابل ذلك حاول بعض المفكرين والإعلاميين تمرير المياه من تحت الجسور، ولكنّ الحلّ يجب أن يكون شاملاً وجنرياً، ولابد من مشاركة الشباب في قضايا مهمة، فالمتابع لبدايات الربيع العربي سيلحظ أن نسبة التحرّش في مصر قد خفّت بشكل كبير في أثناء اعتصامات الميدان، ولهذا فإن هذا الإدمان ردّ فعل على تهميش شريحة فاعلة ونشطة. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون فرص العمل مهيأة في وجوه الشباب، فإن البطالة التي يعانى منها الشباب سبب رئيسي في إبحاره في هذه المواقع ، وسبب في صناعة الدعارة الافتراضية كاقتصاد هامشي غير مشروع. وخلاصة القول إنّنا في حاجة إلى وعلى جديد بناتنا يفوق قدرة المثقف، ولكنه يبدأ منه، وعى يستمد مشروعيته من ثقافتنا ونوافننا المفتوحة بعقلانية ليساتين الآخر..».

التأثير على الوازع الديني

عبدالواحدمحمد

«قبل أن يكون الإدمان إشكالية تنطوي على مشكلات عِدّة، هناك شركات عملاقة تُعنى بصناعة

شركات عملاقة تُعنى بصناعة الإباحية المحرّمة، ومنها صناعة الدمى لغرض تكريس الإدمان المُتخيّل بنريعة تغريغ الحرمان الاجتماعي والكبت، وهي نوع من معايير الحروب الثقافيّة ضد النات العربيّة المقهورة من الداخل بفعل الأنظمة المأزومة من الخارج. وعلى الرغم من أن الإدمان على المواقع غير الأخلاقية في الإنترنت ظاهرة معولمة، فإن الإدمان العربي عليها أكثر انتشاراً لأسباب في مقدمتها: العطالة والبطالة في أوساط الشباب أولاً، وسياسة الأدينة القائمة ثانياً، والرواسب التحتانية الناتجة عن الحروب

المستمرة ثالثاً.

ولعل أخطر ما في الإدمان أن يتحوّل بقوة الاتّجاه نحو سلوك الجريمة المنظمة من الاغتصاب في المجتمعات العربية، وأن يتجنّر فيها بدوافع متنامية من الانحراف الاجتماعي، وبنا تشكل الأفلام والمشاهد غير الأخلاقية القائمة على العنف الجنسي والانتهاك القيمي الدليل النظري الهمجي بالطبع، وغير المدني بالتطبع. ومن الصعب معالجة الإدمان العربي على المواقع غير الأخلاقية، ليس لأنها جزء من عولمة لا يمكن التحكّم بها، وإنما لأن الإدمان العربي نتاج مجتمعات عصية على التغيير، لهنا فالإدمان تعبير عن الانكفاء الناتي والإحباط السياسي والقهر الاجتماعي..».

الإنترنت رَبِّ العائلة الصامت

الكاتبة فرات إسبر

«المسألة معقدة في زمن التكنولوجيا، ففي كل بيت أصبح الإنترنت هو الوحيد المسيطر على العائلة، وبالتأكيد يبدو أنه رب العائلة الصامت الخطير. ومن خلاله ندرك دور الأب في الرعاية الصالحة. لم يعد استخدام النت مقتصراً على فئة مُعيّنة وإنّما صار الجميع يستخدمه كباراً وصغاراً، بغض النظر عن الأعمار، حتى أننا نلاحظ الكثير من الأهل يضعون صفحات لأو لادهم برغبتهم وإشرافهم على الفيسبوك والانستغرام وتويتر، دون أن يدركوا الخطر في إنتاج علاقة مريبة مع أطفال غير معروفة أعمارهم، من قبل مستخدمي مواقع التواصل.

إذا كانت هذه المواقع الاجتماعية تُشكّل خطراً على الأطفال، فما هو المتوقع من المواقع غير الأخلاقية؟ المشكلة تتجلّى في الرقابة والتوعية. ولكن هل يمكن تحديد الرقابة الشخصية والعقلية على من تجاوز الثامنة عشرة من العمر؟ هناك أعمار متفاوتة ومتباينة تعودت على الإدمان، ورغم اختلاف الشريحة العمرية للمدمن، تثبت جميع الدراسات أنها تؤثر على العملية العقلية والابداعية في حياة الإنسان وتجعله منطوياً وميالاً للعزلة والانفراد. لم يَعد الأمر خطراً في مشاهدة المواقع الموجّهة للراشيين فقبلها - وموتّق تاريخياً - بأن الدعارة

كانت وسبيلة تجارة أولاً ومن ثُمّ للمتع الرخيصة والحصول السريع على الأمراض الشنيعة التي لا دواءَ لها سواء نفسياً أم جسدياً، ولكن في الحقيقة لا بدأن نعترف البوم بأن هناك ما يعادل المواقع غير الأخلاقية خطورة على الأجيال جميعها وهي مواقع التطرُّف الذي غزا العالم وتفشي فيه، حتى أن هناك رابطاً نفسياً وسايكولوجياً ما بين مرتكبي الجرائم المتعلّقة بإدمانهم على المواقع الإباحية حسب التقارير والإحصائيات وبين الإرهاب الذي نشهده اليوم وبنفس السلبية والقبح والبشاعة، من هنا خطورتها، المسألة مُعقَّدة وشائكة في عالم أصبح قرية صغيرة بلا حدود، وهي التي تسمح بهذا التشويش الاجتماعي والنفسي والأخلاقي الذي ينتهى إلى الجريمة التي تقوم على الاغتصاب والقتل والتمثيل بالجثث وهنا تماما يلتقى سايكولوجيا مع الجرائم الإباحية التي تُمّ تو ثيقها والإعلان عنها في أميـركا وغيرهـا من العالـم. وباعتقادي أن الدولة والقوانين الدولية هي المسؤول الأول عن تنظيم وترتيب ووضع قوانين صارمة على استخدام شبكات الإنترنت وعلى كل من يساهم في ترويج مثـل هذه المواقع سـواء في الخفـاء أم العلن، للحَدّ من عدد مستخدمي هذه المواقع لتحصين الشباب من الانحراف والانزواء تحت هذه الآفة اللعينة التي يعاني منها الشباب في العالم أجمع..».

الشركات حين تمارس استبدادها

عبدالقادر فلوك

«إذا كانت الإحصائيات والتقارير الصادرة مؤخراً قد أشارت إلى إدمان لافت «للمبحرين» العرب على مشاهدة المواقع الإباحية، فحتماً هناك أسباب وراء ذلك ينبغي كشفها وتسليط الضوء عليها، وفي اعتقادي أن وراء إفراز هذه «الظاهرة» عاملين اثنين، الأول سوسيولوجي مرتبط بثقافة المجتمع ككل، والثاني سيكولوجي له صلة بطبيعة الفرد ذاته؛ أما العامل الاجتماعي فيتعلق بالإرث الثقافي الذي لا ينفك يلقي بظلاله على كل علاقة حميمة تجمع رجلاً وامرأة في الوطن العربي، محدّداً لها، بصورة لاشعورية في الغالب، شروطاً وضوابط تكون تعبيراً عن إجماع يتكئ على سند ديني في الغالب. ولأن العلاقة بين الرجل والمرأة غير متكافئة في بيئتنا،

فإن الوزر بأكمله يقع على كاهل المرأة، حيث يتم التهامها بالتخلُف والبرود وعدم القدرة على الامتثال لنزوات الرجل. وهو ما يستغله الرجل باللجوء إلى طرق ومسارب غير سليمة وغير سوية من جملتها الإقدام على مشاهدة الأفلام غير الأخلاقية كخطوة تعويضية تفلت من سلطة الرقابة الاجتماعية.

أما العامل الناتي فيكمن في اعتقادي في ضعف المناعة السيكولوجية للأفراد أمام المغريات العديدة لواقعنا المعاصر؛ فعصر السماوات المفتوحة لم يدع فرداً في حاله، بل سهل الوضع على الشركات والاقتصادات العالمية في ممارسة استبدادها الذي لم يعد يشتغل بالثنائية التقليدية القائمة على منع / جواز، بل وفق ثنائية جديدة قائمة على تحريض /

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

مقابل للعنف

نبيلالهومى

«أضحى من الطبيعي وأنت تدلف الله ناد من نوادي الإنترنت، أن تلصطً عيناك شاباً يُبحر في تصفح المواقع غير الأخلاقية، ويتلذذ من نظرات العامة، أما البعض الآخر من الشباب فيؤثر اختيار فضاءات خاصة مغلقة لممارسة غوايته بعيداً عن وقع نظرات الناس، التي قد تدخل المبحر في عالم هذه المواقع في دائرة من الشكوك، فَتُسَاورهُ الرِّيبُ وتُخامره الظنون حول مشروعية ما يقوم به. رؤية هؤلاء الشباب المبحرين في عالم المواقع الإباحية، فضلاً عن المراهقين، ناهيك عن جملة الأرقام التي تطالعنا المراهقين، ناهيك عن جملة الأرقام التي تطالعنا يومياً بخصوص إدمان العرب على هكنا مواقع،

تيق ناقوس الخطر بخصوص استفحال هذه

الظاهرة، وتبرز أن العالم العربي نكب بلوثة

لا مناص إذاً من اعتبار هنه الظاهرة التي

تُرْسُف بها المجتمعات العربيّة وتنخر شبابها،

باتت تستوجب الإعراب عنها والضوض في

غُلَسهًا والتصريح بأسبابها، رغم أن الكثيرين

لا يَجسُرونَ على بسط القول فيها. تتواشــج اعتبـارات عـدّة تفضــى إلى الإدمــان على تصفح

الإبحار على متن هذه المواقع والجري وراءها.

المواقع المحظورة، الشيء الذي يطرح جملة من التحدّيات حسال الأمر، فعلى سبييل التمثيل لا الحصير يجد الشيباب العربي في هنه المواقع فسحة تسعفهم على التخفيف من غُلُواءِ الرغبة، وخاصة في سن المراهقة، الأمر الذي يفضى ببعض الشباب في كثير من الأحايين إلى صرف النظر عن الزواج؛ خاصة في ظِلِّ ارتفاع التكاليف الباهظة، ما دام قد وجد في هذه الفضاءات مَوْ ئلاً للتخلُّص من رُبقة الرغبة، والانعتاق من براثن الغريزة، وهذه حقيقة لا مِرْية في صدقها وتفرض نفسها بقوة. كما أن من تحدّيّات الإقبال والرضوخ لنير المواقع ، أن المدمن على هذه المواقع يبقى حبيس مخيلته التي التقطت المشاهد ، وهو ما يجعل المدمن يهيم على وجه الأحلام التي ارتسمت في مخيلته. علاوة على أن خطر الإدمان على المواقع غير الأخلاقية ينصرف أيضاً إلى جعل الجنس صِنوا للعنف وقريناً له، ويعضد هذا القول ما أصبح يستشري في مجتمعاتنا العربيّة من حالات الاغتصاب والتحرش بالأطفال، وهلم جرّا من السلوكيات غير السوية التي شهدت نمواً غير مسبوق في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، والناجمة أساساً عن مغبة الإدمان على المواقع الإباحية».

غياب التأطير والمتابعة التربوية والدينية السليمة

محمدمحمد مستحاب

«إذا كان العرب يمتلكون الطاقة وتضيع منهم في الحروب أو في شراء السلاح.. فإننا في المقابل منالك طاقة الشباب العرب، فالتركيب السكاني لكثير من الدول العربية سنجدها من الشباب، والتي تصل إلى نسبة 65 في المئة شباباً من سن 15سنة إلى سن 60 ومن ثمّ أين تنهب تلك الطاقة؟ استوعبت المقاهي جِزءاً كبيراً والمخدرات جزءاً

والعبث الديني جزءاً آخر. لكنه يظلّ لهذه الطاقة الكثير من السبل والوقت لم توجه فيه، ولأننا لا نعمل عملاً حقيقياً، حيث مشكلات البطالة وتأخر سن الزواج للرجل والمرأة، كل ذلك دفع بهم وبحكم أوقات الفراغ إلى إفراغ طاقتهم في مشاهدة

تلك المواقع إمعاناً في تضييع الوقت أو بحثاً عن استيهامات لم يحققها في واقعه ومعيشه اليومي. ومع الوقت يتحوّل الموضوع إلى إدمان. ولا يقتصر على الرجل، بل تشاركه المرأة أيضاً فيه. يقتصر على الرجل، بل تشاركه المرأة أيضاً فيه. الآن نظراً للتخبُّط الذي أصاب الشخصية العربية وأصبح معه الدين مجرد شكل أمام الناس فقط. ولأننا لم نرب أولادنا على الاستمتاع بالحياة أو ننميهم على الخروج للأماكن الخلوية أو السفر أو الألعاب الرياضية أو الفنون أو حتى القراءة، فستزداد تلك النسبة، إذ لا ننسى هنا أن تلك الظاهرة أصبحت تفرغ ظواهر أخرى كظاهرة التحرش وظاهرة الطلاق والعنف».

الكتابة والصوّر

محمودقاسم

«كثرت النصائح من حولى طوال حياتى حول الكتابة الأيروسية، والصور الخليعة أنها سوف تفسدعليّ حياتي، ولأنني يجب أن أجتنب هذه الأوزار، التي هي من المحرّمات، ورغم كل التحدّيّات المرتبطة بالوعيد، فإنها لم تمنعني من الدخول إلى هنا العالم الذي أراه جميلاً، ولم أشعر يوماً أنني مذنب، ولعلِّي حين كبرت سمعت عبارة مليئة بالمعانى أن الجنس شيء يفعله الناس ويشعرون بالرضاء. وقد ظلّت هذه الممنوعات تطاردني دوماً بأنه يجب أن أتصرّف في الخفاء إزاء هذه الأمور. ولأننى جبان جداً، ولا أريد لشرطى غشيم أن يسحبني من قفاي، وهو يضبطني متلبساً بمجلة تتعرى فيها النساء، ويجرني إلى المجهول، وأنا الذي يحب دوماً أن يكون وقوراً، فإننى احترمت هذ الشرطى ولم أمنحه يوماً هذا الشرف، حتَّى عندما كتبت فصلاً جريئاً في روايتي «أفعال الحب» وكنت قد تجاوزت

وعندما نهبت إلى سوق الحاجات القديمة في العواصم الأوروبية، ورأيت المجلات الأيروتيكية فوق الرصفان، التفت وراء ظهري خشية أن يكون المخبر إياه واقفاً خلفي لكنني لم ألحظه، الشيء الثاني الذي لاحظته في هذه المجلات، أنها تنشر قصصاً قصيرة راقية تخلو من الأيروتيك لأشهر أدباء العالم، ما يعني أنها أيضاً مجلات للقراءة، وليست للمشاهدة.

في أثناء زياراتي للنوادي الأوروبية، رأيت النساء يتمدّدن عاريات حولي، فأصابني الهبل، ورحت

أحسق كنوع من تعويض الحرمان، وبعد دقائق قليلة اكتشفت عبث الحملقة ورحت أفعل مثل العاريات، لم أتعر بالطبع، ولكنني استغرقت في القراءة، وتهنبت أشياء في داخلي فهمت أنها ممنوعة دوماً. وعندما انتشر الفيديو وقنواته، ثم الكمبيوتر رحت أعوض كل الحرمان بالفرجة، وأنا أحسّ بالفزع لو أن شخصا يمثل القانون اكتشف ما أفعله، لكنني بدأت أطرد الشياطين من حولي بالفهم الصحيح، في أوروبا شاهدت الفتيان والفتيات يتبادلون القبلات الطويلة في أماكن كثيرة، واكتشفت أن هذه القبلات لا تؤدي بالتالي إلى حالات من الهياج تستدعي التفريغ مثلما يحدث في مدينتي.

في الأسابيع الماضية تم التحقيق مع كاتب ورئيس تحرير جريدة أدبية لمجرد أن ألفاظاً قامت بتسمية الأعضاء الجنسية بمسمياتها الشعبية، وانزعجت، فأنا لا أريد أن يتم التحقيق معي لمجرد أنني كتبت مثل هذه الكلمات، لكنني الشرقي العتيق، لم أود لابنتي أن تقرأ هذه الكلمات، ابنتي، إنني أمارس عليها قانون الأخلاق الذي فرضته على أسرتى وبيئتى.

اسكت، أنت في الشرق، الناس تفعل كل ممنوع أكثر في الخفاء، بعد كل هذه الرحلة الطويلة من الخوف والمشاهدة والقراءة اكتشفت أنني لم أتلف أخلاقياً بالمعنى العام للأخلاق، وأنا أقرأ ملفات النين فرضوا علينا الممنوع، ولم يعرفوا قط أني كم شاهدت، وقرأت وحطمت الممنوعات، وكنت سعيد الحظ. حتى الآن، أن السيد المخبر لم يعرف بعد طريق قفاى اللدن..».

البديل الوهم

ممدوح فرّاج النابي

الجميع مُتورِّطون في المشاهدة التي وصلت إلى حَدِّ الإدمان، عبر الأجهزة الشخصية الدقيقة كالمحمول والأجهزة الرقمية شخصية الاستخدام، المأساة الحقيقية في الأثر الذي نَتَجَ عن الإفراط في المنشاهدة، وتبادُل المعلومات الخاصّة بالمواقع، أن فُقِدَ الحياء بين الكثيرين، وهو ما ترتبت عليه أضرارٌ بالغة في المنظومة الأسرية مِن تفكّك وافتقاد للقدوة والموجّه للصّواب. فالشّاب يَهدي صديقته ما تقع يداها عليه، وبالمثل يُشارك الزوج زوجته المشاهدة، وهو ما سَاهَمَ إلى حَدِّ بعيد في انتشار

التحرئش، الذي هو الأشر الأكثر ظهوراً في واقعنا، فالإحصاءات تقول أيضاً إن معدلات التحرئش لا تقلً عن نسب الدخول لهذه المواقع، بل يمكن القول إنها تطرد عكسياً، فكلما زادت شرائح الدخول زادت ضعوط المتباح والممنوع، فنتج عنه العبث بما لا يطوله وفق الشرع، بسبب الأزمات الاقتصادية، وما تبعها من أزمة بطالة، ساهمت لحد بعيد في تأخر سن الزواج بعد ارتفاع سقف متطلبات الزواج، فوقع الشباب فريسة لهذه المواقع، ووقعت النساء بصفة عامة ضحايا المشاهدة.

ضحايا السلطة والتهميش والإقصاء

أحمد مصطفى علي

«إنهم لم يجدوا الفرصة لإدمان شيء آخر، أو بالأحرى لم تمنحهم السلطة في تحالفها مع رجال

الأعمال أي مجال آخر، ومن ثمّ لا يمكننا أن ننضم للضحايا ضد الجلاد، إذ يبدو أن هؤلاء الشباب فقدوا الأمل، من أولئك الواقعين ضمن ظروف التهميش الاقتصادي والاجتماعي، ممن لم يجدوا فرصة لإثبات نواتهم، كيفما حال إضرارهم لفرص عمل متين لا يلائم قدراتهم ولا يلبي طموحهم الاقتصادي في تكوين أسرة آمنة، أو ممن لم يجدوا عملاً على الإطلاق، أو ممن أصابهم الكبت ولم يجدوا السبيل الآمن لكسر هذا التابوت الشرقي ولم يجدوا السبيل الآمن لكسر هذا التابوت الشرقي الأصيل في خضم التربية النكورية التي لا تعرف إلا معنى الفحولة كلصيق لصفات الرجولة، ومن لم يثبت فحولته فعلياً فعليه اللجوء لهذا، والأخطر وحتى المتزوجات منهن لتجعل من زوجها لاجئاً للمواقع غير الأخلاقية.

لهذا يبدو التحدي وكأنه العقبة الرئيسية أمام التغيير والنمو، فحينما تتعطل هذه القدرات البشرية أو تنجرف لمثل هذا الأمر فلا تسأل عن كيفية الإنتاج أو كمّه، فضلاً عن نتائجه

الاجتماعية وفق بحوث الإعلام لكونه ينطوي على تأثيرات مُتعددة منها ما يتعلّق بتنمية دافع التقليد وأبرزها فعل التصرش أو الاغتصاب أو أي من سبل العنف الأخرى كالطلاق، بجانب تأثيره على الصمت الجماعي ليتنامي ما يحدث في الشارع العربي، كحال مماثل لمشاهد العنف وفق دراسات آرثر آسيا بيرغر وعدم تأثر أغلبية جمهوره بمناظر الدماء أو الحوادث في الطرقات. بل والأكثر مرارة في ارتباطه بتحجيم الإبداع كيفما أثبتت الدراسات العلمية مؤخراً في ارتباط ظاهرة إدمان المواقع غير الأخلاقية بتحجيم المنطقة الرمادية في المخ والمسؤولة عن الإبداع، هذا في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للإبداع وفي كل المجالات الثّقافيّة والفكريّة والعلمية، بل والعملية، ولهنا تبقى ضرورة التصدي لهنه القضية تنموياً واقتصادياً وتعليمياً وثقافياً، لأننا لا يمكن أن نغفل هرم الاحتياجات الإنسانية ونظن أن هنالـك قدرة لصناعة مثقـف جائع أو محروم، إذ الثَّقافة فعل لا ينتشر عادة دونما تلبية أمسّ الحاجات، ولو كانت في حَدّ الكفاف، والكفاف مفقو د».

من أجل حياة سليمة ومتوازنة

الدكتورهشام مشبال

تؤكد كثير من الإحصائيات، على أن ظاهرة الإدمان على المواقع الموجّهة للراشيين تنتشر في

المجتمعات التي تحدُّ من الحريّات، أو تلكُ التي تضع ضوابط أخلاقية مُحدَّدة، ويدل هنا على أن استراتيجية المنع أو الحظر لا تمنع من القضاء على هنه الظاهرة الاجتماعية والنفسية المعقدة والشائكة؛ لأن علاجها الحقيقي يتطلب فكراً وثقافة ونهج استراتيجية تقوم على بناء النات وتقويمها، وجعلها سويّة تتوق إلى القيم الإنسانية الرفيعة. على هنا النحو يمكن النظر إلى هنه الظاهرة من زوايا شعيدة الأهمية:

- التعليم الجيد و دوره في بناء الشخصية وتشكيل الوعى الحقيقي.
- التربيــة الاجتماعيــة المتوازنة وتعليــم المبادئ الحقيقية التي تصنع شخصية سويّة.

- حسن استخدام التكنولوجيا لأهداف معرفية وتواصلية والانفتاح على العالم الرحب بقصد الاستفادة.
- التركيز على القيم الإنسانية الكبرى وجعلها هدفاً للإنسان.
- أهمية الحوار بين كل الأطراف التواصلية في المجتمع بوصفه فعلاً خلّاقاً يسهم في بناء النات وتطوّرها.
- ترسيخ فعل الثّقافة باعتباره أداة توجيهية وتحفيزية.
- في ضوء هذه الأفكار المتباينة والمتقاطعة في آن، يمكن القول إن التعليم يضطلع بوظيفة رئيسية في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك نحو السلوك الاجتماعي الأمثل والأفضل. وفي جعل النات أكثر نزوعاً إلى التشبث بالقيم الرفيعة وترسيخها داخل الوعي.

عن رقابة ترفع اسم اليمن عالياً ..

جمال جبران

كان قراراً صادماً ذلك الذي أقرّه وزير ثقافة سابق في صنعاء منطلق العام 2004 والمدينة في بداية موسم تنصيبها عاصمة للثقافة العربيّة. لقد أجبر القرار أصحاب المحلات التي تقدّم خدمة الإنترنت لجمهور اليمنيين على نزع الأغطية القماشية أو الحواجز الخشبية التي كانت تُعطي للشخص خصوصية البقاء منفرداً أمام الشاشة وتفصل متصفح الإنترنت وتجعله بعيداً عن مراقبة وتلصص أعين الآخرين. لقد هدف الإجراء الذي أخرجه وزير الثقافة من عقله منع ذلك الجمهور وجيل الشباب على وجه الخصوص من البقاء على راحتهم أمام الشاشة فلا يقدرون فتح المواقع الموجهة للراشدين. وكان توقيت القرار نفسه في وقت لم

تكن خدمة الإنترنت مُتاحة على النحو السهل الذي صارت عليه اليوم، حيث كان من الصعوبة أن يكون للواحد منفذ شخصي للدخول للشبكة العنكبوتية من داخل بيته بسبب الكلفة المُرتفعة التى كانت عليها هذه الخدمة.

وعلى الرغم من الشكل الثقافي الجيّد الذي ظهرت به صنعاء وهي ترتدي حلّة ثقافية طوال عامها المميّز ناك لكن القرار إيّاه أتى ليضرب صلب العملية الثقافيّة وفكرتها المبنية على فتح أبواب التفكير والعقل وعدم محاصرة كل ذلك بإجراءات رقابية أقرّتها وزارة الثقافة راضخة لضغط من جهة كانت تحتل مقاعد غير قليلة في مجلس النوّاب اليمني ولم ترغب الهيئة الثقافيّة العليا في البلد الدخول في حالة

صدام معها.

وهناً، بحسب هنا المشال تأتي الثّقافة بشكل دائم ضحية لحالة التصالح بين الديني والسياسي.

لكنّ يبقى السوّال حول مدى قدرة وزّير الثّقافة وقتها على فهم المساحة التي يمكن للرقابة أن تنتصر فيها عبر ذلك الإجراء الذي تم إقراره!

لُعلَ نقطة أولى ورئيسية كان يُفترض التطرق إليها بخصوص تفعيل الرقابة وتحصيل نتائج صارمة لصالحها من خلال التوقف عند مسألة استحالة فرض عين متابعة لمجموع الشاشات كافة ووضع حاجز بين الشباب والرغبات التي يريدون متابعتها. وهذا انطلاقاً من صعوبة الرقابة بمعناها الشامل. كما أن ذلك الإجراء سيدفع أولئك الشباب لاختراع طرقهم الخاصة من أجل تحقيق وصولهم إلى المواقع التي يرغبون في إلقاء نظرة عليها وذلك اعتماداً على قاعدة إن كل ممنوع مرغوب. لَعلّ من الواجب هنا التنويه لنقطة مهمة تتعلق بسهولة الحصول على أقراص لأفلام غير أخلاقية مُنمجة كانت تباع علناً وبأسعار زهيدة على أرصفة بعض شوارع العاصمة صنعاء دون أن يلاقى أصحابها اعتراضاً من أحد. كما أن هذا العرض ومع الوقت لم يعد لافتاً لأحد من الأساس. تفقد الممنوعات قدرتها على الجنب مع الوقت وبعد انكشاف ذلك المجهول الذي كان خلفها تنتهى الأسباب التي دفعت الشباب للسعى خلفها. الآن، وقد صارت خدمة الإنترنت متوافرة على الهاتف المحمول لغالبية الشباب لا تجد من يحكى لك عن مواقع غير أخلاقية جديدة تم اكتشافها، بل صار الحديث الذي نسمعه غالباً يتمحور حول مواقع النقاش التواصلية والإخبارية التى صارت تمثل المصدر الرئيسي للمعلومة على اختلاف مستوياتها وأغراضها والجهات التي تتبعها، لكن لا يهم هذا بقدر الدلالة التي يمنحها كل ذلك التوجّه الجديد وشكل الاهتمامات التي صارت تسيطر على تفكير فئة الشياب بعيداً عن أيّ وصاية من أيّ جهة كانت. أعترف هنا شخصياً بأن أول رغبة كانت تسيطر على في المرة الأولى لسفري باتجاه فرنسا تمثلت في ذهابي لفتح المواقع التي كانت الرقابة تقوم بحجبها في صنعاء. وفعلتها لمرّة أو مرّتين ولا أتنكّر بأني فعلتها بعد ذلك. لقد انتهي الأمر بالنسبة لى بشكل نهائى بعدانكشاف ذلك المجهول الذي كان مخفياً أمامي.

مكنا تبدو الرقابة عاصلاً لدفع الجمهور وراء تلك الأشياء التي يمر عليها مقص الرقيب إشباعاً لرغبة الفضول قبل كل شيء كما واحتراماً لحق الفرد في امتلاك قدرته الشخصية في الحكم على الأشياء بعيداً عن تلك الوصاية الآنف ذكرها. أتذكر هنا حالة لبنانية عايشتها تمثلت في رقابة مُسبقة تم تفعيلها على فيلم «أو تيل بيروت» بسبب إشكاليات في نهنية الرقابة وانتهى الأمر بعرض الفيلم بعد أن أجرى مقص الرقابة ما أراد. إن آلية الرقابة تسير على هواها في

حين تسير رغبة الشباب على هواهم حين ذهبوا لإعادة طبع الفيلم بعد تسجيله من إحدى القنوات الأوروبية الشهيرة وتقديم النسخة الواحدة منه بألفى ليرة. حين رأيت الفيلم بقيت أفكّر في آلية تفكير تلك الرقابة التي أعطت الشريط قيمة لا يستحقها وساهمت في نشره على نطاق أوسع مما كان سيصل إليه لو كان التعامل معه قد تم على نحو عادى لا استثنائي. كما تبدو ذروة الطرافة في سياق الضجة التي فعلها منع الفيلم من العرض في بيروت عندما أعلنت بطلة الفيلم دارين حمزة أنها قداستعانت بممثلة دوبلير لأداء المشاهد التي صار الإشكال بخصوصها. وتنطبق الحالة نفسها مع الرقابة المصرية في أكثر من مناسبة لَعلّ آخرها الضجة التى ثار غبارها إثر منع عرض فيلم «الخروج، آلهة وملوك» للمخرج ريدلى سكوت العام الفائت. لقد أفرز المنع حالة غير مسبوقة في اختراع وسائل من أجل العثور على نسخة من العمل وتم توزيعها على أوسع نطاق وبسعر زهيد. ألم يكنْ من الأجدى فعلاً السماح بعرض الشريط على الشاشات التجارية بالتوازى مع فتح مساحات للنقاش يتم تبنيها عبر جهات تقع مهمة النقاش نفسه على قائمة اهتماماتها عوضاً عن إعطاء الفيلم أهمية أكثر من قيمته الفنّية الحقيقية؟

من هـذه النقطة أيضاً يمكننا ختام هـذه الفكرة عبر التنكير بإشكالية حملتها مراحل إنتاج فيلم «يوم جديد في صنعاء القديمة» (2005)، وهو عمل من إخراج البريطاني من أصل يمنى بدر بن حرسى، ويحكى قصة عاطفية اعتيادية تتخذ من مدينة صنعاء القديمة الشهيرة مسرحاً لها. لقد حصل الجدال في الفترة نفسها التي كانت صنعاء خلالها عاصمة للثقافة العربية وقام عدد من أعضاء مجلس النوّاب بوضع وزير الثّقافة تحت طائلة المساءلة والاستجواب اعتراضاً على فيلم لم يشاهدوه بعد. مثلت لهم فكرة السينما فقط كحالة مثيرة للغرائز والرنيلة والأكثر غرابة في الأمر أن هناك عدداً من الأعضاء ممن لم يشاهد سينما في حياته. وبعدارتفاع درجة الرفض والممانعة انتهى الأمر لأن يجري المضرج بعض التعديلات على العمل أثناء التنفيذ النهائيي وهو الأمر الذي وافق عليه بدر بن حرسي لإكمال تصوير باقى مشاهد الفيلم في حين لـم ينهب فعلياً لتنفيذ التوصيات التي فُرضت عليه لأنها كانت ستصيب الفيلم في مقتل. حين عُرضَ الفيلم تمكن من نيل جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي العام 2005. ستكون المسألة أكثر غرابة حين نعلم أن أولئك النين طالبوا بعدم تنفيذ العمل هم أنفسهم من طلب لاحقاً من المخرج عرض الفيلم في صنعاء لأنه «رفع اسم اليمن عالياً»!.

الإدمان الخفي

إييل أمين

ضمن التابوهات الممنوع الاقتراب منها أو الحديث عنها في عالمنا العربي، يأتي تابوه «الجنس» بكل تشعباته ومشتقاته، وكأن الزمن قد توقّف بنا عند القرون الوسطى، والتي كانت في واقع الحال أكثر رحابة في التفكير، حيث المكتبة العربية الكلاسيكية مليئة بالمؤلفات التي تتناول الإمتاع والمؤانسة، والكثير من العناوين التي لو ظهرت اليوم على السطح، لطاردها رجالات «الحسبة».

في الأسابيع القليلة المنصرمة تفجّر الحديث وربما للمرة الأولى عبر شاشات التلفزة العربية، بعد أن صرحت فنانة بعينها عن رأيها في مشاهدة الأفلام الموجهة للراشدين، وكيف أنها ترى في الأمر أداة من أدوات التثقيف، تساعد على تهيئة الشباب العربي خاصة على الفهم الواعي، الني يؤهّلهم لحياة زوجية سعيدة هنا كانت القارعة، وبدأ السبجال، وكالعادة كان لابد للصوار من أن يمضي في اتجاهين، بين المنع والإباحة، والتحليل والتحريم، وفي وسط الغبار الذي خلفته المعركة، ضاعت حقيقة المشهد، وبات الأمر يقتضي من جديد أن نطرح السؤال بعقلانية وموضوعية: «هل إقبال الشباب العربي على رؤية الأفلام الموجّهة للراشدين عرض أم مرض؟

وإن كان الأمر عرض لمرض فما هي الأسباب التي تقود إليه؟

قبل التفكير في كيفية البحث عن علاج ناجح للأزمة في الحال والاستقبال يلزم أن نؤكد بداية على أن الظاهرة ليست قصراً أو حكراً على العرب وشبابهم، كما أنها ليست ظاهرة فرديّة، بل جماعيّة، تنتشير في الغرب والشرق على حَدِّ سواء ، وبحسب بعض الإحصائيات فإنه يتم إنتاج فيلم إباحيى كل 39 ثانية حول العالم، وتنهب أرقام أخرى إلى أنه في كل شهر يتم تنزيل وعرض أكثر من مليار ونصف المليار فيلم من هنا النوع من على الشبكة العنكبوتية.... لكن مانا عن العالم العربي بنوع خاص.... هل من أرقام أو إحصائيات بعينها توضّح لنا أبعاد المشكلة وتبعاتها؟ أفضل تعبير يُقال عن عملية مشاهدة هذا النوع من الأفلام، عطفاً على مشتقاته المتمثلة في الكتب والصور وما نحوهما، هـو أنها نـوع من أنـواع «الإدمان المجهـول»، أو «الإدمان الخفيّ»، حيث يحرص المشاهد على إخفاء الأمر عن أعين الجميع، حتى خاصته، الزوج أو الزوجة أحياناً، ولهذا تغيب الأرقام والدراسات والإحصائيات، ومع ذلك فقد بيّنت قراءات وأرقام صادرة عن محرّك البحث العالمي (جوجل) في يناير /كانون الثاني الماضي تزايد شعبية المواقع والمواد غير الأخلاقية بين مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط حالياً، جنباً إلى جنب مع ملايين المشاهدين

مشكلة إباحية الرفاهية الزائدة هي المتسبب الرئيسي فيها، لاسيما وأن بعض تلك المواقع في حاجة إلى رسوم مالية إضافية لمشاهدتها؟ المؤكّد أن تعيين ذات لا يحدث بالقياس مع الآخرين، لكن

من أنحاء العالم.... هل يعنى ذلك أننا أمام أزمة نفسيّة؟ أم

المؤكّد أن تعيين نات لا يحدث بالقياس مع الآخرين، لكن النظرة إلى الآخرين في هنا السياق ربما تعطينا مساحة رؤية أوسع وأشمل للمسألة التي نحن بصددها.

فعلى سبيل المثال وصلت المضاوف من إدمان الأفلام الموجّهة للراشدين لدى الشباب الأميركي في العام الماضي، حياً دعا مجلس الشيوخ لعقد جلسة استماع تحدثت فيها الدكتورة «ماري آن لايدن» الباحثة المتقدّمة في مركز العلاج السلوكي التابع لجامعة بنسلفانيا، والتي قرّرت أن مخاطر إدمان الأفلام الجنسية أكثر خطورة من إدمان الكوكايين، فالأخير يزول تأثيره من الأدمغة بعد وقت وعلاج، في حين أن مشاهدة الأفلام الإباحية واستدعاء مشاهدها يستحث المخ والجسم على فرز أشباه الأفيون الطبيعي، في كل مرّة مسبها أثراً أقوى من الكوكايين....

يعن للمرء أن يتساءل ما الذي ينقص الشاب الأميركي ويدفعهم لإدمان هذه الأفلام؟

حكماً ليست هنه منطقة بحثنا، فنحن نركز على الشباب العربي، ومع البحث العميق ندرك أن هناك اختلالات سيكولوجية واجتماعية، تربوية واقتصادية، دينية وثقافية، تقف في عالمنا العربي وراء انتشار الظاهرة، وربما استفحالها، وجميعها لكي نفهمها في إطارها الصحيح، لابد وأن نضع أمام أعيننا منظومتين سلبيتين، القلق والضغوط من جهة والكبت والإسقاط من جهة ثانية.... ماذا عن ذلك؟

يمكن القطع بداية أن الطبيعة النفسية للرجل تختلف عن نظيرتها عند المرأة، وليس معنى هنا الكلام أن إدمان الأفلام من هذه الشاكلة لا ينسحب على المرأة، لكنه يحدث بدرجـة أقلّ، فالأمر عند الرجل لـه مكانة متقدّمة، في الوعى الظاهر والباطن، كنوع يتجاوز الشهوة الجسديّة، ويمتد إلى غريزة البقاء، ورغم تمايز واختلاف درجات الميول من رجل إلى آخر، ومن عرق إلى عرق مختلف، وربما من رقعة جغرافية إلى أخرى، إلّا أن التفكير في الإباحية يشغل بال الرجل طويلاً، وعليه فإن المهرب والمفرّ عادة ما يكون عبر شاشات الكمبيوتر، وبالنقر على مواقع بعينها تحدث إشباعاً لحظياً، ربما يعطى تعويضاً وقتياً عن إخفاقات في الحياة الحقيقية مع شريك أو شريكة الحياة، وصنقية هـنا الحديث مردّها إلى الإحصائيات التي تُشير إلى نتائج صادمة في هذا الإطار ، فمحرك البحث (جوجل) على سبيل المثال يستقبل ملايين وملايين الملايين من عمليات البحث عن مفردات جنسية، يومياً، كما أن ملايين الملفات المتداولة والمتبادلة بين المراهقين هي مواد إباحية.

هل لنا في تأصيل إشكالية إدمان الأفلام غير الأخلاقية

وكافة روافدها وبعيداً عن المرحلة النهائية التي تتجلّى في لحظات الخلوة مع شاشِة أو عبرِ هاتف نقال؟

المؤكد أن هناك خلـ لا أساسياً في رؤية العالم العربي للجنس، خللاً ببدأ من سنوات التنشئة الأولى ويمتد إلى سنوات المراهقة والشباب، إذ يبدأ العطب من عند غياب التربية السليمة، فالجنس شأن محظور وشائن، والحديث بشانه ينتقص من المتحدّث به، ثم أن ثقافة «العيب والخجل» السائدة عربياً والمرتبطة بسيادة منظومة العادات والتقاليد تجعل العزوف عن إدماج مقررات تعليمية جنسية علمية صائبة أمراً مرجحاً في الحاضنات التعليمية العربية ، ولأن الممنوع مرغوب، والإنسان كائن اجتماعي مجبول على التطلُّع إلى ما ورائيات ما لا يعرفه، فلذلك يكون بديل غياب الرؤى الجنسية والتعليمية السييدة، الوقوع في براثن وفضاخ الإدمان الخفيّ، وهو أمر لا يمكن تجنبه والحنر منه إلَّا من خلال رؤية استشرافية تصحّح المفاهيم الخاطئة وتُعيد برمجة العقول، وتقفز على المغالطات، فلا علاج للإدمان كهذا إلا من خلال عملية متكاملة التربية والتعليم مبتدأها وخبرها، وكسر حاجز الخجل، وتخليق تعليم وتثقيف جنسى سليم، بقية قصتها.... هل يُولّد هنا الجهل الآنى كارثة جنسية أخرى؟

بالقطع هنا لابد من ظهور حالة من حالات الكبت الجنسي، لاسيما إذا أخننا في تقديرنا أن في الموضوع ضرورة جسدية وروحية لا يمكن الاستغناء عنها، بدونها تُصاب الأجسام بالاضطراب، والأرواح والأنهان بالعصاب، الأمر الذي يستدعي حالة من الإسقاط، تقودنا إلى مهرب الأفلام والكتب، حيث الإشباع الرخيص والسريع، وإن كان المدمر لاحقاً... هل الإباحية على هنا النحو تمكن أن تكون طاقة خلّاقة؟

بالقطع نعم، ويمكن كنلك أن يضحى طاقة مدمرة، وعلاج

شبكة الإنترنت كانا وراء مفهوم عولمة الأفلام الموجّهة للراشيين، بكل أبعاد الظاهرة من تجارة، وتحرُّش، وتسليع، واقتحام للمحرّمات.

هنا يمكن التوقّف أمام الظاهرة الثقافية وربما القومية، بمعنى أن الفراغ والخواء الفكري والوطني والعقلي، حكماً جميعها يمكن أن تولد رغبة في البحث عن ما يملأ هنه الثقوب القاتلة، وخير دليل على صحة هذا الطرح أنه في أوقات الأزمات الدولية الكبرى، والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، عطفاً على ساعات المحن والنوازل، وفي مقدّمتها الحروب والكوارث الطبيعية، يقل إلى درجة الاختفاء البحث عن إشباعات وهمية على النحو الذي نشكو منه، وبصورة مقارنة فإنه كلما ازداد الوعي بالقيمة والدور الإنسانيين في المجتمع، قلت فرص التمصور حول النات، وزادت مساحات المشاركة والعطاء المجتمعي للآخرين، بمعنى تقليص مساحة الأنانية الفردية، والتعاطي مع الأفلام الممنوعة، أي انحسار تعظيم الذات في الخفاء، بسبب غياب الآخر عن الصورة، وهي رؤية يمكن للبعض أن يقبلها ولآخرين أن يعرضوا عنها.

لا يمكننا بحالٍ من الأحوال تعميم الظاهرة على الشباب والعزّاب من العرب، فهناك أرقام وتحقيقات تشير إلى أن نسبة بالغة من المتزوجين، يقبلون على المشاهدة غير المحمودة، وسبب نلك الاضطرابات التي تسود حياتهم الخاصة، والفشل في إقامة علاقات حميمية سليمة، وهنا فإن البعض من هؤلاء «الزوج أو الزوجة»، يفضل التعاطي غير الخلّق مع الإنترنت، ومن قبل الأفلام المسجّلة، عن الخيانة الحقيقية للشريك، وفي كل الأحوال يبقى العَرْضُ طالما ظَلَ المرض الأصلي مسيطراً، وبدون حلول عميقة جنرية، طبية ونفسية، لخلق مساحة أعرض من التوافق الجنسي، سوف يزداد الواقع الحياتي سوءاً واضطراباً.

يبقى المجال مفتوحاً لكثير من الاجتهادات غير أن الإشكالية تعكس حالة من حالات الازدواج الأخلاقي في النفس العربية، فنحن دائماً نفاخر بأننا متدينون بطبيعتنا، غير أن النسب العالية من المشاهدات التي ترصدها «جوجل» لدول عربية وإسلامية، تعطي المتابع والمحلل انطباعاً بأن تديننا شكلي طقوسي لا قلبي إيماني عميق، تدين لا يؤثر في السلوكيات السلبية ولا يعدلها، بخلاف الشخص الذي لدية تدين جوهري، حيث يعلم يقيناً أن متابعة المواقع الإباحية من المحرّمات.

صيحة التحنير التي نطلقها في نهاية هذه السطور، تتلخّص في كلمة واحدة هي «الدوبامين» إنها المادة التي يفرزها المخ وتسبب السعادة للإنسان، غير أنه عندما يتم إفرازها بسبب رؤية وإدمان أفلام غير الأخلاقية، يحدث نلك بكثرة ووفرة وغزارة، ما يشكل خطورة قاتلة على خلايا المخ ويجعلها تتآكل.... إنه إدمان خفي قاتل، وقنابل موقوتة في بيوت العرب.

الكبت الجنسي في سهولة يتمثل في إقامة حياة زوجية وأسرية سليمة. وفي كل الأحوال يمكن الإشارة إلى أن الأرضية الخصبة التي ينمو ويتفاقم فيها الكبت الجنسي أو نقيضه، أي الانفلات الجنسي، تكمن في غياب التربية الحديثة التي تؤمّن نمواً عاطفياً ونفسياً سليماً للطفل، وفي ضعف الثقافة الجنسية، وفي النظرة الدونية للجنس والمرتبطة بشكل عام بالمرأة في عالمنا العربي.

يتصل الكبت وعدم المقدرة على الزواج بعامل اقتصادي، فغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والمغالاة في تكاليف الزواج وبناء أسرة حديثة، عطفاً على تعقيدات الحياة، كلها تجعل المستقبل ضبابياً، مسكوناً بالمضاوف، وفي حالة غياب الحدّ الأدنى من التأمين والطمأنينة، يضحى اللجوء إلى المسكنات الوقتية أمراً واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة

هنا تبدو العلاقة بين البطالة وبين الإدمان على هذه المواقع على الإنترنت، إدماناً قاتلاً لعلاقة طبيعية طردية، فكلما زادت نسبة البطالة، ازداد الإقبال على المشاهدة غير المشروعة أو المحرّمة.... هل من قضاء على ظاهرة إدمان الإباحية دون التعاطى مع أرقام البطالة؟

يبدو المستقبل- ومن أسف شديد- غير مبشر، ففي إبريل / نيسان المنصرم، أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية «أحمد محمد لقمان» إلى أن نسبة البطالة في صفوف الشباب العرب حتى سن الثلاثين عاماً تتجاوز 30 % و أن الاضطرابات والنقص في الاستثمارات أديا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل.

على أن هناك طبقات ميسورة الحال وتقع في «حب الإدمان الجنسي»، فما تفسير ذلك؟

مؤكد أن السماوات التي انفطرت والعالم الرقمي العولمي الذي نشأ في العقدين الأخيرين، سيما بعد شيوع ونيوع

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

أول بينالي لفوتوغرافيا العالم العربي

الربيع والذاكرة والتحوّلات

وفاء سمير

WAFAA SAMIR, Ramadan, Egypte - 2013

oldbookz@gmail.com

عمر نبيل - AMR NABIL, Sans titre Le Caire 19 décembre 2011

ماهر عطار MAHER ATTAR, Cotton Rocks, Qatar ماهر عطار

فرح القاسمي - FARAH AL QASIMI, Sandcastles, Dubai - 2014

باريس: أوراس زيباوي

ينظُم في باريس (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 - 17 يناير/كانون الثاني 2016)، وللمرّة الأولى، بينالي مُخصّص لمصورين عملوا في العالم العربي واستوحوا أعمالهم من هناك. تتوزع هذه التظاهرة الفنيّة بين صالات «معهد العالم العربي» و «البيت الأوروبي للصورة الفوتوغرافية»، وأماكن أخرى منها «غاليري بينوم» و «غاليري فوتو ألفرنسيّة والعربيّة، ومنها بلدية باريس وبيت السياحة اللبناني.

صور كثيرة يعرضها البينالي التقطها خمسون مصوراً عربياً، من بينهم غربيون عاشوا في العالم العربي. بعض هذه الصور رصدت «الربيع العربي» وما انطوى عليه من آمالٍ ومآس، وهو أحد المحاور التي تمحورت حولها التظاهرة الفنية...

هذه النظرة إلى الواقع تساهم في إخراج المشاهد والأحداث من إطارها المتداول، القائم في أغلب الأحيان على الأفكار المسبقة، من أجل الكشف عن الحقائق العميقة. إنه الفنّ وقد وُضع في إطاره الإنساني العامّ، والذي يساعد على التفاعل والحوار بين الشعوب، بحسب ما عبّر عنه رئيس «معهد العالم العربي» جاك لانغ في تصديره لهنا البينالي.

تتنوع الصور التي نقلت المناظر الطبيعية والعمران، منها ما يركّز على موضوع المنينة، وهنا ما يتجلّى في الأعمال التي التقطها اللبنانيان ماهر عطار وجو كسرواني... أما المغربي خليل نماوي فقد أدار ظهره للمدينة منذ سنوات وهو يتنقّل في المناطق الريفية المغربية، حيث يلتقط معظم صوره. لقطات يحضر فيها الضوء بصورة تتلاءم والمشهد الطبيعي كتلك التي تصور حصاناً في ظِلّ شجرة كتلك التي تصور حصاناً في ظِلّ شجرة الفوتوغرافية من الهنسنة المعمارية ويُعنى الموضوع التنظيم المديني ركزت صوره على مدينة بيروت وعلى الفوضى العمرانية على مدينة بيروت وعلى الفوضى العمرانية

زينب عراقي - ZINEB ANDRESS ARRAKI, Conversation solaire, 2015

تمارا عبدالهادي - TAMARA ABDUL HADI, Issue de la série Wadi as-Salam, Irak - 2012

فيصل بغريش - FAYSAL BAGHRICHE, Musallat Yunus, Canada - 2010

فيها وتناقض مشهدها مع البحر المنبسط وحدود الأفق. أما صور ماهر عطار فبقدر ما تلتقط دينامية البناء في دولة قطر، فإنها ترصد أيضاً الزمن المعلق بين الماضي والناكرة، كأنه يريد أن يروي حكاية هذه الناكرة التي قد تؤول إلى النسيان أمام الرغبة في بناء العمارات الجديدة.

وفي محور العوالم الداخلية، تطالعنا صور للمنازل والفناءات المفتوحة على الضوء وتحمل تواقيع عدد من المصورين، كالفرنسي بروني باربي الذي وُلِدَ في المغرب وأمضى طفولته هناك، كما ارتبط اسمه بوكالة «ماغنوم» الصحافية منذ مرحلة الستينيات. وينظم له في إطار البينالي في «البيت الأوروبي للصورة الفوتو غرافية» معرض استعادي يُظهر تعلقه بوطن طفولته. وليس هنا هو أول معرض بوطن طفولته. وليس هنا هو أول معرض فقد أُقيم له في «معهد العالم العربي» عام فقد أُقيم له في «معهد العالم العربي» عام 1996 معرض احتوى على صور تمثّل مدينة فاس وصروحها التاريخية.

تتنوع رؤية المصورين المشاركين في البينالي بتنوع توجهاتهم الفنية والسياسية. بعضهم أراد التعبير عن قضايا الهوية والتحوّلات الثقافية التي تعيشها أوطانهم. في هنا الإطار، تطالعنا صور المصري نبيل بطرس الذي ركّز على موضوع هوية الإنسان المصري من خلال ملابسه ومظهره من مشروع أعده بطرس عام 2010 تحت عنوان «المصريون»، وجاء بعد تأمله في عنوان «المصريون»، وجاء بعد تأمله في تحوّلات المجتمع المصري وإدراكه أن تحوّلات المجتمع المصري وإدراكه أن مظهرهم الخارجي وأزيائهم بما يتلاءم مع مصالحهم وللفوز بمناصب اجتماعية أو مينية أو لتحقيق أرباح مالية.

من الهويّة المصرية إلى الهويّة المغربية التي تحضر مع صور الفنانة المغربية ليلى علوي في إطار معرضها المقام في «البيت الأوروبي للصورة الفوتوغرافية»، والذي يحمل عنوان «مغاربة». يسعى المعرض إلى التعبير عن روح الشعب المغربي من خلال مجموعة مؤثرة من بورتريهات لشخصيات مغربية آتية من مختلف المناطق المغربية وتعكس الثراء الثقافي المغربي الذي يتجلّى في الأزياء والملامح البشرية وتنوّع البيئة

نىل بطرس - NABIL BOUTROS, Série – gyptiens, ou l'Habit fait le moine, Egypte - 2010

الجغرافية.

ودائماً في إطار الحضور المغربي في البينالي، نحن على موعد مع المخرج السينمائي داود أولاد السيد الذي يُقام له معرض استعادي في «البيت الأوروبي للصورة الفوتوغرافية» أيضاً، ويُعدّ هذا المخرج أحد روّاد فنّ التصوير المغربي المعاصر. وتعرض بمناسبة البينالي مجموعة من أفلامه القصيرة والطويلة، ومنها فيلمان: «بانتظار المخرج بازوليني» و «الجامع»...

من أجواء الهويّات الوطنية إلى «الربيع العربي»، تطالعنا أعمال لعدد من الفوتوغرافيين ومنهم الجزائري محمد جداوي الذي يقدّم مجموعة من الصور تحت عنوان «حكايات سورية» أنجزها عام 2014، ومنها صورة بعنوان «ابنة الغول»، وهي مستوحاة من قصص وأساطير مُخصّصة للأطفال ومعروفة فى دول المشرق العربي ومنها سورية. الصورة مأخوذة في منطقة مدينة حلب، والطفلة الماثلة فيها أراد المصوّر أن يقول إنها لا تزال متفائلة وتنظر إلى الحياة كغاية أخيرة في مواجهة الحرب العبثية المشتعلة مندسنوات.

تحضر أيضاً في محور «الربيع العربي»

ساحة مينان التحرير في القاهرة، كما يحضر المتظاهرون النين جاؤوا إليها، من خلال عدسة المصوّرة الفرنسية بولين بينيي التي عملت على مشروع بعنوان «جيل ميدان التحرير» بوصفه رمزاً من رموز جيل مصرى شاب أراد التخلّص من الاستبداد وشق الطريق نحو مستقبل أفضل.

من القاهرة إلى تونس، مع المصوّر التونسى أمين لاندولسى، وهو التونسى الوحيد المشارك في البينالي، تطالعنا إحدى صوره بالأبيض والأسود، وهي تُظهر وجه فتاة تواجه رجال الشرطة النين كانوا يتصدون لتظاهرة كبيرة في التاسع من شهر إبريل/نيسان عام 2012، الهدف منها الاحتفال بيوم الشهداء.

ولا تغيب فلسطين عن البينالي، فمدينة غُزّة حاضرة من خلال لقطات بالأسود والأبيض للإيطالى ماسيمو بيروتى، تطالعنا في إحداها فتاة صغيرة تمسك بيدها اليمني سطلاً ويدها اليسرى في يد أخيها الصغير، وهما ينزلان على درج في مبنى مهدّم ويتجهان نحو مكان يوجد في ماء. هذه الصورة هي جزء من مشروع نال عليه المصوّر الإيطالي جائزة «الوكالة الفرنسية للتنمية» عام 2014، وحمل عنوان «أزمة المياه في غُزّة والضفة الغربية».

وكان المشروع يتناول المعاناة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون، المقيمون منهم في غزّة بالأخصّ، بسبب شُحّ المياه الصالحة للشرب والاستعمال. وتحضر غَزّة أيضاً من خلال صور الفلسطيني محمد أبوسل، وهو من مواليد غَزّة وعُرف بمشاريعه الفنيّة الجريئة، ومنها تصميمه لشبكة «مترو» في غُزّة. وتشكّل مساهمته في البينالي شهادة فنيّة أخرى تعكس معاناة أهل مدينته بسبب انقطاع التيار الكهربائي وجهودهم لتأمين ىدائل عنه.

كشفت هذه التظاهرة الثقافية عن أسماء ومواهب جديدة وشابة، إلى جانب أسماء أخرى مكرسة، على الرغم من عدم إيلاء أهمية للتوازن بين النول المشاركة ، وتغليب حضور الصورة الفوتو غرافية في دولة دون دول أخرى. وتبقى أهمية البينالي المقام في «معهد العالم العربي» وفي أماكن أخرى في باريس، في كونه يعرّف الجمهور الفرنسي بعدد كبير من المصوّرين الفوتوغرافيين المعاصرين، كما يلفت انتباه المتخصّصين الغربيين بعامة، والفرنسيين بالأخص، إلى تجربة فُنّ التصوير الفوتوغرافي في العالم العربي اليوم، فضلاً عن لفت انتباه أصحاب صالات العرض الخاصة والمعنيين بالصورة الفوتوغرافية بشكل عام.

الفَنّ التشكيلي فی قطر.. من النشأة إلى الآن

حصيلة الفُـنّ التشكيلي في قطر غنية ومتنوعة بما التشكيلي داخلياً وخارجياً، ومثيرة لفضول المتتبع والناقد.

لكن في المقابل تُعاني التجربة التشكيلية في قطر من نقص المُواكِبة النقديّة والجماليّة، ومن ثم عدم انتباه الجمهور العربي إليها والاهتمام بخصوصيتها الجماليّة والثّقافيّة.

في هذا السياق يحمل هذا الملُّف، في جزئه الأول، عنواناً مرجعيّاً: (الفَنّ التشكيلي في قطر.. من النشاة إلى الآن) وقد حصرنا محمل مصاوره في الجانب التوثيقي بالتركيز على جيل الروّاد، فيما ستطرح (الدوحة) في أعداد

لاحقة ملفين تكميليين، الثاني يستعيد نقدياً وجمالياً القضايا الفكريّـة والجماليّـة فـي أعمـال جِسل البروّاد وصولاً إلى الآن، يجعلها بارزة في المشهد فيما سينظرّق الجزء الثالث لتجارب جيل الشباب وموقعهم الجمالي والفكري في مسيرة الحركة التشكيلية داخل قطر.

نفتح في هذا الجزء أرشيف البدايات بغية الوقوف على أهم المراحل والفترات التي شبدت التجارب التشكيلية القطريّة من النشأة وإلى الآن. ونتتبع المسارات المتعددة التي اختارها مجموعة من الفنانين فى توجّهاتهم الأكاديمية والفنّية، كما نستعرض دور المؤسسات الرسمية والمراكن والبنى التحتية في تشجيع الحركة التشكيلية داخل قطر جعلها ممثلة في محافل الفَنّ العالمتة.

نشأة الفَنّ التشكيلي في قطر

اللوحة والإطار

أ.د / شربل داغر

(1)

حيوية «الجسرة»

لا يحسن الدارس التعرّف إلى تجارب الفنّ الحديث الأولى في قطر، وعلى مسارات فنانيها الخصوصية، من دون الحديث عن «الجسرة» كمنطقة، وعن ناديها كمنتدى للحيوية القطرية، على اختلافاتها.

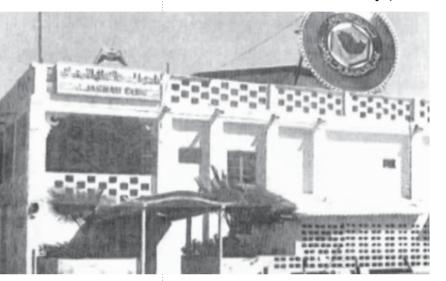
كانت الدوحة تتوزع على أحياء معروفة: البدع والجسرة وسوق واقف ومنطقة شرق. بين الجسرة والبدع يقع قصر الحاكم، كما يروي الدكتور يوسف عبيدان*، وتقع في منطقة السوق الميناء والمحكمة الشرعية والسوق نفسه: «كانت هذه المناطق تعج بأهل البادية النين يأتون لتصريف منتجاتهم من الألبان ومشتقاتها وخيرات المطر، فتكون سوقاً رائجة. في الجسرة عاشت عائلات كبيرة، وكانت تربطها بحكام البلد وبالقبائل الأخرى علاقات وثيقة.

تقع الجسرة، في وسيط النوحية، على مقربية

من «سبوق واقف» الشهير، وهي منطقة شكلت التقاء عدد من الفنانين، مثل: جاسم الزيني ويوسف أحمد وحسن الملا وعلى حسن وسلمان المالك ومحمد الجيدة وغيرهم. ولقد جمعتْ بينهم قصص الطفولة، بطبيعة الصال، بِل أعمق منها، وهو الولع بالفنِّ، ما سيكون له أثره الحاسم في توطيد الصلات بينهم. هذا ما ساعدَهم، من دون شك، على تأسيس أول «جماعـة فنيّـة» فـى قطر («الأصدقاء الثلاثـة»)، أو على تأسيس «الجمعية القطرية للفنون التشكيلية»، وغيرها من الإنجازات التي جعلت من الجسرة البيئة الأولى للفنون التشكيلية فى قطر. ولقد وجدتْ هنه الحيوية في «نادي الجسرة» إطاراً جامعاً ومنشطاً، بل محفزاً لها: جمعتْ بين هواة الفنّ أنشطةُ النادي المختلفة، من كرة القدم، التي مارسها غالبيتهم (حتى إن أحدهم، على حسن، بلغ حدود الاحتراف، في «نادي الوحدة» من السرجة الثانية) ، إلى تنظيم أنشطة مسرحية وثقافية، فضلا عن تنظيم معارض فنيّة مختلفة. كما تولى جاسم الزيني، بمجرد عودته من بغداد إلى الدوحة، مسؤولية

منطقة الجسرة 1956

أول مقر لنادي الجسرة

لا شك في أن اللون هو لغة الفَنّ، بل هو وسيلة التعبير على مساحة اللوحة عن معاناة الإنسان وآلامه وأفراحه. والبيئة التي يعيش فيها سواء كانت أرضاً خضراء أم كثباناً رملية في الصحراء.

كما أن الغموض كثيراً ما يُعدّ عامل جذب. يوظّف الفنان ليدفع بالمتلقّب للغوص في خبايا لوحته والكشف عن أسرارها ومعانيها الخاصة، والتي قد لا تبدو جليّة للكثيرين.

جاسم زيني

التنشيط الثقافي في هذا النادي.

منذ خمسينيات القرن الماضي ظهر عدد من النوادي، مثل: «نادي العروبة»، و«نادي النصر» وغيرهما. أما «نادي الجسرة» فتميّز منذ منتصف السبعينيات بوصفه «نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي»، وأخذ على عاتقه بث رسالة ثقافية واجتماعية، وقام بجهود بيّنة لتعريف العالم الخارجي بالتراث القطري من أدب وفنون عن طريق المحاضرات وعروض الفرق الفنئة الفلكلورية.

كان للزينى دور أول فى جميع خطوات الفنّ فى قطر: إلى دوره المذكور فى النادي، عيّنتْه الحكومة في العام 1968، بعد عودته من الدراسة في بغداد، مساعد مفتش للتربية الفنيّة؛ ثم انتدبته للعمل في «متحف قطر الوطنى» لتجهيزه، فعمل مع رئيس اللجنة يوسف جاسم الدرويش على تجميع مقتنسات المتحف الأولى، من ذهب وملابس وسنفن وغيرها: «كنا ننتقل أينما كان في قطر، إلى بيوت الناس، ونفصص الموجودات ونقيِّمها». كما كان له دور أساس في تأسيس «الجمعية القطرية للفنون التشكيلية»... وكانت حياة الفنّ، حينها، تقتصر، حسب الزيني، على معارض قليلة تنتظم في «فندق الخليج»، أو في «متحف قطر الوطنى»، أو في مقرّ «الجمعية»، أو في ناديَى «الجسرة» و «الغرافة»، من دون أي صالة عرض خاصة.

كان بيغ الأعمال الفنية محدوداً، ولا يتجاوز سعر اللوحة الواحدة خمسة آلاف ريال (وهو السعر الذي دفعته الحكومة للزيني لقاء إحدى اللوحات). باع الزيني عمله الأول بعد تكليفه من وزارة الإعلام إعداد لوحة للشيخ زايد آل نهيان، في مناسبة انعقاد اجتماع «مجلس التعاون» في الدوحة. كما كلفته وزارة التربية بمجموعة من الجداريات، عدا شراء الحكومة لعدد من أعماله في هيئة «هدايا حكومية» خاصة بزيارات الأمير الرسمية إلى عدد من الدول العربية.

تستند هذه المقالات إلى حوارات خاصة جرت في أزمنة
 مختلفة مع دارسين وفنانين قطريين.

اجتماع التشكيليين القطريين عام 1974 من اليمين: عيسى مرحب، محمد علي الكواري، سلمان المالك، يوسف أحمد، ماجد المسلماني، محمد علي، سيف الكواري وعلى المكتب جاسم الزيني مع أحد الصحفيين

(2)

تجارب أولى

كان تأسيس جمعية للفنانين فكرة طبيعية، خاصـةً بعـد مثيـلات لهـا فـي الكويـت (1968)، والبحرين (1971) وغيرهما. وبانت الحاجة إلى وجودها عند عدد من الفنانين، بعد أن كانت قطر تتمثل في المعارض التشكيلية العربية والمؤتمرات الفنيّة في هيئة «مراقب». كان اجتماع الفنانين التأسيسي في قاعة المعرض الدائم في «نادي الجسرة»، وحصلت «الجمعية» على الترخيص القانوني في العام 1974 مع تواقيع الفنانين: يوسف أحمد، محمد علي الكواري، سلطان السليطي (من مواليد العام 1945)، سلطان الغانم (من مواليد العام 1949)، حسن الملا، وفيقة سلطان، عيسى الغانم (من مواليد العام 1954)، يوسف الشريف (من مواليد العام 1958)، أحمد السبيعي، محمد على عبد الله، عبد الله دسهال، سلمان المالك، محمد جاسم الجيده، ماجد المسلماني، على شريف، سيف الكواري وفرج دهام.

تتابع، بعد نلك، إنشاء المؤسسات الرسمية

المعنية بالفنّ، مثل: «المركز الثّقافي» في العام 1976، الذي تولّاه محمد المناعي، ثم «إدارة الثِّقافة والفنون» (قبل «المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث»، ثم «مركز الفنون البصرية»)، التي تولُّاها ناصر محمد العثمان، بعد نقله إليها من وزارة التربية، بتكليف من وزير الإعلام د. عيسى الكوارى: «جمعتُ حولي مجموعة من الفنانين الموهوبين، مثل يوسف أحمد وحسن الملا ومحمد على عبد الله وغيرهم؛ وكنا نأتى بخبراء في المسرح والفنون الشعبية وغيرهما... كما بدأناً ننظم عروضاً، ونشارك في معارض خارجية، وندعو فنانين للعرض في الدوحة. ثم أسسنا «المرسم الحر» بإشراف الفنان المصرى الدكتور جمال قطب، واهتممنا بالنشر الأدبى وغيره»، على ما يروى العثمان. وهي سياسات وجدت أيضا في تنظيم معارض دولية في قطر فرصة لتحسين الذائقة الجمالية والفنيّة العامة، ليس للفنانين والموهوبين وحسب، وإنما لسائر السكان. ويمكن في هذا السياق نكر المعارض التالية: «معرض اليونسكو لفنّ الرسم»، العائد إلى فنانين أوروبيين بين العام 1900 والعام 1925؛ و «معرض مخطوطات ليوناردو دافنشي» في

الفنان جاسم زيني يقدم أحد أعماله في المعرض العام الثاني بحضور سعادة السيد عيسى بن غانم الكواري وزير الإعلام عام 1976

فبراير/شباط من سنة 1972؛ و «معرض الألوان المائية» في العام 1976 في قاعة المدرسة الثانوية؛ و «معرض الفنون اللاتينية» و «الصور الفارسية» في العام 1980؛ و «معرض الفنون الإسلامية الجوال» في العام 1986 وغيرها. هنا التعرّف إلى المسارات الفنيّة لا يكتسب مضامينه الفعلية من دون الاقتراب من تجارب أعداد من هؤلاء الفنانين الأوائل، حيث إن كل تجربة اتسمت بعلامات و دلالات، ما يشير إلى التجربة نفسها، وإلى الحركة ككل.

جاسم الزيني انتقل، كما سبق القول، إلى القاهرة، وبعدها إلى بغداد، من دون أن يقوى حينها على تخيُل المصاعب التي تنتظره: «ما كنتُ قد اعتدت بعد على قراءة كتاب من 300 صفحة...». إلا أن ما خبره في الصف، مع أساتنته، من مهارات، وما اطلع عليه من تجارب فنيّة في الكلية أو في صالات العرض، كانت تعوض، بل تختصر قروناً وقروناً من الانعزال عن عالم الفنّ في العالم، بما فيه عن العالم العربي. عرف الزيني بين أساتنته الفنان العراقي الرائد، فائق حسن، وهو أستاذ أجيال من الفنانين العراقيين والعرب، بعد عودته من الفنانين العراقيين والعرب، بعد عودته من باريس، ومن «مدرسة الفنون الجميلة» فيها: «تعلمتُ منه خصوصاً العلاقات بين الألوان،

والتدرج بينها. كما أحتفظ بلوحة، عملت عليها في بغداد تحت إشرافه، وفيها لمساته و «تصحيحاته»، التي أبقيتُها مثل أثر لا يفنى». كما عرف الزيني فوق مقاعد الدراسة طلاباً عراقيين سيكون لهم شأن في الفنّ، مثل: سلمان عيسى وخالد النائب وغيرهما.

هذا ما خبره حسن الملا، في بغداد نفسها، بعد أن نصصه محمد عيسي الجارو ، الذي كان يدرس علم الاجتماع في بغداد، بالذهاب إليها لاستكمال دراسته... وكانت قد تكشُفت له موهبة الملا الفنيّة بعد أن رآه يرسم في أحد المقاهى في الدوحة. كان الملا قد أنهى دراسته في «التربية الفنيّة»، وأصبح مدرّساً لها في الخور منذ العام 1971، قبل أن يعمل بنصيصة الجارو، ويلتحق في السنة التالية بـ«أكاديمية الفنون الجميلة». تتلمذ الملا على أساتذة مبرزين في الفنون كما في تعليمها، من أمثال: حافظ الدروبي، وعطا صبري، وفائق حسن، الذي تعلم منه فنون اللون خصوصاً، حسب قوله. ومن أهم ما تعلُّمه الملا من فائق حسن هو التصوير في الهواء الطلق، الذي كان الفنان العراقي قد تعلمه في باريس، اقتداءً بالمدرسة الانطباعية التي استساغ روّادها النهاب إلى «باربيـزون» (Barbizon) أو «أوفير-سـير-

يوسف أحمد بجانب الفنان جاسم زيني في معرض الفن القطري في الكلية الملكية، لننن، 1978

واز» (Auvers-sur-oise) وغيرهما من المن الفرنسية، أو إلى ضواحيها، للتصوير ابتداء من لحظة معاشة، ضوئية وانفعالية، في مكان بعينه.

هنا ما سيبادر إليه في قطر «الأصدقاء الثلاثة»، أي: يوسف أحمد ومحمد علي عبد الله، فضلاً عن الملا الذي يتحدّث عن تجربتهم: «كنا نرسم أمام الناس، وكانوا يتفاعلون معنا. كنا نأمل أكثر من التصوير الحي، وهو إيصال فكرة الفنّ إلى الناس. ثم كنا نقوم بعرض أعمالنا على الجمهور، ونفرح بالدهشة التي تظهر على وجوههم، إذ يرون واقعهم بعيون الفنّ، بعيون مختلفة».

اشترى الفنانون الثلاثة، لهذا الغرض، باصاً صغيراً، كانوا ينتقلون به من الدوحة (حيث عرضوا أعمالهم في «سوق واقف»)، إلى الوكرة والخور وغيرهما، حيث صوروا وعرضوا أعمالهم أيضاً. وكان الثلاثة قد التقوا، إلى جانب ذلك، في إطار العمل الوظيفي، إذ عملوا معاً في «إدارة الثقافة والفنون»، فتكلف أحمد بالفنون التشكيلية، والملا بالمعارض، وعدد الله بالحرف الشعيبة.

هذا ما ينكره يوسف أحمد بدوره، من دون أن يغفل عن مشاهد باكرة، تعود إلى بيته، إلى الفحم المستخرج من موقد النار، الذي كان يأتي بحطبه إلى أمه، لكى تعد مأكولات العائلة. كان الفحم قلمَه الفنى الأول، خطاً ورسماً، فوق الجدران، قبل أن يتعرّف إلى علبة الألوان المائية الأولى (12 لوناً، وهي من ماركة- -Pe likan -، بيليكان، الألمانية). كما يتنكر الصور الفاتنة، الغريبة عن بيئته، التي وقع عليها فى روزنامة بريطانية تصور طيوراً وزهوراً؛ أو صوراً قريبة منه وقع عليها في مجلات: «صباح الخير» و «آخر ساعة» المصريتين، و «الصياد» اللبنانية وغيرها، في «مكتبة العروبة»، التي افتتحها عبد الله حسين نعمة، وكانت أول مكتبة تجارية في الدوحة. كما لا ينسى خصوصاً الميكروفون، الذي اشتراه له والده، بناءً على طلبه، والخطب والتمثيليات التي كان يقوم بها مع رفاقه، في «الفريج»، أو فى «نادي الجسرة»، بعد وقت.

كما يحفظ يوسف أحمد كذلك للقاهرة مكانة خاصة في إعداده الثّقافي أو الفنّي، بعد أن وصل إليها في العام 1972، إذ كانت المدينة

الفنان سلمان المالك يقدم أحد أعماله في المعرض العام الثاني بحضور سعادة السيد عيسى بن غانم الكواري وزير الإعلام عام 1976

غنية وعامرة بحيويتها المتعدّدة والمتنوّعة، وتعرُف فيها إلى أكثر من فنان، مثل حسين بيكار، وخصوصاً الفنانين يوسف سيده وجانبية سري، اللنين كان لهما أثر بالغ في تكوينه الفني. وهو ما يمكن قوله في تأثره بمناخات ومناقشات «أتيليه القاهرة»، وبعروض «قاعة أخناتون» وغيرهما.

لا ينظر، اليوم، يوسف أحمد بعين السوء أو الامتعاض لدخوله إلى كلية «تربية فنيّة»، لا إلى كلية «فنون بينما كان شعوره مختلفاً عند فوزه بالبعثة الدراسية: كان تمنى وقتها دراسة الفنون الجميلة، إلّا أن المتاح في بعثات الدولة كان التخصّص في التربية الفنيّة، لإعداد مدرسين فنيين للتعليم في قطر؛ بل هددوه بسحب المنحة (135 جنها في الشهر، فيما كان معاش والده لا يتعدى 150 جنبها) إن غير اختصاصه.

ينظر أحمد بعين الرضا، اليوم، إلى ما حصًله في كلية التربية الفنيّة، إذ أتاحت له درس خامات متنوّعة، غير فنّ القماشة الأساسي في تكوين طلبة الفنون الجميلة، فتعلّم مهارات الخزف والنحت والحفر، فضلاً عن التصوير الزيتي. وهو ما بلغ، في دراساته العالية في كاليفورنيا، نقلة أخرى، كانت أقرب إلى تأكيد هويّة الفنان، لا إلى تمرينات الطالب ودروسه، بعد أن جرّب استعمال الخط العربي في العمل الفني (10 أعمال)، بالقلم الأسود، وفي مقاسات كبيرة.

انعكست مفردات البيئة المحليّة في لوحات الروّاد في حرص واضح على تجسيد خصوصيتهم. وبالتثاقف مع مدارس الفَن التشكيلي في الوطن العربي والعالم من خلال الابتعاث الدراسي أو الاطّلاع الواعي، ظهر جيل من التشكيلين القطريين الذين أسسوا لتجارب متقدّمة حصلوا من خلالها على جوائز جديرة بالاعتزاز.

وبعد رسوخ تجارب جيلين من الأساتذة القطريين في مجال الفَنّ التشكيلي ظهرت أسماء شابة، نتطلع إلى تطوّر تجاربهم ليواصلوا مسيرة الفَنّ التشكيلي في قطر بالاستفادة من الانفتاح على العالم مع الحرص على الخصوصية.

د. حمد بن عبدالعزيز الكواري
 وزير الثقافة والفنون والتراث

السيد جمال قطب برفقة السيد محمد عبدالرحمن الخليفي-وكيل وزارة الإعلام في افتتاح أحد المعارض في فترة الثمانينيات من القرن الماضـي بحضـور بعض السفراء العرب والفنـان سلمان المالك

(3)

المرسم الحر

أربعية طلاب فقط (جاسم الزيني، وحسن الملا، وسلمان المير، ووضحة آل ثاني)، من بين الفنانين الأوائل، درسوا الفنون الجميلة حصراً، بينما درس غالبهم التربية الفنيّة، كما بلغ غيرهم الفنّ عبر سبل دراسية متعرّجة (إدارة أعمال، ديكور مسرحي، تاريخ ومكتبات...)، فضلاً عن طلبة «عصاميين». كما احتاج هذا الطالب أو ذاك إلى السفر إلى بغداد والقاهرة والرياض لمتابعة تحصيله الفنِّي... هنا ما سيتغير بعد تأسيس جامعة قطر، وتأسيس كلية التربية للبنين وللبنات، وبعد قيام قسم فيها لـ«التربيـة الفنيّـة». وهـو ما تعينَ في أجيال متتابعة من الخريجين، مثل: وفاء الحمد (من مواليد العام 1964)، وبدرية الكبيسى (من مواليد العام 1964)، وخولة المناعي (من مواليد العام 1964)، وجميلة آل شريم (من مواليد العام 1965)، وموزة جابر الكواري (التي تخرجت في العام 1994)، ونوال الكوارى، وابتسام الصفار، وناهد السليطي،

وسلوى آل شريم (من مواليد العام 1967)، وسيف راشد العرابيد (من مواليد العام 1973)، وأمل وأحمد الحمر (من مواليد العام 1974)، وأمل العاثم، وناصر علي السعدي (من مواليد العام 1975)، وصالح العبيدلي (من مواليد العام 1975)، ومحمد جنيد (من مواليد العام 1975)، وحصة أحمد المفتاح، وخلود محمد المهندي وحصة أحمد المفتاح، وخلود محمد المهندي التوسري، وسعاد السالم، وفاطمة الشيباني، وآسيا القحطاني (من مواليد العام 1977)، وعيسى وهنادي الدرويش وهندي عبد الله السعدي

وهـو مـا ترافـق أيضـاً مـع نشـوء مؤسسـة تدريبيـة للفنّ، بـدت مثل بوابـة تمهيديـة لطلبـة الجامعـة، وهـي «المرسـم الحُـرّ». وقـد اتبعـت قطـر فـي نلـك- علـى مـا يبـدو- مـا سـبق أن شرعت به دولـة الكويت، التي احتضنت ورعت مواهـب كويتيـة عديـدة، مـن دون أن تَخـرج سياسـة «المرسـم» عـن ضوابـط كانـت تريدهـا هـذه الحكومة الخليجيـة أو تلك، وتحـت إشراف عربـي تحديـداً.

انطلقت الفكرة من وزارة التربية والتعليم في نهاية الستينيات، وأبصرت النور في

مطلع الثمانينيات. وتوزّعت أيام الدراسة في «المرسم الحُرّ» بين يومين للبنات (الأحد والثلاثاء)، وثلاثة للنكور (السبت، الاثنين والأربعاء)، بين الرابعة والسادسة مساء، على مدى السنة، في مبنى استأجرته وزارة الإعلام لهنا الغرض.

كان للخبير الفني في الوزارة، الفنان المصري الدكتور جمال قطب، دور أساس في إخراج الفكرة إلى حيّز النور، وإعداد البراميج التريبية المناسبة لموهوبي الفنّ. كتب قطب حينها: «كان لزاماً علينا أن نعرف كيف نخاطب جمهورنا بلغة التشكيل. لا ننسلخ عنه، ولا بتعالى عليه من أبراجنا العاجية، ولا نهبط في الوقت نفسه إلى درجات الإسفاف والابتنال. وكانت هذه هي الأسس التي أقمنا عليها «المرسم الحرّ» باللوحة. نستقبل الشباب نوي المواهب المتفاوتة، ثم نحاول جاهدين صقيل موهبتهم في مساراتها الخاصة، دون تطرئف أو افتعال أو هيم للمقومات القائمة تنهم عنهم» (1).

كما كان للفنانة العراقية نجاح المدني دورها كمشرفة على المنسبات إلى «المرسم»، وكتبت بدورها: «في 6 يونيو/حزيران 1980 كانت البداية النسائية في «المرسم الحُرّ»، والتي فتحت الآفاق لعدد كبير من الموهوبات (...). لا يعتمد «المرسم الحُرّ» على منهج دراسي مُعيّن مع المنتسبين، بل يشجعهم على المطالعة والتعرّف إلى أصول فن الرسم، والمدارس الفنيّة، والأساليب المتعدّدة التي اتبعها الفنانون العالميون. كما أن للمحاضرات أشرا فعالاً في تنمية الناحية الثقافية للمنتسبة في طرح الأسئلة» (م. ن.، الصفحة نفسها).

بلغ من تشجيع الدولة لدور هنا «المرسم»، وللالتحاق به، أنها خصّصت رواتب مجزية للطلبة المنتسبين، فضلاً عن تأمين مدرسين أكفاء، وتأمين مشاركات الطلاب في معارض كانت تنظمها «إدارة الثقافة والفنون». كما جرت استضافة فنانين قديرين لإجراء دورات تدريبية لمنتسبي «المرسم»، مثل الخطاط الأميركي محمد زكريا وغيره.

الدكتورة وفاء الحمد كانت في عداد الدفعة الأولى التي تقدّمت إلى المؤسسة الناشئة، في العام 1982، وهي في المرحلة الثانوية، بعد أن شجعتها أمها على ذلك: كانت حصة الرسم في الثانوية تقتصر على ساعة واحدة فقط، ما لم يكن يكفى تو ثبها الفنّى، خاصة بعد أن

شاركت في العام 1981 في معرض فنّي في «نادي الجسرة»، وقدّمت عملاً جمعَ بين الرسم والخط العربى، واستثار اهتمام الزوار.

تابعتُ الحمد في «المرسم» عِدّة دورات في: الرسيم بالقليم الرصياص وأليوان الباستبل والتصوير الزيتى، وأخرى في الخط العربي والخزف والزخرفة الإسلامية، بين العام 1981 والعام 1985. ثم انتسبتُ في السنة التالية: مريم عبد الله (من مواليد العام 1961)، وجميلة آل شريم وغيرهما. وممن انتسبن إلى «المرسم» أيضاً، ومارسن الفنّ بعد تحصيلهن هـنا: حصـة المريخـي (من مواليـد العـام 1960)، التى ما لبثت أن أصبحت مشرفة على قسم النساء فيه... ولقد كان لقطب- على ما أفادت الحمد - دور كبير في تعليم المنتسبين أساسيات التصوير، فضلاً عن أنواعه من رسم بالرصاص، و«طبيعة صامتة»، و «موديل حي»، وتقليد الأعمال الزيتية لفنانين مشهورين...

الفنانــة الحمــد، التــى كانــت فــى عِــداد الدفعــة الأولى لـ«المرسم الحر»، كانت أيضاً، بعد سنة، فى عِداد الدفعة الأولى في قسم التربية الفنيّة المفتتَح حديثاً في جامعة قطر: طالبتان في الدفعـة الأولـي (1986)، ثـم ثمـان طالبـات فـي الدفعة الثانية، إلى أن بلغ العدد العشرين في دفعات تالية. وشمل التدريس مواد مختلفة، بين نظرية (تتصل بالتربية وتاريخ الفنّ ونقده)، وتطبيقية خاصة بممارسات الفنون المختلفة (رسم، تصوير، خـزف، تصميم...). غير أن الانتقال من «المرسيم الدُرّ» إلى الدراسية الجامعية لم يكنْ سهلاً، على ما اعترفت الحمد: أشرف على تدريبهن في التصوير النكتور جمال قطب، الذي كانت له نظرة كلاسيكية في الفنّ ، بينما تولّي الإشراف الجامعي عليهن الدكتور الفنان محمود البسيوني، الذي كانت له آراء مُتجدّدة في الفنّ، قريبة من السوريالية والتجريد. هذا ما صدم الطالبات في البداية، لكن هنا التنوع ما لبث أن أغنى تجربتهن. كما ساهم في التدريس الجامعي الأول: الدكتور الفنان نبيل الحسيني، والنكتور الفنان محمود كامل والدكتور على المليجى وغيرهم.

فامش:

 ^{1 -} ورد في كتاب حسان عطوان: «الحياة التشكيليّة في قطر»، اللوحة،
 1988، ص 157.

الفنان يوسف أحمد في الملتقى العالمي الثالث للنحت، واشنطن، الولايات المتحدة الأميركية عام 1980

(4)

سياسات وبعثات فنيّة

ما يمكن التعرُف إليه في سِير العديد من آباء الفنانين الأوائل، ممن سيشجعون أولادهم على ممارسة الرسم، عندما ظهرت مواهب أولادهم في: شهادات مرسيهم، أو في عرض أعمالهم الفنية الأولى في معارض، التي لم يكن وزير التربية والتعليم يتأخر عن افتتاحها. هنا ما كان يبدو- في حسابهم- مثل علامة مبكرة ولامعة عن بلوغ الترقي الاجتماعي الأكيد. ولهنا بدت اللوحة، منذ طفولة هؤلاء الهواة-الفنانين، نافنة مفتوحة على العالم، قبل أن تكون مفتوحة على عالم الفن نفسه.

هذا الانفتاح نفسه سيلقاه الدارس في عدد من سياسات الحكومة القطرية، بل هي التي سبُّبته في أحوال عديدة: قامت «إدارة رعاية الشباب»، على سبيل المثال، بإنشاء عدد من الأندية الرياضية، منها «نادي الجسرة» (الشهير حتى أيامنا هنه)، الذي لن يكتفي بنشاطه الرياضي، وإنما سينظم أيضا عروضا فنية ومحاضرات أدبية وغيرها. ويتضح من سِير العديد من الفنانين (جاسم الزيني، يوسف أحمد، حسن الملا، على حسن، سلمان المالك، وفاء الحمد...) ما كان لهذا النادي- بالتحديد- من أثر عليهم، في رياضة كرة القدم عند بعضهم (مثل علي حسن وسلمان المالك)، وفي أنشطة الفنون عندهم كلهم. في هنا النادي أقيمت المعارض الأولى، كما نُظَمت ندوات ثقافية شديدة الأهمية في تنمية ذائقتهم الثِّقافية وصقلها. ثم تكفِّل بهم،

بعد العام 1976، «المركز الثقافي»، الذي عُرف فيما بعد تحت اسم «إدارة الثقافة والفنون»، وقام عمله على إقامة المعارض الفنية، وعلى تنمية المواهب وتشجيعها.

هنه المواهب نمت في المدرسة، قبل البيت والشارع والنادي. وهو ما يحتاج إلى نظرة قريبة من واقع التعليم الجديد والنظامي في قطر. وما أصاب قطر لا يختلف عما عرفته بلنان خليجية أخرى من نصيب في الفنّ، في النظام التعليمي الجديد. اشتمل هذا التعليم- بتأثر ظاهر بالمناهج التعليمية الأوروبية - على حصتَى «الرسم» و «الأشغال اليدوية». وهو الحديث الذي يبدأ به أي فنان قطري سيرته الخاصة، إذ تأكد في هذه الحصيص من ظهور ولعه بالتخيل والتخطيط وعمل الأيدي وغيرها من المهارات الأولية. وكانت هذه الحصص محببة إلى هؤلاء التلاميذ بعد أن اقترح عليهم الأساتنة - وهم مصريون وفلسطينيون ولبنانيون وسوريون في الغالب - مواضيع مأخوذة من البيئة القطرية نفسها، مثل صيد السمك، والغوص على اللؤلؤ، والبيوت القديمة، وصيد الحباري، وحياة البدو وغيرها: «حتى إنهم أتوا بدجاج وبط إلى الصف لتمريننا على دقِةً التصوير الحي»، على ما يقول يوسف أحمد؛ وهي الموضوعات التي سنجدها بعدوقت في أعمال أعداد من المصورين القطريين.

كما أعانت حصة «الأشغال اليدوية» الطلاب على تجريب مهاراتهم في تطويع المواد والخامات الطبيعية، من أسلاك وطين وورق وخشب وغيرها، ما سيكون له تأثيره عند بعضهم، ولا سيما ممن سيقبلون على فنون الخزف والنحت وغيرها.

كانت التربية الغنية، في المنهج العام للتربية والتعليم في قطر، قد أقرّت بلزوم هاتين الحصتين في التدريس، بل نَشَطت الإدارة الحكومية في ما هو أبعد من ذلك، في ما كانت تتوخاه أو تسعى إليه، وهو تنظيم معارض لأعمال الطلاب الفنية، منذ العام 1961.

هذا ما كان يجتمع في معرض كبير يضم نتائج جميع طلبة مدارس قطر، في «مدرسة قطر النمو نجية للبنين»: خُصصت في هذا المعرض غرفة لكل مدرسة، وتكشفت فيها إبداعات الطلبة، ما جعل المعرض حديث المجتمع القطري في تلك الفترة، وما أوجد التفاعل بين ما أنتجه الطالب وبين أسرته: «كان الأب والأم بجانب

الفنان سلمان المالك في أحد أتيليهات كلية التربية الفنية خلال فترة ابتعاثه لجمهورية مصر العربية عام 1977

العمل الفني الذي أنتجه ابنهما يناقشانه فيه ويتحاوران معه»، على ما تفيد إحدى الشهادات. مَنْ يتابع أخبار هنه المعارض يتحقّق من أن بعض هؤلاء العارضين سيكون لهم شأن في الفنّ لاحقاً، مثل جاسم الزيني، الذي واظب على المشاركة؛ أو مثل سلمان المالك، الذي شارك وهو في الصف الرابع الابتدائي في معرض للطلبة أقيم في صالة «قسم التغنية» بلوحة مائية: «المسحراتي»... إلّا أن طلبة آخرين شاركوا في المعارض من دون أن يستمروا في الفنّ، مثل: أحمد الخال، وعبد الواحد مولوي هغد هما.

هكذا كشفت هذه الحصص الدراسية مواهب بعض الطلبة، أو شكّلت حافزاً لهم في هواياتهم. وإذا كان جاسم الزينى قد نسى اسم أحد أساتنته من المصريين، فإنه يتنكّر الخطاط محمد على المحمود، الذي أتى به الحاكم الشيخ على والوزير جاسم الدرويش من الشارقة. وينكر يوسف أحمد المدرس الفلسطيني حسن فلفل، الذي تعرّف في صفه إلى أوليات التصوير... وينكر فرج دهام المدرس الفلسطيني خالد نصر، في «مدرسة الخليج العربي الابتدائية»، الذي أخذ منه «أسرار» الفنّ الأولى... كما وجدت وفيقة سلطان (على ما تقول) في تشجيع مدرساتها لها الدافع الأكيد الذي قادها صوب دراسة الفنون... لم تكن هذه الحصص سوى تبير حكومي، يماشي أسس التعليم السائد في العالم، بعد أن جرى الانتقال في قطر من عهد «الكتاتيب» إلى عهد المدرسة النظامية. وقد يكون جاسم الزيني هـو الوحيد بين أقرانه الذي عايش الانتقالة بين العهدين: بدأ الدراسة في «الكتاتيب» قبل أن ينتقل إلى «مدرسة الدوحة الابتدائية»، فيتم إعفاؤه من بعض الصفوف، وإلحاقُه بالإعدادية،

ثم الثانوية، التي أنهى دراستها في العام 1958. تكفّل مدرسون فلسطينيون ومصريون خصوصاً بهنه الحصص، قبل أن تقرّر الحكومة القطرية إعداد مدرسين قطريين لها في عهد لاحق. ومَنْ يتابع سير الفنانين القطريين (حتى السنوات الأخيرة)، ممن أوفنتهم الحكومة للدراسة في الخارج، سيجد بأنها ابتعثتهم لدراسة البكالوريوس أو الماستر، بل حتى الدكتوراه (مع الفنانة وفاء الحمد)، في التربية الفنية، وفي أقسام مختلفة منها.

باشر جاسم الزيني دراسة الفنّ في بغداد (بعد أن فشل في دراسة القانون في القاهرة، التي أمضى فيها سنتين)، وكان في عداد الدفعة الأولى التي انتسبت إلى «أكاديمية الفنون الجميلة»، التي افتتحت أبوابها، سواء للعراقيين أم لغيرهم، وتخرج فيها العام 1968. وهو السبيل الذي سيسلكه بعده قريبه حسن الملا، فيلتحق بالأكاديمية عينها في العام 1972 (بعد أن حصًىل شهادة في «التربية الفنيّة»)، بينما التحق سلمان المير في العام 1971 بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ثم وضحة آل ثاني بالكلية نفسها...

غير أن غيرهم من الطلاب تمرّسوا بالفن بعد أن حصَّلوا دراساتهم في «التربية الفنيّة». هنا ما عرفه يوسف أحمد بعد أن انتقل إلى «كلية التربية الفنيّة» في جامعة حلوان (مصر)، في العام 1972 إلى جامعة أوكلند (في كاليفورنيا) لتحصيل شهادة الماستر في الفنون الجميلة (M F A). كما أرسلت وزارة التربية والتعليم ماجد المسلماني (من مواليد العام 1953) لدراسة التربية الفنيّة في القاهرة، وفرج في العام 1976. وهو ما فعله محمد الكواري (من مواليد العام 1955) من تلقاء نفسه،

إذ انتقل، وهو في الخامسة عشرة من عمره، إلى المملكة العربية السعودية، والتحق بمعهد التربية الفنيّة المتوسط في مدينة الرياض. كما انتسب جاسم المالكي وماجد المالكي إلى كلية الفنون التطبيقية، في القاهرة، وتخصصنا في الأثاث المعدني، وتخرجا فيها العام 1976. ودرس أحمد زيني في «مدرسية أحمد ماهر الصناعية»، في القاهرة، لمنة ثلاث سنوات (وهي مدرسة ثانوية صناعية)، قبل أن يلتحق بكلية الفنون التطبيقية، ويتضرج فيها العام 1980. وهو ما فعله سيف الكواري (من مواليد العام 1958)، إذ انتقل، بعد دراسة ثلاث سنوات في الرياض، إلى القاهرة لدراسة «التربية الفنيّة»، ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث انصرف إلى ممارسة النحت، ولا سيما الخشبي منه. كما انتسب إلى «كلية التربية الفنيّة» إبراهيم السيد وعبد الله فضل الأنصاري، وتخرجا في العام 1981. إلَّا أن غيرهم من الفنانين الأوائل انتهوا إلى ممارسة الفنّ، بعد طرق مُتعرّجة في الدرس، فقادتهم إلى المسرح أو إدارة الأعمال أو التاريخ والمكتبات وغيرها: - على الشريف سافر ، بعد دراسة التجارة في قطر، إلى كمبردج وأكسفورد لتحصيل دراسات عالية في إدارة الأعمال، التي أنهاها في العام 1979، قبل أن ينصرف تماماً للفنّ بعد تحصيله العالىي.

- وفيقة سلطان (من مواليد العام 1952) درست هندسة الديكور في «كلية الفنون التطبيقية» في جامعة حلوان (مصر)، بين العام 1970 والعام 1974، وحصًلت شهادة منها، قبل أن تمارس المهنتين معاً، وحتى اليوم.

- عيسى الغانم (من مواليد العام 1954) «عصامي» آخر، إذ إنه اعتمد اعتماداً كلياً على موهبته الفنية، بعد انقطاعه عن الدراسة لظروف خاصة، وعمله في إحدى الوزارات. وكذلك هي حال العصامي الآخر محمد الجيدة (من مواليد العام 1956)، الذي حصًل بكالوريوس تاريخ وتربية في جامعة قطر في العام 1978، في الدفعة الثانية إثر تأسيسها.

- علي حسن (من مواليد العام 1956) حصًل شهادة جامعية في التاريخ والمكتبات، من جامعة قطر، غير أنه تولّع بفن الخط ومارسه منذ عمر مُبكّر، قبل أن ينصرف إلى التصوير تمام أ

- فرج دهام تابع دراسات جامعية مختلفة، بَحْرية ومسرحية، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 1985 لتحصيل الشهادة العالية: (M F A) في النحت والتصوير.

تعود علاقتي مع الفَن التشكيلي إلى الطفولة، فقد كنت مولعاً بالطبيعة الخليجية بكل ما فيها من خصوبة وتأمل. وكنت كثير المحاولات. إذ حاولت رسم كل ما وقعت عليه عيناي. وقد كان تفوّقي في الدراسة حافراً للتوجه نحو الفَن التشكيلي. الأمر الندي جعلني أطور تجربتي، وكان خيالي يسعفني في تنفيذ كثير من اللوحات التي لا أشاهدها في الطبيعة. كانت أعراس الفريج (الحارة) تشدني، وكنت شغوفاً بألعاب الأطفال في قطر. ورقصات «الرزيف» و«العَرضة» وسباق الجياد والهجن وانبهرت بالسفن العائدة من رحلة الصيد. كما كنت شغوفاً بالاستماع إلى أغانسي البحر. والنساء وهن يستقبلن العائدين بالفرحة. وقد عادوا بكنوز اللؤلؤ الذي جمعوه من قاع الخليج. كذلك أحببت تصوير العادات والتقاليد القطريّة ومختلف الأنشطة من «دق الهريس» و «قراءة القرآن» في رمضان. وأجواء الأحياء الشعبية والصحراء.

لقد ركزت على تصوير البيئة القطريّة الخليجية، وحاولت رصد كل عاداتها وأنشطة الإنسان. فأنا حريص على إيجاد علاقة واقعية بيني وبين البيئة وبين اللوحة التشكيلية. بحيث يمكنني القول وبكل اعتزاز: «إن لوحاتي تصلح أن تكون مرجعاً لأي مؤرّخ أو باحث عن العادات والتقاليد القطريّة».

يوسف الشريف

99

يروز المرأة الفنانة

(5)

شهد العقد الأول من الألفية الثالثة ظهور مواهب نسائية عديدة. منهن مَنْ تسلمت مسؤوليات قيادية في أكثر من «مركز» فنّي، ولا سيما الفنانات: ناديا المضيحكي، أمل العاثم، هنادي درويش، كما عملت الفنانية وضحي السليطي فى تأسيس أحد المراكز مع الفنان على حسن. الفنانة هنادى درويش شغلت منصب رئيسة مجلس إدارة أحد هذه المراكز، «مركز إبداع الفتاة»، التابع لوزارة الشباب، بعد أن تخرّجت في قسم التربية الفنيّة. وتنتسب إلى جيل لم يواجه الصعوبات نفسها التي واجهها جيل وفيقة سلطان وبعده: تعرّفتْ إلى الفنّ في أعمال أختها التي تكبرها، من دون أن يواجهها، لا هي ولا أختها، أي مانع عائلي. أقدمَ والدها، في أكثر من مّرة، على منحهّا هدايا موصولة بفنّ التصوير، عدا أن زيارات المتاحف والمعارض كانت تشغل قسمأ كبيرا من برامج رحلات العائلة إلى الخارج. أخت هنادي لم تتابع مسيرتها في الفنّ، أما هنادي فاستمرت فيها، جامعة بين فّنّ التصوير وإدارة الأنشطة الفنتة.

مَنْ يَعُدْ إلَّى نشَاطات «المركز» الحالية، مثل معرض «إبداعات 2009»، يتحقّقُ من أنه بات يشتمل على أقسام مختلفة للتمرُس بالفنون، مثل: قسم الخزف (الذي تديره وصفي الحديدي)، وشملت معروضات المنتسبات ما يزيد على عشر مشاركات؛ وقسم الرسم للمبتئين (بإدارة هالة السيد) معروضات

وفيقة سلطان

99

جميلة آل شريم

اثنتى عشرة مشاركة؛ وقسم التصوير الزيتى للمتقدمين (بإدارة مزاحم الناصري) أكثر من ثمانى عشرة مشاركة؛ وقسم الخط العربي (بإدارة حميد السعدي) اثنتى عشرة مشاركة. توقّفت خولة محمد عبد العزيز المناعى عند هذه الظاهرة، ودرست مسارات الفنانات القطريات العشر الأوليات وهن: وفيقة سلطان، أمينة الكاظم، بدرية الكبيسى، المؤلفة نفسها، حصة المريضي، وفاء الحمد، مريم عبد الله، ناهد السليطي (من مواليد العام 1965)، سلوي آل شريم وجميلة آل شريم. إلّا أن مسيرتهن لم تكنْ بالهينة، بدليل أن أمينة الكاظم لم تنجح في درس الفنّ، لممانعة الأهل، على الرغم من مواهبها الفنيّة الأكيدة، التي تجلّت منذ دراستها الابتدائية في «مدرسة خديجة بنت خويلد»، وعلى يد أستاذة الرسم السيدة رقية قيور، وعلى الرغم من نشاطها الفنِّي البارز

في «المرسم الحر»، ولا سيما مع مدربة الرسم الفنانة نجاح المدني. وهو ما واجهته خولة المناعي من مصاعب، عندما طلبت التخصص في الهنسة المعمارية، «إلا أن ذلك كان صعباً، لعدم تقبّل ذلك من المجتمع»، على ما تقول بنفسها في كتابها المنكور (م. ن.، ص 78). غير أن ذلك لم يمنعها من تطوير ممارساتها المختلفة في قسم «التربية الفنيّة»، أو في الدورة الاختصاصية التي خاصتها مع الفنانة هنادي درويش في بريطانيا، بدعم مشترك من السفارة البريطانية في قطر ومن المجلس من السفارة البريطانية في قطر ومن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث.

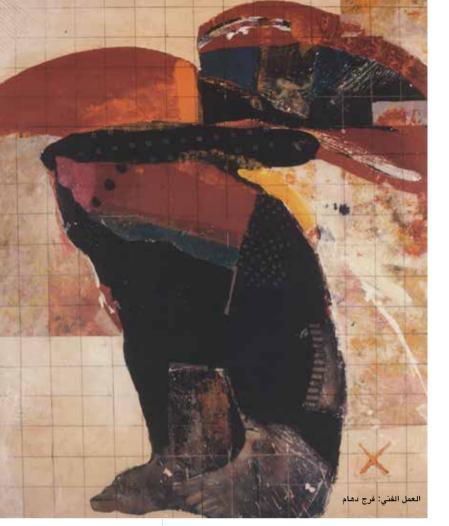
استفاد أصحاب المواهب في تدريسهم بخبرات فنانين عراقيين ومصريين وغيرهم، وتمرّسوا على أيديهم بفنون مختلفة، ويمكن نكر عدد منهم مثل: إسماعيل عزام، وسالم منكور في فن التصوير، ووليد وراق السوداني، ووليد رشيد العراقي في الخزف (بينما درس أحمد الحداد على محسن التيتون الخزّاف المعروف في البحرين).

إلّا أن من هواة الفنّ مَنْ تابع «دراسة حرة»، في «غاليري الميزان» (لسيف الهاجري) على أيدي فنانين عراقيين، مثل: عائشة المسند، ووضحى السليطي وغيرهما. كما تمرس غيرهم بأساسيات الفنون في ورشات في «مركز بشباب النوحة»، أو في «مركز دوحة الفنون» (الذي أسسه وأداره الفنان أحمد الأسدي في العام 2000).

عائشة المسند انتسبت جامعياً إلى قسم الفيزياء في كلية العلوم في جامعة قطر، وتمرّست في أساليب الفنّ في الغاليري المنكورة، بعد أن وجدت في بيئتها ما شجعها على الفنّ، حتى إن أمها كانت تتباهى برسومها أمام أهلها.

هامش:

 1 - خولة محمد عبد العزيز المناعي: «العشر الأوائل من رائدات الفنّ التشكيلي في قطر»، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، الدوحة، 2008.

969 EX 9068 69EZ

فرج دهام

في تكوينه الفنّي، ولا سيما في الجداريات الفنيّة.

كانت الطريق إلى الفنّ مُتعرّجة، بدليل أن دهام نظّم معرضه الأول، كهاو طبعاً، في ... خيمة، في بلدة سمار جبيل (قرب جبيل، في لبنان)، في مخيم كشفي، وهو في السادسة عشرة

(6)

طُرُق الفنّ مُتعرّجة

بيدا مستان بوسيف أحميد متتابعياً ومنسجماً في غالبه، ما لا يظهر بالجلاء نفسه في مسار فرج دهام (من مواليد العام 1956)، بعد أن تقلُّب طويلاً قبل أن يستقرّ على حاله الفنيّة. وإنا كان قد وجد في عدد من أفراد عائلته ما حفّزَه على الفنِّ ، إلَّا أن حياته الدراسية عرفت تغيُّرات عديدة: كانت أمه تهوى زخرفة الوسائد، وخاله يعزف على العود، وجدّته لوالدته تقرض الشعر، وجده لوالدته يهوى الطرب، ووالده مُتيِّم بالطرب الشبعبي... كما أن أستاذه في المدرسة الابتدائية، الفلسطيني خالد نصر، كان يجمع المواهب هذه كلها، بين شعر وغناء وعزف عود، وكان له الدور الأساس في توجيهه صوب الرسم. غير أن دراسة دهام قادته إلى «مدرسة الصناعة»، التي تعلّم فيها طوال ست سنوات أسبسَ مهن عديدة، منها زخرفة الحديد، أي الرسم الصناعي والهنسي: كان الطالب، حسب دهام، يفتقر إلى الموجِّه التربوي المناسب له، فما نصح أحدٌ دهام بدرس الفنّ مباشرة. وهنا ما حدث له، في العام 1976، في القاهرة إذ نهب إليها لدرس الفنّ ، لكنه ما ليث أن تخلَّى عنها ليلتحق بـ «أكاديميـة النقل البحري» ، التابعة لجامعة الدول العربية، من دون أن يكمل دراسته فيها (بعد تسريح الطلاب في العام 1979، إثر توقيع «اتفاقية كامب ديفيد»، التي أدت إلى نقل مقرّ «الجامعة العربية» من القاهرة إلى تونس، وإلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر). عاد إلى قطر من دون شهادة، ثم ذهب إلى الكويت هذه المرّة، إلى... «المعهد العالي للفنون المسرحية»، لدراسة الديكور تحديداً. وبعد حصوله على الشهادة منها (1985)، انتقل للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية لتحصيل الشهادة العالية (M F A)، في النحت والتصوير.

غير أن دهام، مثل أحمد، ينظر بعين الرضا إلى ما حصًله في الدراسة الجامعية المتقلّبة. فهو ابتعد عن الفنّ من دون أن يفارقه أبداً. إلّا أنه يتنكر، قبل ذلك كله، مجهودات العديد من الأساتنة الفلسطينيين والمصريين والسوريين واللبنانيين، الذين التقاهم في «مدرسة خالد بن الوليد»، أو في «النادي الصيفي» التابع لوزارة التربية والتعليم، والنين كان لهم دور أساس

علي حسن

من عمره: عرض دهام ما يزيد على عشرين عملاً مما كان قد رسمه في قطر، في المعارض الصيفية و «مدرسة الصناعة» وغيرها. إلّا أنه ما لبث أن تحقّق، في الثامنة عشرة من عمره، من أن الفنّ ليس ولعاً فقط، وليس مهنة ممكنة وحسب، وإنما هو شاغلٌ، بل بحثٌ. هكنا تعلّم أن اشترى كاميرا «مينولتا» (Minolta)، وراح يتجوّل في أنحاء قطر المختلفة، متعرّفاً إلى تكوينها وخصائصها، ولا سيما ما خلّفه البشر من آثار فوق الجدران، دارساً تحوّلات الزمن في قطر.

لا تقلل تقلبات علي حسن، قبل وصوله «النهائي» إلى الفنّ، عما عايشه دهام. كان يمكن لحسن أن يكون خطاطاً محترفاً، وأن يبرع فيه، على ما يظهر من بعض استخداماته لطرز الخط العربي في أعماله الفنيّة. بدأ خطاطاً هاوياً، وانتهى إلى أن يكون مصوراً، بعد أن أمضى سنوات وسنوات متنقلاً بين الجرائد والمجلات، كاتباً عناوينها الرئيسية. لا توجد جريدة أو مجلة في قطر لم يخط على حسن عناوينها، من جريدة «العرب» حتى «العروبة» و «العهد» و «الخليج الجديد» و «الدوحة» و غيرها. بل عمل كنلك في مكتب دعاية وإعلان، وفي «تليفزيون

قطر»، وفي تخطيط يافطات وإعلانات في الشوارع وغيرها: كان ينهب للعمل ليلاً، بعد دوام الدرس، مطوّراً مهاراته الخطيّة بنفسه، من دون معلّم أو دروس نظامية. وهو- بخلاف الخطاطين التقليديين- لم يفز بـ إجازة خط» من أساتنة الخط المبرزين، في العالمين العربي والإسلامي، وإنما بلغته كراسات خط لكبير الخطاطين العراقيين، هاشم البغدادي، بواسطة أحد الأصدقاء. كما كان يطيل النظر في خطوط الصحف والمجلات المصرية واللبنانية، التي كان يعتر عليها في مصبغة، وكانت تستعمل لتغليف الثياب أو للكي.

لعلي حسن أقارب في البحرين عملوا في الخط، إلاّ أنه لم يكتسب منه - عدا الريالات القليلة - صيتاً جانباً لفتى يتدرّج في الهواية كما في الحياة: قال له أحد أقاربه يوماً: «هل تعتقد أن الصبايا يرغبن في الزواج من خطاط!». كانت صورة الخطاط متدنية، بل متراجعة، في عالم يتفتح على نماذج جديدة في الترقي. مع ذلك، أقبل حسن عليه بدافع خفي يجهل أسبابه حتى اليوم. هذا «العصامي» تمسّك بالخط مثل نصيب أو حظ في الحياة، حتى حين تكشّفتْ لمي تهديدات» الحاسوب المؤكّدة لفن الخط. له «تهديدات» الحاسوب المؤكّدة لفن الخط. فقد تيقّن، بعد ظهوره، من أنه ليس لفن فقد تيقّن، بعد ظهوره، من أنه ليس لفن

يوسف احمد

الخط «مستقبل»، وإذا به يحمل منذ العام 1979 عدة الخطاط وخبراته إلى لوحة التصوير. لم يكن حسن بعيداً عن أجواء المصورين، بل كان يتفاعل معهم، سواء في «نادي الجسرة»، أو في «الجمعية القطرية للفنون التشكيلية»، أو في «إدارة الثقافة والفنون» في وزارة الإعلام (حيث عمل بعد تخرجه في الجامعة مع عدد من زملائه الفنانين)، بل كان يعتبر عمله الخطي جزءاً من نهضة الفنون في قطر.

به البدت علاقة على حسن بالفنّ أشبه بمغامرة فردية، فيها مخاطرة أكيدة، وتشبه في بعض وجوهها الصعبة مسيرة الفنّ المتأخرة، ولكن الكثيفة في آن في قطر: ما كان يتردّد في الإقدام على شيء؛ ولم يكنْ في وضع يخشى فيه خسارة أي شيء. وقد تكون أجمل شهادة فاز بها على حسن- إلى جانب جوائز فنيّة عديدة، مجلس إدارة «مركز إبناع الفتاة»، بين العام مجلس إدارة «مركز إبناع الفتاة»، بين العام 2004 والعام 2008، حيث إنه سعى فيه للتعويض عما فاته في مسيرته الخاصة من رعاية وتوجيه فنيين: لم يتأخر عن تلبية أي طلب للإشراف على عمل طلاب أو هواة... ما لم نتخ له، أراد أن بتاح لغيره.

يعمل علي حسن منذ العام 1989 على حرف

النون، جاعلاً منه المفردة والبناء في عمله الفني؛ والنون هي الحرف الأخير في اسمه، من دون أن يكون الحرف الأخير في فنه. هذه الصلة بالصحافة، التي أدت إلى الفنّ، يمكن أن نجها في مسار صديق علي حسن، سلمان المالك، وهما التقيا في أكثر من ميدان ثقافي وفني، ابتناءً من مجلة «العروبة»، المجلة الأولى في قطر.

ظهرت المجلة، بمبادرة من عبد الله حسين نعمة، في العام 1969. سلمان المالك أرسل إليها منذ العام 1970 بعض الرسوم، التي كانت تنشر إلى جانب مقطوعات أدبية؛ وكانت صلته الأولى، التي ستصبح صلة ثابتة، ويومية، بالصحافة. كان المالك أول مَنْ نشر رسوماً كاريكاتورية في الصحافة القطرية، والرسامون اللاحقون «خرجوا من عباءتي»، حسب قوله. وهو ما اجتمعَ في معرض نظمه «نادي الجسرة» لمجموعة من رسامي الكاريكاتور: سلمان المالك، أحمد هلال، أحمد أمين، عبد العزيز صادق، على وهيب، فكري إسماعيل، محمد الصغير، خميس الراشدي وغيرهم. ينسب المالك صلته المُبكّرة بالصحافة، أو يُفسّرها، بما عايشه في طفولته، في مكاتب الشركة البريطانية التي كان يعمل فيها والده:

عمل والده في مكتب هنسي، وكان يصطحبه معه في أيام العطلة إلى مسيعيد، وكان قد تعلّم استنساخ بعض الصور والرسوم الهنسية. ولقد وجد في هنه الصور الأولى ما أثر به في الانتساب إلى عالم الصحافة، وجعله مولعاً باللون الأسود. الصحافة شئته منذ عمر مُبكر، ولا سيما للتخطيط فيها. ذلك أن للرسم الكاريكاتوري، وللتخطيط، قوة تحريضية: الدخول في مناخات حوارية مع غيره، مع مجتمعه عبر الخط.

إلاّ أن هذه الصلة بالوالد لم تقتصر على الخط، وإنما تعدّته إلى تأثر الفتى سلمان بمناخات البيت: عمه، الذي كان يعيش معهم، كان يتضايق من هوايته الفنيّة، بخلاف والده الذي تأثر بعلاقته بأحد أصدقائه العرب: وضع والده في صدر المجلس صورة كبيرة لجمال عبد الناصر. كما اعتاد على سماع إذاعة «صوت

العرب» وأغاني أم كلثوم... وقد تختصر عبارة جمال عبد الناصر الشهيرة: «ارفع رأسك، يا أخي العربي» مناخات النهوض هنه، بل جعلته يعتني بالحوار عبر الفنّ مع المجتمع. هنا يصح مباشرة عبر الرسوم الكاريكاتورية، وهنا يصح في اللوحة لكونها حاملاً تعبيرياً بدورها.

هذه الصلة لن تنقطع عند سلمان المالك. فقد عمل، بعد تحصيله بكالوريوس التربية الفنيّة من جامعة حلوان بين العام 1977 والعام 1982، في وزارة الإعلام، في مجلة «الدوحة»، كمشرف فني. ولم ينقطع كنلك عن الصحافة، عن الرسم فيها، يوماً بعد يوم، في جريدة قطرية. وهو في ذلك يقترب، في جمعه بين الكاريكاتور واللوحة، من المصري جورج البهجوري والسوري يوسف عبدلكي وغيرهما.

(7)

«مراكز» للفنّ

قسم التربية الفنيّة في جامعة قطر، وما اتصل به من اختصاصات لبعض خريجيه في جامعات أجنبية، هنا وهناك في العالم، أو تجارب الفنانين في «المرسم الحر» أو في «الجمعية القطرية»، لم تكن الإطار الوحيد الذي احتضن ووجّة مواهب الهواة أو طالبي الدرس الفني. وإنما انتقل الأمر، خاصة مع تنامي قيمة الفن وتوسع الفئات الراغبة فيه، إلى سياسات جديدة من قبل الحكومة، بلغت تأسيس مجموعة من «المراكز» الفنيّة، التي شكلت المهد العملي لولادة العديد من فناني قطر الجدد، ولا سيما في أوساط النساء.

هذا ما عرفه الفنان عبد الرحمن المطاوعة (من مواليد العام 1971) في «نادي الغرافة»، على الرغم من أنه ينسب إقباله على الفنّ البي سبب آخر، شخصي للغاية، بل عائلي. يتحدّث المطاوعة بسهولة وطمأنينة وثقة عن الفنّ عموماً، وعن فنه خصوصاً. يتحدّث بثقة المنتسب إلى تاريخ أكيد، إلى قيمة ثابتة. وهو حديث يرقى إلى الطفولة، في البداية، إذ تعود صلة المطاوعة بالفنّ إلى قريبه العائلي الفنان صلة المطاوعة بالفنّ إلى قريبه العائلي الفنان الشباب والخبرة كنلك، إذ يتحدّث عن معلميه في الفنّ، الفلسطيني أو المصري، باحترام وتهيئب. أقبلَ المطاوعة على الفنّ كمن يدخل في جادة مغتوحة ومعبّدة. هنا ما يَظهر في «احترامه» مفتوحة ومعبّدة. هنا ما يَظهر في «احترامه» - البيّن حتى اليوم - في ما يقوله عن فنانين

كانوا له معلمين وقنوة في الفنّ، مثل: يوسف الشريف، والفلسطيني زكي أبو بكر، والمصري فؤاد حمزة البسطاويسي وغيرهم.

انتسب المطاوعة إلى مركز «شباب الغرافة»، التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكان يشتمل على ممارسات مختلفة بين موسيقى ورسم وشعر وغيرها، ولكل قسم فيه متابعوه ومعلموه. انتسب إلى المركز في العام 1987، والتحق بقسم الرسم إلى جانب: حسن سبت بوجسوم (الذي ما لبث أن توقف عن الرسم)، ومحمد سبت بوجسوم (المتوفى)، ومنصور الشيباني، ومحمد بدر القعاطري وغيرهم. كان المطاوعة أصغرهم سناً، وتعلّم من المنتسبين الأخرين أساسيات كل تقنية (خط، تلوين...)،

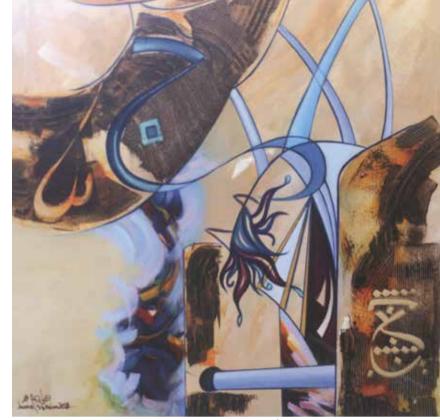

المركز الشبابي للإبداع الفني

جواهر المناعي - جامعة قطر 2006

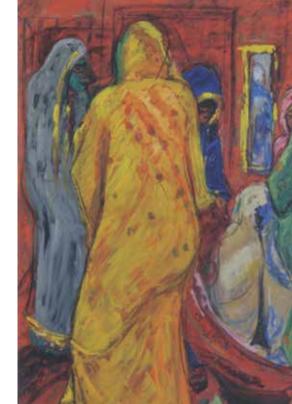

جميلة آل شريم - تربية فنية 1988

أحمد إبراهيم الحمر - تربية فنية 1999

زكي أبو بكر في التخطيط والرسم والتلوين، والمصري فؤاد حمزة البسطاويسي، الذي كان له أكثر من «أب»، حسب عبارته، إذ علّمه الكثير. هناك موهوبون آخرون انتسبوا خصوصاً إلى «المركز الشبابي للإبداع الفنّي»، الذي تم إشهاره في العام 1997 وافتتحه سعادة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ محمد بن عبدالله

منى بوجسوم - المركز الشبابي للإبداع الفني

183 ساعة تدريس. هكذا التحقق، منذ صغها، بد المرسم الحر»، شم بعدد من «المراكز» بعد تخرجها الجامعي، بد مركز إبناع الشباب»، شم «مركز الفنون البصرية»، متتلمنة خصوصاً على يد الفنّانين العراقيين سالم منكور وإسماعيل عزام.

هنا ما يرويه بدوره الفنان مبارك عبد العزيز المالك (من مواليد العام 1987)، إذ يفيد بأنه حصل على عِدّة دورات تدريبية في «مركز إبداع الشباب»، مثل دورة في الخزف، وأخرى في الخط العربي، وغيرها في الرسم، ومثلها في التصوير وغيرها.

وهو ما قامت به الفنانة موضي الهاجري، إذ تابعت دورات في «المركز» في الطباعة الليوية، وثانية للغرض عينه في «مركز الفنون البصرية»، وثالثة في التصوير الضوئي في «الجمعية القطرية للتصوير الضوئي»، فضلاً عن دورات أخرى.

وهو ما يمكن رصده في دراسة الفنانة منى بوجسوم (من مواليد العام 1986)، التي تابعت دورات تدريبية في أسس الرسم بالقلم الرصاص والتصوير الزيتي والنحت على الفخار والجبس في «مركز إبداع الفتاة»، وفي الحفر الطباعي والتصوير الزيتي في «المركز الشبابي للإبداع الفنّى»...

وهـو ما يمكن تتبعـه فـي سِـير عـدد آخـر مـن الفنانين القطريين... بل يمكن تتبع نشاط هـنه «المراكـز» المختلفـة فـى وجـه آخـر، وهـو تمكُن

ابتسام الصفار

مبارك المالك - المركز الشبابي للإبداع الفني

الفنانين اللاحق من أن يكونوا نوي قدرة على المنافسة في المسابقات الفنية، وحصد الجوائز فيها. هنا ما حصل، على سبيل المثال، في «مهرجان الحواس»، إذ نال الجوائز الثلاث متمرنون- طلبة في «المركز الشبابي للإبداع الفني»، وهم: مبارك المالك، ومنى بوجسوم وطلال القاسمي.

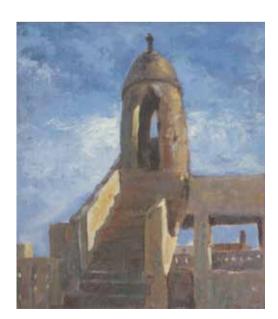
(8)

مسارات فتعدّدة

«توطّنَ»، تعليم الفنّ في النوحة، عبر مسارات شيدة الخصوصية، بحيث إن هاوي الفنّ ما عاد يجد حرجاً، مثل هاوي فترة البنايات، في إيجاد السبيل النراسي، أو التنريبي، للفنّ من دون أن يضطر إلى السفر. وهو تغيّر أصاب قطر والقطريين أنفسهم، في أحوال مجتمعهم، حيث إن أجيالاً من هواة الفنّ ستُقبل على التعليم والتمرّس الفنيين، ما يعكس صورة جديدة عن إنتاج الفنّ وتأهيل ممارسيه.

الفنان أحمد سلطان (من مواليد العام 1960) يتباهى بسرد أخبار أفراد عديدين من عائلته ممن تمرّسوا بالغناء والمسرح... مضى أحمد إلى القاهرة في العام 1983 لراسة هنسة الديكور، وكان عبد الله دسمال قد انتقل بدوره إلى القاهرة للاختصاص عنه...

نهب سلطان إلى الديكور المسرحي لكي يصل إلى اللوحة وغيرها، بينما نهب محمد عتيق (من مواليد 1966) إلى التليفزيون، بين مونتاج وديكور، لا ليصل إلى اللوحة فقط، بل إلى خارجها. فما جمع سلطان وعتيق وغيرهما من الجيل الثاني، بعد الأوائل والروّاد، هو خروجهما على اللوحة، وتعويلهما على ممارسات تقع خارج عهد اللوحة الكلاسيكي. هنا ما ظهر في خروج عهد اللبين على الفنّ التشبيهي، في

حصة المريخي

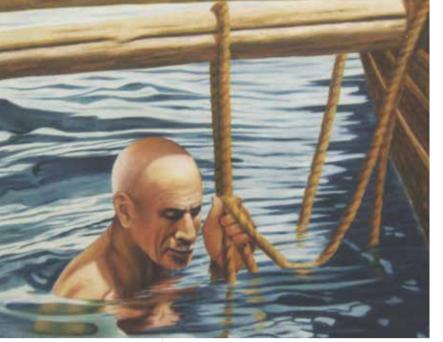
لوحاته، صوب أشكال مختلفة من التجريد. وهو ما بان، منذ أعمال «الكولاج» الباكرة عند سلطان، التي حادت عن التصوير صوب التركيب. وهو ما تأكد في صورة أصرح عند عتيق في خروجه على اللوحة إلى أشكال تجريبية مختلفة، ومنها أعماله الفراغية خصوصاً.

إلا أن هنا الجيل ليس بجيل واقعاً، حتى لو أضيفت إليه أسماء فنانين آخرين، مثل: سعاد المعضادي، وحصة المريخي، وخولة المناعي وأحمد الحداد وغيرهم. نلك أن سنوات العمر، وربما السراسة، تجمع بينهم، فيما تُفرّق بينهم تجارب الفنّ وخياراتها. فإذا كان بعضهم، مثل المنكورين، اتجهوا صوب التجريد والتجريب، فإن المعضادي توقّفت، والمريخي اتّجهت صوب صور الهيئة (البورتريه)، والمناعي صوب التكعيبية في بعض أعمالها...

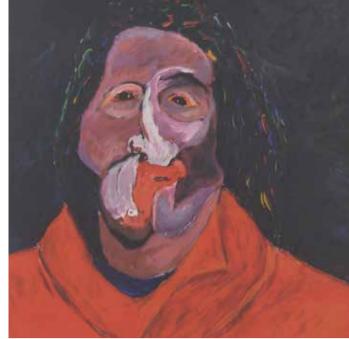
هنه النقلة أكيدة، بما ترسمه من تردد ومن وجهات مفاجئة. وهو ما يتابعه الدارس في مسار فنانين لاحقين، مثل فاطمة الشيباني، التي تبدأ الحديث عن سيرتها الفنية من موقف غير تقليدي، إذ تشير إلى نفسها بوصفها «طفلة الأسئلة»: «كل ما يحدث يُثير أسئلتي... كنت أبحث عن شيء مختلف، وأبتعد عن جلسات النميمة، حتى إنني كنت أقلد الصبيان في كثير من مواقفي وأعمالي. ما كنت أحب مجالسة الأطفال، بل الكبار، وأهوى محادثتهم، وأتعلم منهم الفصاحة في الكلام والأمثال».

لم تجد الصغيرة فاطمة (من مواليد الوكرة) ما يعيق تفتحها الثقافي والتعليمي، إذ كانت شغوفة بقراءة مجلات «النهضة»، و «زهرة الخليج»، و «العهد» وغيرها من المجلات السياسية، لا مجلة «ماجد» للأطفال. إلّا أن تربيتها كانت تعدها، على ما تعترف، لأن تصير ربة بيت، لا فنانة تشكيلية: «كان عمي يحب التصوير، ولكنهم ما كانوا ينظرون بعين الرضا إلى التربية الفنية، إذ لا تضمن للصبية المستقبل المشرق. كانت قد أعدتني أمي، قبل بلوغي الرابعة عشرة من عمري، لدوري المقبل، أي ربة بيت. ومع هذا، كنت أشعر باختلافي عن غيرى، وأسعى إلى تميزي وتفردي».

حلمتُ فاطمة بأن تصير دبلوماسية، كما كتبتُ الشعر ونشرت بعض قصائنها، إلا أنها انتهتُ فنانة بعد أن انتسبتُ إلى قسم التربية الفنيّة. تقدمتُ إلى الجامعة في العام 1989، وفي دفعتها عدد من الطالبات ممن سيحترفن الفنّ: أمل العاشم، مي جاسم الزيني، ريم الزوادي، حصة المفتاح، هنادي الدرويش، شيخة السبيعي وغيرهن. قبلوا

ىسى المالكي

أحمد سلطان

في تلك السنة 16 من أصل 60 متقدمة. وكانت مقررات التدريس تشمل: أشغال خشب ونصاس، الخزف، التصوير الزيتي، التصريح، القلم الرصاص، التصميم...

هنا ما عرفتُه الفنانة أمل العاثم بدورها، إدلم تكن دراستها للفنّ سبيلها الأول إلى الجامعة، بعد أن رغبت في أن تكون طبيبة، وبعد أن درست الديكور المسرحي في «المعهد العالي للفنون المسرحية» في الكويت، إذ إنها كانت ميّالة دوماً إلى الرسم. وهو ما انتهتُ إليه في الدوحة مع الشيباني وغيرها، بل أصبحت في العام 2010 رئيسة «مركز الفنون المصرية».

ناديا المضيحكي التحقت بـ«القسم»، وانتهت ببورها إلى أن تكون فنانة محترفة، بل رئيسة (سابقة) لـ«مركز الفنون البصرية». وهي حال هنادي درويش كنلك، الفنانة ورئيسة مجلس إدارة «مركز إبناع الفتاة» سابقاً... إلّا أن أعناداً من الخريجين والخريجات - ما يُعدّ بالمئات على توالي الدفعات - انصرفوا إلى تخصصهم تماماً، وهو أن يكونوا «ميرسين» للتربية الفنية، أو إلى ما هو أعلى من نلك، وهو أن يكونوا «موجّهين» لها.

كثير من الفنانين المحترفين أدوا هذه المهمة التريسية قبل أن «يتفرّغوا» تماماً للفنّ: هذا ما فعله أولهم جاسم الزيني. وهو ما فعله كثيرون مثل الشيباني ودرويش وغيرهما. حتى إن وفاء الحمد بقيت مدرسة لسنوات، بعد تحصيلها شهادة الكتوراه، قبل أن تفوز بمنصب جامعي.

قلّة قليلة سلكت، إناً، سبيل الاحتراف الفني بعد الدراسة الجامعية، إلّا أن «قسم التربية الفنيّة» ليس قسماً فنيّاً خالصاً، وإنما يؤهل الطلاب للتدريس لاحقاً. هنا ما طلبتْه سياسات التعليم في قطر منذ خطواتها الأولى... مَنْ يتتبع البعثات الأولى بتحقّق من أنها توزّعت وفق اختصاصات مُتعددة:

فنون جميلة، ديكور، نحت، أثاث معدني، وصولاً إلى... تاريخ الفنّ (مع محمد علي عبد الله). هذه السياسة بلغت خاتمتها، إن جاز القول، في العام 2010، إذ شهدت تخرج آخر دفعة من «قسم التربية الفنيّة»، بعد أن لبتْ هذه السياسة حاجات الدولة القطرية في التعليم. وهو ما اتّخذ وجهة جامعية جديدة، من جهة، وهو ما اتّخذ سبيلاً آخر في تدريب هواة الفنّ، من جهة ثانية، مع تأسيس «المراكز الفنيّة».

تؤشر الانفعالات والقضايا الإنسانية كالحزن والفرح.. الغضب والهدوء. بشكل كبير فيي أعمالي. فالفَن عندي مقياس صادق ومعبر عن أحاسيس سامية لدى الإنسان.. لا يستطيع التعبير عنها. لذا فالرسم لدي هو تجربة مثلها كالاستماع للموسيقى أو ارتداء الملابس الجديدة. فأنا أعشق الجمال وما يمنحه للمرء من إحساس وشعور، لذا تنطلق فرشتي وأجد نفسي أرسم دون توقّف لأنبي بل والمبدع والفنان بشكل عام ليبدع دون توقّف. فالحب هو ما يجعلنا نصنع تاريخاً.

وفيقة سلطان

ذاكرة الإنسان والمكان

د/خالد البغدادي

«تكتب الأمم العظيمة سيرتها في ثلاث مخطوطات، سفر أقوالها وسفر أفعالها وسفر فنونها، ومن بين الأسفار الثلاثة نجد السفر الأخير هو الوحيد الموثوق به...». هنا ما أكده الناقد جون رسكن (John Rusken) للدلالة على أهمية الأعمال الفنية كسجلات معتمدة وموثقة عبر التاريخ تنبئنا عن أحوال الراحلين وتشي عبر التاريخ تنبئنا عن أحوال الراحلين وتشي والمكان، فالعمل الفني هو ناكرة الناس وعقلهم الباطن الذي يحفظ موروثهم الثقافي والحضاري والقيمي، ويودعون فيه أمالهم وآلامهم وأيضا أسرارهم وخفاياهم...!!

وفي هنا السياق نستطيع أن نلحظ الحالة التشكيلية القطرية وتطوراتها كحالة فنية وثقافية تحاول أن تجدلها مكاناً تحت شمس الإبداع المتوهّجة، ووسط عالم يموج بالحركات والتيارات الفكرية والفنية، ووسط تجارب عربية وعالمية مكتملة وناضجة نشأت التجربة التشكيلية القطرية، وأفرزت ثلاثة أجيال من المبدعين النين استطاعوا أن يقدّموا تجارب فنية ناضجة تشكيلياً وجمالياً.

الإنسان عامة والفنان خاصة هو ابن بيئته بما فيها من مفردات وخصائص وعناصر مادية أو تقافية، تتسلل إلى وعيه عبر الأيام والشهور والسنين حتى تشكّل ذاكرته البصرية وتكوّن مخزونه الصوري، وتنمّي- بشكل غير مباشر مخزونه النفسي والروحي، وسوف نستعرض منا- وباختصار- بعض ملامح البيئة القطرية التي ساهمت بالضرورة وبشكل مباشر في تشكيل وعي الفنانين القطريين، فهي النبع الأول الذي يستمد منه الجميع إبناعاتهم، وهي الذاكرة التي تحتفظ بكل أسرار الإنسان والمكان.

اً - النقوش الحجريّة أشار سالمشة الأكروا

أشارت البعثة الأركيولوجية الدنماركية التي اضطلعت بالتنقيب في قطر إلى النقوش

الصخرية القطرية الموجودة بجبل (الجساسية) في شمال شبة الجزيرة القطرية عام 1956م، إلا أنها لم تسبط بنظام إلا في عام 1974م، حيث نجد هناك مجموعات من العلامات التي تشبة الأكواب في صفوف متوازية أو على شكل الوردة كانت تستخدم أغلب الظن في لعبة تسلية تسمى (الحويلة)، وهناك أيضاً نقوش لأشكال من السفن نُقشت بطريقة الحفر الغائر وتبيّن بها تفاصيل كثيرة مثل المجاديف والمرساة، وتعدّ هنه الصورة الفنية نادرة بين النقوش الصخرية، ولم يسبق تسجيلها في أي مكان من البلاد العربية وهي تعود إلى عام 1400م.

تقوم الصناعات الشعبية في أية بيئة على المهارات الفنيّة، التي تتوارثها الأجيال لتقدّم الشيء النافع، فالفنان الشعبي يضيف إلى ما يصنعه لمسات فنيّة رفيعة ولمسات جميلة تعبّر عن النوق الجمالي. وتميّز البيئة الشعبية الصحراوية في قطر بوفرة صناعاتها الشعبية، وبخاصة صناعة (السنو)، والذي يقوم على تلوين الصوف باللون الأحمر والأخضر تعبيرا عن الحياة، وباللون الأصفر الذي يعبّر عن الصحراء ووهب الشمس فيها، بالإضافة إلى الألوان الطبيعية للصوف أو وبر الجمل وتندمج هذه الألوان الطبيعية مع الوحدات الهنسية المستوحاة من الطبيعة. واستطاع الفنان الشعبي أن يدخل الحسّ الفني في استخداماته البيئية مثل المساند وسروج الخيل والخيام وزخرفة السفن والبيوت والأبواب والأعمدة وغيرها، والتى استطاع الفنان القطري المعاصر الاستفادة منها في لوحاته الفنيّة الحديثة.

أسماء في الذاكرة

الإنسان دائماً ابن بيئته، وخصوصاً عندما تكون

أحد ثلاثة هم طليعة البعثات العلمية في دولة قطر، حيث نهب إلى بغداد وحصل منها على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1968، من هنا بدأت خطواته الأولى نحو ممارسة الفنّ التشكيلي كمحترف، ومن هنا المنطلق فهو يُعدّ فعلاً (الأب الروحي) للتشكيليين القطريين، لأنه أول من فتح

هذه البيئة خصبة ومليئة بمصادر الإلهام عندها يكون التأثير والتأثر طبيعياً.. وتكون المدرسة الواقعية والتفاعل الحيي المباشير مع مصادر البيئة هي المرحلة الأولى الطبيعية المؤسسة لأي حركة تشكيلية، وهي المرحلة التي مَرّ بها معظم الفنانين القطريين سواء من جيل الرواد أم الوسيط والشباب، عنها تصبح الأعمال الفنيّة ليست مجرد ألوان وظلال، ولكن تصبح نوعاً من التوثيق التشكيلي/البصري لمظاهر الحياة وما بها من عادات وتقّاليد قد تختفي أو تندثر بعضها على مَرّ السنين.. عندها تتصوّل الأعمال الفنيّة من مجرد لوحة لتصبح (ذاكرة) ويصبح الفنان ليس مجرد شخص يجيد الرسم والتلوين ليصبح (مؤرخاً) فنياً وبصرياً.. وهنا تصبح الأعمال الفنية كوثائق ورسائل عابرة للزمن والجغرافية أيضاً، وفي هنا السياق نستطيع أن نتأمل الأعمال الفنيّة لعديد من روّاد الفَنّ التشكيلي القطري وإلى أي مدى كانوا مخلصين لثقافتهم وبيئتهم.. ويجب أن نوضيح هنا أن هناك العديد من الأسماء الفنيّة التى ظهرت وأرّخت بأعمالها للبيئة والثّقافة القطريّة مثل الفنان محمد على الذي بدأ بداية قوية ثم توقّف والفنان على الشريف الذي يُعدّ من أقوى الفنانين توثيقاً للبيئة القطريّة، لكنه للأسف قليل الإنتاج، والفنان محمد الجيدة الذي يُعدّ مؤرخاً تشكيلياً للبيئة القطريّة بأسلوب واقعى.. لكنه لم يطوّر تجربته مثل الآخرين وظُلُ متوقَّفاً عند المرحلة الواقعية التسجيلية...!!

جاسم زيني.. الأب الروحي

يُعدّ الفنان جاسم زيني الرائد الأول للفن التشكيلي القطري، كأول فنان يحصل على شهادة مُتخصّصة في مجال الفَنَ التشكيلي، عندما كان

أمامهم هذا الباب السحري الواسع المليء بالرؤى والخيالات على مصراعيه.

ويتميَّز الفنان جاسم زيني في تعامله مع الفَنَ التشكيلي بحسِّ إنساني متدفق وعقل مفتوح وإمكانيات فنيّة متنوّعة، ساعد في ذلك البيئة التي نشأ فيها بما تحمله من تجارب بصرية ثريّة وحرف شعبية وعناصر تراثية، وأيضاً معايشة للإنسان القطري إبان بحثه المستمر عن وسائل العيش مثل الصيد والقنص والغوص للبحث عن اللؤلؤ، مما ساعده على أن تكون بدايته في التعامل مع الفَنّ مرتبطة بمفهوم تجريبي فيضيف إلى أعماله خامات وبقايا البيئة التي يمكن أن تتعايش مع الشكل والمضمون الذي يريد توصيله.

ولعل من أهم أعماله التي تأتي في هذا السياق هي لوحة «ملامح قطريّة» الذي يحاول فيها الإمساك بتلك اللحظة الإنسانية الشفافة التي تجمع بين الفتاة الصغيرة وأخيها الصبي الممدد أمامها وهي تخيط له أحد أزرار ثوبه المقطوعة،

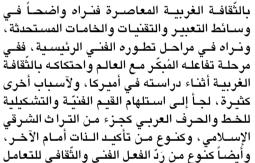
من خلال حالة سحرية مليئة بمشاعر الحب والود الإنساني في أرقى صوره، وتأتي المعالجة الفنيّة الجديدة في بناء هذه اللوحة لتثبت مدى قدرته على إنتاج حلول تشكيلية وجمالية جديدة ومتنوّعة بتنوّع أعماله، حيث نلاحظ الصبي الممدد وقد ثنى الفنان جسده ومدّه حتى استطال وكأنه قطعة قماش مُلقاة على الأرض، ليدفعنا إلى حالة من التعاطف معه وليعطي لنفسه ولنا مساحة بصرية يضع فيها الفتاة (أخته) بزيها الوطني التقليدي وما يحمله من زخارف ونقوش في بؤرة العمل.

تحدي.. يوسف الشريف

كان الفنان الراحل يوسف الشريف أحد فرسان الجيل الأول في الحركة التشكيلية القطرية، إلا أن القير لم يمهله كثيراً، حيث وافته المنية عام 1987 ورحل عن عالمنا وهو في سن 29 سنة، ورغم رحيله المُبكّر إلّا أنه قد ترك بصمة في التجربة القطرية من الصعب أن تُمحى، رغم أعماله الفنيّة القليلة التي تركها، لكنها تنم عن موهبة صادقة وتشي بحس (حدثي) ممتلئ بالشفافية والبراءة، حيث أراد- على حد قوله- أن يصنع نوعاً من (التأريخ) البصري للبيئة القطريّة، وما بها من مفردات شعبية وتراثية وبيوت قييمة وأناس بسطاء يعملون ليالاً ونهاراً لكسب الرزق، سواء في الرعي أم في صيد الأسماك واللؤلؤ، فقد انحاز للبسطاء النين انحازوا إليه أيضاً.

وأبلغ مثال على ذلك لوحته الشهيرة المسماة «استراحة الحمّال» التي تُعدّ مثالاً للوحة الواقعية التي تعبّر عن حالة من الهزيمة والانكسار أمام عجلة الزمن وحكم الأمر الواقع، حيث يجلس (الحمال) مطأطئاً رأسه ومنكسراً بجوار عربته الخشبية التي تعب منها وتعبت منه، بعد عناء يـوم طويـل مـن العمـل والإرهـاق وحمـل أغـراض الناس، أما اللوحة التي تُعدّ درة التاج في أعمال يوسف الشريف فهى لوحة «التحديّ» التّـى كان يتحدّى فيها نفسه قبل أن يتحدّى المرض والموت، حتى أنه قد أتمها في ثلاثة أيام فقط، أغلق فيها الباب على نفسه حتى انتهى منها، والتي تمثل وجها مقربا لأحد عمال الموانئ والصيد وهو ينظر نظرة محدقة مليئة بالتحدي والكبرياء، رغم المعاناة وضغوط الحياة والزمن التي تنطق بها ملامصه، والتي استطاع الشريف أنّ يجسد هنه الحالة الوجودية من خلال درجة مُتقتّمة من الإتقان في بناء اللون وتوزيع درجات الظلِّ والنور وتعبيرات الأسي التي تنطق بها ملامح

لا يعد الفنان المبدع جندي مجهول. فهو جندي له تواجده على الساحة.. في معركة ذات طابع فكري وثقافي تعد اللوحة فيها سلاحه بما يحمل مضمونها من مشاعر ووجدان. وقضايا اجتماعية وإنسانية، ولا شك أن الفنان الحقيقي هو من يواصل البحث والتجربة، غير متوان عن المزج ما بين المداس الفنية القديمة والحديثة في أعماله حتى يخلق لنفسه مدرسة خاصة تضيف لفنه بل وتدفع به نحو مكانة أكثر تميزاً وخصوصية.

يوسف أحمد

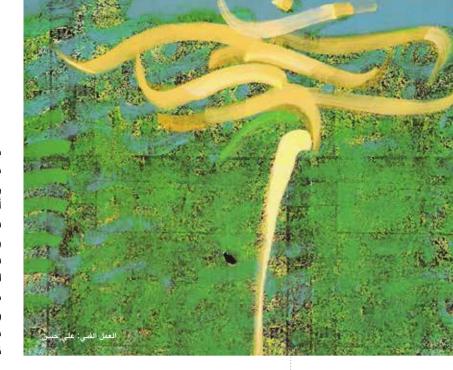

الأعمال الفنية: يوسف أحمد

الوجه، ورغم أنه قد تبنى الاتجاه الواقعي في لوحاته إلّا أن واقعيته قد تطوّرت معه من مرحلة إلى أخرى، حيث بدأ: بالواقعية التسجيلية؛ مثل لوحات صناعة السفن والمقهى الشعبي وركوب الجمال. والواقعية المُحمّلة بدلالات تعبيرية؛ مثل لوحة استراحة الحمّال والنميمة. ثم الواقعية المُحمّلة بدلالات رمزية؛ مثل لوحة التحدّي والنمر الجريح.

يوسف أحمد ونخيل قطر

يُعدّ الفنان يوسف أحمد من أكثر الفنانين القطريين تفاعلاً مع عصره فهو دائم البحث والتجريب في الخامات والوسائط البيئية المتاحة في محاولة منه للوصول إلى معادل بصري مُغاير للصورة، كما يحاول دائماً استيعاب ما يحدث من متغيّرات كما يحاول دائماً استيعاب ما يحدث من متغيّرات متلاحقة سواء على مستوى الأفكار والموضوعات أم مستوى التقنيات ووسائط التعبير. وكان آخرها تجربته التي كانت مفاجأة للوسط الثقافي عندما استطاع تخليق نوع خاص من الورق عندما لفنيّة مسطحة ومجسمة /ثلاثية الأبعاد..!! أعمال فنيّة مسطحة ومجسمة /ثلاثية الأبعاد..!! لعربية والشرقية بما فيها من قيم روحية مجردة، وكثقافة هو قادم منها ومنتمي إليها، نجد التأثير واضحاً في مضمون وأفكار أعماله، أما تأثره واضحاً في مضمون وأفكار أعماله، أما تأثره

ظلم شهريار، والأطفال يمارسون براءتهم، كما نجد الحجاج يطوفون حول الكعبة في لحظات روحانية نادرة.

أما اهتمامه بالقضايا القومية فلعل ذروتها يتمثل في تعبيره عن القضية الفلسطينية في أقصى وأقسى لحظاتها وصورها مثل لحظة اغتيال الحلم في استشهاد الطفل (محمد الدرة) ولحظة قتل البراءة في استشهاد الطفلة (إيمان حجو) كلحظة من اللحظات السرمدية التي يتوقف فيها الزمن وتخرس الأصوات وتعجز اللغة وتصبح الكلمات بلا معنى، فتأتي الريشة والألوان لتعتصر ألم تلك اللحظة التي اختزلت الزمان والمكان.

على حسن والحروفية العربيّة

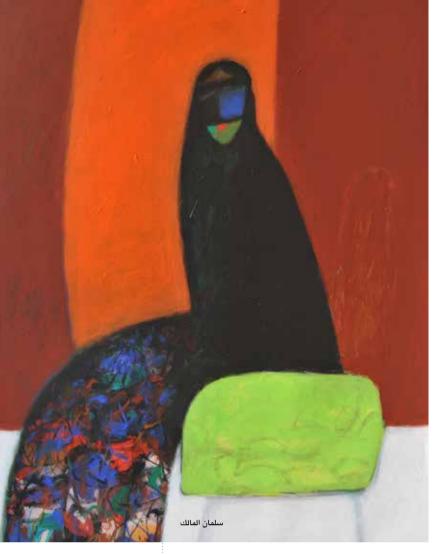
يُعدّ الفنان على حسن من أهم فناني (الحروفية العربية) في قطر، وهي مدرسة حاولت إدخال الحرف العربى في البناء الفني التشكيلي، ويتواصل بهذا مع الفنان يوسف سيدا في مصر والفنان شاكر حسن آل سعيد في العراق، ورغم أن هذه المدرسة الفنيّة قد حققت إنجازات جمالية ملحوظة إلا أن الدافع وراءها - في أغلب الأحيان -دافع (أخلاقي) أكثر منه دافع (جمالي) إلَّا أن على حسن قد حـآول جاهـداً من أجـل حروّفيـة خاصـة به محملة بدلالات صوفية وروحية وبعيدة عن المعالجات التقليبية للحرف العربى من تقابل وتناظر وتناخل السالب مع الموجب والأبيض مع الأسود، مما يبعدنا عن القراءة (اللّغويّة) المتعارف عليها ويحيلنا إلى القراءة (البصريّة) الجمالية القائمة على التشكيل والبناء واللون. وهنا ما حاول تحقيقه في مجموعة أعماله المتميّزة لحرف (النون)، ذلك الحرف الذي استحوذ على مخيلته لفترة طويلة وحاول خلال هذه الأعمال تجاوز البناء الصارم للحرف العربي والقائم على قواعد وقياسات ثابتة منذ قرون طويلة من أجل (تفكيكه) ومن شُمّ إعادة بنائه من جديد ولكن لأغراض (جمالية) هذه المرة وليس لأغراض (بلاغية) ويصاول بناء حروفية مليئة بالحياة والحيوية والديناميكية عن طريق إثارة الطاقة السحرية الكامنة في الحرف العربي واستعماله للون الأسود فقط لبناء هذه المجموعة وتحييده للألوان البرّاقة التي تجنب نظر المشاهد ومن ثمّ تشتت وعيه.

سلمان المالك.. نساء بلا ظِلّ

أما الفنان سلمان المالك فيعدّ من أكثر الفنانين تفاعلاً مع بيئته ثقافياً وجمالياً خصوصاً مع الآخر من منطلق النبية له وليس الانبهار به. وبالتوازي مع التفاعل مع آليات عصره حاول الفنان يوسف أحمد طوال رحلته استكشاف القيم الفنية والجمالية الكامنة في بيئته المحيطة سواء في الخامة أم المكان أم المورو ث الثقافي والاجتماعي أم في العلاقة بين كل هذا.. بين ضوء الشمس المتوهّج والصحراء الممتدة إلى مرمى البصر والأفق الذي يظهر من جميع الاتجاهات، وهذا الفراغ الذي يغلّف كل شيء مما يعطي الإحساس بالراحة والبراح وكأنه يرسم مظهرا علوياً للصحراء يُرى من طائرة عالية فهمنا للطبيعة وإدراكنا بأنها المثير للأحاسيس والوجدان والمنشط للنهن وحالات التأمل المحفزة والإبداع.

حسن الملا والحسّ الإنساني

الفنان حسن الملا يمارس فنه ببساطة شبيدة وتلقائية أشد دون حنلقة فنيّة أو أيديولوجية قد لا تخدم إبداع الفنان أحياناً، فالمثير الفني عند بعض الفنانين والذي يدفعهم للتفاعل والإبداع، ربما كانت البيئة وما تحتويه من عناصر ومفردات، أو المكان وما فيه من قيمة أو التراث وما فيه من إشارات ودلالات، أو غيرها من منطلقات الإبداع. أما مضمون وموضوع العمل الفنى عنده فإن عينه ترصد لحظات صدق إنسانية في كثير من الاتجاهات، وتقوم ريشته بتكثيفها وتجميع تفاصيلها المتناثرة، ابتداءً من الموضوع البيئي إلى الإنساني إلى الديني إلى القضايا الوطنية والقومية. فنجد في أعماله الفنيّة صيادي الأسماك وغواصى اللؤلؤ النين يلهثون ليلاً ونهاراً خلف رزق لا يعلمه أحد إلَّا الله، ونجد النساء اللاتي يتجمعن ليشكين همومهن من

أعمالي تجسيد لرؤيتي للواقع دون ركض باتجاه مباشر.. هي تعبير ينساب في أحاسيسي ومداركي بلا قيود، شجوني ملتصقة باللوحات وأحلامي تسكن أبعادها، فالفَنّ ليس للفَنّ وحسب يجب أن يطرح الفَنّ قضية ولو كانت تشكيلية، ويمكن أن تكون القضية لونيّة على سبيل المثال.. يهدف فنّي إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأريد أن أقدّم لوحات فيها الأصالة من مجتمعي، ولكنها في الوقت ذاته تتعامل مع حداثة الفَنّ النشكيلي.

سلمان المالك

موضوع المرأة القطريّة وما تتميّز به من خصوصية في الملبس والشكل، والمتتبع لأعمال المالك سيلحظ تحوّلات اللون لديه، ففي أعماله السابقة كان اللون لديه مركباً ممزوجاً من أكثر من لون ويحتل مساحات عرضية كبيرة على سطح اللوحة ويراعى دائما تقارب درجات الشدة الضوئية للون كي يحدث حالة من التآلف والعمق ينتج عنها حالة من الترقّب والسكون، أما في أعماله الحالية والتي تصوّل فيها إلى الأسلوب التعبيري الذي يعتمد على ضربات الفرشاة القويية المتلاحقة والمتسارعة فقد أصبح إيقاعها وانفعالها يتقاطع ويتداخل في مساحات صغيرة وقصيرة ملونة بألوان صريصة ومباشرة مضافأ إليها تنويعات خطية مركبة مما أحدث نوعاً من الغنائية اللونية وكأنك تسمع قرع الطبول أو إيقاعات الموسيقي.

فالمرأة كانت دائماً هي الموضوع الفني الأكثر إثارة والأكثر غموضاً. لكن عند معظم الفنانين كان الجسد النسائي وقياساته الجمالية وإيحاءاته الحسية هو المثير الجمالي لديهم، أما المالك فقد تجاوز في أعماله شكل المرأة الخارجي، ومفاتنها الجسدية في محاولة منه لتجاوز السطح والولوج

مباشرة إلى الجوهر، فالمرأة لديه ليست مجرد جسد مثير وإنما قيمة أبعد وأعمق، إنها بقعة ضوء وشعاع نور، إنها الحلم والوطن والأرض الطيّبة التي نخرج منها وننتمي إليها.

ومَنْ يُمعن النظر في نساء سليمان المالك سيلحظ أنهم نساء بلا ظلّ ، بلا ثقل فيزيقي ، لتأكيد الجانب الروحي الأثيري فيهن ، وليؤكد لنا أنه يبحث عن المحتوى والمضمون وليس عن الشكل الخارجي ، وفي هنا السياق نستطيع أن نتفهم إلحاح الشكل عليه في معظم الأعمال ، والذي اعتبره البعض نوعاً من التكرار ، ولكنه ليس كنلك. لأن أشكاله ربما تتقارب لكنها لا تتكرر ، وأنه ليس تكراراً بقدر ما هو إلحاح الشكل بغرض تثبيت المعنى.

لمراجع

- خالد البغدادي/الفَنَ التشكيلي القطري.. تتابع الأجيال/ المجلس الوطنى للثقافة/الدوحة/2007.
- يوسف أحمد وعلي المليجي/الفنان جاسم زيني/ الدوحة/1996.
- خالد البغدادي/الفنان حسن الملا.. ذاكرة الإنسان والمكان/ المجلس الوطنى للثقافة/الدوحة/2004.

المشهد الفنّي في قطر

عبدالوهاب الأنصاري

هو أمرٌ مثيرٌ للدهشة والغبطة في آنٍ معاً أن يكون لمجتمعات حديثة النشأة نسبياً روّاد للفنّ في بيئة تجد الفنون آخر همها، نلك، ما لم تثبط هنه المجتمعات بثقافتها همم الفنانين صراحةً. ينكرني نماء شيءٍ ما بصفة استثنائية ببيت عنترة يصف أنفاس حبيبته:

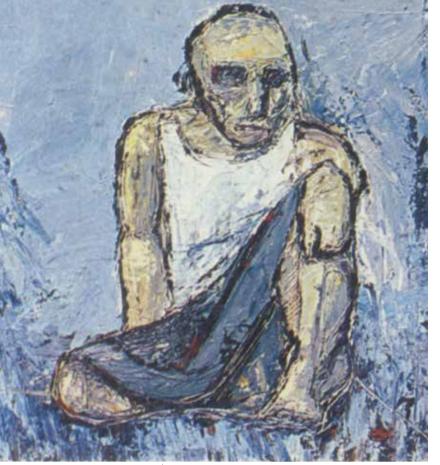
أَوْ رَوْضَةً أَنْفَا تَضِمَّنَ نَبْتَهَا

غَيْثُ قَلِيلَ الدِّمْنِ لَيْسَ بِمُعْلَم فهم، أي الفنانين في هذه البيئة، كالروضة التي لا يعلم بها أحد ولنا لا يزورها أحد. قد يصنق هذا على الكثيرين النين لا يتابعون المشهدالفنّي في قطر، لكن الحق أن في ذلك مجافاة للواقع. الشيخة المياسة مثلاً رائدة في رعاية الفنون، وتوليها رفع اسم قطر كدولة تقدر الأعمال الفنيّة لأكبر الفنانين العالميين وتقتنيها وتجهّز المتاحف لها هو موقع تقدير للشيخة المياسة. ولوزير الثقافة التقدير أيضاً إذ إنه لا يألو جهداً في تشجيع الفنانين بطرق مُتعدّدة، سواءً بإقامة المعارض أم بتقديم الدعم. من ذلك مثلا تكريم الوزير للفنان التشكيلي القطري الراحل جاسم زيني، المؤسّس الرائد للحركة التشكيلية فى قطر، بإطلاق اسمه على قاعة الأنشطة الرئيسية بوزارة الثقافة والفنون والتراث في حفل خاص. ومن رعاة الفنون الآخرين في الدولة الشبيخ حسن بن محمد آل ثاني، الذي تولَّى مناصب ثقافية مختلفة في مسيره المهنى، لكنه في كل مرحلة يقوم بما من شأنه رعايـة الفنّ والفنانيـن في النولـة، وحتى علـي المستوى الشخصى. وينبع تقدير الشيخ حسن

للفنّ والفنانين من كونه نفسه فناناً ممارساً. هنا التقدير الذي زرعه في نفسه وحشّه عليه مدرسه في الفن الفنان القطري يوسف أحمد. فهؤلاء هم كالغيث في بيت عنترة أعلاه الذي بسببه بنبت الروض.

ولا يُنْكَرُ الفنانون في قطر دون أن يُنْكَرَ الفنان محمد على عبدالله. أنكر انبهاري برسومه في المراحل الدراسية الأولى وحتى خربشاته على مقاعد الدراسة كانت مؤشراً واضحاً على نبوغه الفنى المبكّر. واللتزامه بالفن آثار واضحة على المجتمع القطري، حيث ترك بصماته في مجالاتِ فنيّةِ مختلفة، منها المعمارية، المتمثلة بسوق واقف كمثال بارز. يُشير المعماري القطري إبراهيم الجيده، وهو بدوره فنان معماري بآثار واضحة في الدوحة تخلط بين التراث والمعاصرة بأناقة عجيبة إلى أن محمد على عبدالله أثار غيرة المعماريين بما قام به فى سوق واقف؛ ربما مشيرا بذلك إلى نفسه من باب التندر. واهتمام محمد على عبدالله بالفنون المعمارية ينبع بحق من إيمانه بأهمية المحافظة على التراث كنعصر في الهويّة الثَّقَافيَّة. وهو يمثل الفنان الملتِّزم بحق إذ إن الفنّ عنده، كتطبيـق عملـي، مقتـرنّ بالبحـو ث والدراسات الجغرافية والتاريخية. ومن بعد نجاح هـنا الفنـان فـي مشـروع سـوق واقـف تـمّ توكيله تولَّى أعمال ترميم الوكرة الجصيَّة، وكذلك الوسيل.

الأمر الذي حوّل انتباهة محمد علي من الرسم الى المعمار له دلالات تحمل معاني عميقة. أولها الصدق مع النفس: كيف أصبحنا نبني

العمل الفنى: محمد على عبدالله

ماجد هلال

بيوتنا بما لا يلائم مجتمعاتنا ولا ينتمى إليها؟ المواد الأولية والخام للبنيان في ما مضى كلها كانت من الأرض، باستثناء الخشب، الذي كان يُستورد من الهند. ماذا حصل للفناء الداخلي للبيوت وللخصوصية الجميلة التي تأتى من ذلك؟ ما الذي يحتِّم استخدام الكتل الخرسانية فى بيئة صحراوية لتتطلب فيما بعد التكييف المكلف في استهلاكه الطاقة؟ ما الداعي لبناء الشرفات الخارجية المطلة على شارع عام ثم لا يتم استخدام هذه المساحات بتاتاً؛ وَأَثانَى هذه الأمور هو عدم قبول الأمر الواقع كأمر مسلم به لا محيد عنه، بل وتطبيق التغيير المطُّلوب على المستوى الشخصي قبل المستوى العام. فمن ذلك أنه أعاد بناء منزله على الطراز القديم، ليصبح منزلأ لافتأ للنظر وجالبأ للنكرى لأولئك النين عايشوا التغيير بين أزمنة مضت وأزمنة

ومن بصماته أيضاً شعار تليفزيون قطر لما بين الأعوام 2001 إلى 2012. وهو مستوحى من البيئة القطرية وهو قوس تراثي لزينة البيوت والأبواب، يكاد القوس ينطق بحرف القاف (قطر)، يحيط بدانة، رمز أيام الغوص، ثم المثلثات التسعة التي تُمثل علم قطر. كما ينكر الكثيرون أن محمد علي كان يقدم برنامج «الرسام الصغير» ضمن برامج تليفزيون قطر لتعليم الأطفال الرسم واستخدام الألوان. ومن المتمامه بالنشء أيضاً تأسيس مركز قطر لثقافة الطفل (1998) وسلسلة قصص تراثية للأطفال، ومن مؤلفاته القيّمة كشاف الفنّ التشكيلي في 4 أجزاء والزخرفة الجبسية في الظيج.

تتميّز مسيرة محمد على عبدالله الفنية إذن بجملة من التطبيقات العملية: الفن في خدمة المجتمع. فهو يشرف على الحرف الشعبية يوماً، ويصمّم الديكورات المسرحية حيناً، ويرمّم المبانى القديمة، ويؤلّف الكتب، ويُعنى بأدب الطفل، ويبحث في تاريخ البناء في المنطقة، ويلقي المحاضرات التثقيفية، كل ذلك من منطلق الفنّ. يُعدّ الفنان محمد على عبدالله أحد أضلاع ثلاثية الأصدقاء الثلاثة للفنّ التشكيلي في قطر، والآخران هما الفنانان القبيران بحق حسن الملا ويوسف أحمد. هـؤلاء، دون انتقـاص لآخريـن بلغوا نروات فنيّـة، ممـن يحـق لقطـر أن تفاخـر بُهم. شعلت جماليات الخط العربي جزءاً كبيراً من اهتمامات يوسف أحمد الفنيّة. لكنه ليس الخط، الجميل بناته، فحسب، بل ربط الحاضر بالماضي، ومزج الألوان بالمواد الخام، وسعف

النخيل بأقمشة قليمة كالتي ارتئته جلاتنا وأمهاتنا وعماتنا، بحسب تعبير الفنان يوسف أحمد نفسه. البيئة القطرية كلها حاضرة هنا. البنات ببخانقهن والحريم ببطولاتهن والأولاد

بقحافيهم (أغطية الرأس). إنن يشارك هنا الفنان زميله محمد علي عبدالله في تمسكه بالماضي الجميل قبل اكتساح المجتمع الحديث بأبنيته الخرسانية المسلحة المكيفة المغلقة لجنور عميقة لأبنية موادها من صميم البيئة، ولبساطة في العيش، ولحارات يلعب فيها الأولاد والبنات بسلام، ويعرف كل من فيها كل من فيها كل من فيها لكن، بالرغم من ارتباطه بالماضي، لا يبعد هنا الفنان، الذي تُقتنى لوحاته من دار مزادات سونبي، عن الفن الحديث بتجريداته الهنسية والدوائر والمربعات، مستخما العجائن الورقية والرمل والغراء والألوان، ضمن ما يستخدم من خامات.

أما سلمان المالك، المبدع في فنون بصريّة كثيرة، لكأنما وضع ماتيس وبيكاسو في خلاطه وأخرج من بينهما فنّه هـو. وأظنه، ولست ناقداً فنياً، مدرسة فنيّة بناته. وأظننا محظوظين لوفرة إنجازاته. وربما كان فنه سابقاً لأوانه من حيث الأنواق الفنيّة السائدة في مجتمعاتنا. ومثل سلمان المبدع الآخر على حسن الجابر، الذي تعرض لوحاته في معارض عالمية والمتمرّس بالخط العربي وبحرف النون في سلسة أعمال فنية له. الأمر الذي يبعث على الرضا أن هؤلاء الفنانين، وقد يكون على حسن أفضل مثال لذلك، اختطوا لأنفسهم أساليبهم وطرقهم ولثم يقلنوا أحدا أو يتبعوا مدرسةً واحدة، إنما تأثروا بالعالم وبالمحيط الذي هم فيه ثم يأتى الإنتاج الفنّى فريداً من نوعه، مزيجاً من ثقافات مختلفة ومنارس فنيّة مُتعدّدة. وإذا كنا نصن العوام بالكاد نعرف بعض المناهب الفنيّة ونتعرف إلى صورها: التحرييية، التكعيية، السريالية، الواقعية، إلخ. فكيف يتم تصنيف فَنّ على حسن مثلاً أو بعض فنه؛ أجد مُسمى «الحروفية»، وقد تكون تلك الكلمة المناسبة، حيث إن هؤلاء الفنانين أبناء بيتهم والسطوة الجمالية للخط العربي قوة حاضرة في فنَّهم، تماماً مثل النخلة والبيت والصارة القديمة والمنارة الطينية القصيرة المجردة من الزخارف على طرف المسجد. إذا صحّت التسمية فنحن إزاء منهب فنّي ، جديد نسبياً، منبعه الخط العربي. ويذكر للفنان على حسن توليه تصميم كأس قطر للنشيد الوطني وحصوله على جائزة النولة التشجيعية في العلوم والفنون والآداب، وفوزه بتصميم شعار النوحة عاصمة الثقافة العربية، ومثل يوسف أحمد، فقد دخلت أعمال الفنان على حسن في

دار مـزادات سـونبي. ومثلـه أيضـاً فقـد عُرِضَـتْ أعمالـه فـى عواصـم عالميـة كثيـرة.

لكن ثمّة فنانين قطريين مغمورين لا يعلم بهم إلّا قليل. وأنا لا أتحدّث عن أفراد يمارسون الفن هواية بصمت في بيوتهم، إنما عن من احترف الفن واعتاش منه أعواماً. من هؤلاء عبدالواحد المولوي، صاحب اللوحات الواقعية المنهلة وكأنما تخرج على أيدي فناني عصر النهضة الأوروبية. قد لا يزال يمارس هذا الفنان رسمه في مرسمه ولكن لا تكاد تجد له أي أثر على الشبكة، وكأنه آثر أن يتفرّغ لمهن أخرى يجيدها بحكم تخصّصه، كإدارة المستشفيات وشؤون الرعاية الطبية عموماً، خدمة للوطن وإضافة إلى رصيد مواهبه المتعددة.

ولا أبالغ، وإن كان هنا رأياً شخصياً، عندما أشير إلى الفنان الحداثي القطري فرج دهام كموهبة قطرية تضاهي العالمية. إن يكن ثم سبيل لوصف فنه فقد يقال إنه رصد لحركة الأجسام العضوية في تراكمها، في مرحلة فنية ما. وفي مراحل أخرى، فالذي يملي عليه فنه مما يرصده كفنان، هو «لغة الشارع»، أو «إحداثيات»، إلى آخر معارضه العديدة في أو «إحداثيات»، إلى آخر معارضه العديدة في شارع في مدريد لترى لوحات إعلانية كبيرة شارع في مدريد لترى لوحات إعلانية كبيرة تخصور معرض لفرج دهام فليس لك إلا أن تغضر بمواطنتك وبعروبتك.

هؤلاء بعض النخبة الفنيّة في قطر بهدف رسم الخطوط العريضة لجزء من المشهد الفنّي. هناك آخرون بلا شك على درجة عاليةٍ من الإبداع وأصحاب أساليب خاصة بهم، مثل حسن الحداد وعلى الملا وعيسى الغانم وفؤاد العمادي ومحمد عتيق والراحل يوسف الشريف صاحب لوحة التحدى المشهورة، ولكن لا يعنيني هنا حصر الفنانين أو تعريفهم بقدر ما يعنيني العرض السريع للفنّ التشكيلي في قطر ونموه بنكهة قطرية (خليجية) خاصة، سواءً في الشقّ الواقعي أم التجريدي منه. ولا تعني المساحة المتاحـة للفنـان هنـا أو الترتيـب فـي النكر تفضيلاً لأيِّ منهم على آخر غير معرفتي الشخصية المباشرة أو غير المباشرة بأحدهم، حيث إن الجمعية القطرية للفنون التشكيلية (تأسست عام 1980) وتضم اليوم 150 فناناً.

لا أجد فرقاً ما بين الرسم والنحت. فهما يشيران إلى فعل الحركة. فهذان العملان على أعني الرسم أو النحت الثابت يعملان على تصوير الحركة بما يوازي الفعل وردّ الفعل. فتطويع (محتوى البرأس أو خلط العلامات والأوراق التاريخية، وترسيم) الذاكرة بتقسيمها إلى «فضاءات» مختلفة في مكان بصري وحسّي وحركي مؤشر للاندماج في منظومة حداثية يفقد الجسد قدرته على التميّز فيها. مما يدفعه إلى النزوح إلى عالمه الجديد منقاداً.

فرج دهام

رهانات العبور إلى المعاصرة

محمد بن حمودة

يجتهد الفُنّ المعاصر من أجل (تنويب) الظاهرة الفنِّيَّة في الثِّقافي، و ذلك من أجل إلغاء المسافة الكلاسيكية بين مؤسسات الفنّ الرسمية وعالم الناس ومعيشهم. وقد أخذت المعاصرة التشكيلية العربية في قطر، كما في سائر الدول العربية، منصى ردّ الاعتبار للمنتوج الثّقافي بالقياس للروائع الفنّية وذلك من خلال تعطيل الامتياز الذي كان يعود لفضاءات الفنّ الرسمية والممارسيات الرسيمية. على هذا الأسياس تتم مصاولات ردّ الاعتبار للأسس التراثية (للجمال اللامرئي) في الحياة اليومية، بالتوازي مع عالم الجمال (المرئى) للمؤسّسات الفنيّة الراسخة. إجمالا تتميّز المعاصرة الفنّيّة بتحرير فكرة (المشروع) من كل ضغط عملى و ذرائعي؛ وبدون هذا الجهد يصعب استدراج الإرادة المجتمعية والوعى العام للانخراط بإيجابية في دينامية (المدينة الإبداعية). ولُعلُ ملتقى الدوحة لفنانى الخليج الذي استضافته قطر هذا العام يندرج في هذا الإطار، خاصة وأنه تعزّز باقتراح وزير ثقافتها سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوارى بإنشياء معرض دائم للفنّ الظبجى بوصفه إحدى لبنات مشروع جعل الدوحة عاصمة للفنون وعاصمة ثقافية دائمة. ويزداد وضوح خيار الربط بين خيار المدينة الإبداعية ومراجعة علاقة المحلية بالعالمية من خلال الشروحات التي تقدّمت بها الفنانة هنادي الدرويش، مديرة إدارة الفنون البصرية

في وزارة الثقافة والفنون والتراث. فقد لاحظت العرويش أنّ ملتفى الدوحة لفناني الخليج استعرض أعمالاً تجريبية تهتم بفلسفة (الأثر) والبعد الزمني، وتاريخ الجداريات، والأماكن الحميمة؛ من خلال مزج الخامات المتنوّعة نات الطبيعة الخاصة». وقد اجتمعت خلال ملتقى الدوحة لفناني الخليج أعمال الفنان القطري محمد عتيق مع ستة فنانين يمثلون القطري محمد عتيق مع ستة فنانين يمثلون أعمال 71 مشاركاً خلال ملتقى الفنون البصرية لدول الخليج العربية. وبرغم توزّع المشاركات لدول الخليج العربية. وبرغم توزّع المشاركات على مجالات الخط العربي والتصوير الضوئي والفنون التشكيلية فإنها التقت حول تكريس النقلة العامة من الخطي إلى التصويري (du).

يميل الرسام القطري المعاصر- شأنه شأن رفاقه العرب الآخرين- إلى استلهام التراث بيون محاكاته؛ ولمن يهتفون في سرّهم: «أين القيمة في تلك الأحجار والأشكال القديمة وما هو الجمالي فيها؟»، يجيب الفنان الدكتور مصطفى عيسى- بمناسبة تقديمه لمعرض «تراث الأجداد» الذي نظّمه «مركز الفنون البصرية»- بقوله: «الأمر يتوقّف على إحساس المرء الخاص بهنا الجمال الكامن في حجر قديم يبعد مئات السنوات وربما الآلاف منها، وسوف يحون عزاؤنا حينئذ أن هنا التاريخ المُستعاد يحمل قيمة الجمالية بداخله حتى وإن تجسّد يحمل قيمة الجمالية بداخله حتى وإن تجسّد

في أشياء وأدوات نفعية». وموطن الطرافة في هنا التعقيب تؤشر عليه كلمة (حتى) الواردة في الكلام السابق والتي تدل على انفتاح على الرهيف ونلك - دائماً حسب الفنان الدكتور مصطفى عيسى- في «خطوة تحتني بما تقلمه المتاحف الكبرى لأجل صياغة وتقنين ثقافة نوعية وحقبة تارخية، يظلّ الإنسان المعاصر بحاجة إليها ليتعرّف إلى أشياء توارت في

صخب الحياة الراهنة». ولُعلٌ هذا التوجه نحو إحياء ما له صلة بالصبغة الثّقافيّة المحلية ما يفسر صلاحية ما لاحظه عادل كامل من أنّ «الخزاف كان أكثر أمانة من الرسيام في إخلاصيه ووعيه لحدود عمله، ومن ثُمَّ لم تفزعه الحداثة الأوروبية أو تشعره بالتخلّف، كما لدى الرسيام. بل على العكس سنرى الانتماء إلى التاريخ يشكّل رؤية لمواجهة عصر ما فوق التصنيع». ذلك أنه يصعب على الرسيام أن يترجم الوقائع إلى تصورات في حين أنّ الخزاف مثلاً، يعالج المادة على نصو يستدعيها لأداء وظيفة ثقافية. واليوم، ارتبطت استراتيجيات مقاومة زحف الحوضرة في من الخليج (ومن بينها الدوحة) بردّ الاعتبار لسياق يسمح لعالم العجيب بأن يتموضع على مشارف عالم العادة ، بما أنّ العجيب، من هذا المنظور، يُرى وإن كان متلبساً بغرض يحجب ظهوره (كما سبق أن بيّنه أعلاه الفنان

> الدكتور مصطفى عيسى بمناسبة تقديم معرض التراث القطري). وفي حال قدرته على الظهور فإن الغرض عندها سيغيب تحت سطوة الهالة التي تلف هذا الصنف من العجيب. وبوحى من هذه الهالة التزم الفنان القطري المعاصر بالنقلة من الخطّي إلى التصويري وأضحى يحاكى الزمن في حين أن الفنان الحلاثي يحاكي الفكر، ولهذا كأن الأخير

يحرص على تغيير العالم في حين كان الأول - شأنه شأن أجداده- يسعى لتغيير فهمه للعالم. ومعلوم أنّ الزمن يمارس على الأفكار فاعلية تجعلها تتحوّل بالتدريج إلى أحاسيس. أي تحوّل الأفكار بعد انتشارها بين الناس إلى إحساس مشترك. لا عجب إنن أن تختلف خبرة الإقامة الفنية عند الفنان

المعاصير عنها لدى الفنان الكلاسيكي. ولهذا لا يربط الفنان المعاصس الإبداع بالشعر وإنما بالشعرية، أي بالشعر وقد أصبح شعراً معمماً، سواء من ناحية الأغراض أم من جهة الوسائط. وفى تقىيرى، فإنه أخذاً فى الاعتبار لدور الحضور الحسي في العالم فى تبلور الخبرة الفنية المعاصرة صدر القرار الأميري الرقم 65 لسنة 2005، والقاضى بفصل متاحف الدولة القطرية عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث وإنشاء هيئة مستقلة تنضوي تحتها المتاحف، باسم هيئة متاحف قطر. وصبار المطلوب أن ينهب المتحف للآخرين بدلاً من انتظارهم من دون جهود يبذلها. وكما درج عالمياً اليوم على استلهام مبدأ (عبقرية الجوار) Le génie du voisinage على نحو يُحرّر من سطوة الهندسي تحدثت

إدارة الحي الثقافي بالدوحة (كتارا) عن طرازه المعماري فقالت: «تعمدنا العشوائية في توزيع المباني لتعطي الإحساس بالحي القديم (الفريج). لكنها عشوائية منظمة كي نحقق كل متطلبات الأمن والسلامة وتدفق الزوار وحركتهم». وهو تمسك من أصحاب وهو تمسك من أصحاب القرار بالخيار المحلّي الكاني مناخاً وبيئة وليس المكاني مناخاً وبيئة وليس عمارة وهيئة صورية.

بعُيونٍ عَرَبيّة

بنيونس عميروش

ضمن تجارب دول الخليج العربي، يظلّ الفَنَ القطري من بين التجارب التشكيلية التي دأبت على رسم مسارها بعزم وتُؤَدة، بناءً على وعي فنانيها بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من حيث الدور الموكول للإبداعات البصرية كممارسة فعالة في تقوية البناء الحضاري، وفي تدعيم التنمية التربوية والتقافية والاقتصادية للبلاد، ولعلّه الوعي ذاته الذي كان رافداً إجرائياً في تشييد البنيات اللازمة من متاحف ودور عرض بالمواصفات المعاصرة والحديثة، وكنا مؤسسات بالمواصفات المعاصرة والتكوين، مع التأكيد على أهمية إحداث مركز «سونبيز» للمزادات العلنية بالعاصمة اللوحة.

تُعدّ سنة 1980 منعطفاً دالاً، إذ عرفت تأسيس «الجمعية القطرية للفنون التشكيلية» بمدينة الدوحة، من قبَل رعيل الروّاد: جاسم محمد

سلطان السليطي، سلطان الغانم، حسن عبد الرحمين الملا، وفيقة سلطان، عيسى ماجد الغانم، يوسف الشريف، أحمد السبيعي، محمد على عبد الله، عبد الله دستمال الكواري، ستلمان المالك، محمد جاسم الجيدة، ماجد المسلماني، على الشريف، سيف الكوارى، فرج دهام (بحسب ترتيب عبود سلمان، آرت عمان، 2009). في حين، تُمّ تأسيس «المركز الشبابي للإبداع الفني» برئاسية الفنان سيلمان المالك، إيماناً منه بضرورة الحرص على «رفد الساحة الفنيّة في قطر بالطاقات الإبداعية الجديدة، وتنشيط الحركة الفنيّة بشكل متواصل، والإسهام في التنمية الفكرية والجمالية من خلال إشباع حاجات الشباب بالمعرفة عبر مختلف مجالاتها المتعلَّقة بالتُّقافة والفنون، علاوة على مساعدتهم على التخيّل والابتكار والتعبير عن نواتهم». من ثمة ، فإن الجاري حالياً على الساحة الفنيّة القطريّـة، يقول الناقد والباحث ياسر منجى (مصر)، يُعَدُّ مُحَصِّلةً منطقيةً لعامِلَيْن مهميْن: أولهما هو التطوّر الزمني لمسيرة الفُنّ القطري، التي ابتدأت مع روّاد من أمثال جاسم زيني، مروراً بأفراد بارزين من جيل الوسط، وانتهاءً بعدد من شباب الأجيال الأحدث، ويعطينا هذا العامل انطباعاً بأن تنامى حركة الفنون القطرية تشهد ثباتاً وتواصُلاً، على الرغم مما قد يبدو من هـ وء سطحها مقارنة بأقطار عربية أخرى، أما العامل الثاني فهو انخراط الفُنّ القطري في تفاعل جَلَلَى مُبَشَر مع تحوّلات الفُنّ المعاصر في منطقة الخليج العربي، وهو التفاعل الذي شهد طفرات ملموسية مؤخراً، نتيجية الانفتاح الجَسور على

زيني، يوسف أحمد، محمد على الكواري،

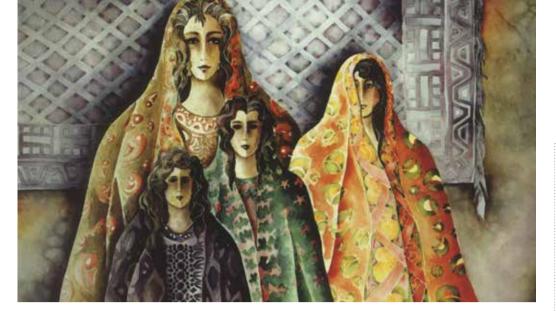
التجارب المعاصرة في الغرب، والحوار المباشر مع المؤسّسات الفاعلة والراسمة لمسارات الفُنّ المعاصير، كالمتاحف الكبرى، وصيالات العيرض العملاقة، فضلاً عن كبار الفنانين ومشاهير مُنَظِّمي العروض والنقاد. ويمكن تمييز ثمار العامل الثاني بسهولة على مستوى المؤسسات القطرية ، يضيف ياسر منجى ، من خلال التحوّلات الكبيرة التى شهدتها قطر خلال السنوات العشر الماضيات، فيما يختصّ بالتوسُّع في إنشاء المتاحف، والهيئات المعنية بإدارتها ورعايتها، وكذلك من خلال الالتفات لنشاط العديد من الجمعيات الفنّيّة الرسمية الأهلية، والتي باتت تُسبهم في ضبخ المزيد من الرؤى والتجارب في الساحة الفنّية القطرية. غير أن الجدير بالالتفات، وببنل المزيد من الجهود في هذا السياق، كما يشير ياسر منجى، هو ضرورة توسيع الأرضية الشعبية للاهتمام بالفنون البصرية، بين الشرائح المختلفة من المواطنين، وإنعاش التَوَجُّه نصو تنوق مختلف أنواع الفنون، من خلال المزيد من التواصُل بين قاعات العرض والمتاحف، وبين مختلف المناطق والمُدُن.

بعد دخول الألفيّة الثالثة بخاصة، شهدالفُنّ القطرى انطلاقة مهمة، تمثّلت عبر تطوير سبل التَّكويـن والعـرض والملتقيـات، كمـا يـرى الناقـد والباحث فاتح بن عامر (تونس)، موضحاً أن بعد بعث الجمعيّة القطريّة للفنون سنة 1980، تكاثرت المؤسّسات من أروقة ومراكز على غرار مركز الفنون البصريّة بقطر والمركز الشّبابي للإبداع الفنِّي وغيرها من مؤسسات الدّولة إلى جانب المؤسسات الخاصّة كمتحف الشيخ حسن وسمبوزيوم «الأصمخ» التولى للفنون الذي يُشرف عليه الفنان محمّد العتيق. بعد جيل الروّاد، يضيف فاتح بن عامر، والّنى بمثّلهم: يوسف الشريف- رحمه الله- وفيقة سلطان، أحمد السبيعي، حسن الملا، سلمان المالك، عبدالله دسمال، عبدالواحد المولوي، على الشريف، على حسن الجابر، عيسى الغائم، محمد جاسم الجيدة، محمد على عبدالله، ويوسف أحمد، أمكن للفن القطري أن ينصو مناحى تعبيريّة جسنتها المباحث المعاصرة التي انخرط فيها الشباب النين وجدوا في المعرض السنوي الثَّاني المنتظم سنة 2015 ضالتهم للبروز ضمن مجموعة تضم أكثر من 150 فناناً يعيشون في قطر من أهل البلاد ومن الوافدين عليها، ففي تنوع المشاركين واختلاف جنسيّاتهم ما يسمح بتطوير التّلاقح بين التَّجارِب الفنِّيَّة وإثمارها. مؤكداً على أن

العمل الفني: وفاء الحمد

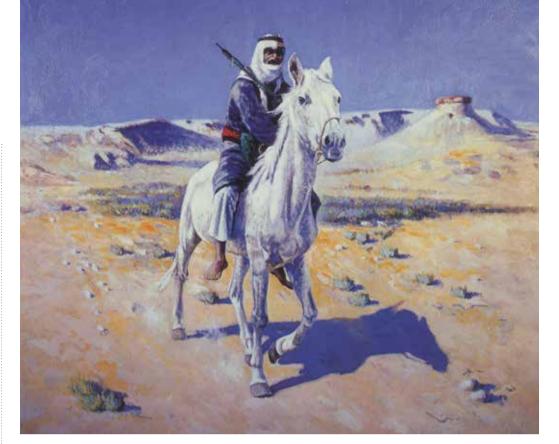

وفيقة سلطان

الفَنَ القطري قد غادر معطيات التشكيل التقليدي من رسم على اللوحة المسننية وتجاوز واحدية سيطرة اللوحة على المشهد التشكيلي وأضحت الصورة والخزفية والمنحوتة وغيرها من التنصيبات (تأثيث الفضاء) والتعبيرات المعاصرة كالبرفورمونس من الأشكال الفنية المهمة في المشهد القطري، فيما انضافت إلى هذه الجهود التي تبنلها اللولة في الرعاية والتكوين والنوات الفنية التي تقيمها المراكز وعلى رأسها مركز الفنون البصرية الذي واظب على إصدار بواكير الأعمال النقية والنظرية في القطرية والعربية من خلال إشراك أهم النقاد وأبرزهم في العالم والعالم العربي.

و .55. و المال ، تنعم الفنون التشكيلية في منطقة

الخليج العربي بظروف موضوعية تساعد على الإنتاج الفني، وإنا كانت قطر تحديداً، يصرح الفنان التشكيلي أحمد جاريد (عضو الجمعية اللولية للفنون التشكيلية التابعة لليونيسكو وأمين سر اتحاد التشكيليين العرب ومدير السامبوزيوم الدولي للفن المعاصر بأصيلة في المغرب) قد عرفت نمواً ملحوظاً على صعيد البنيات التحتية الثقافية والفنية وعلى صعيد البرويج الفني من حيث الملتقيات والمعارض والجوائز وغيرها، بالإضافة إلى أن إقامة الفنانين العرب على أرض قطر عامل من شأنه أن يؤثر في الإنتاج الفني وفي ترويجه أيضاً، فإن كلّ ذلك يدعو للتساؤل: هل استطاعت هذه الظروف مجتمعة أن تبلور مرسة تشكيلية قطرية؟

على الشريف

جاسم زيني

وإلى أي حد تمكّن القطريون من الاستفادة من التعدّد الثّقافي والفني الذي تزخر به قطر؟ وهل تكفي البنيات والهياكل الفنّيّة والثّقافيّة كي يظهر تشكيل قطري؟

من ثمّة، يُنكّر أحمد جاريد بأن الرسم في قطر كما هو في الخليج العربي برمته هو نشاط فنّي جديد على المنطقة، إذ لا يجوز الخلط بين الحرف التقليدية الوراثية في مجالات الجلد والخزف

والخشب والسجاد والحلّي والتطريز وغيرها...
والرسم على السند بمعناه العصري. لذلك لا
تزال النائقة والمسافة الزمنية طازجة وقريبة
من الموروث البصري لدى التشكيل القطري
وغالبية المعجم البصري في المنجز الفني تجد
مرجعيتها في هذا التراث من حروفية وعلامات
وألوان حارة... من جهة ثانية فإن ظاهرة
العصامية من العوامل المؤثرة على تعثر قطع

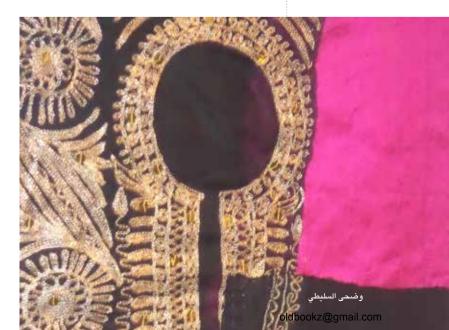
حبل الصرة مع الجمل البصرية الجاهزة، ومن ثُمّ كان سؤال الهويّة ولازال يطرح نفسه بإلحاح. الجواب عنه موجود، وبكيفية تكاد تكون عامة، وفَّى الألوان... فليس السؤال عن الهويّة هو أيضاً: الآن وهنا، كما يرى أحمد جاريد، موضحاً لنفسه نهجاً جمالياً مختلفاً يناأى عن تكرار الجمل

وعندما يُطرح هذا السؤال في الفَنّ القطري فإن في الحروفية ثم في العلامات والفضاء المعماري المردود، بل هو أمر مشروع، غير أن الفُنّ مثله مثل الفلسفة من حيث بُعْدُ القلق ومن حيث الدهشة والإبهار، فالجواب البصري عن الهوية لا بدأن ينهض على مشروع يجدّد مفهوم الهوية كى تندمج في الراهن، الهوية ليست ماضياً، هي أن جواب الفن، طالما هو إبداع، لابد أن يبتكر

المسبوقة وعن عدوى الاستنساخ وإعادة إنتاج نات المشهد، والملاحظ اليوم، ومنذ زمن غير بعيد، أن الوضع التشكيلي في قطر يتوافر على كل المؤهلات التي لا توجد في غير قطر كي يُبْهرَ الفنان القطرى العالم...

وهناك ثلّة من الفنانين القطريين، يضيف جاريد، مِنَ النين يشكلون فعلاً قاطرة قوية ليس للفن القطري فحسب بل للبحث الجمالي في الخليج العربي، غير أن هنا الجيل الطليعي لا يكفى لوحده، بل يحتاج إلى رافعات أخرى تتضافر إلى جانبه، منها السوق الفنيّة المنظمة والمحترفة، إذ بدون سوق محترفة لترويج الفَنّ لن تقوم قائمة لفنّ محترف، ودون نقد محترف لن تستقيم سوق محترفة، وقد يقول قائل إن الرسامين القطريين ليسوا في عوز حتى يحتاجوا لسوق فنيّة، لكن بدون سوق لن تفتح أروقة فنيّة ومن غير أروقة عرض لن نرى أدنى

إن انطلاق مدرسة تشكيلية قطريّة، يؤكد أحمد جاريد، يقع على عاتق تزايد تراكم المنجز الفنى القطرى وعلى انفتاح المشهد التشكيلي أمام الفنانين العرب المحترفين المقيمين على أرض قطر، وكنا الفنانين الزائرين في إطار المعارض التي ينظمونها والفعاليات التي تحتضنها الدوحة سبواء في الأروقة الخاصة أم الفضياءات العامة، وهنا الحِراك الفنّي والثّقافي من شأنه أن ببلور المنجز الفنّي القطري بشكل نوعي، بل من المتوقّع أن تصبح النوحة خلال العشرية

ج دهام

لی حسن

المقبلة قطباً فنياً يضاهي دبي من حيث الدينامية ويلحق بالكوكبة التشكيلية العربية خاصة منها المغربية والعراقية والسورية، ويحسب لوزارة الثقافة والفنون البصرية المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) وباقي الهياكل أدوار لا منبوحة عنها، أما مؤسسة في حجم متحف الفنون فلازالت تتلمس طريقها علماً بأن انتظارات كثيرة يترقبها الفنانون منه.

بدوره يؤكد الناقد والباحث ابراهيم الحَيْسَن على أن الممارسـة التشكيلية في دولـة قطر تسير في الاتجاه الصحيح، وشاهد ذلك البنيات والفعاليات التشكيلية الممسزة، إلى جانب وجبود تجارب تشكيلية جديرة بالثناء، من بينها تجربتان جماليتان على قدر واسع من الأهمية إحداهما للفنان يوسف أحمد أحدرواد الحركة التشكيلية في قطر، لاستما أعماله الحروفية الحداثية وأعماله التشكيلية المستوحاة من البيئة المحلية التي تعكس هوسيه بالخامية واشتغاله تيماتيياً على السبخات والرمل والأزهار البرية وعالم الصحراء إلى غير ذلك من التطبيقات الفنيّة الممتدة لتكوينه الفنعى والأكاديمي بالولايات المتحدة، والتجربة الثانية للفنان القطري فرج دهام الذي ينفذ أعمالاً إنشائية تمتح خصوصيتها التعبيرية من الشارع ومن اليومي، البعض منها بظهر مطلباً بألوان صفراء وفسفورية، إلى جانب عديد من الفنانين التشكيليين المرموقين النين ينتمون إلى مؤسسة كتارا للفنون.

في السياق ذاته، يقِرّ الفنان التشكيلي صلاح الدين بنجكان (المغرب) بتطوّر حركية الفُنّ القطرى التي تتسم بقوة الحداثة والانفتاح والحرّيّـة المطلُّوبـة لـكل إبـداع حقيقـي جـاد، مشـيراً إلى أن قطر بحكم موقعها الجغرافي تُعدّ جسرا لتلاقى حضارات عظيمة لا شك أنها بصمت فنون البلاد بتيارات مختلفة لتشكّل فسيفساء تعكس بانوراما للفنون البصرية القطرية، كما تتسم التركيبة البيناغوجية للفنون المُمَثّلُة فى مركز الإبداع الشبابي وما شابهه بالتميُّز الملاحظ وصولاً الى المجموعات الفنيّة، بينما المتاحف التي قلّ نظيرها في البلاد العربية هي دليل على تجربة حقيقية وقوية للتشكيل والإبداع الإيكونوغرافي العالمي. فيما يستحضر بنجكان هنا تجربة السامبوزيومات والتجارب الأفقية للمبدعين على مختلف مشاربهم معبّراً عن انشىداده لتجربة الفنان سلمان المالك والفنانة ابتسام الصفار ومجموعة من الفنانين القطريين الشباب. تعرف حركة الفنون التشكيلية في قطر صعوداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من ناحية استقطاب عدد كبير من القطريين سواء من الشباب أو الشابات لهنا النوع من الفنون، وبالمقابل تحظى البنية التحتية الحاضنة لهنا النشاط بدعم كبير من قِبَل الجهات الرسمية.

عن هذه التجربة يتحدّث الفنان القطري يوسف السادة في هنا الحوار لـ(اللوحة) عن راهن وتوجّهات الفنّ التشكيلي في قطر، من واقع مسؤوليته (كرئيس لمجلس إدارة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، ورئيس لاتحاد جمعيات الفنون التشكيلية الخليجية).

يوسف السادة:

نحتاج إلى النقد الذي يطوّر الأعمال الفنّيّة

حوار: عائشة محامدية

بِدأ يُعرَف عالمياً.

الجمعية ، ومن واقع تحمُلك مسؤولية رئاسة الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ، كيف تُقيّم حالة الفنّ التشكيلي في قطر؟

- تحظى الحركة التشكيلية في قطر بدعم كبير من قبل الدولة، وهذا الدعم مكنها من التطوّر وأحد أوجه هذا التطوّر هو تعدّد المؤسّسات والمراكز التي ترعى الفنون التشكيلية، مثل المراكز الشبابية الفنيّة، مركز سوق واقف للفنون، ومركز الفنون البصرية، المتاحف... فكثرة هذه المؤسّسات تعطي دعماً للفنان ليطوّر من نفسه، ويحقق هذا النجاح الذي وصلت إليه الفنون التشكيلية، فالفنان القطرى

الفنون التشكيلية بشكل ملفت. ما مرد هذا الاقبال في رأيك؟ - المشهد الفني التشكيلية بشكل ملفت. ما مرد هذا الاقبال في

- المشهد الفني التشكيلي يضم فنانين من جيل الروّاد وجيل الوسط وجيل الشباب، وفي الفترة الأخيرة البلد شهد انفتاحاً كبيراً، كان له انعكاس على جانب الفنون، وازدهار الجانب التعليمي وانفتاحه جعلا هناك إقبالاً من الشباب على الفنون لاسيما العنصر النسائي بعد أن أخنت المرأة دورها في المجتمع، فالجمعية تضم عدداً كبيراً من النساء بين أعضائها.

سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، الفنان يوسف السادة رئيس الجمعية القطرية للفنون التشكيلية (على اليمين) في افتتاح أحد معارض الجمعية

الله في سياق الحديث عن الأجيال، هل هناك استمرارية للتوجّبه الذي ساد مع الروّاد؟ أم أن الجيل الجديد تستهويه مواضيع وأساليب مغايرة؟

- من الواضيح من خلال المعارض التي نظّمتها الجمعية أن المدرسة الحديثة والتجريدية والسريالية من المدارس الفنّيّة التي تجنب جيل الشباب في الفنون التشكيلية وهنا يظهر الانفتاح الذي أشرت إليه سابقاً على مستوى التعليم والمجتمع القطري ككل في السنوات الأخيرة. في حين ينجنب جيل الروّاد للمدرسة الواقعية والجيل الوسط من الفنانين القطريين، هنه الأخيرة التي لا تحظى باهتمام الشباب، مع أن من المعروف أن المدرسة الواقعية هي الأساس التي يجب أن يمرّ عليها أي فنان ويتشبع بمبادئها وأن يمارسها مدة طويلة فى طريق رحلته لتلك المدارس والاتجاهات الفنّية الحديثة. ولكن عصر السرعة والانفتاح والاحتكاك بين الشباب والعالم الخارجي جعلهم يوجهون أنظارهم لهذه المدرسة.

ولكن للأسف هنه السرعة والاستعجال في الوصول أو اختيار هنه المدرسة له أثر

خطير على تكوين الفنان وصقل موهبته، فقد لاحظنا أن أولئك الشباب غير قادرين على شرح وتفسير عملهم الفني، لأن الأهداف التي أنشئت لأجلها هذه المدارس في الغرب أهداف

مقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية

بعينها، وتجد الفنان الشاب عندنا ينجز معرضاً كاملاً عن الفنّ الحديث، وعندما تسأله ما هو الموضوع، تجده لا يعرف الموضوع الذي يعالجه معرضه الفنّي وهنا خطير جداً على الفنان وعلى مستقبله الفنّي.

فبالموازاة مع التطوّر الموجود في قطر والانفتاح في جميع الفنون والثقافة، لم يتم إنشاء كلية للفنون الجميلة ترافق وترفد هذه النهضة الثقافية والتعليمية التي تشهدها قطر، فدور الجمعية لا يتعدّى التشجيع وتقديم الدعم المعنوي من خلال إعطاء العضوية وتنظيم المعارض محلياً وخارجياً. ونحن نحتاج إلى أن يصل الفنان إلى الجمعية وهو ناضع فنياً... في السابق هناك شباب درسوا في جامعة قطر ما يُسمى تربية فنيّة ولكنها مادة غير قادرة على تأهيل الفنان، وقد تكلمنا أكثر من مرّة عن ضرورة تأسيس كلية للفنون الجميلة.

کیف تنظرون الیوم إلى مشاركة الفنانین القطریین فی المعارض الخارجیة؟

- المشاركات في المعارض الخارجية تأتي عبر التفاقيات توقّع بين الجمعية وجمعيات في دول عربية أم أجنبية من خلال تبادل المعارض والفنانين، سواء من خلال الاستضافة في قطر، أم المشاركة بمعارض فنية قطرية خارج قطر. وهنه المشاركات الخارجية تساهم في صقل وإثراء تجربة الفنان القطري من خلال احتكاكه بتجارب فنية مختلفة، بالإضافة إلى التعريف بالفن والثقافة القطرية.

ومانا عن المشاركات الخليجية في قطر في مجال الفنون التشكيلية؟

- أشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد الخليجي للفنون التشكيلية ومقرّه في قطر ويتغيّر كل أربع سنوات لتنتقل الرئاسة لدولة خليجية أخرى، ونقوم بتنظيم معارض لفنانين قطريين أو دعوتهم للمشاركة من خلال ورش وندوات فنيّة، وتبادل النقاش والأفكار لإثراء التجربة الفنيّة الخليجية للفنانين الخليجيين.

کیف تنظرون إلى جمهور الفن التشکیلي داخل قطر؟

- الفنان القطري قبل كان إنا باع لوحة يعتبره فتحاً، لكن اليوم أصبح ثُقافة عند المجتمع

القطري شراء اللوحات الفنية وبأسعار غالية، هنا معناه هناك وعي بأهمية الفنّ وهناك إقبال من قبل الجمهور، وصل عدد الزوار لأحد المعارض ما يقارب الثلاثة آلاف زائر، وهنا عد كبير، وأحياناً عند افتتاح المعارض يصل عدد الحاضرين إلى 300 زائر في يوم واحد.

المصاحبة لحركة الفنون التشكيلية ؟ المصاحبة لحركة الفنون التشكيلية ؟

- للأسف نفتقد لعملية النقد للأعمال الفنيّة، ولا نمتلك نقاداً مختصين بنقد الفنّ التشكيلي، يجب الانتباه لهذا الموضوع، فالنقد يساعد على تطوير الأعمال الفنيّة، وهذه النقطة لابد من العمل عليها من قِبَل الجميع.

الصحافيون يقومون بتغطية المعارض بشكل عام، ولكن ليسوا قادرين على القيام بعملية النقد المختصة. يوجد نقاد عرب يفككون اللوحة تفكيكاً، ولكن نحن نحتاج إلى نقاد من الداخل. وإذا كان هناك بعض الأسماء فأنا أتحفظ على هذه الأسماء، فنحن لسنا في حاجة إلى المجاملات، نحن في حاجة إلى عملية نقد حقيقية تبرز السلبيات والإيجابيات، ولا نريد نقداً «يُطيّر» الفنان إلى السماء. كما يفعل بعض الصحافيين يمسكون فناناً في بداية المشوار وفي رصيده لوحة واحدة ثم يماؤون به صفحات الجرائد، ويتكلمون عنه وكأنه بيكاسو وهنا يضر بالفنان وبالحركة الفنيّة ككل.

الإنجازات التي تحقّقت خلال رئاستك للجمعية ؟

- منذ 2013، السنة التي توليت فيها رئاسة الجمعية، أنجزت أشياء كثيرة كثفت من نشاط الجمعية وعملنا على صقل مهارات بعض الفنانين الشباب، ونعمل ليصبحوا أسماء فنية كبيرة، في المشاركات الخارجية أعطينا فرصة المشاركة للجميع، زاد عدد الأعضاء، انشأنا جوائز محلية فنية كجائزة الفن التشكيلي الواقعي للحفاظ على هذه المدرسة من الاندثار، وجائزة عالمية سنعلن عنها في 2016، أبرمنا شراكات مع مؤسسات محلية من أجل تطوير الفنون التشكيلية، وسنعلن عن هذه الشراكات في المستقبل.

أمجد ناصر

سيرة ذاتية لنمر في قفص

(1)

أنت فتى السنوريات الأربع الكبرى. درّة تاجها المُرقّط. لك قوائم قصيرة وجسد طويل لكي تعبو وتعبو وتعبو وتعبو الله قوائم قصيرة وجسد طويل لكي تعبو وتعبو وتعبو عين سيلالتك، ولكن بيئاتك تتقلّص وتتقلّص حتى أصبحت قضباناً حديدية في حديقة حيوانات، أو قفصاً زجاجياً ترى فيه شبحاً يشبهك يتحرّك تماماً مثلما تتحرّك ولا تعرف كيف تصنفه في مراتب حواسك. اسمك العربي له علاقة بالعلامة، والعلامة لها علاقة بالمصائر. أنت لست فهياً مع أنك من سيلالته، ولا الاليغور، المتسيل، كما يفعل لاعبو كرة القيم النين يقتنصون الكرة عند خط الثمانية عشر. دموعك لا يقتنصون الكرة عند خط الثمانية عشر. دموعك لا تسيل. أياً يكن الموقف. هما بئران غامضتان جافتان تسكنها خيالات لا بعرفها أحد غيرك.

جسدك المرقّط يموّه ك جياً بين الأغصان، ووسط أعشاب السفانا، فلا تشعر فريستك إلّا وأنت تحدّق فيها بعينيك الجمرتين. لك جمجمة كبيرة وعضلات فك قوية، والليل مجالك الحيوي. تنام، كأي كائن ملكّي كسول، في النهار وما إن يحل الليل حتى يحوم الموت حيث يسوط نيلك الهواء الواجف. طرائدك تشمل كلَّ حيّ يتحرّك حولك ولكنَّ المفضل لديك الظبي أو الغزال، وبهنا تثبت نوقك الرفيع. فإن لم تجد غزالك الشارد يمكن للسعدان، الذي أقضٌ مضجعك بلهوه المزعيج على الأغصان، أن يسد الرمق. أنت الوحش الوحيد الذي على الأغصان، أن يسد الرمق. أنت الوحش الوحيد الذي بمقدوره حمل فريسته بين فكيه الرهيبتين إلى أعلى الأشحاد.

هنا يعنني أنك تعمل وحيداً. وتأكل وحيداً، وتخطّط وحيداً، وتخطّط وحيداً. لا تنخرط في قطيع، فليس لك قطيع. أنت فردّ. حرّ. تحيا وحدك ووحدك تموت. التجمعات لا تجنبك

إلّا في كونها مجالاً لركضك الني لا تعود منه خائباً. رغم ذلك فلست وحدك في الصورة التي تعلنها، من جانب واحد، مملكتك المطوّبة، فأنت، وهنا يُحسب بأساً، لذلك عليك أن تكون ضارياً، فإن لم تكنْ نمراً بغشتك الذئاب، وربما تجرأت عليك الكلاب وبنات آوى. أنت تعرف الإنسان. وجدت عظامك مختلطة بعظامه في بعض الأماكن. هو أضعف منك جسداً وأقل قدرة على الفتك بيديه وفكيه، لكنه أشد منك مكراً وحيلة، ويستطيع أن يكون وحشاً من دون المبرر الوحيد الذي يجعل الوحش وحشاً. فهو لا يأكل طرائده. يلهو بها. يجعل الوحش وحشاً. فهو لا يأكل طرائده. يلهو بها.

(2)

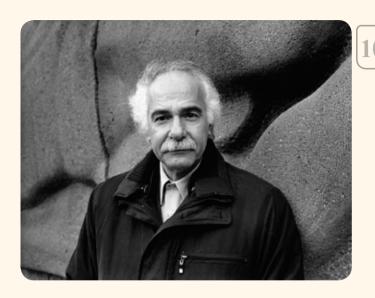
شاركت في المصارعات الكبرى في مدرجات الإمبراطورية، وقبلها شوهد باخوس وهو يمتطيك عارياً إلا من شعلة في يده، وكنت تبدو سعيداً بحملك إله الترنيح.

ليس ننبك أنهم كانوا يعدمون المجرمين، والنين يقولون لا، بين مخالبك وأنيابك في صحون المدرجات، فأنت لست مسؤولاً عن تنكيل البشر بعضهم ببعض. تُفضّل الطرائد البريّة، ابنة الطبيعة الخالصة، على البشر النين صاروا جنساً آخر بعد خروجهم من الغابة. فليس كل اللحم يُؤكل. هناك لحم لئيم، مخترق بشبكة من الأعصاب والأفكار السامة والنوايا السيئة المبيّتة، التي لا تعرفها أنت في قتل ما لا يُؤكل، ولا يُوضع على المائدة، وتُتلى عليه صلة الحمد والشكر.

مقال

عبد اللطيف اللعبي **الكتابة رديفٌ للحياة**

تَعرُض الكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي (1942)، منذ فترة قريبة، في مقرّ سكناه بمنطقة الهرهورة، بالقرب من الرباط، إلى حادث عنيف، قام من خلاله المُعتدي- وهو شاب مُلثم في العشرينيات من عُمره- بطعن الكاتب بسكين على مُستوى الرقبة، فيما شَحَّ رأس جوسلين زوجته ورفيقة دربه (في الكتابة وفي الحياة) بمزهرية، أصابتها بجروح بليغة. الصادث يُعيدُنا إلى واقعة مُشابهة تعرُضَ لها الروائي الكبير نجيب محفوظ، في الشهر ذاته من عام 1994.

تجيء رواية «أن تحبّك جيهان» للروائى المصرى مكاوى سعيد، والصادرة حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية، بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، عن أخر إصداراته الروائية «تغريدة البجعة»، منحوتة شاهقة الضخامة، ببنائها الفنّى السلس المتدفِّق، ويشخوصها، يكل ما فيهم من بساطة، وجمال، وقبح، بأحلامهم وتشوهاتهم، وبأماكنها التى يكاد القارئ أن يستحضر روحها وهو يتماهى مع حضورها الروائي المكثّف، خاصّة في تلك المشاهد الأخيرة من الرواية عن ميدان التحرير وما حوله من شوارع متفرعة منه، في منطقة وسط البلد الأثيرة لدى مكاوي.

108

الحدث

كمال داود من بيروت:

لست وحدي مهدَّداً بل الإنسانية كلَّها

حلّ ، مؤخّراً ، الروائي والصحافي الجزائري الفرانكوفوني كمال داود ، ضيفاً على معرض الكتاب الفرنسي في بيروت ، ووقّع كتابه «ميرسو: تحقيق مضاد» الصادر عن دار أكت سود (باريس) ، والتقى جمهوراً لبنانياً في جلسة حوار مفتوح .

كتب

إيقاعيات عبده وازن في «الأباهُ ليست لنُوَدِّعَها»

تأبين ما لا يُؤَبِّرن

في «القلعة والعصفور» ثورة تفشل وشعب يتوه

المستشرق الروسي ديمتري ميكولسكي:

العقلية العربية أكثر انفتاحاً من العقليّة الروسية

الدكتور ديمتري ميكولسكي سليل تقاليد استشراقية عريقة، كرسها جيل عميد المستشرقين الروس «إغناطيوس كراتشكوفسكي» الذي اتبع نهجاً يقوم على دراسة الثقافات الأخرى، وفهمها، انطلاقاً من منظور هنه الثقافات، وهو علم بارز في مجالات الدراسات الاستشراقية، والتحقيق، والترجمة لروائع الأدب والشعر والتراث العربي إلى اللغة الروسية، ويحتل مكانة مهمة في مجال الاستشراق الروسي؛ وذلك لما قدّمه من إنجازات مهمة في هنا المجال، للكشف عن كنوز الشرق وواقعه وحقيقته، بموضوعية وحياد كاملين. وهو، في كتبه، يدعو إلى التسامح وفهم الآخر، والتعامل معه بندية واحترام، ويعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد إلى ينابيع الحقيقة، وقد علمنا التاريخ أن تجاوز الأزمات مرهون بالتمسك بالمبادئ الإنسانية والمبادئ الروحية.

عبد اللطيف اللعبي

الكتابة رديفٌ للحياة

محمد بوزرواطة

تُعرُّض الكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي (1942)، منذ فترة

قريبة، في مقر سكناه بمنطقة الهرهورة، بالقرب من الرباط،

100 | الدوحة

oldbookz@gmail.com

للفرنسية في إحدى ثانويات العاصمة، وفي السنة ذاتها

يقترن برفيقة العُمر جوسلين، التي ستخوضُ معه -لا حقاً-

إلىي حادث عنيـف، قام من خلاله المُعتدى- وهو شــاب مُلثم رحلة النضال والمعاناة من أجل الحرّيّة والكرامة الإنسانية، لمغرب حقيقي، كان يراه اللعبي -في تلك الفترة- يسير، في العشرينيات من عُمره- بطعن الكاتب بسكّين على مُستوى الرَّقبة، فيما شَـجُّ رأس جوسلين زوجته ورفيقة دربه (في ببطء، نصو قيم الحداثة والتقدُّم والعصرنة، هنا الهاجس الكتابـة والحيــاة) بمزهرية أصابتها بجــروح بليغة. الحادثُ الأهمّ، جعلهُ يَلتفُ، رفقه نخبة من كُتّاب اليسار-آنناك-يُعيدُنا إلى واقعة مُشابهة تعرَّضَ لها الروائي الكبير نجيب محفوظ، في الشهر ذاته من عام 1994، في أحد شوارع القاهرة الكبيرة. فهل قبرُ الفكر الحرّ والعقل المُستنير، في عالمنا العربي، الاصطنامُ ، دُوماً، بجحافل الظلام وبأسوارالفكرالغيبي المُتعنِّت؟ لـم يكن ردُّ شــاعرنا هجوميــاً وانتقامياً ، لكنه تَــروَّى- كعادة الحكماء - بعد أن تَحسَّنت صحّته، وتعافى تدريجياً، ثمَ جاء ردّ فعـل كاتبنا وزوجته مُطمئناً الجميعَ من الأصدقاء والرفاق والقرّاء من محبّيه، في أصقاع العالم، وبنبرة تفاؤلية وروح كبيرة وَهمّة إنسانية عالية ، بأن الحياة ينبغي لها أن تستمرّ ، وأن نعيشها في العمق... إذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، كما قال صديقه الشاعر الراحل محمود درويش. عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل (كما سـمّي نفسـه) وُلِد في فـاس العام 1942، من أسـرة متواضعة الحال، تلقَّى تعليمه الأوَّل في فاس، في ظروف استعمارية قاهرة، وأبدى شغفاً كبيرا بمطالعاته الأولى لروّاد الأدب الفرنسسي الكبار، وانبهر كثيراً بعوالم دوستو فسكى ، الذي جعل الفتى في حالة اندهاش قُصوى، أمام عزلة الفرد وهشاشــته، وســط شروط إنسانية خانقة تضعُ مصير الكائن البشرى على حافّة الانهيار. كما تفتُّق ذهنهُ على حكواتيِّي الأسواق والأزقَّة في دروب مدينة فاس العتيقة المُتَّكئة على تراث ضخم من الحكايا والأهازيج الشعبية المُوغلة في أعماق التاريخ والناكرة. في العام 1964 تخرَّج عبد اللطيف اللعبي في جامعة الرباط، كلِّية الآداب والعلوم الإنسانية، ليُعيَّن، بعد ذلك، مُدرِّساً

لإنشاء مجلَّة «أنفاس»، التي تأسَّست العام 1966، بمعيَّة كلِّ من: الروائي محمد خير الدين، ومصطفى النيسابوري، والتشكيليِّيْن، فريد بالكاهية، ومحمد شبعة، اللنين أضفيًا على المجلَّة روحاً جديدة، من حيث الإخـراج والتصميم. لقد اتّسمت أعداد المجلّة، التي كانت تصدر باللغتين: الفرنسية، والعربية، بنزعتها الثورية وبخطّها الطلائعي ورؤيتها الوثَّابَـة نحو التغيير والراديكالية. في هذا الاتّجاه أَدلَى زعيمُ السورياليين أنسرى بريتون بشهادة قويّة ومؤثرة، حينما تصفّح أحَد أعدادها، فقال: «من هنا ستبدأ الثورة». لم تكن المجلةُ- في حقيقة الأمر- تَركُنُ إلى الحلول السهلة والأساليب التبسيطية في التعامل مع القضايا والمشاكل المصيرية، والمُلحّة، للمجتمع المغربي، بل كانت العين الراصدة والثاقبة التي تتفحّص الجوهر الأساسي، للأعطاب والاختلالات التي أصابت المغرب في الصميم، سنوات قليلة بعد الاستقلال. من هُنا ، كان امتعاض السلطات الرسيمية وانزعاجها من أداء هـنه المجلّـة الفتيّة ، التي ضاقت بها نرعاً ، فكبحت أنفاسها ، واعتقلت محرِّريها، وزُجَّت برئيسها عبد اللطيف اللعبي بسجن القنيطرة، شـمال المغرب، بعد أن حكمت عليه بعشر سنوات نافذة، ابتداءً من سنة 1972، حيثُ تعرَّض لأبشع صنوف التعذيب والعنف المُمنهج. لقد تَحوَّل اللعبي، من مُفكِّر يصدحُ بالمواقـف والآراء المُسـاندة للحرّيّـة والمواطنـة، إلـي مجرّد سبجين، يَحمل، على ظهره، الرقم (18611): تُرى، أيُّ جرم ارتكبِهُ هذا الشباعر الحالم، ليُواجَهَ بِكُل هذه الفظاعات؟ يقولَ اللعبي: «لقد أمدّتني تجربة الاعتقال والسجن بالمزيد من التأمُّل والتبصّر في الوضع العامّ والشامل للبلد، لقد تَعاليتُ على عقليّة الجلّاد المتعجرفة ، بإمكاني ، في هذه اللحظة ، أن أسامحهُ، وأن أغفر لـه كل المُمارسات الشبنعاء التـى طالت جسىدي الرهيف، غيرَ أنَّهُ لم يَكتر ث بروحى، ولم يأبه بها، روحى التي ظلت مُتوثِّبةً للأفق والحرّيَّة على الدوام.. لقـد منحنى السَـجَّانُ فرصةً- لا تعوَّض- للشـفافية». في تلك الفترة المُحتدمة بالصراعات، وَاصَلت رفيقة دربه، جوسلين اللعبي، جهو دها المكثِّفة ، رافعةُ ستقفُ مَطالبها إلى حدُّها الأقصى، لإطلاق سَراح زوجها، مُؤلِّبةَ الرأي العام الدولي للنظر في قضية عبد اللطيف اللعبي وفكَ قيده، في أقرب الآجال، وبالفعل، تُكلُّت مَطالبُها بالانتصار على الجلَّاد، ليضرجَ رفيقها من السبجن في صائفة العام 1980، بعد أن قضى ثماني سنوات ونصف السنة وراء القضبان. كانت تلك لحظة مفصلية في حياة اللعبي، الذي خرج بروح قوية، وبنظرة أكثرُ حدَّة لشـعبه المَغربي ، الذي لا يزالَ أمامه الكثير من التحتيات، لينهضُ مُجِدَّداً، مُشـرئبًا نحو عالم، يسـوده الأمن والعدالة والاستقرار.

في العام 1985، غادر اللعبي المغرب، ليستقرّ- أخيراً- في الضفّـة الأخـرى من المتوسّـط، مُواصــلاً دراســاته وكتاباته في حقول شــتّى: في الشـعر، والرواية، والمسـرح، وقصص الأطفــال، وهــي أعمالٌ إبداعية تربو علــى الثلاثين مؤلّفاً، في

خضمٌ مسيرة شاقة من الإبداع المتواصل، مقداره خمسون سينة من الكدُّ والنضال الدؤوب، كما اهتمَّ، على نحو خاصّ، بترجمة أساطين الشعر العربى الحديث إلى اللغة الفرنسية، كمحمود درويش، وسميح القاسم، وسعدي يوسف، ومحمد الماغوط، وقاسم حداد، وعبد الوهاب البياتي، وقد نقل بعض النصوص السردية إلى الفرنسية، كأعمال غسان كنفاني، والروائي السوري حنًّا مينة، الذي تَرجَم له روايته المتفرّدة «الشمس في يوم غائم»، كما انبرى لإنجاز كتاب «أنطولوجيا الشعر المغربي»، وآخر عن «أنطولوجيا الشعر الفلسطيني»، وفيه رصدٌ شامل لأهمّ الأصوات الفلسطينية المُبدعة، في الداخل وفي الخارج، التي ارتبطت بالجرح الفلسطيني المُقاوم. في هذا السياق، تبدو الكتابة عند عبد اللطيف اللعبي في تُمَاه كامل مع الحياة؛ إذ لا انفصال بينهما، إنَّـه أقـرب ما يكونُ إلى حالة وَجـد وانصهار عميق مع الهموم الاجتماعية والقضايا المصيرية لشعبه وأمّته، ولا يرى اللعبي- فيما يَكتَب- أيُّ فوارق بين الأجناس الأدبية، فكلُّها تحضُر، في أثناء عملية الكتابة، بشكل عفوي وتلقائي، إلى درجة يصعبُ معها- في بعض الأحيان- تجنيس هنا الكتاب، سبواء أكان سبيرة ناتيةً أم رواية، فالكتابة، عنده، هي موقف من العالم ورؤية استبطانية للوجود، مع عودة مُجدّدة للناكرة، ولروح الأمكنة التي تَلبّسَـتهُ عبر تلك الأزمنة الغابرة، منذ كان طفلاً يَجولُ في أزقة فاس ومتسكّعاً بين مقابرها وأضرحتها، مُصغياً إلى أصوات الباعـة، ومُتوغِّلاً في زحام المهرجان الكبير للحكَّائين المَهرة ، ممَّن أَثْثوا ذاكرته بمخزون هائل، من سبيل لا ينتهى من الحكايات والأساطير. هنا ما تشيى به -على نحو خاصّ- روايته «قاع الجرَّة»، وهي سيرة ناتية عن البؤس والعَوز، في ظل الحماية الفرنسية الغاصبة، للمغرب، وأيضاً، عن الحبُّ والتطلُّع إلى الأمنيات المستحيلة، لطفل لم يتجاوز سن الرشد، وسط محيط عائلي مُسبيِّج بالكثير من العُقد والإكراهات، لكنهُ- بالمقابل- يتقاطر أَلْفَةً وحِنَاناً بِينِ أَفْراده و نويه. بتواضع الكُتَّابِ الكِبارِ ، يقول عبد اللطيف اللعبي: «لا أحبُّ التكريمات... أقصدُ (أكرهُها)، مع احتراماتي للنوائر، والنوايا التي تكون وراءها، الأوْلَى أن يُقـرَأ النـصّ، فهو الأجـدرُ بالحفاوّة والتكريم، لسـتُ نادماً على شىيء ، كلِّ ما قمتُ بـه كان ينبغي أن أقوم بـه ؛ إرضاءً لضميري وانسجاماً مع موقفي تجاه الحقيقة التي تتطلُّبُها منى المرحلة؛ كوني مناضلاً وأديباً يُنافح عن الإنسان، دفاعاً عن كرامته المهدورة».

حاز عبد اللطيف اللعبي العديد من الجوائز التي مُنحت له، عربونَ وفاء لمسيرته الأدبية، وتتويجاً لمسار حافل بالكتابة والإبداع، من أبرزها: وسام الاستحقاق للفنون والآداب الذي منحه له وزير الثقافة الفرنسي «جاك لانغ»، العام 1985، وفي العام 2009 استحقّ جائزة الغونكور للشعر، كما منحته أكاديمية اللغة الفرنسية جائزتها الكبرى للفرانكوفونية، العام 2011.

القاهرة - خالد بيومي

ولي الدكتور ديمتري ميكولسكي سليل تقاليد استشراقية عريقة، كرَّسها جيل عميد المستشرقين الروس «إغناطيوس كراتشكو فسكي» الذي اتَّبع نهجاً يقوم على دراسة الثقافات الأخرى، وفهمها، انطلاقاً من منظور هذه الثقافات، وهو علم بارز في مجالات: الدراسات الاستشراقية، والتحقيق، والترجمة لروائع الأدب والشعر والتراث العربي إلى اللغة الروسية، ويحتل مكانة مهمة في مجال الاستشراق الروسي؛ ونلك لما قدّمه من إنجازات مهمة في هذا المجال، للكشف عن كنوز الشرق وواقعه وحقيقته، بموضوعية وحياد كاملين. وهو، في كتبه، يدعو إلى التسامح وفهم الآخر، والتعامل معه بندية واحترام، ويعتقد أن الإسلام هو السبيل الوحيد إلى ينابيع الحقيقة، وقد علّمنا التاريخ أنّ تجاوز الأزمات مرهون بالتمسّك بالمبادئ الإنسانية والمبادئ الروحية.

يدعو المستشرق الروسي ديمتري ميكولسكي إلى تمثّل التراث العربي، وإلى الانفتاح على هذا التراث، وتوثيق الصلة به، بوصفه تراثاً «عالمياً»، و «إرثاً مشتركاً بين الإنسانية».

هـو من مواليد موسـكو عـام 1954، وأصـدر: هيرودوت العـرب: تحقيق كتاب «مروج النهب» للمسـعودي، و «سـيرة حياة المسعودي»، و «حركات الإسـلام الأصولية»، و «الحرب الأهلية في طاجاكسـتان»، و «تاريخ الدولة العباسية». وهنا، حوار معه:

المستشرق الروسي ديمتري ميكولسكي:

العقلية العربية أكثر انفتاحاً من العقليّة الروسية

🔀 كيف تقدّم نفسك للقارئ العربي؟

- لقد وُلِدت في العام 1954، في العاصمة الروسية موسكو، وترعرعت في أسرة موسكوفية عريقة، تخرَّجت في معهد بلدان آسيا وإفريقيا، جامعة موسكو، في العام 1978، ولدي اهتمام خاص بتراث المفكّر الجغرافي العربي الكبير «المسعودي»، والذي قضى

سنواته الأخيرة في منطقة الفسطاط في مصر القديمة، وحصلت على أطروحة الدكتوراه عن تحقيق كتابه الشهير «مروج النهب»، عام 2002، من معهد الاستشراق في موسكو. وصدرت الترجمة الروسية لهذا الكتاب عام 2014، وكنت قد أصدرت كتاب «هيرودوت العرب.. السيرة العلمية للمسعودي»، الصادر عام 1980، وترجمته دار المدى

إلى العربية عام 2007. كما صدر كتابي «حركات الإسلام الأصولية المعاصرة في العالم الإسلامي» في موسكو، عام 1990، وكتاب «تحليل الموضوعات الإسلامية في صحيفة الأهرام المصرية» عام 1991، وكتاب «الحرب الأهلية في طاجيكستان» ذات الأغلبية المسلمة، وكنت أزور هذه البلدان في ذلك التوقيت، كما ترجمت «تاريخ الدولة العباسية»

المقتبس من «مروج النهب»، وهو من أهمّ كتبى.

ما سرّ اهتمامك بتراث المسعودي؟

- عاش المسعودي عصراً انتقالاً مضطرباً، يعجّ بالحركة، ويمور بشتّي التناقضات والتحوُّلات، وقدانتقلت فيه الخلاقة العباسية من حال إلى حال، ومن طور إلى طور، ومن واقع إلى واقع، فما كان منه إلا أن يغمس قلمه بمداد واقعه، فيرصده ويسجّله ويتتبّعه بوقائعـه وحوادثـه وأحداثـه، متوخّياً الدقّة في الرصد والنقل والاستقصاء.. وامتاز المسعودي عمّن تقدّمه من المؤرِّخين بأنه لم يقصس اهتمامه على علية القوم والأحداث المهمّة، فقد عنى بالأمور الجليلة والأمور البسيطة، ولم يدع شيئاً نصا إلى علمه إلا ودوّنه، فى دقّة مدهشة. والتراث العربي غنيّ ومتشعب، وقد استوحى مارسيل بروست روايته «البحث عن الزمن الضائع» من «ألف ليلة وليلة»، وأراد أن تكون روايته (ألف ليلة وليلة) أخرى في الأدب الفرنسي، كما أرادها- أيضاً- أن تكون على شكل كاتدرائية.

ما منهجك في تحقيق كتاب «مروج النهب» للمسعودي؟

- يغلب على سرد المادة التاريخية للكتاب الإيجاز والتكثيف والوصف والإيحاء، استفدت من طرائق المؤرّخين المصريين في ترتيب الأحداث، وتنسيق المباحث، وتكثيف الدلالات، وتوظيف التراكيب اللغوية المنتمية إلى العصر. وبعض الأساتنة الشباب كانوا يقرأون الكتاب، وهم طلّب في المدارس. هنا الكتاب أثر فيهم بشدة، وصاروا مستعربين فيما بعد.

الله الله الله المستشراق الروسي مقارنة بالاستشراق الغربي؟

- بدأ الاستشراق في روسيا عام 1804، و ذلك بالتصديق على لائصة تدريس اللغات الشرقية في الجامعات الروسية، والقرار الذي اتخنته في هذا الصد، ولم تكن روسيا، قبل هذا التاريخ، قد قامت بعمل يسترعي الانتباه، سواء في مجال الاستشراق أو في مجال الدراسات الإسلامية. وطبقاً لهذا القرار دعي عدد من الأساتنة لتدريس اللغات: العربية، والفارسية، والتركية،

ليكونوا نواة للاستشراق في روسيا، من أمثال «بولديروف» في موسكو، و «كاظم و «سنوفسكي» في بطرسبورج، و «كاظم بيك» في قازان. أما بقيّة المستشرقين الروس الكبار، في القرن التاسع عشر، فهم تلاميذ- بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر- لهؤلاء.

وفي العام 1885 بدأت الحركة الجدّية للاستشراق في روسيا، بشكل أكبر ؛ إذ تأسّست، في تلك السنة، «كلّية اللّغات الشرقية»، في جامعة بطرسبورج، وتصدّت للبحوث العربية.

◄ ما الفرق بين العقلية الروسية والعقلية العربية?

- العقلية العربية أكثر تفتُحاً من العقلية الروسية، ولدى العرب- خاصّة المصريين- القدرة العجيبة على التمتُع بالحياة العائلية، وتربية الأطفال، والاحتفاظ بالعلاقات الطيّبة داخل نطاق الأسرة.. وما إلى ذلك.

أما الروس فعكس ذلك تماماً، فالعقل يحضر- بكثافة- في النهنية الروسية.

🔀 ماذا تمثّل لك الثقافة العربية؟

الدوحة | 103

- لم تكن الثقافة العربية- بالنسبة إليّ- صنوقاً للعجائب، بل عبارة عن كائن حسّاس وعميق، قد حفر تأثيراته في نفسي، ومضى عميقاً، وأنا أكتب العربية، لكنني أفكّر، وأحلم، وأرى كوابيسي، باللغة الروسية، وربّما تمثّل هذه اللغة المزدوجة إضافة بالنسبة إلي، وأعتقد أن الجمال يكمن بين لغتين، تسمحان بالرؤية والإحساس، بصورة أكبر.

إن نصفنا نحن- الروس- شرقي، كما هو معروف، وبوشـكين ناته نصفه عربي، ونصفه أثيوبي.

الله هل يمكن أن تشرح لنا علاقة الإسلام الغرب ضمن المعطبات الحالدة؟

- علاقة الإسلام بالغرب، وعلاقة الغرب بالإسلام نظرتان لا نظرة واحدة.. علاقة الغرب بالإسلام من طرف الغرب ليس فيها اعتراف بما أعطاه الإسلام في جميع المجالات المدنية: علم، عمارة، قصة،

شعر، تراث، روحانيات، إشكاليات نظرية وفلسفية، منها إشكالية الصلة بين الدين والفلسفة والإيمان والفكر. أقصى ما يُعتَرف به في الغرب هو أن الإسلام نكرهم بالإرث اليوناني، ولكن عطاء الإسلام للغرب، تاريخياً، أهم بكثير. لو أردنا أن نكون موضوعيين لقلنا إن عليك أن تضيف إلى أصل للغرب العاصمتين الرمزيتين: بغداد، و قرطبة. و في هنا الدلا اعتراف» عقدة تاريخية كبرى، قد تغذّي كراهية الغرب للإسلام.

وعندما نرجع إلى الصلة بين الإسلام والغرب، تصبح لدينا مشكلة تاريخية. عندما اكتشف الإسلام تأخُره الموضوعي أمام التقدّم الإنتاجي، والتعسكري الأوروبي، في بداية القرن التاسع عشر، قام بتأسيس مشروع تحديث الإسلام بوسيلة تكييف الأنمونج الأوروبي مع أصوله. لكن هنا المشروع لم ينجح، بل تَبَلْوَر في الأذهان، في زمن الهيمنة الأوروبية على

العالم، التي تختلف، جنريّاً، عن الهيمنة الأميركية التي يعرفها العالم كنتيجة من نتائج الحرب العالمية الثانية.

والإسلام هو الطريق إلى ينابيع الحقيقة، وقد عَلَمنا التاريخ أننا قادرون على تجاوز المحن والأزمات طالما تمسًكنا بالمبادئ الروحية والمبادئ الانسانية.

كيف ترصد بزوغ العلاقات التاريخية والثقافية، وتطوّرها بين العرب والروس؟

- منذ الأطوار الأولى لتطوُّر الثقافة الروسية اتسمت العلاقية بينها وبين المناطق العربية الإسلامية الجنوبية، بالحبوبة والروابط الوطيدة. والنسيج الأوَّل لعلاقات الروس مع العالم العربي يعود إلى القرن التاسع عشر، عندما نشطت- إلى حَدّ ما- شبكة من الاتّصالات التجارية الدائمة بين الأراضى الروسية ومنطقة الخزر الواقعة شرق الأراضى السلافية. رغم أن الديانة الرسمية المعتمدة في تلك المنطقة كانت اليهودية إلا أنها اعتنقت الإسلام في العام 735، الذي كان واسع الانتشار، آنذاك، بين أوساط السكّان الأصليين. وهكنا، فإن هنه الاتصالات سبقت العلاقات مع بيزنطة البعيدة نسبياً.

ويعد المؤرِّخ العربي الجغرافي «ابن قردانية» (820 - 890 م) أوَّل من وصف التجّار السلافيين، النين كانوا ينقلون بضائعهم من المناطق البعيدة الواقعة على شواطئ بصر قزوين والبصر الأسود؛ وذلك سعياً لإقامة علاقات متنوِّعة مع سكان بلاد الخزر.

وبالنسبة إلى روسيا، فقداتسمت الطرق التجارية عبر الفولجا وبحر قزوين التي ربطتها مع المسلمين والشرق التركي وإيران، بأهمّية بالغة. ولقدتم العثور في مدينتي موسكو، وريزان، على كنوز شمينة من النقود والأواني الخزفية، مما بين القرنين: الحادي عشر، والثالث عشر، وهي تدلً على بواكير نماذج التعاون بين روسيا والشرق الإسلامي.

فرح «سركون بولص» وقسوته

عبد الهادي روضي

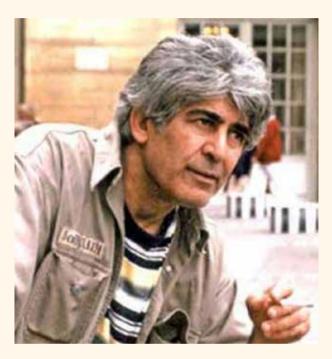
شكَّلت نصوص الشاعر العراقي سركون بولص (1944 - 2007) تجربة شعرية متفرِّدة في سماء الشعرية العربية الجديدة، وهي تختطُ سيرورتها في اتّجاه المستقبل، وقد وُلدت تجربته الشعرية ثمرةً لمجموعة من العوامل: السياسية، والثقافية، والفكرية، فكانت- مجتمعةً - المحرِّض على تغيير بوصلة الشاعر، وتحديد اختياراته الشعرية في زمن شعري عربي، ظل متكوِّماً حول نفسه، ومتهيّباً فعل المغامرة الشعرية.

تشكّلت موهبة سركون بولص في حدود الثالثة عشرة من عمره، وقد كانت الهجرة المبكّرة لأسرته، من بلدة الحبانية إلى مدينة كركوك، من عوامل تشكيل حواسّه الشعرية، وتمرينها على اصطياد الغيوم، في زمن سياسي، كانت سماء العراق فيه مدثّرة بأنفاس الاحتلال البريطاني وحرّاس القصيدة القديمة، بينما غاصت مخيّلة شعراء آخرين جايلوا سركون في الأنفاق الخفيّة لجراح الإنسان، في محاولة لترميم النات الفردية والجمعية المتصدعة والمتشقّقة، متلقفين رياح الحداثة الشعرية، القادمة نداءاتها من الغرب المتقدّم: شعريا، وسياسياً.

في كركوك، وجدسركون بولص ضائته: الوجودية، والشعرية، وتحلَّق حول ثلّة من مثقَّفي المدينة وشعرائها، جاعلين من الشعر همّاً يومياً، غير عابئين بشقوق الحياة ونتوءاتها: فاضل العزاوي، ومؤيد الراوي، وجان دمو، وصلاح فايق، الشعراء النين قادهم الهمّ الشعري وهوس القصيدة إلى تأسيس تجمَّع كركوك الشعري، أسوةُ بالتجمُعات الشعرية التي كانت البلاد العربية ملاناً لها.

المغامرة شكّات ديين بولص ورهانه، فطيلة مسيرته الحياتية ومسيرته الشعرية، ظلَّ مدمناً المغامرة بشتّي أبعادها، فحياة بولص ظلّت مفتوحة على اللااستقرار والتشتت النفسي، إذ لم يشكّل أسرة تؤويه من سطوة الحياة ومجازفاتها، وظل موزعاً بين جغرافيات وأمكنة متعدّدة: بدءاً بالحبانية، مروراً بكركوك بين جغرافيات فرانسيسكو ونيويورك، وانتهاءً ببرلين، حيث وافته المنيّة بعد صراع مرير مع السرطان، كما ظلّ مسكوناً بالبحث عن صوته الشعري الخاصّ، بعيداً عن التقاليد الشعرية العربية المقيّدة بحدود معيارية: بلاغياً، وعروضياً، وبنلك، فسركون شَكّل الاستثناء الشعري في جيله، ضارباً بالمتعارف عليه عرض الحائط، مستنبتاً إيقاعه الخاصّ، إيقاع الحياة، في عبية عرض الحائط، مستنبتاً إيقاعه الخاصّ، إيقاع الحياة، في عبيته وقساوتها وعدم اتزانها.

لقَد درّب سركون بولص، طيلة زمنه الشعري والوجودي، حواسه على اقتناص نبض الصواس الشعرية، مُتَجهاً نحو الأقاصي العميقة من نداءات النات، منتصراً للعميق، فيه وفينا، ولأنه شاعر حداثي بامتياز، فقد فتح القصيدة العربية على اجتراح الممكن واللا ممكن معاً، عبر استثمار أقصى جزئيات

الحياة المحيطة به، وإعادة بَلُورَتها، في نصوصه، تجربة مستضاءة بنسغ تراب كركوك، والرموز الآشورية القديمة، ومتناقضات الحياتين: العربية، والغربية، كما تحمًل شعوراً فردياً متأرجحاً بين إحساسين متناقضين، هما الفرح والقسوة: فرح متأت من إدراك أسرار لعبة الحياة، وقسوة ناجمة عن الإحساس الفجائعي بفداحة الإنسان وشقاوته، مهما اتسعت مدارج الفرح وصيغه.

وبالإضافة إلى ذلك، أسست تجربة سركون بولص شعرية متفرّدة في الشعرية العربية الجديدة، وهذا التفرُّد يستمدّ ملمحه من معطييْن أساسيّيْن، هجرته إلى متحقّق بلاغة الشعرية العربية القديمة، واستعادة الإمساك بالمنسي والهامشي والعابر للحواس، والعمل على إعادة شعرنته استناداً إلى قواعد البلاغة الجديدة، فالجملة الشعرية تبني أفقها من بساطة اللغة التي تنأى عن المعجم، لتعانق تلابيب الروح في أبعادها الروحية، لأ أقل ولا أكثر، مستغنية عن هدف الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي؛ وعليه، فالجملة المستعارة عند بولص- بتعبير الناقد فاروق يوسف- إنما تذهب إلى تكريس اللانهائي، لأن الشعر ظل عنده الأوّل والتالي، أما الشاعر فإنه لم يكن إلا «حامل الفانوس في ليل الذئاب»، وهي الصفة التي ظلً بولص مخلصاً لها.

کمال داود من بیروت:

لست وحدي مهدَّداً بل الإنسانية كلُّها

بيروت: موناليزا فريحة

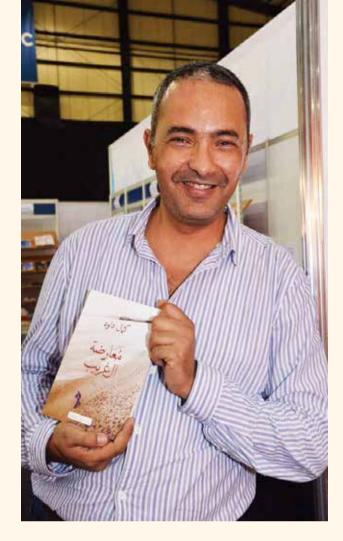
حلّ، مؤخّراً، الروائي والصحافي الجزائري الفرانكوفوني كمال داود، ضيفاً على معرض الكتاب الفرنسي في بيروت، ووقّع كتابه «ميرسو: تحقيق مضاد» الصادر عن دار أكت سود (باريس)، والتقى جمهوراً لبنانياً في جلسة حوار مفتوح. وبيا أن قرّاء روايته بالفرنسية، في لبنان، متحسّين لها، خاصّة أن جميعهم قرأوا رواية «الغريب» لألبير كامو، ووجيوا في رواية داود عملاً فريناً ينطلق من معطيات رواية كامو ليفتح باب التخييل السردي القائم على خلفية تاريخية هي الثورة الجزائرية التي قامت ضدّ الاستعمار الفرنسي، أو

لكن زيارة داود لبيروت لم تقتصر على المعرض الفرنسي للكتاب وعلى القراء الفرنكوفونيين، بل ارتبطت - أيضاً بصدور الترجمة العربية لروايته هذه، بعنوان مختلف هو «معارضة الغريب»، في نشر مشترك بين دار الجديد اللبنانية ودار البرزخ الجزائرية. وفي مناسبة صدور هذه الترجمة أقامت دار الجديد لقاءً مع داود، حضره جمع من الصحافيين والمثقّفين اللبنانيين. خلال هذه الأيام البيروتية بدا داود نجماً مثلما كان في فرنسا، ولا يزال حيث لاقت روايته نجاحاً كبيراً في الوسط النقدي والصحافي وفي أوساط القراء. كبيراً في الوسط النقدي والصحافي وفي أوساط القراء. في العالم العربية، ولا سيما لدى القرراء النين يلمون برواية في العالم العربي، وقد يكون صدور رواية داود بالعربية مناسبة لطرح سؤال أساسي: هل ستبدو الرواية ، بصيغتها العربية، موجّهة - حقاً - إلى قراء عرب مثلما توجّهت، بالأصل الفرنسي، إلى قرّاء فرنسيين وفرنكوفونيين؟

حقّقت الرواية نجاحاً كبيراً في فرنسا، وبدت كأنها تحك الجرح الفرنسي، في إثارتها قضية الاستعمار والشورة الجزائرية، إضافة إلى أنها تعارض رواية كامو ورؤية بطله ميرسو إلى الشخصية العربية المتمثلة في شخص العربي الذي يقتله ميرسو بمسسه، ويظل مجهولاً ومهمّشاً بلا اسم وبلا ملامح. هل احتقر ميرسو هذا الشخص، أم أن كامو شاءه بلا اسم؛

جرّاء موقفه العبثي الذي انسحب على هذه الشخصية؟ هل كان كمال داو د يتوقع هذا النجاح الذي عرفته روايته ، التي سرعان ما ترجمت إلى لغات عالمية تناهز العشرين؟ هذا السؤال ، كان لا بدّ من طرحه في اللقاء الصحافي ، أما جوابه فكان: «هذا السؤال يطرح ، دوماً ، على كاتب لقي كتابه مثل هذا النجاح ، وقُدّر له أن يجد طريقه إلى رقعة كبيرة من القرّاء ، وخصوصاً أن هذا النجاح أصبح له طابع عالمي. هذا أمر مدهش حقاً! في الحقيقة ، لم أكن أنتظر مثل هذا النجاح ، وأعتقد أن هذا الأمر هو بمثابة جواب على وضع بشري أكثر مما هو على قضية تاريخية ، وأعتقد أن القرّاء أرادوا أن يقرأوا أدباً ، وبعضهم يقول لى إن الكتاب جميل ، وهذا إطراء جميل».

هـل سـعى داود، فـي معارضتـه كتاب كامـو، إلـي الانتقام لشخصية العربي وإثبات أنه حقيقي، ويمكن أن يكون أي شخص جزائري، أم أنه سعى، من خلّال عيني الضحية، إلى أن يستعيد حكايـة الجزائر إبان الاسـتعمار والثورة، ليجعل من صورة الضحية صورة عامّة؟ كيف خطرت له فكرة «معارضـة» ألبير كامو؟ يردّ داود: «لم يكن وراء كتابي إرادة معيّنة ومسبقة، بل كانت هناك رغبة في هذه المعارضة. لقد قرأت كتاب كامو ، كما حلا للى أن أقرأه ، ثم أعدت قراءته على طريقتي بينما كنت أكتب روايتي. أنا معجب كثيراً بألبير كامو ، وهذا الإعجاب كان حافزاً بالنسبة إلىّ ، بوصفي مواطنا جزائريا، وُلِد بعد الثورة. ووجدت أن عليّ أن أكمل ما أهمله كامو ، ولكن ، شرط ألا تكون الرواية عنه أو عن «الغريب» ، بل لعلَّني أعدت التحقيق في رواية كامو ، وأردته تحقيقاً مضادًّا، فأوجدت للعربي المجهول اسماً وعائلة وقضية ، فلم يبق مجرَّد عربي، حَمَل سـكينه في وجه الفرنسيين على الشاطئ. انطلقت من حالة الغربة التي توحى الرواية بها، ووجدت في العربي القتيل الذي هو غريب- أيضا- ومجهول، أساس المادّة الروائيَّة، وأعتقد أن روايتي هي تحيَّة إلى ألبير كامو، ويجب ألا ننسى أننى جزائري، وأعيش في الجزائر حيث عاش كامو ، وكتب. وكم من مرّة سألت نفسى: كيف لم تُثِر شخصية ما يعرف بـ«الكولونيالية».

هذا العربي مخيلة الروائيين، لا سيّما الجزائريين؟».
أما عن الترجمة العربية لروايته فيقول إنه لم يتمكّن، بعد،
من قراءتها، فالوقت لم يتسن له؛ بسبب أسفاره، لكنه
سيقرؤها حتماً، وبسرعة. ويقول: «ترجمة روايتي إلى
العربية هي أكثر من كونها تزيد من قيمتها؛ إنها حجّة قوية
بالنسبة إليّ، إنها أشبه بتوسّع في عقر دار قرّاء لا أملكهم،
هم القرّاء العرب. إنها طريقة للإحساس بأنني أنتمي إلى جهد
يبنله الآخرون أفضل مني: الجهد في تغيير الأشياء. تهمّني
يبنله الترجمة كثيراً، ولها بعد رمزي يعنيني شخصياً؛ فهي
قد أعادت الرواية إلى أرضيتها الجزائرية. ومع أنني أكتب
بالفرنسية فأنا مهتم جناً بالقرّاء العرب، وأطمح، دوماً، إلى

هل يمكن البحث عن أشر ألبير كامو في رواية كمال داود؟ ما يدفع إلى هذا السوال هو لغة داود، نات البعد الغنائي الخافت والجميل، اللغة السلسة التي تخفي وراء بساطتها فنية عالية وتمرُساً. وإنا كان كامو يستهل رواية «الغريب» بجملة شهيرة «اليوم ماتت أمّي»، فإن داود يبدأ روايته بجملة «أمّي ما زالت، الآن، على قيد الحياة»، وهذا ما يؤكّد التشابه، وإن كان معاكساً، بين مطلعي الروايتين. وثمّة تشابه أيضاً بين رواية كامو «السقوط» ورواية داود أيضاً، فهي تبدأ عبر مونولوج لهارون داخل إحدى الحانات، تماماً مثلما يباشر بطل «السقوط» روايته داخل إحدى الحانات. يقول داود في هنا الصدد: «لقد تأثّرت بألبير كامو. ومن يستطيع أن يعفي نفسه من هنا التأثر؟ إنني أحبّ كثيراً رواية «السقوط»، لكنني نفسه من هنا التأثر؟ إنني أحبّ كثيراً رواية «السقوط»، لكنني كتبت بطريقة تختلف عن طريقة كامو أو أسلوبه. لم أسعً

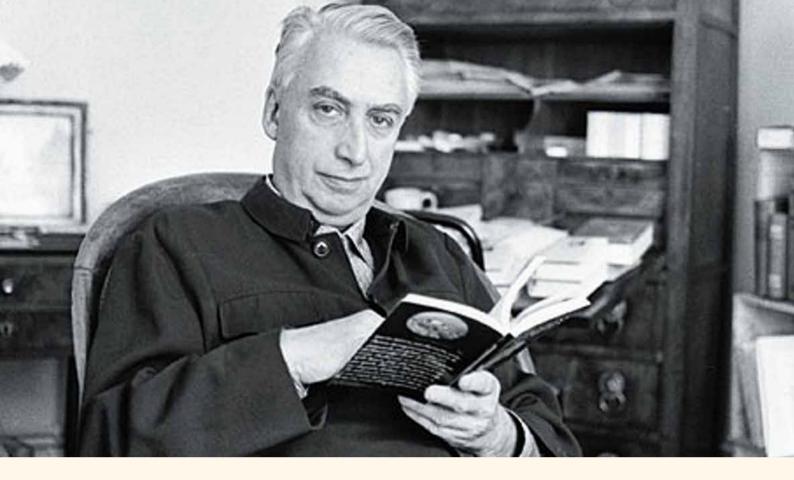
إلى تقليده بتاتاً، وهذا واضح في الرواية أصلاً. الروايتان مختلفتان تماماً، ولو بدت روايتي (ظاهراً) تعارض «الغريب». الشخصيات لديّ لها إيقاعها الخاصّ بها، وهو إيقاعها الحياتي واليومي، وهي تتصرّك في فضاء جزائري، في المعنى الاجتماعي، والمعنى الديني، والمعنى الثقافي. صحيح أن المكان هو نفسه، وكذلك الطبيعة الجزائرية التي أحبّها كامو، وفَتِن بها، لكن مقاربتي مختلفة لأنني لست كامو».

تبرز في رواية داود مشكلة الهويّة، وكأن هُمّ الشخصيات، وهم داود البحث عن الهويّة وعن جنورها، في غمرة التحوُّلات التى شهدتها الجزائر، دولةً وشعباً.

وانطلاقاً من الهويّة المجهولة للعربى- الجزائري القتيل، اختار داو د رحلة البحث عن الهويّة الجماعية والهويّة الفردية. يقول داود: «الهويّة لدينا نحن- الجزائريين- (وأودّ أن أقول، هنا، إننى جزائري، ولست فرنسياً) مسالة أساسية، فبلادنا شهدت أكثر من استعمار على مَرّ التاريخ. وكان لا بدّ لنا من أن نطرح على أنفسنا، بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الأخير؛ أَى الفرنسي، سؤال الهوية، أي: من نصن؟ وهذا السوؤال يختلف لدى الجزائريين لأنهم عاشوا الاستعمار على المستوى الداخلي. صحيح أن الدولة سبعت، منذ اللحظة الأولى، إلى ترسيخ الهويّـة العربية لأننا ننتمي إلى العالم العربى، لكن هذا لم يكن كافياً. العروبة هي ثقافة نملكها، لكن هنا لا يعنى أنها هي التي تملكنا. أنا جزائري وشعبي جزائري، مثلما اللبنانيون هم لبنانيون، والمصريون، وسواهم. الهويّة مسألة معقّدة في الجزائر وهذا ما ظهر في روايتي. أمَّا شخصياً، فأقول إننى جَّزائري، يكتب بالفرنسية، ولست فرنسياً. وهناك فرق بين من هو فرنسي، ومن يكتب بالفرنسية».

ثمَّة حلقة مأسوية في حياة داود، لا يتحدث عنها كثيراً: الفتوى التي أصدرها مسؤول تنظيم «جبهة الصحوة» السلفية في الجزائر، عبد الفتاح زيراوي حمداش، بتكفيره، بعدما حَلُّ ضيفاً على برنامج «لم ننم بعد» الفرنسي، وانتقد خلاله علاقـة المسلمين ببينهم، عاشـها آخرون، ولكنهـا أثّرت فيه على طريقته. يرى داود أنه لا يحقّ له أن يعلن نفسه ضحيّة «في ظلّ ما تقاسيه امرأة في سورية أو أخرى في نيجيريا بسبب «بوكو حرام»؛ ففي رأيه، ليس كمال داود هو المهدُّد اليوم، بل الجميع، ناهيك بالإنسانية والحضارة. المهدُّدون هم أولئك النين يفكّرون، ويضحكون، ويحبّون، ويقبّلون. بتَّخذ الكاتب الإجراءات الوقائية، ويصاول أن يحافظ على عائلته لكنه لا يهجس بالأمر على المستوى الفردي، يقول: «أتعايش معه كعبء شخصى من دون أن أورّط الناس فيه»، ويتمنّى أن يُسلِّل عمّا يفكّر فيه، ويكتبه، وليس عما يتعرَّض له بسبب هـؤلاء الناس، ويضيف: «هـم من ينبغي لهم أن يخافوا، وأن يخفضوا عيونهم. هم يقتلون، أمّا أنا فلا أقتل أحداً. أنا الحداة، وهم الموت. لست ضحيّة، هم الضحابا».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

رولان بارت.. وفضح الخرافة

أحمد عبدالكريم

لم يُعرَف عن رولان بارت (الذي نحتفل بمئوية ميلاده هنا العام) انخراطه في الحياة السياسية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى معاصريه من الكتّاب والفلاسفة، ولم تُعرَف له مواقف سياسية من الأحداث التي عاصرها، كحرب الجزائر (1954 - 1964) التي أثارت جدلاً كبيراً لدى النخبة والمثقّفين، وقسمت فرنسا الخمسينيات بين مؤيّد لاستمرارها ومعارض له. وقد أدان الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر هذه الحرب في بيانه الشهير «عارنا في الجزائر»، وكان من الموقّعين على بيانه هنا التي تُعدّ الأساس الذي قامت عليه كثير من الأيديولوجيات، ولم نقرأ له مواقف صريحة من حرب الجزائر، إلا ما نستشفّه من رفض للكولونيالية ومنطلقاتها الفكرية والثقافية.

من السيمولوجيا إلى..

يدين التحليل السيميولوجي بالشيء الكثير للناقد والسيميولوجي الفرنسي رولان بارت (1915 - 1980)، واضع الأسس الأولى للمقاربات السيميولوجية، التي أصبحت أنمونجاً يُحتنى في أدبيات التحليل السيميولوجي،

وعرفت رواجاً وشيوعاً كبيرين لدى المشتغلين في هنا الحقل. ومن أكثر المفاهيم التي جاء بها بارت شهرةً مفهوما الإيحاء، connotation، والأسطورة، mythe.

حين قدَّم بارت منهجيّته في التحليل السيميولوجي للصورة التي طبّقها على المثال المعروف، المتمثّل في الإشهار «لعجائن بنزاني»، في مقاله الذي كتبه عام 1964، بعنوان «بلاغة الصورة، rhétorique de l'image» تحدَّث عن مستويين في قراءة المعاني: مستوى المعاني المتلقّاة: معاني المعجم والتي تسمّى معاني التعيين.ومستوى المعاني المتطفّلة الإضافية، والتي تكون ضمنية في أغلب الأحيان، وتسمّى معانى الإصاء.

إن الوظيفة الدلالية أو التصنيفية للعلامات البصرية ليست مجرّد إشارة إلى شيء ما، بل هناك وظيفة أخرى متضَمَّنة فيها، وهي الإيصاءات التي تحملها ضمنياً، فسيارة «رولز رويس» ليست مجرّد ماركة سيارات معيّنة، بل هي تولّد مجموعة من الإيحاءات المتأتية من تجربتنا الاجتماعية، ولأنها سيارة غالية وفخمة فقد تمّ ربطها بفكرتي الثروة والفخامة، وبالمثل، لا تشير صورة قصر «باكنغهام» إلى مجرّد نوع من أبنية لنين، بل توحى بأكثر من ذلك؛ أيّ إلى مدرّد نوع أن

مفاهيم الملكية والتقليد والثروة والسلطة.

أوضبح بارت أن هدف هذا العلم الذي سيمّاه (سيميوطيقا) هو تحليـل كلَّ النظم الرمزية ، أيّــاً كان الجوهر أو المضمون ، وأيّاً كانت الحدود، والصور، والإشارات، والأصوات النغمية، والرموز التي نجدها في الأساطير والبرتوكولات، والعروض التي نعدُها، تحميعاً، لغَات أو - على الأقلّ - نظاماً للمعنى».

.. إلى نقد المشولوحيا..

في عام 1957، صدر كتاب «mythologies» ميثولوجيات» لرو لان بارت، وهو مجموعة مقالات قصيرة ، سبق أن نُشِرت في مجلَّات فرنسية ، تناولت مظاهر من الحياة الثَّقافية ، تبدو غير مهمّة وهامشية، ولا تستحق التحليل، كمباريات المصارعة، وصورة غريتا غاربو، وسيارة سيتروان، ورقائق البطاطا. لكن رولان بارت تناولها مصاولا إبراز المعانى الحقيقية التي تمتلكها الممارسات الثّقافية تلك، بالجدية والاهتمام والروح النقدية نفسها، التي يمكن استخدامها في قراءة الأعمال الفنيّة الرفيعة، مثل الأدب والموسيقي الكلاسيكية.

استخدم بارت، في كتابه «ميثولوجيات»، أدوات التحليل السيميائي في تحليل دراسة مظاهر الثّقافة اليومية، وختم الكتاب بمقالة عنوانها «الخرافة اليوم»، تضمَّنت عناصر الطريقة التي استعملها في مقالاته التحليلية، وأجاب فيها عن سؤال مهمّ هو: لماذا تبدو قراءة الحياة الاجتماعية من الأهمّيّة

لقى الكتاب نجاحاً كبيراً في فرنسا والعالم كلّه، لأنه فتح المجال أمام الدراسة الجادة للحياة اليومية التي كانت مستبعَدة، نتيجة تعالى الباحثين عن تناولها.

إن الأسطورة ليست هي الخرافات والأساطير التقليدية المرتبطة بالميثولوجيا القديمة، بل هي كلام أو «خطاب اختاره التاريخ» كما يقول بارت؛ بمعنى أنها معان وأفكار، تكتسب قوّة الأسطورة الجديدة. بارت يسمّى ظاهرة استدعاء العلامة لمجموعة من المدلولات والإيصاءات، لتضفى على رسالة ما معنى معيِّناً، «صنع الأسطورة».

الأسطورة تربط دالاً بدال آخر، ويجري هذا الربط بطريقتين: الأولى هي الاستعارة، بجعل مدلول مشابها لمدلول آخر مختلف عنه، والثانية هي الإبدال من خلال استبدال مدلول ما بمدلول آخر على صلة به، صورة الإشهار المتخيَّل التي تُظهر قَدَم شـخص ما تهبط من سـيارة «الرولزرويـس»، مما يوحي بأن الحناء والسيارة متشابهان، وكلاهما يجسِّد الفخامة، وهي علاقة إبدالية، أما القُدَم التي نراها تنزل من السيارة فهي تمثّل الشخص المتصل به.

هذا المثال يمزج علامات عديدة بطريقة مركّبة، تعطى للحذاء، موضوع الإشهار، معانى خرافية. غير أن الخرافة ليست لغة محايـدة أو بريئة، بـل هي تلتقط العلامــات ومدلولها، وتعيد توظيفها بطريقة قصدية لتؤدّي دوراً اجتماعياً معيّناً، فهي محمَّلة بالمعانى والأفكار والنوايا والأهداف غير المعلنة التي تخدم أهداف شخص ما أو فئة ما أو أيديولوجيا ما.

تعتمد الخرافة على الانتقائية وإلغاء الرسائل البديلة المناقضة، وعلى تقديم الخرافة كما لو كانت واقعاً حقيقياً، ولا مجرَّد رسالة من ضمن رسائل أخرى بديلة.

هكذا، تصبح الميثولوجيا دراسة لهذه الأساطير، فهي جزء من السيميولوجيا التي تنبّأ بها فرديناند دوسوسير، مجالها هو «قراءة الرسائل في الخرافة، وتعيين العلامات المستخدمة، وإظهار كيفية بنائها ، عبر التشفير الذي يوصل رسائل معيَّنة دون سواها».

أسطورة الحزائر الفرنسية

يهمّنا جدّاً، أن نتوقّف عند المثال الأساسي الذي ساقه بارت في مقاله «الخرافة اليوم»، يتعلِّق بالصورة؛ إذ يتخيَّل بارت نفسه في محلّ للحلاقة، وهو ينظر إلى أحد أعداد مجلّة «باري ماتش» الفرنسية: على الغلاف صورة جندي أسود في بزّته العسكرية متأهِّباً، يـؤدي التحيّـة للعلم الفرنسي، وينشـد النشيد الوطني. الدالّ ظاهر وواضح ، وهي الأشكال والألوان فى صورة الغلاف، ويمكن أن نقرأها كعلامات أيقونية نات معنى، أما الرسالة التي تُلتَقَط- مباشرةً- من خلال الصورة فهي « أن جندياً أسود يؤدي النشيد الوطني الفرنسي»، لكن الصورة تتضمّن - كما سنرى - معانى أبعد مما يشير إليه الظاهر. فالصورة توحى- بقوّة- بأن فرنسا: «فرنسا إمبراطورية عظيمة، وأن كل أبنائها، وبعيداً عن أي تمييز في اللون، يخدمون- بإخلاص- تحت علمها، وأن الجواب الذي ما بعده جواب، ردّا على التقوُّ لات التي ترمى فرنسا بالاستعمار، هو مشهد عبد «negro»، يخدم- بإخلاص- مضطهديه المزعومين»..

إن هنه الصورة جاءت في سياقات وظروف خاصّة، حيث كانت فرنسا خلال الخمسينيات تعيش أزمة داخلية، وكانت الثورة التحريرية في الجزائر على أشبتها، وكانت القضية الأولى التي تشغل الرأى العام الفرنسي.

في هذا السياق الاجتماعي والسياسيي- تحديداً- كان مطلوباً لصورة غلاف «الباري ماتش» أن توصل موقفاً واضحاً منحازاً لصالح استمرار الحكم الاستعماري على الجزائر، ولكن، من غير أن تعلن ذلك صراحةً ، أو على نحو مباشر ، من خلال تلك الصورة (جندى أسود يؤدّى النشيد الوطني الفرنسي)، وهي علامة أيقونية تتضمّن معانى محدّدة ، بحيث تصبح الأساس لتشكيل معنى اجتماعي مطلوب، وهو أن الحكم الفرنسي حكم صالح وتسوده المساواة، هذا المعنى الاجتماعي هو الخرافة أو الأسطورة.

دور المحلِّل الميثولوجي- بحسب بارت- هـو ، دائما ، فضح الخرافة ونقدها، من خلال أدوات التحليل التي يمتلكها، القادرة على فهم عملية البناء والتوليد، من خلال الفصل بين الصبورة والخرافة وإبراز المعنى الحقيقى الذي تطمح الخرافة إلى بلوغه، وهو إمبريالية فرنسا.

الدوحة | 109

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

^{*}للمقال هوامش وإحالات.

عزيز نيسين... أو موليير الأدب التركي!

د. هدی درویش

«نات ليلة، في ساعة متأخّرة، لعلها واحدة من ساعات النهار الأولى، تجمّدت أطرافي، فقلت في نفسي: ها قد انتهت اللعبة الجميلة، وانتهت قصّـة حياتي... وبعدها، كنت ما أزال حيّاً، ونلك يعني أنّ العالم مازال مضطراً لأن يعاني منّي».

شـرّ البلية ما يضحك... نفحات لملمها عزيز نيسـين (تمرّ هنا الشهر مئويّة ميلاده) ، بالتواتر بين حقبات وتجارب متعدّدة. حيـن تقرأ له، تشـعر كأنك تجـول في مدينة سـاحرة بهيجة الأسبرار. تميِّز بموهبته البارعة في تسبجيل قصبص الحياة الواقعية والمريرة، ويكاد يكون الوحيد، بين قصّاصى تركيا، وكتَّابها، الذي بلـغ هذه الدرجة الكبيرة مـن الجمال والكمال. ينتمي إلى ذلك الجيل الإبداعي الذي شهد نهوضاً ملموسياً بأدب تركيا، شــرقيّ الجوّ والروح والهوى. شــخصيّة تفرّدت في بنائها النفسي، والاجتماعي، والسياسي، تعامل مع الأحداث بدقَّة وحساسية، حياته كانت حزمة من المفاجآت، كان سبيِّد الهروب والمواقف الخفيَّة ، الكلمة سلاحه الأقوى ، ومرتبطــة نهاية عمره بالإقــلاع عنها، فقد حمل حرفه ما يكفى لإشـعال ثورة، ومن الألفاظ والشـتائم ما يكفـي لخذلان أمّة، تغنِّي بالوجع على أفواه الجماهير، ففاقت شهرته الآفاق. حاز جائزة السعفة النهبية من إيطاليا لعامين متتاليين 1956 و1957، وجائزة القنفذ النهبي من بلغاريا، ثم جائزة التمسياح الأوليي من الاتّحاد السيوفياتي لسينة 1979... إلى جائزة اللوتس الأولى من اتّحاد كتّاب آسـيا وإفريقيا، لسـنة 1975 ، وأخيـراً جائزة المجمع اللغوي التركى ، مع أنّ عطاءه كان أكبر من جائزة صغيرة كهاته، في لفتة الوطن لابن مبدع، لكن ذلك لم يكن سـوى الضريبة اللاذعـة التي دفعها حقُّ قلم زاخر الآلام، ساخر الأسلوب، بجرأة عالية المستوى، وبروح مسؤولة؛ مما جعله يعيش في ضمائر الناس، محتّلاً روح التمرُّد والعصبيان.

جهنَّم الحمراء كانت ملك قبضته، ملك ابتسامته التهكُمية، ونتاجه الأدبي مثّل تجسيداً حقيقياً لشواهد المستحيلات البائسة التي تركض الشعوب وراءها، وتنتهي في دوّامة

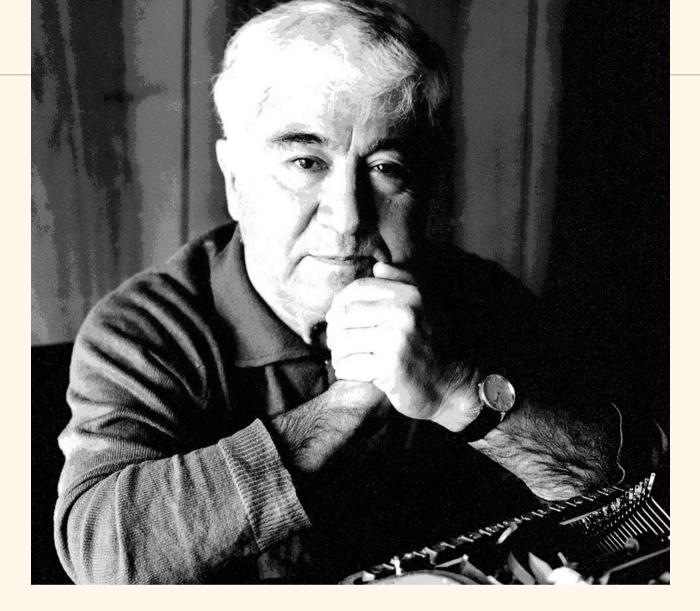
الإعدام والله أمل، ومع ذلك تبقى إرادة الانتفاضة لا تقبل المرزاح. ماذا نقول عن كاتب جعل أصعب مقاصد نصوصه الأدبية دعوة إلى إلغاء فترة النوم من حياة الإنسان!! قال إنّ الإنسان يقضي ثلث عمره في النوم، ويبنّر الباقي منه في اللاوعي حين ينتمي إلى أحزاب سياسية، ويدخل قاعات عجيبة تتاجر بأحلام الأبرياء، ويعتلي منصّة من النار، ويجلس على عرش ملتهب، وفي الأخير، يحترق العالم لمجرّد تفاهة تخطر في بال قائدين لم يتّفقا على ابتسامة مشتركة، عجزت كأس «الشامبانيا» التي شربا منها عن أن تهديها إليهما، وإلى العالم.

هـو ذلك الذي لا يبحث عن التفلسـف والتصنُّع، يـدقّ جميع الأبـواب دون قفّازات، ويضطرّ، أحياناً، إلـى تغيير بعض الحفّاظات الفكريـة، والتغيير لبعـض الجروح المتعفّنة، الصدئة أبضاً.

بحسب «عزيز نيسين»، الكتابة شيء بسيط جداً، هي أن تكتب عن الماء، والهواء، والعواء، وعن هنا وناك... عن أمور عادية تدمّر حياتنا اليومية، ونحن في غفلة عنها... السرّ في الساطة اناً!!

هو خير مثال للكيفية التي يتحوّل فيها الكاتب- بمجرّد أن يمتهن الكتابة- إلى «مشـتبه به»، يحاكمه القارئ والنقيب والرقابة والعرف والسلطة والصالح والفاسد «النيّة المجردة». إنّ هنا الكاتب هو الذي رأى أنّ الإنسان هو المسوول الأوّل عن تحويل الحياة إلى جحيم متحرّك حقيقي، بل إلى خازوق مدبّب معلّق على جسر ضيّق مهترئ، وعن أن المثقّف هو أقرب الأجساد إلى السياط، بلا منازع، يجلده الجميع، دون رحمة، في سجن الأفكار المؤبّد، ويخفّفون حكمه، بعد مداولة و شفقة، بيومين ونصف اليوم!

هو محمد نصرت، وُلِد في العشرين من ديسمبر /كانون الأول، سنة 1915، في إحدى الجزر القريبة من إسطنبول، والواقعة في بحر مرمرة، لعائلة فقيرة. دخل الكلّية الحربية سنة 1935 و تخرّج فيها سنة 1937، برتبة ضابط في الجيش،

و خالال الفترة نفسها درس، بوهج وعمق، في كلّية الفنون الحميلة.

يقول عزيز نيسين عن بداياته: «كنت عسكرياً في قارص، وكنت أكتب الشعر والقصص القصيرة، ولماً كانت كتابة العسكريين غير مستحبة استعملت، منذ ذلك الوقت، اسم «عزيز نيسين» المستعار، وصرت أنشر قصصي، بهذا الاسم، في مجلّة «الأمّة» اليمينية، التي كانت تصدر في أنقرة، ثم صدرت هذه القصص، فيما بعد، عن دار «الرجل الجديد»، أما أشعاري فكنت أنشرها باسم «وديعة نيسين»، في مجلّة أما أشبعة»، وبسبب سجني سُرّحتُ من الجيش، فجئتُ إلى إسطنبول، وعملت في مجلة «يودغون»، وكانت تلك بدايتي الصحافية الحقيقية»...

عَمِدَ بعدها إلى إصدار مجلّة أسبوعية خاصّة به باسم «السبت»، ولم تدم أكثر من ثمانية أسابيع، وفي سنة 1946 تمكّن- بالتعاون مع الأديب التركي «صباح الدين علي»- من إصدار جريدته الشهيرة «ماركو باشا»، التي تضمّنت، ذات يوم، مقالة نقية بحقّ الرئيس الأميركي آنذاك «منري ترومان»، فلاحقته الحكومة التركية، ونالت منه خلال أشهر، وحكمت عليه بالسجن، وبالمنفي لاحقاً.

عُرِف عن «عزيز نيسين» تمرُّده الذي يصل إلى درجة الجنون،

حيث إنه كان يلاعب الموت، ويعبث بالنار، ومهما اكتوى منها لا يبالي، فبعد إغلاق «ماركوباشا» وسحب تصريحها الإعلامي، عاود الكاتب، بعد خروجه من السجن، التأسيس لأفكاره نفسها في جريدة أخرى بعنوان «معلوم باشا». وهكنا، راح «عزيز نيسين» يعاود إصدار الجريدة بتغيير اسمها في كلّ مرّة يتمّ فيها اعتقاله... من «معلوم» إلى «مرحوم باشا»، ثم «علي بابا»، ثم «باشانتا»، ثم «ماركو باشا الحرّ»، ليصدر، أخيراً، جريدة «مَدَد»، التي لم تدم طويلاً.

من الصعب أن يبقى الصرف ثابتاً كحربة جاهزة العطاء، وكأنه، لو عاد إلى هذا العالم، سيفعل الأشياء نفسها، يغوص في أعماق الوجع منتحراً، ليلتقط مادّة كتابته.

الدوحة | 111

الجوائز الأدبية.. من الدّاخل

باريس: عبد الله كرمون

تُشكِّل ظاهرة الجوائز الأدبية محطّة بارزة من محطّات المواسم الثقافية الجديدة، خاصّة أنها لا تُعلَن، في مجموعها، سوى بُعَيد انطلاق ما اصطُلِح عليه ب(الدخول الثقافي)، ونلك بوصول كميّات هائلة من الكتب الصادرة حديثاً إلى رفوف المكتبات. والتي تتوزع ما بين صنوف متباينة، مع غلبة واضحة للفنّ الروائي.

لعل ما بات مزعجاً في هنا التقليد الثقافي الذي دام، في حال بعضها، أكثر من قرن، مثل الغونكور، هو أن الجائزة ما تزال توهمنا بكونها تصطفي عملاً من أجل (ولأجل) خصائصه الأدبية والفنية، في لغته، وأسلوبه، ومراعاةً لعمقه الابداعي.

كان هذا، في الواقع، هو هدف جائزة، تمنحها «مؤسّسة»، أريد لها أن تكون أكاديمية؛ إذ أوصى الأخوان غونكور بإنشائها، بعد موتهما، وصرف ثروتهما من أجل خدمة الأدب الرفيع. فقد أنشئت في بداية القرن العشرين، في وقت كانت فيه الأكاديمية الفرنسية هي الآمرة والناهية، بوصفها صاحبة الكلمة العليا، بشأن الحرص على تعهد اللغة الفرنسية والسهر على الاستعمال السليم لها.

أتت غونكور إناً، وطرحت نفسها، بوصفها أكاديمية، لا مجرد جهة ثقافية تمنح جائزة لأفضل رواية في كلّ عام، كما أنها سَنت تقليد الاجتماع حول وجبة طعام، مرّةً في كلّ شهر، يحضرها أفراد هيئة تحكيمها الدائمة. صارت، بذلك الشكل، تزاحم الأكاديمية الأعرق، ممّا اضطرّ هنه الأخيرة لأن تعلن هي - أيضاً - عن جائزتها التي قد تشرّف في العام الواحد أكثر من مستحقّ.

فإذا كانت الأكاديمية الفرنسية ليست، دائماً، نزيهة في اختيار

قبول المرشّحين للانضواء تحت لوائها، لأن اعتبارات سياسية أخرى تتحكّم- أحياناً- في إبعاد بعض الكتّاب الأفناذ، كرفض بلزاك، وبعده إميل زولا، الذي لم يُقبَل فيها رغم محاولاته العديدة، فإن أكاديمية غونكور- بالرغم من أن جائزتها قد مُنحت في السابق لكتّاب مهمّين، ظلوا مقروئين على الدوام، مثل بروست، وسيلين- صارت جائزة دور نشر، بالأساس. فيما أن أعضاء لجنة تحكيمها هم كتّاب أيضاً، وأحياناً هم نقّاد، مثل حكّام الجوائز الأخرى، على العموم، فإنهم كثيراً ما يميلون إلى اصطفاء الناشر الذي ينشر كتبهم أيضاً. من هنا، نلصظ أن الجائزة- بهنا المعنى- هي نوع من الدعاية الماديّة، أي الإشهار، خاصّة أن الكتب المتوّجة راحت تعرف رواجاً غير مسبوق.

فإن كانت الكتب الحائزة على هذه الجوائز ليست رديئة بهنا المعنى، فإن حصولها على الجائزة ليس، بهنا المقياس، دليلاً على جودتها، وقيمتها الأدبية؛ ذلك أن الجائزة تستدر نوعاً من الاهتمام العام بالكتاب المتوج، وهنا الأمر- في حَد ذاته-حَة على نقص فيه، يستدعي إثارة الاهتمام به، لأن الكتاب الجيد- في عرفي- يصل إليه القارئ الجيد، بدون جعجعة ولا ضحدج.

يبو جلياً - إذاً - أن الجائزة سواء أتعلق الأمر بغونكور، أم تعلق بكلّ من: رونودو، وفيمينا، وميديسيس، وأنترألييه وغيرها، فهي تسعى إلى منح الكتّاب فرصة الحصول على فسحة انتشار أوسع. ففي الوقت الذي يُعرَض فيه الكتاب في المصلّات التجارية الكبرى، بعد فوزه بجائزة غونكور مثلاً، محاطاً بتلك العلامة الحمراء التي تميّز مكانته بين الكتب الأخطرى، فإنه يجلب الأنظار إليه. نفهم، من كلّ هذا، أن

الجائزة هنا لا تقدِّم لنا عصلاً أدبياً متميِّزاً، وإنما تثير انتباه الشريحة الواسعة من المستهلكين إلى منتوج جديد، وتحثُها على استهلاكه. وبما أن المنتوج، الذي هو الكتاب هنا، يحمل قيمة معنوية، فإن من المفترض أن يكون مستهلكه قد وقع تحت أسر هالة الجائزة، ويثق ثقةً عمياء في مصداقيتها.

تقوم الجائزة، في إطار سياسة النشر الحالية، بدور المبرّر القوي لاقتناء المنتوج. وقد صارت الكتب المتوّجة بالغونكور، مشلاً، موجّهة إلى فئة من القرّاء تحتاج إلى رأي لجنة تحكيم معيّنة لاتخاذ موقف إيجابي من كتاب بناته، لأن لا نائقة فنيّة لها، ولا تملك حاسة نقدة أوّلدة.

وإذا رِكَزَنَا أَكْثَرَ عَلَى جَائِزَةَ الغُونَكُورَ فَلأَنْهَا هَـِ التّي تبيع عـداً أكبر من نسـخ الكتب الفائزة بها؛ ما يقـتُر بحوالي مئتي ألف نسخة، على أقلّ تقيير.

تظل الكتب المتوَّجة بأهم الجوائز الباريسية معروضة بشكل لا يجعل العين تفلت من رؤيتها، إذ لن تخطئ مواضعها على طاولات المكتبات وواجهاتها، لأن فترة أعياد رأس السنة تدنو، والكتاب يجب أن يباع، فالكثيرون ليسوا قرّاءً، لكنهم يشترون الكتاب المتوَّج من أجل إهدائه، ربّما، لشخص لن يقرأه أبداً. وعنما يمضي شهر على هرج الجوائز الأدبية، وتهريجها، تُنسى تلك الكتب نهائياً، وتظل سوقها كاسدة، في انتظار ضربة نَرْد لمحظوظين جدد، في العام المقبل.

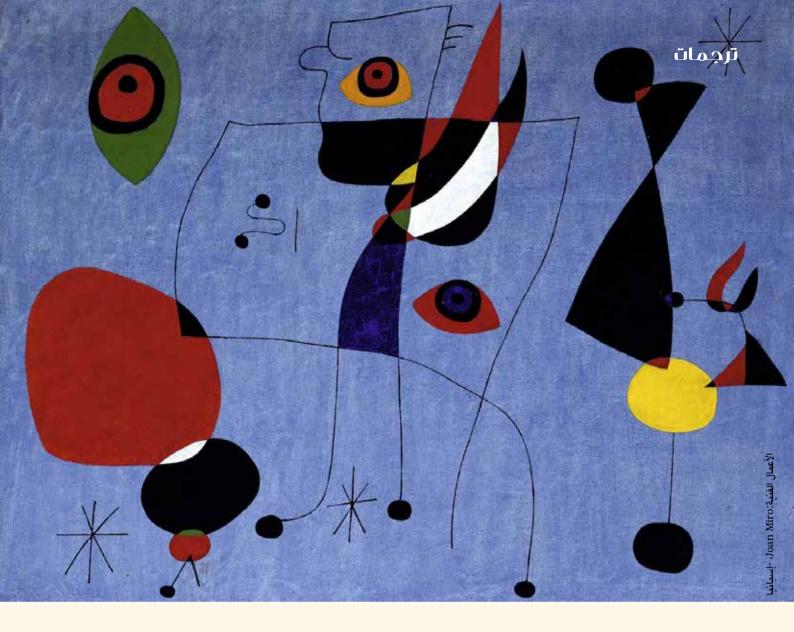
وإذا كان مفعول الجوائز الأدبية فعّالاً فإن عددها بات يتعاظم أكثر فأكثر، لأنها هي التي صارت تمنح قيمةً وشأناً لكاتب مُعَيّن، ثم تعرّف بدار نشر، قد تكون صغيرة ومغمورة، في أحابين كثيرة.

ثم إن الجوائز هي- أيضاً- تأثّرت بالانحسار الذي عرفته سوق

القراءة وظهور الكتب التي تباع على نطاق واسع، بالرغم من ضحالتها، بكل المعايير، ونلك بتدهور المستوى الأدبي لدى عموم القرّاء. من هنا، صارت الجوائز تُمنَح كثيراً لكِتاب قد شَرع يُباع بشكل جيّد، من أجل أن تضمن مضاعفة مبيعاته، وتحقّق للناشر أرباحاً مهمّة، وللكاتب مكانة، لم يكن يحلم بها قبل فوزه بتلك الجائزة.

تسعى لجان تحكيم الجوائز في فرنسا، خاصة المشهورة منها، إلى اختيار الكتب التي تروّج، على الأرجح، لموضوع سيجالي، سواء أكان سياسياً، أو كان ممّا يمت بصلة إلى الإسلام أو الهجرة، حالياً؛ لأنها تعرف- مسبقاً- أن تلك العملة رائجة، ولن تزدان، مع الجائزة، إلا برواج أكبر، وهو همّها. أما أعضاء لجان التحكيم فإنهم لا يعينون، كلّ سنة، سوى ناشر واحد، ويتمّ نلك بالتناوب بينهم: واحد كلّ مرّة، وقد يستحوذ عليها بعضهم أكثر من الآخرين، متى كان أتباعه، في نلك المجمع، كثر.

إذاً، تظلّ الجوائز- على العموم- نوعاً من الخطاب غير المباشر، والموجّه إلى الغالبية العظمى من المتعلّمين، تقترح عليهم الكتب الجديرة بالقراءة، لأنهم بحاجة إلى نلك النوع من الخطاب، والذي يتمّ ترويجه من طرف حلفاء آخرين، هم أقرباء أعضاء لجان التحكيم، أقصد بالنكر النقّاد الصحافيين، ومعيدي البرامج الإناعية، والجهاز الإعلامي برمّته، إذ ينفخ، بما أوتي من قوّة، في قيمة الجائزة وفي قدر صاحبها، كما يتيح للكتّاب الفائزين بتلك الجوائز، عبر الحوارات واللقاءات، «قرناً» تحمل أصواتهم إلى آذان العامّة المستهدفة، مثلما توجد في منطقة الليموزان جائزة أدبية، تحمل اسم «القرن النهبي»، يحصل صاحبها على ثور أصيل!

مقبرة الجلفة

للكاتب الإسباني ماكس أوب

ترجمة عبد القادر عيساوي

لن تتنكّر باردينياس، أو - ربّما - ستفعل، لأني أظن ذلك صعباً. إن لم أخطئ فقد كان آخر لقاء جمعنا سنة 1945، حين خرجتم، وكنتم - تقريباً - آخر من خرج من الجزائر العاصمة، ثم راسلتني من الدار البيضاء ومن فيراكروز، بعد مرور سنة، ثم لم يحدث شيء، حتى إني سأقول لك إن هنا كان - بالنسبة إلى - أمراً عادياً.

كيف كان لك أن تتوقّع أني سأبقى في الجلفة؟ نعم، هنا بقيت، وسلط الكثير من الأشياء، لأنى لم أعد أملك

مبرِّراً للرحيل. تُرى، ما الذي جعلني تائهاً في بقايا هنا العالم، غير راغب في العودة إلى إسبانيا؟

يمكنك القول إني لم أعد أملك عائلة بعد الآن، أو إن ما تبقّى منها لم يعد راغباً في رؤيتي، وأنا كذلك.

لا تعتقد أني لم أفكر يوماً في العودة إلى قرطبة، رغم أن العمل في النجارة استهواني أكثر من صناعة الآجر، وبدا لي أنهم لن يعيدوني إلى عملي معلّماً.

كم لبنة صنعتُ خلال أشهري الأولى في الجلفة، قبل أن أدخل

ورشة مصطفى، كما كانت تُسَمّى؟

ومنذأن مضيت قَسماً في العمل كنت على وفاق معه ومع أبنائه، وكنا مع تلك الفتاة «كاتا».

الأمر الجميل الذي كان يميّز العرب أنهم إنا تقبّلوك تقبّلوا كلّ ما فيك، سواء أنهبت إلى المسجد أم لم تنهب. لم نكن لنتخاصم أو نختلف، دون أن أصف كم كانت «مكة» تستحون على تفكيرهم، لن تصنق أن الجميع هنا محمّديّون، يطبّقون تعاليم دينهم، قد يكون هنا بالنسبة إلينا كثيراً (وأشياء أخرى تعدو كنلك).

الْإِيمَان بِاللهِ! أَتنكُر كيف قالها إيريرا؟

- إنه الجبن والوهن، ما يجب فعله هو خلق عالم يمكن للناس أن تستمتع فيه قدر المستطاع.

ثم يضيف:

في إشبيلية يطلبون الرحمة وتأخير الساعة المعلِنة عن إعدام أحدهم، عشر دقائق.

وكان نلك صحيحاً، حتى إنه دُوِّن في الكتب، أمَّا أنا فقد مرّت علي كلعنة قبل أن أخرج من قرطبة، وبالنسبة إلينا، كان تقديم الساعة أفضل.

إيريرا كان شخصاً غريباً، كم وددت أن أعرف ماهيّته! أتنكُـر ذلك الفرنسـي؟ أو، مهما كان، ذلك الـذي كان يقول إن إسعانيا ليست بلناً ودوداً؟

«كاتـا» جعلتنـي غيـر مبـال بكلامه حيـن أخبرتنـي، في أحد الأيام، أنها لم تَر، قطّ، رجلاً ألطف مني، وهي تطلب أن أحمل عنها حزمة الحطب.

وهل تنكر ذلك المجنون الآخر، كانييثارس، الذي كان ينظم الشعر، أو اعتقد نفسه يفعل ذلك؟:

من الصحراء آتِ لأخدم فرنسا دون أن أخدمها

خدَمَت نفسها بنفسها

الناس يقولون: «اقتلوه»، لكن الناس تُقتَّل، و يقولون: «اعمل»، لكنهم هم من يعملون في النهاية، ثم يقومون بصنع نعشه..

أتنكر ذلك اليهودي الذي لم يكن يرغب في العمل أيام السبت؟ وكان يُرسَل إلى المعتقل التأديبي، في وقته وفي غير وقته؟ هـو الآخر بقي هنا، بعد معتقلات عديدة مَرّ بها، كان يقول إنه عمل تحت تلويح السوط في أكثر من سبت، وإنه اضطرّ إلى هذا، رفقة محمد بن «قارة» الصائغ.

«غريبوي» أو كما كان يسمى، قد حُكِم عليه بست سنوات سبخ، ذلك الرقيب الذي كان يجلد بكرباجه أيّ أحد، سواء حين تختلط عليه الأسماء أو حين يردّ أحدهم بكلمة «حاضر»، قبل النناء باسمه أو عند التأخُر في الردّ، أو لمن أعطى نقوداً لأحد الفارين (دون أن نعلم، كان باربينا من يتحمّل العواقب). أتنكُر؟ هو نفسه من عَلَقَ الملقي (نسبة إلى ملقة) من رجليه. بمثل هذه العقوبات لن يتأتّى للعالم أن يتقدّم، وسيبو كلّ بشيء كاذباً، رغم كلّ ما توصّل إليه الإنسان.

هل هناك ما يؤلم أحدهم أكثر من اقتلاع أظافره؟ وهذا قديم قدّم العالم.

هل تنكر برناردو برنال دي بارويكوس «الباءات الثلاثة»، كما كنّا نناديه، على سبيل المزاح؛ كان يعمل مراقباً للحسابات في أحد بنوك إسبانيا. النين لم يكونوا على معرفة به، دائماً، ينادونه «عجوز ربطة العنق»؛ لأنه لم يتخلُ عنها يوماً، حتى في الأيام التي لم يرتد فيها قميصاً. ألا تنكر؛

فارَّع الطول وَشديد النحافة (حسناً، الكل صار نحيفاً)، يشرب الحليب كلِّ صباح، ترى كيف كان يحصل عليه؟

- لا أريد الموت، لا أريد أن أموت هنا. لطالما ردَّد هذا.

في صباح أحد الأيام لم يرد، دخل «مقراني أحمد بن علي» الخيمة، كان السيد «برناردو» ساكناً دون حراك، كأنه ميّت، المغربي أعطى الأمر بحمله إلى المستودع في المدينة. أبدأت تتاجًى؟

حملوه على نقّالة، وفي منتصف الطريق استفاق، نادوا على الرقيب، نعم، لعلك ستتنكّر كيف كان ردّه:

«اتركوه في السـجن حتى يموت، سيترك مكاناً لغيره، لقد تمّ حنف اسمه من القائمة».

الكره وحُدَ كلِّ ما فرَّقه السلام، وها أنا أبدأ الحديث عن الدافع المذي جعلني أكتب هذه الرسالة، والتي قصدت إطالتها، لأني لن أكتب لك مرّةً ثانية، مازال أمامي الكثير من الساعات حتى تشرق الشمس، كفانا صراخاً:

«مات إكس، ليغمر الحزن ألد الأعداء، أليست هناك طريقة ما لإيجاد كُره معاكس، كره يكون إيجابياً؛ الاتتحاد الوحيد الذي كان بيننا نحن- الإسبان، والآن، بين العرب والبربر، هو هذا الكره: لا صداقة و لا ازدهار، على الإطلاق، مستقبل هذه الحرب وحربنا كان دائماً مرتبطاً بضمان قتل بعضنا للبعض الآخر بعد تحقيق النصر، ومازال كذلك.

- دموع دون كلمات! أتنكر أولئك النين كانوا يبكون لأنهم لم يجيدوا الغناء؟ أنا رأيت دموع أحدهم لأنه كان عاجزاً عن الكلام.

أنت لا تعلم من أين ساخرج، لا تشعل بالك، اقرأ وسترى، أتنكر الجلفة، المعتقل، الشجرات الخمس، والشجرة المورقة الوحيدة، تلك التي قال عنها «التشيكي» إنها المنظر كلّه؟ براعم شديدة الاخضرار أو شيء من هذا القبيل، لا أنكر! الأكيد أنه لم يكن هنا -تقريباً- أي اخضرار لطيف، منذ بداية الليل حتى الصباح.

أتنكر بغلة الناعورة، والعُصابة الحمراء الموضوعة على عينيها? وما كانوا يسألونه لأي شخص يصل إلى المعتقل: أيّ ديانة تعتنق؟ أتعرف القراءة؟ نعم. إناً، اقرأ النظام. وطوابير النحاف، كما كان يقول عنها مارسيل: «إنها طوابير من أفقده الجوع وعيه»، وكيف كان جواب المقدَّم العجوز: «إذا كنت ستموت، لمانا تريد الحرية؟

لـم يتّخنوا أي شـيء تجاه العجوز، ربّمـا، لأنهم أدركوا أن ما ناله- بخسارته الحرب- يكفيه.

الدوحة | 115

كنا نفكّر في الحرّيّة إناً، لكن، ليست حرّيّتنا نحن، أتعلّم؟

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

ما زلت أفكّر- من حين إلى آخر- في الأمر نفسه، الحبّ موجود (لديّ ثلاثة أبناء)، لكن التعطُّش للعدالة والتوق الشديد للتخلّص من الشخص الذي لم يكن ينبغي أن أكونه، كلّ هذا لا يمتّ إلى زوجتي بأيّة صلة، لكنها حوايا الإنسان العميقة، تصرخ داخله: «الحرّئة، الحرّئة».

عرفناً الكثير من السنوات العويصة المليئة بالمصائب: أولاً: كانت حربنا، ثم أضحت حرب الجميع (التي كانت الأقصر زمناً والأقل أهمية) والآن، ومنذ سنوات، حربنا هنا، سأكنب إن قلت إنى لم أكن منحازاً.

يحدث مع المصيبة ما يحدث للحديد مع النار، يصلد فيزداد قسوةً. وأيضاً حرب ما بين 36 و 61، تمعّنْ قليلاً، واحسب، تقريباً، لم يبق لي سوى أن أقول: إن من يخسر أكثر يربح أكثر، وأقول (تقريباً) لأن هذا ليس صحيحاً.

من جانب آخر، الحَرّ والبرد تجاوزا كلّ الحدود، دائماً، بالقسوة نفسها وبالشدّة نفسها، حتى منحدر التلّة. من يُغيّره الرجال مختلفون كثيراً، أو- دعنا نقل- يُقتَلون في النهاية، بطرق مختلفة.

أكتب لك بتمهًل، لأرى إن كنت ستتنكَّر، تاركاً لمخيّلتك فضاءً تحلِّق فيه. إن وصفي للأشياء كما هي سيجعلها تبدو قليلة، يجب البحث عن معالم وحبل يجعلها مرتبطة، بعضها بالآخر. كم هي ضئيلة كلماتنا أمام عَظْمة أحاسيسنا! وكم هي كثيرة الخدع التي يجب أن نلجأ إليها لندرك نور الحقيقة!

كما يحدث في السينما، لا بدّ من وضع صور ثم قلبها، ثم وضع شاشات، وجعل التصوير أسرع أو أبطأ من الواقع. إنا وضعت الكاميرا أمام الممثّلين، وأعطتك الشمس إنارة جيّدة، ثم أعلنت أنك بصدد التصوير، فلن تجد من يحتمل هنا.

الإنسان لا يعيش على الخبر وحده، لديه- أيضاً- مظاهر يُعنى مها.

وصل سيّدي العيّاشي..... سأتابع فيما بعد.

الصالح فيناً يتعلّم قبل غيره، بالنسبة إلى السيّئين، ليس لهم من يعلّمهم. فقط، هو الألم من يعلّمنا ويقتلنا، تخدعنا السعادة كلّما حاولنا فهمها، ثم تمرّ وتخلّفنا، لكننا- في الحقيقة- لا نتنكّر الأشياء، لجمالها أو لقبحها، بل لعمقها.

كلّنا كنّا مستعمَرات، وتخلّينا عن كوننا كذلك، آسيا الصغرى أفضل مثال، وأمريكا اليوم وغداً.. الاضطراب وحده ما جعل الإنسان يتقدّم.

في الحقيقة، قبل وصول الفرنسيين، لم يكن هناك حصن و لا حتى دار بلدية.

بالسبة إلى أي بلد، الجيش المهزوم أكثر خطورة من المنتصر، ماذا يفعل؟ ماذا سيفعل؟ سينقلب ضدّ نفسه من غيظ الهزيمة، وسيكون هناك- دائماً- مدنيّون مذنبون ليُقتلوا، إن لم يكن عاجلاً فسيكون آجلاً، ومع أنها حركة بطيئة فهي أكيدة، لأن الجيش لا يحتمل أن يظهر ذليلاً أمام الشعب.

الثُأْر ليس عقاباً. إن ما عاشته إسبانيا سنة 1923 لم يكن إلا نتيجة لما حدث فيها سنة 1898، أما في ألمانيا فكانت سنة 1918 السبب في 1932. انظر ما الذي كانت تخبُّنه هزيمة

فرنسا، سنة 1940.

أتنكَر «غرافيلا» الأدرد، صاحب الرأس المخروطي الكبير، والقبّعة المطرّزة والشعر المتفرّق، والسترة المرقّعة وحناء الخيّالة؛ لم يكن الكرباج يفارق يده، والمعطف الأرقط الذي يحمل إشارات تعلّ على رتبته، وقرنان كأنهما برجان. كان من المفترض أن يكونا حقيقتُنْن.

حُكِم عليه بعشرين سنة، أمضى الأربعة الأولى منها هنا، لكنه، الآن، في «وهران» كأحدركائز OAS، لم أكن لأستغرب عودته إلى الظهور هنا، في يوم ما: سواء أكان جثّة أم كان رئيساً لمعتقل آخر.

طوال السنوات الأربعة الأولى من الحرب لم يحدث أمر يستحقّ النكر، هنا، في الجلفة، كنا ندفع مساهماتنا لــFLN، مثلما غادر بعض الشبان، ولا شيء آخر.

مند سنتين تغيرت الأشياء: الحَرْكية صاروا يركضون ويسارعون بالقدوم إلى هنا، الجنود الفرنسيون بدأوا بالتمشيط واعتقال الناس، وآخرون توافدوا. أنت تعرف العشائر: بعضهم لجأ إلى ظلال «كافارولي»، وآخرون اختفوا، كان هناك العديد من الاعتداءات، ومكامن وطرق ومعابر ملغمة، ازداد العمل في النجارة لأننا صرنا في حاجة إلى توابيت أكثر.

والآن، ساقص عليك، بصدق وببساطة، ما دفعني إلى كتابة هذه الأسطر، لأنك- الآن- يجب أن تتنكّرني. باردينياس، يا رجل! أنا صاحب الشفة المقسومة الذي كان يشاركك الخيمة في المعتقل، الرجل الذي كان معلم مدرسة إبّان الجمهورية.

ستتنكّر- أيضاً- المقبرة، أنت ترى منحدر التلّة المشتّت، الخيمة المنصوبة، كأنها نصف كرة فوق دلو مطلي، وفي الجانب الآخـر من الوادي ظلام القلعة الدامس، والقرية الصغيرة نائية ومغبّرة. لم يتغيّر شيء منذ كنت تعمل في «مجال الرياضة»، من أجل مجد المقدّم، ومن أجل أعماله، ولم تتغيّر المقبرة.

في اليوم الآخر، كان هناك لقاء، معركة حقيقية، تشبه- في شراستها- حربنا، مدافع هاون ورشاشات، الطائرات وصلت متأخّرة قليلاً مع بعض الأضرار، لم يتبقَّ أحد، كان هناك الكثير من الموتى، أكثر من مئة فلاف، وما يقارب العشرين أوروبياً (لا أقول فرنسياً). اللقاء كان في مكان ما، قريب من المقبرة، أو- بالأصحّ- حولها.

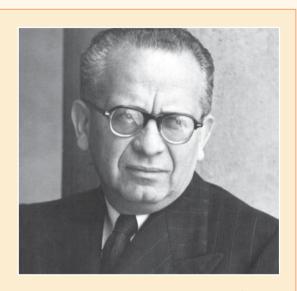
هكنا كانت النتيجة: عشرون تابوتاً، كان علينا صنعها في وقت وجيز، كنًا قد جهّزنا أربعة منها، ولم تكن سيئنة، أحد القادة لم يناسبه أي تابوت، لأنه لم يحمل شريطاً أو دلالة على أنه صُنِع لقائد، فجعلناه لآخر، والبقية ...

المشكلة كانت في السكّان الأصليّين، الثوار والفلافة. النهاب لدفنهم في مقبرة العرب كان مجازفة، تلك التلال كانت قد اكتُسحت بالنيران، لم تكن هناك ضرورة لتنظيف الضواحي، لا في تلك الليلة ولا في اليوم الموالي.

أتنكَّر المقبرة، في جانب منها يُدفَنَ الأغنياء رفقة ملائكتهم، وتوضع الحجارة على قبورهم، وفي الجانب الآخر.... صففنا- بلباقة- الجنود الفرنسيين، بألواحهم الصغيرة المرقَّمة وبصلبانهم.

سأل الكابيتان: من في هذه الزاوية؟ - الإسبانيون.

أتعلم من هم النين ماتوا هنا، في المعتقل، منذ عشرين سنة؟ نعم، عشرون سنة مرّت، إن كنت تتنكّر- أيضاً- حين جعلنا لكلّ منهم لوحاً صغيراً عليه اسمه.

ماكس أوب، Max AUB

روائي، شاعر، كاتب مسرحي، وناقد إسباني، وُلِد في باريس، سنة 1903، وتوفّي في المكسيك، سنة 1972، من أم فرنسية وأب ألماني، عاش في إسبانيا منذ 1914. بدأ رحلته الأدبية بالنشر في بعض الجرائد والمجلّات كمجلّة «الغرب»، كان مناصراً للجمهوريين طوال الحرب الأهلية الإسبانية، اعتُقل في فرنسا، ثم قيد إلى معسكر الاعتقال في الجزائر (الجلفة) بين عامى 1941 و 1942.

من أشهر أعماله «المتاهة السحرية» (سداسية روائية)، و «يوميات الجلفة» (ديوان شعري)، و «مقبرة الجلفة، Elcementerio de Djelfa».

هـنا النـصّ مأخـون من كتـاب بعنـوان «Enero sin منا النـصّ مأخـون من كتـاب بعنـوان عن دار ألبا، في مناوم راتشرين الثانى، 2000.

«بادينياس» هو الاسم الذي اختاره أوب لنفسه، وفضّل أن يجعله في قالب رسائلي موجّه إلى أحد الرفقاء القدامى في معتقل الجلفة (الجزائر)، مخاطباً ناكرته، لعلّها تسترجع بعض المعاناة. نص تنوّعت فيه أحاسيس الكاتب، من سخط إلى رضا، وكثرت فعه التساؤلات، في رحلة بحث عن الحرّية.

- إنهم متعفّنون بما فيه الكفاية، من سيتنكّرهم؟ كتّسوهم تحت الجدار، وألقوا بكلابهم في الحفرة. قال مخاطباً سكّان المدينة الأصليّين.

هـنا مـا و ددت أن أقصّه عليك. العرب النيـن كانوا يعملون هنا حفروا، و دفنوا العظام القليلة المتبقّية من أجساد الموتى. هي بعض الأسـماء، فقط، تلك التي مازالت راسخة في ذهني، وستخبرك بشيء ما:

المادريلس، الهزيل الذي انتهى به المطاف مجنوناً، وجوليان العجوز المترهِّل، ومانويل باثكيث الإسباني، وكان أسوء متحدُث عرفناه، ورامون غونثاليس، إسباني- أيضاً- من أورنسي، الدي كان يكره باثكيث لأنه كان من بونتيفيدرا، وخوسي مورخيا القصير القنر الذي مات بعد أن التهمه البق، وغوستافو كاتالا الذي كان يدّعي النكاء، ولم يكن سوى متملق، ورو خيليو ماركيث، الكبير بصمته وبلاهته، ودومينغو لوبيث، الأناركي صعب المراس الذي كان يمضي كل الوقت يتكلّم بسوء حول هذا وذاك، وخوان موراليس الكاناري الحزين، من سكان جزر كناريا، وأنريكي هرنانيس الكاناري الحزين، من سكان الشطرنج في أرغانسويلا، ولويس غازُوتي، مساعد مياخا، وسيباستيان موراليس، السائق الذي حاول الفرار فنال جزاءه سبع جلدات من غرافيلا، ولويس بوينو الذي رُبِط، أكثر من مرّة، إلى أحد الأعمدة، في ثلوج شتاء 1942، حين كانت آمالنا لا تزال خضراء، وبرناردو بوينو الطبيب ...

حينٍ تأكدوا أَن المكان كَافٍ، كُنُسُوا الفَلاَفة هناك، كان لا بدّ أن نخلُف شبئاً منا هناك.

كان القائد محقّاً: من سيتنكّرهم؟ من سيشكرهم لأنهم ماتوا هنا، في حدود الأطلس الصحراوي، دفاعاً عن الحرّية الإسبانية؟ لا أحد، بالتأكيد. وطبعاً، قدمات أكثر منهم في ألمانيا، صحيح أنني لم أرهم، لكني رأيت هؤلاء.

أنا أقصّ عليك الأمر كما حدث، لترويه- ببورك- لشخص ما، لم أستطع النوم هذه الليلة، ووجدتني أملك عنوانك، على الأقلّ، ذلك الذي ألفيته على رسالتك من فيراكروز، ربّما ستصلك رسالتي، فالناس لا يرتحلون كثيراً، ما إن يصبح بوسع أحدهم البقاء حتى يفعل ذلك، الحقيقة: هؤلاء يربون الليدان لأكثر من عشرين سنة، لم يتغيّر شيء، حتى الأشجار، الأرض تواصل فرارها نحو الغرب معجّلة بحلول الليل، لكن الحقيقة كانت أمراً مختلفاً:

- احفروا هنا. قال قائد الضياط.
 - إنه ملىء بالعظام.
- ارموهم حيث كنت أود رميهم، احفروا، وادفنوا هؤلاء اللقطاء.

بالتأكيد، أحرجني أن أكتب هنا؛ لم يكن بالأمر الهيّن، فالرجال، دائماً، ميّالون إلى التلميح.

آه! للتو، فرغت من قراءة رسالة باردينياس (الذي اعتدنا مناداته «الأرنب البري»)، يقول فيها:

نسبت إخبارك، (أو ربّما لم يودّ، لاأعلم) أنهم سيعدمونني غدا رمياً بالرصاص، أي غدّ اليوم سيعدمونني، يقولون إن يديً تفوح منهما رائحة البارود، ونسوا أننا وُلدنا هكنا.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

حوليّات

سان جون بیرس

ترجمة: خالد النجار

1

«أَيِّها العمر المتقدِّم، ها نحن أولاء.. برودة المساء على التلال، ورياح البحر فوق كلّ العتبات، وجبّاهُنَا قد تعرّت لملاعب أكثر اتساعاً.

مساء حمّى حمراء متطاولة، تنهدّ فيها الرّماح، رأينا السّماء في الغرب أكثر حمرةً وتورُداً من حشرات السباخ: مساء بحار رمل شاسعة ومدارات كبيرة، حيث بدت لنا سقطات أبجدية النهار كانحلال الكلام...

وإنّه لتمزّق أحشاء وأمعاء، على امتداد المجال المضاء لهنا العصر: خِرَق مطهّرة في المياه الأمومية، وإصبع رجل جائل في أقصى خضرة وبنفسج السّماء في فرجات الحلم تلك، النّامية والمخرّمة في عنفوانها!

غيمة شفافة وحيدة وبطيئة لها انتناء أكثر إشراقاً، في سماء الجنوب، تحني بطنها الأبيض بياض القرش ذي الزعانف الشفافة، وحصان السفاد المسائي الأحمر يصهل في الكلس، وحلمنا في أعلى مقام. صعود متناغم مع صعود الكواكب التي تولد من البحر... أبناً، ليس بالبحر نفسه، كنا نحلم هنا المساء.

أيّاً كان ارتفاع هنا الموقع، فثمّة بحر آخر، يرتفع في الأقاصي، ويتعقّبنا بمستوى علوّ جبهة الإنسان: جرم كثير الارتفاع، ونهوض عصر في أفق الأراضي كمتراس حجريّ على جبين آسيا، وعتبة شديدة الارتفاع تلتهب، منذ الأزل، في أفق البشر، أحياءً كانوا أم أِمواتاً، فهم من حشد واحد.

ارفع رأسك، أيا رجل المساء، فوردة السنين العظيمة تلتف فوق جبينك الصّافي، وشجرة السّماء ضخمة مثل صبار يتسربل في الغرب بحشرات الكوشنيل الحمراء، ونحن، وفي توهّج ليل، يضوع برائصة الطحالب الجافة، نزرع، لأجل انتجاع أعلى، جزراً كبيرة قريبة من السماء، مترعة بثمار التوت البرّي وبالعرعر.

ثمّة، في السِّماء، حمّى وسرير جمر. شرعة الزوجات لليلة، كلّ النرى المغسولة بالنّهب!

2

أيها العمر المتقدّم، لقد كنت تفتري: فالطّريق كانت من الجمر،

ولم تكن من الرّماد... وجوهنا محمومة، وأرواحنا سامية، فلأيّ تجاوز نسير أيضاً؛ الزّمن الذي يقاس بالسّنة لم يعد مقياساً لأيّامنا. ولم تعدلنا، أبداً، مؤالفة مع الأهْوَن، ولا مع الأسوأ. لأجلنا، رعشة الاضطراب الإلهى الأخيرة.

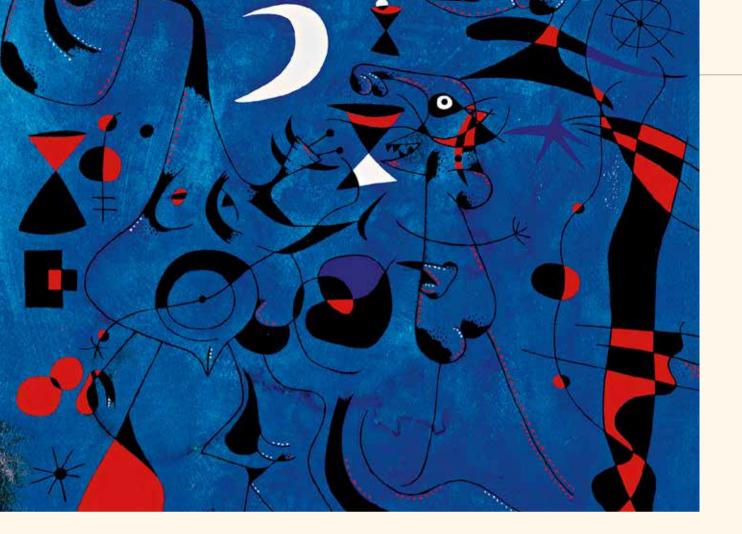
أيها العمر المتقدّم، ها نحن أولاء نسير فوق دروبنا التي لا حدود لها، فرقعة السوط على كلّ الأعناق، وصرخة مدوّية في الأعالي! وهنه الريح الشديدة القادمة من مكان آخر تعترضنا، وتحني الإنسان على الحجر كما ينحني المحراث على الأرض. سنقتفيك، يا جناح المساء... سَيحان الزّيت الحجري في البازلت وفي الرخام! صوت الإنسان فوق الأرض، ويد الإنسان في الحجر تسحب عقاباً من ليله، بَيْد أنّ الإله لزم الصّمت عبر الأيام، وسريرنا لم يُمدّ أبداً في المدى، ولا في الزمن.

آه، أيّها الموت المتزّيّن بالقناع العاجيّ، عبثاً تلتقي بمسالكنا الناتئة بالعظام، فطريقنا ينزع إلى الأقصى. حامل الأسلحة في أسمال العظام المضحكة، الذي نأويه والذي نتّخذه رهينة، سوف يغادرنا هنا المساء، في انعطافة الطريق.

وهنا مختصر القول: نحن نعيش فيما وراء الموت، وبالموت نفسه نعيش. عبرت الخيول التي كانت تركض نحو المعظمة، وأفواهها ما تزال ندية بزهور الأرض، ورمّانة سيبيل ما تزال هي- أيضاً- تصبغ بالدم أفواه نسائنا.

مملكتنا تقع قبل الليل، في ذاك التوهّبج الكبير لعصر يمضي إلى أوجه، ونحن ليس لنا فيه أسرة عدل ولا منازل شرف، بل نشر للأنسجة فوق المنحدرات، باسطين الطيّات الكبيرة لحِزَم الضوء الأصفر الضخمة، التّي يجمّعها متسوّلو المساء من الأقاصي، مثل حرائر الإمبراطورية وحرير القبائل الخام. لدينا ما يكفي من أصابع الطباشير تحت معادلة مستحيلة... وأنتم، أيّها الأبناء البكر الكبار، في أرديتكم الصلبة، يا من تهبطون من المنحدرات الخالدة، بكتبكم الحجرية الكبيرة، رأينا حركة شفاهكم في ضوء المساء: لم تنبسوا بالكلمة التي تقتفينا.

لوسينا ، أيّتها الهائمة فوق رمال الشواطئ من أجل رعاية ولادة النّساء ، ثمّة ولادات أخرى ، لك أن تحملي إليها قناديلك! والإله الأعمى يلتمع في الملح وفي الحجر الأسود الأوبسيدي

أو الغرانيتي، والدولاب يدور بين أيادينا مثل طبول قبائل الأزتيك الحجرية.

3

أيها العمر المتقدِّم، نجيء من كلِّ ضفاف الأرض. جنسنا عريق، ووجوهنا بلا أسماء، والدّهر يعرف، جيّداً، أيَّ رجال كناً. وحيدين سرنا على الدروب القصيّة، والبحار التي كانت تحملنا بدت لنا غريبة. عرفنا الظلّ وطيفه الذي من اليشب، ورأينا النيران التي كانت ترعب دوابنا، والسّماء التي ظلّت مستعرة الغضب في أوانينا الحديديّة.

أيّها العمر المتقدّم، ها نحن أولاء، لم نكن نعتني بالورود ولا بشوك الجمل، بيد أن رياح آسيا الموسميّة كانت تخفق، بشنّة، لبنها الزبدي وجيرها الحَيّ، حتّى أُسِرَّتنا التي من جلد وخيزران. أنهار كبيرة تفجّرت من الغرب كانت تدفع، وعلى مسافة أربعة أيام من البصر، عصارتها الكثيفة من الطمي الأخضر.

و فوق الأرض الصلصاليّة الاستوائيّة الحمراء حيث تمضي حشرات الهند الخضراء، كنّا نصغي، نات مساء، إلى أولى قطرات المطر الدّافئة، ترنّ وسط تحليق كناري إفريقيا الأزرق، وإلى الطيور النازلة من الشمال في هجراتها الكبيرة، إذ تصفق السطح الأوردوازي لبحيرة شاسعة.

في بقاع أخرى، فرسان بلا سادة، يقايضون دوابهم بخيامنا المصنوعة من لبّاد. ونحن رأينا نحلة الصحراء القزمة تعبر، والحشرات الحمراء المرقّطة بالأسود تتسافد فوق رمال الجزر، وثعبان الليالي القيم لم يجفّف دمه، أبداً، لأجلنا، بنيران

المدن.

ولعلنا كنًا في البحر يوم الكسوف، ذاك يوم الخبق الأوّل، يوم عضّت ذئبة السماء السوداء كوكب آبائنا القديم في القلب. وفي اللجّـة الرّماديّـة والخضراء التي بروائح البزر وبلون عيون الأطفال الرضّع، كنّا سبحنا عراة، راجين أن يُبتُل لنا كلّ هنا الخر شرّاً، وكلّ هذا الشرّ خبراً.

أكيد أننا كنّا رجال هدم، كنّا من أنفسنا، وليس من أيّ من السّادة نأخذ شهادات العتق. معابد كثيرة هُدِمت، وعقائد انكشفت، مثل نساء عارياتِ الأوراك، مقايضات بأرصفة المرجان الأسود وبيارق محترقة في كلّ المرافئ، وباحاتنا في الصباح مثل الجون البحرية.

آه، أنتم يا من كنتم تقودوننا إلى كلّ حيوية الرّوح، هذه نعم هائمة فوق المياه: هل ستعلموننا، ذات مساء، على الأرض، باليد التي تكسونا ببرنس الخرافة الحارق ذاك؟ ومن أيّ عمق لجّي أتانا - خيراً أو شرّاً - كلّ ذاك الهجوم الفجري المحمر، وذاك الجانب الإلهي في أعماقنا، الذي كان نصيبنا من الدياجير؟ هكذا نلمحه في المساء، في البلدات الكبيرة التي تربّي الماشية، حيث يتزوّد الريفيون ببزرهم: أقفرت كلّ الينابيع، وكلّ ساحة جف وَحُلها، موسومة بآثار حوافر الماشية، والغرباء بلا أسماء وبلا وجوه، يعتمرون قلنسوات طويلة مسلة، يقتربون، تحت الأروقة وحنو دعامة البوّابة الحجرية، من فتيات الأرض الكبيرات اللواتي يعطّرن الظلّ واللّيل، مثل من فتيات الأرض الكبيرات اللواتي يعطّرن الظلّ واللّيل، مثل قوارب من صنوبر في الظلال.

خرائط لوسط القاهرة

نضال ممدوح

تجيء رواية «أن تحبّك جيهان» للروائي المصرى مكاوى سيعيد، والصادرة حديثاً عن الدار المصرية اللبنانية، بعد انقطاع دام ثمانية أعوام عن أخر إصداراته الروائية «تغريدة البجعة»، منحوتةً شاهقة الضخامة، ببنائها الفنّي السلس المتنفّق، ويشخوصها، بكل ما فيهم من بساطة، وجمال وقبح، بأحلامهم وتشوّهاتهم، وبأماكنها التى يكاد القارئ أن يستحضر روحها وهو يتماهى مع حضورها الروائي المكثّف، خاصّة في تلك المشاهد الأخيرة من الرواية عن ميدان التحرير وما حوله من شوارع متفرّعة منه في منطقة وسيط البلد الأثيرة لدى مكاوي، حيث يقف، كشيخ حارة، حارساً ومؤرِّخاً لناسبها وحواديتها التى يجيد القدرة على حياكتها بمهارة فى نسيج روائى يغلب عليه طابع الحكى، كما كانت تمارسه الجدّات. تأسر القارئ الحكايات فيلهث وراءها، يتبع سيرة أبطالها، يشفق على بعضهم، ويتعاطف مع البعض الأخر ، يشغف منبهراً من الحيوية الهادرة والتدفّق في حيوات بعضهم، ويمتعض من سلبية البعض الآخر، لكن- في المجمل- لن يكره أحداً منها.

يحكي لنا المؤلّف عن «ريم مطر» سليلة أسرة أرستقراطية غابرة، تهدّت جدران حياتها مع مشهد انتحار الشاب الوحيد الذي لفت انتباهها، دوناً عن غيره، والذي استطاع أن يسترق النظر إليها مَرة واحدة، وكم توسّلت للقدر أن ترى وجهه وملامحه قبل أن يموت،

وكان لها ذلك، فترى ملامحه، للمرّة الأولى والأخيرة، عقب إطلاقه الرصاص على دماغه داخل صالة القمار التي كان يصطحبها إليها والدها في فترة مراهقتها. ريم، بتركيبتها النفسية شديدة التعقيد، والتي حينما تلجأ إلى طبيبة نفسية، تصعقها بعدد الرجال الذين عشقتهم أو ضاجعتهم، وحينما تسخر منها الطبيبة تأذيها وهي تراقص زوجها - بأنه أحد عشاقها الذين زهدتهم، وألقت بهم في عرض الطريق.

امرأة شبقة، واقعة - دوماً - تحت تأثير عالمها الغيبي، فتنصت لعرّافة تخبرها عن سبع شخصيات مشابهة لها سوف تقابلها في حياتها، وتحدّرها من دم كثيف ينتظرها في النهاية. ريم المتأرجحة بين شغفها الفني وعالمها الغيبي، تتزوّج من أستانها الذي يوهمها بأنه سيصنع منها نجمة متألّقة، فتترك معهد

معه إلى الخليج، وتكتشف بؤس اختيارها، لكنها لا تتخلّى عن حلمها الفنى، وتصاول إنشاء أكاديمية فنية للتمثيل والرقص، وتكاد تقتل شقيقتها وزوجها لتحقيق مشروعها. ريم، بكل ما فيها من تقلّبات الفنّان، شخصية مصابة بالقلق والاضطراب والفوضي، متوترة، منعزلة، متمرّدة، ذات رؤى سوداوية في بعض الأحيان، محمَّلة برموز العدمية والتمرّد والخلاص، تهجر «أحمد الضوي» ، الرجل الوحيد الذي أحبَّته بحق، حتى خافت أن تتعلُّق به إلى الدرجة التي لا تستطيع فيها الاستغناء عنه، فتتركه قبل أن يتركها. ريم شخصية حقيقية من لحم ودم وأعصاب عارية تحت الجلد، نُحَتها مكاوي سعيد بحِرَفية فنّان يجيد تطويع قطع الصلصال أو النصاس وجرانيت أسوان، الوردية فيحوّلها إلى تشكيلات تببّ فيها الحياة، يمنحها من روحه فتصير كائنات حيّة تتنفّس، تفرح، وتحزن، تجفل من الحياة حيناً، وتُقبل عليها حيناً آخر، تماماً كما كان بطله «تميم»، النحّات الشاب زوج «جيهان العرابي». تميم لم يمت إلا حينما فقد الإيمان بنفسه، حينما وقع أسيراً لسبرة المَثال محمود مختار، تماهي معه واقتفى أثره مصاولا استنساخ حياته وتجربته الفنية: فكما أصيب محمود مختار، لبعض الوقت في حياته ، بإصابة في يده ، كذلك تميم ، اختار كتلة شديدة الضخامة والعلو من الجرانيت لينحت تمثالاً للإسكنس

الفنون المسرحية وتتزوجه، ثم تسافر

الأكبر، وهو نفسه تمثال ضمن ثلاثة تماثيل أخرى عن شخصيات كلّ من أحمد عرابي، والإسكندر، وأم كلثوم. رحل مختار قبل أن يتمّ تماثيله، كذلك رحل تميم، لكنه خَلُّف وراءه عملاً مشوَّهاً أكبر من قدراته، ممتلئاً بالأخطاء والعبوب: إصراره على إبراز عملقة التجسيد التي امتلكها مختار وأجداده النحاتون الفراعنة النين تركوا منحوتات عملاقة، هي شواهد على وجودهم التاريخي، بعكس البدو، فثقافة البدوي، كثير الانتقال وراء الماء والكلأ ومواطن الرعى، أجبرته على اللغة كوعاء حامل لثقافته التي يحملها معه أينما ارتحل، في إرثه الشعري، هذا الكره الذي تجلّي في فشل تجربة تميم في تحويل الفضاءات المحيطة بالناس، في حياتهم اليومية والعادية، إلى تشكيلات جمالية، وكان مشروع فندق الفورسيزون قد أستضاف (تميم) للمساهمة في إثراء الفندق بالأعمال النحتية والتشكيلية تحت إشراف مدير الفندق الإنجليزي، واجتهد تميم في استحضار لمساته الفنّية السحرية في كل مكان، نجح في ترك الدهشة والإعجاب لدى الجميع ، ابتكر حلولاً ولمسات فنية جمالية ، حتى على الطهاة ، في مطعم الفنيق الكبير، واقتنى أعماله العبيد من المشناهير، وعلني رأسنهم «أحمد محمد حسنين هيكل»، لكنه فقد كلّ ما حقَّقَه من شهرة ونجاح وأضواء حينما تحوَّل إلى مجرَّد خادم، ينفُّذ-بخنوع وطاعة- رغبات أمراء وأميرات الخليج ، بتصميمه للحلي ، وتخلِّي عن

فنه الذي ميّزه و تفرّد فيه. تتدهور حالة تميم العقلية، وكنلك حالته الجسدية، ويفترسه رهاب الموت. ورغم شفاء يده من الإصابة التي ألمّت بها إلا أنه كان قد فقد إيمانه بنفسه و بقدرته الفنّية، وتشابهت حاله كثيراً بحال المثّال «جمال السجيني»، في شكواه من عدم فهم الآخرين لطبيعة الفنّان التشكيلي على مستوى الواقع، ومن عدم الاعتراف بفنه وأفكاره، ولتنتهي بتغييب الفنّ كلّه، حينما فاجأ العالم، في أحد صباحات حينما فاجأ العالم، في أحد صباحات صيف عام 1969، بإلقائه مجموعة من منحوتاته في النيل، وهو يبكيها.

مات تميم في ميعة الشباب بعدما جفّت لديه مصادر إيمانه بنفسه، وماتت معه زوجته جيهان العرابي: ليس موتاً مادّياً، بل موت صورة الفنّان (تميم) والأنموذج الذي صنعته، وأخذت بتغنية مثالبّته وكماله، بينما لا تستطيع هي-شخصياً- تحديد أهدافها في الحياة بشكل واضح! حبّها لتميم فيه جانب كبير من أسطورة بيجماليون وعشقه لمثال خلقه بيديه، لكنه- في النهاية- كان مجرّد تمثال لامرأة، ولم يكن امرأة حقيقية. أما «أحمد الضوى»، المهندس المعمارى، فشخصية شديدة السلبية، لم يستطع الخروج من جلباب خاله الشيوعي ولا من الصورة التي وضعتها أمّه فيها ببيلاً له ، حتى في علاقته الثنائية بكل من ريم مطر وجيهان العرابي، فكان طوال الوقت ردّ لأفعالهما، لم يتجاسر لحظةً ليمتلك زمام المبادرة، فى أي وقت فى حياته، ورغم ضيقه أغلب الوقت من ريم وتقلّباتها المزاجية

والنفسية إلا أنه لم يستطع اتَّخاذ قرار هجرها، بينما هي أهانته وهي تبتعد عنه، كذلك الأمر في علاقته مع جيهان: يتضانل دوماً عن إخبارها بمشاعره كمراهق خجول، فعل إيجابي اتّخذه بإرادته الحرة لحظة اقتنصته رصاصة غادرة، يوم معركة الجمل، في ميدان التحرير، بينما جاء «عماد صدقى»، بكل تناقضاته و محملات مهنته الشرطية، أكثر حيوية وتدفّقاً من الضوى، يملك شبجاعة التمسُّك باختياراته، ويستمرّ فيها إلى النهاية، مهما كان الثمن الذي يدفعه، سواء في علاقته بكارولين التي أحبّها بشدّة وأراد الزواج بها، أو في تراجعه عن علاقته بفتاة صغيرة أرادت استغلال منصبه ونفوذه. حتى مع اندلاع ثورة يناير يظلّ متمسّعاً بقناعته عن الفوضى التي تسبِّبها المظاهرات والشباب الصغار ، بل كان «عم امبابي» عامل المشرحة أكثر تفاعلاً وقدرة على الفعل، حتى مع جثامين المشرحة، بما يمنحها من ود وحميمية، أكثر بكثير مما يفعل الضوي.

رواية «أن تحبّك جيهان» حالة من البوح والاعتراف والتدفُق السلس والتدخل بين الهم العام والهم الشخصي، شجوية تُدين نفاق الطبقة الوسطى وهشاشتها، انفصالها عن واقعها والتعامل معه من خلال مرايا النات لا بكينونته الحقيقية، خارطة إنسانية نفسية اجتماعية لمواطني جمهورية وسط القاهرة، نَحَتها مكاوي بما يمتلكه من مفاتيحها وأسرارها.

الدوحة | 121

إبحارٌ بعكس الماء

رشيد الخديري

بعد منجزه الشّعري «كسماء أخيرة»، صدر للشاعر السوري- الكردي عماد الدين موسى، عن منشورات المتوسّط في إيطاليا، مجموعته الشّعرية الجديدة «حياتي زورق مثقوب»، ويُمكن اعتباره امتداداً جينياً للعمل الأوّل، خصوصاً في ظلِّ الرُّوْى المتحجّبة خلف المُتخيّل، وإبحاراً في السّراديب السُفلي للنات. وظنِّي أن تجربة «حياتي زورق مثقوب» تقدّمُ نفسها كتجربة تستعيد جراحات الماضي، وتخوض- بشكل أو بآخر- في التشظي الدلالي واحتيام الداخل؛ مما العموعة نفساً شعرياً مُوغلًا في الغنائية الدرامية.

إن الطّابع المرآوى لنصوص المجموعة ينبني على شعرية الانشطار: انشطار الداخل ومُحاولة رأب صدوعه بتركيب ما لا يُركِّب، بالاتِّكاء على التَّضاديات والإكشار من الصُّور التَّقابلية للدلالة على التَفجُع، هكنا تنطبع النصوص التي جاءت مُزاوجةً بين النُّصِّ المقطعي والشنري، والنَّص العضوي. وما يُرتُق الخيوط الدلالية هو العزف على إيقاع الخطُّ الاستعادي- الاسترجاعي لمسار حيـاة سـمّاها الشـاعر- مجـازاً- زورقــاً مثقوباً، من هنا ينبع السؤال: هل فعلاً هي حياة بزروق مثقوب، ونحنُ نعلمُ أن عماد الدين موسى يُجيد التَّجديـف والغوص في الأعماق، مثل نوتيّ يهوي صيد المحار وجمع الصدفات؟

من المؤكّد- في ضوء التجربتين الشعريتين- ثمّة وعي بقيمة الوعد الشعري، وهو ما يسعى إليه عماد الدين موسى عبر مساءلة السراديب السفلى للنات والإقامة فيها، ولو بعد حين. «حين لا بيت» هو السّمة البارزة لهنا المدّ الشعري، رغم الاحتماء بالطبيعة وحرارة النكرى ومُحاوارات الكائن والممكن. فقط، سياج ووجوه تمرً

دون أن تَغيّر مسار الزورق في عبوره الأخير لسماء عامودا، إنها «قطعة ناقصة» تسقط، تتمزّق، تتشِظى، تتمرأى في هيئة طيف عابر، لعلها النكرى، حجرة عثرة في سبيل النسيان، ولا نكاد نسمع صوتاً للعصافير في ظلَّ هذه العتمة، يقول الشاعر في قصيدة «لا تنهب الحديقة باكراً»: في الفجر/ لا عصافير/ إنما صوت عصافير بعيدة / لا غناء / إنما بروفا / فقط بروفا. (ص: 8). لاشيء يُنبئُ بالحياة، فقط العدم، ولا وجود للغناء، لأن العصافير هاجرت إلى وجهة غير مجهولة ، لا غناء - إنا- في الحديقة ، فقط صدى لغناء أو تمارين لحناجر مبحوحة، ثم إن عماد الدين موسى لا يسعى في هذه المجموعة الجديدة إلى قتل الأب بالمفهوم النيتشوي، بل يقومُ بمحاورات، المغزى منها التعبير عن مكنونات روح ، وبكاء روح مننورة إلى لعنات قدرية.

«حياتي زورق مثقوب» رحلة سرمدية الصيد في أقاصي النات، بما في ذلك من أعطاب وأخطاء دنيوية. وعماد الدين موسى يكتب بأناقة ديك، سفرهُ الأخير في هذه المجموعة،

ثمّة روح إميل سيوران في لنّة الألم ما كانت هناك وتأبيد المعرفة؛ لولا الألم ما كانت هناك معرفة، أليست الكتابة- في النهاية- «انتحاراً مؤجًالًا»؛ يقول الشاعر فاتحاً نراعيه للألم: «من يقطف الحزن/ من يصوّب أغنية/ من يمتحن الألم. (من قصيدة: «حبك على الأبواب كزائرٍ لا يُمل، ص: 14).

الصزن، والأغنية، والألم، وصفة متكاملة لكتابة قصيدة تتغنّى بالجراح والعنابات، ومهما يكن من أحزان جاثمة على القلب، دوماً، هناك شرفة صغيرة نُطِّلُ من خلالها، وعبرها، على الحياة، المجد-إناً-كل المجد، للحياة.

ما يرمى إليه عماد الدين موسى، من هذه المجموعة، ليس فنّ تطريز الكلام (بتعبير الناقد نجيب العوفي) أو اللغة المنتقاة المشتهاة، بل الرهان على البساطة في بناء المعنى الشعري، وخلق تواؤم بين الصوريات، بشكل مربك ومدهش، ولا عجب أن يكون الخطاب الشعري بمثل هذه البساطة، (بطابعها الإشكالي)، في نقل الدفق الشعري- الشعوري، دون السقوط في الرتابة أو الملل أو تكرار التجربة نفسها، بل هناك انشغال دائم وحثيث بالقصيدة، بالكتابة بشكلها الكوني، بعيداً عن «التّشوُّه» الذي أصاب القصيدة العربية في الوقت الراهن، تحت ذريعة «قصيدة النثر» أو «قصيدة ما بعد قصيدة النثر». وعماد الدين موسى ماض في مسار البحث عن القصيدة، عن ملاذ آمن، حيث لا وجود لخفر السواحل و لا حرس الصنود، فقط، زروق من ورق يرسمُ مسارا لحياةٍ تمور بالمشاعر والأحلام، وهنا ما يجعل الشاعر في سنفر دائم نحو مجاهيل القصيدة، ونُحو الرّغبة في التَّصرر من قيو د المادّة ، والانطلاق-بكل أناة- نصو شاطئ الأمان.

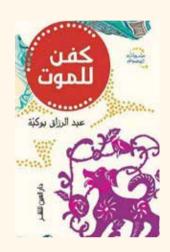
تأبين ما لا يُؤَبَّن

خاص بالدوحة

عن منشورات دار العين، في القاهرة، صدرت للكاتب الجزائري عبدالرزاق بوكية مجموعة قصصية جديدة ، تحت عنوان «كفنٌ للموت». «كفنٌ للموت» قصيص تؤبِّن ما لا يؤبَّن، وهي تصاول أن تنفض غبار الموت عن حيوات وأشخاص، وأحياناً تبرِّره، أو تقول إنه الحَلِّ الأفضل لأكثر من حالة، وأكثر من مأساة. لكن، بشكل ما، المجموعة تنتصر للحياة، وتفرد لها أجنصة الحلم والتمنّي، والتجدُّد، مثلاً: «صرخة حياةٍ تخرج من رحم الموت». وكأن الكاتب هنا وفي هذه الولادة/الوامضة، كان بمارس لعبة: «القطّ والفأر» لكن في شكلها الآخر، لعبة: «الموت والحياة». كما نقف عند أكثر من مديح للحياة، ففي: «لا حركة للموت» عبارة تختزل فكرة الموت، أو اللاحركة واللاحساة. إذ لا حركة للموت، لكن- في المقابل- للحياة حركة ، لأنها نابضة ، وهي نقيضها الإيجابي، وخلاصها/ أو ملاذها المنشود.

حتى الإهداء الذي تصدَّرَ الكِتاب، جاء في صيغة فلسفية، فيها من الإيحاء ما يفضي إلى أكثر من معنى وأكثر من دلالة، وأكثر من سياق: «إلى الأشياء وهي تتحوّلُ، لتصير أرواحاً تُسيل لعاب الموت».

من جانب آخر، الموت الذي نضج، في قصص بوكبة، بأشكال متعددة، كان حمّال أوجه، حمّال

ميتات وحالات. إنه نهايات رمزية في سياقات متباينة ، وبدايات معنوية في سياقات أخرى متعدّدة ومتجدّدة. ولهذا جاءت مجموعته «كفنٌ للموت» التي توسّعت على مدار 133 صفحة ، حافلةً بالموت: موضوعاً، وثيمةً، وحضوراً، وسياقاً ، وأحداثاً.ورغم كثافة الموت وانزياحاته في قصصه القصيرة، إلا أن المجموعة التي تستحضر كل هذا الزخم من الموت، تحتفي به، الاحتفاء الذي ينتصر للحياة، والذي ينشر رغبة الحياة عميقاً في النفس، ويرزعها، رغم تراجيدية الواقع، الذي يظل عالقاً بين فَكًى الموت واللاحياة. وبين فَكًى حالات عبثية وحالات مطفأة في محبرة السواد، وهي حالات تنتهي يائسة من كل شيء ، لكننا في القصية ، أو -بالأحرى- في قصصه، نجد لها كوّة أمل لتقرع، من خلالها، ما يمكن من حياة، ومن رغبات فيها. حتى أننا نجد هذه

الرغبات جلية في شخوص كلً من بطل المجموعة «الزبير»، وصديقته «سارة»، و «الراوي»، فَهُم- رغم تكرار الموت بصيغ مختلفة وبإحالات متعدّدة- ظلّوا على قيد حياة شائكة، مشغولة بالبحث و تقصّي النات، في أكثر من منحى و معطى، هي رحلة بحث، تنتهي عند نقطة لتبدأ عند أخرى، وهنه النقطة، نقطة البدايات، هي- غالباً- «الحياة»، وما هنا «الكفن» الرمزي إلا لتكفين الموت، تكفينه رمزياً، لفسح المجال لكل فرص الحياة الممكنة، و على مدى و سعها.

ما يمكن ملاحظته - أيضاً - في «كفنٌ للموت» أن أغلب قصص المجموعة تتماهى كثيراً مع الهايكو ، كما أن توظيف الكاتب لتقنيات القصّة القصيرة جداً ، في مجموعته ، لم يمنعه من استثمار الهايكو ، ما يعني أن بوكبة ظلّ وفياً لنصّ الومضة ، ولفنّ الهايكو ، الذي لازم تجاربه الشعرية ونصوصه الوامضة.

المجموعة نفسها جاءت بلغة مقتصدة، متقشّفة، وبمستويات فنيّة متفاوتة، يتقاطع فيها السرد مع الشّعر، حتى ليبدو، جليّاً، أن الكاتب كان حريصاً، في عمله هذا، على استثمار شعريّته وسرديّته في آن معاً. وهي، في واقع الحال، تجربة موغلة في التجريب، تؤسّس- بشكل ما- لكتابة مختلفة، مستقبلاً.

«لحن بأصابع مبتورة»

القصيدة وممكنات الحكي

محمد العناز

يشتغل ديوان «لحن بأصابع مبتورة»

(دار فضاءات- 2014)، لسميرة عبيد،

على المفارقة، بوصفها تمثيلاً لنقص

العالم؛ إذ لا يتحدّث عن العزف، كونه

خاصّية ملازمة للّحن، بل إن اللحن

الذي يشير إليه العنوان لم يُعزَف

أصلاً، ولم يُكتَب له أن يضرج إلى حيّز

الوجود، بوصفه تجسيداً لتأمُّلات النات

الشاعرة، ورؤيتها إلى تمزُّقات الكون

الذي تحيل إليه الأصابع المبتورة.

فكيف يمكن - إذا - لهذه الأصابع المبتورة

أن تعزف لحنها؟ وكيف تستطيع أن تجعل من الحكاية ممكناً من ممكنات

القول الشعري؟ ألا يُعَدّ هذا الضرق في

دلالة العنوان، صيغة من صيغ الرفض

والاحتجاج؟ وهناك سؤال آخر: ألا تروي

الموسيقي، وتحكى؟ وهناك الكثير من

السيمفونيات التي بُني لحنها ليحكي

قصّة ما. إن الديوان يجعل من الحكى

أحدمكوّناته التى تسمح بتشكيل اللحن

الذى بإمكانه أن يمنح العالم المختلّ

حكاية من أجل رتق شتاته وبناء كُلِّهِ.

وسنحلُل الديوان وفق ممكنات الحكى

التي نوزِّعها إلى ثلاث محطَّات رئيسة:

استعمال الشباعرة الحكايبة من أجل

بناء الزمن الماضي، وتنبني الحكاية

انطلاقاً من وضعها في الزمان الراهن؛

أي انطلاقاً من وحدتها وعزلتها، لكنها

قبل أن تفعل ذلك، تتساءل- متردّدة-

فيما إذا كانت ستروى حكايتها أم لا! هذا

السوال يتضمّن نوعاً من التردُّد الحنر،

فتأتى القصيدة لتعلن عن تحدّي هنا

التردُّد، وعن المرور إلى الجرأة في

القول أو في الحكي، مما يجعلنا نؤوّل

فعلها هذا بخاصّية البوح؛ ولذلك لن

1 - ممكن الحكاية: نلمس في الديوان

سميرة عبيد لحن بأصابع مبتورة

تروى الحكاية انطلاقاً من خصائصها النثرية، بل انطلاقاً من خصائص البوح الشعري. وهكذا، نجدها تلجأ إلى المونولوج الذي تحاور عبره نفسها: «كيف تختزلني في صورة امرأة مكتملة الأنو ثة؟ كنت روحك وكنتَ جسيدي..»، والذي يشير إلى التحديد المكاني: «أتدرّج أمام المرآة، من قمّة روحي إلى أسفل الجسد»، والتحديد الزمني الذي يرتبط بــ«الزمن الرمادي»، ووصف حالة العزلة التى هى عليها، ثم تعتمد الخطاب المباشر الذي توجّهه إلى الغائب، وعبر هذا الخطاب المباشر تشير إلى حالة الانفصال بينهما؛ ومن ثمّة يحدث الانتقال إلى زمان الماضىي، وهو ضدّ الزمان الحاضر، وهو زمن الألفة والحبّ المغاير لزمن الفراق، والزمن الحاضر الذي يتصف بالغياب، يترجَم بوساطة اللحن الصدئ الذي تحيل إليه الأصابع المبتورة في عنوان الديوان.

2 - ممكن الحدث التاريضي: إن الشاعرة لا تحكى حكاية، كما هو

المثال في قصيدة «الموريسكي»، بل تستعيدها من طريق الحنين والفقدان؛ أى حكاية ضياع الأندلس، واجتثاث الموريسكيين من حضارتهم. تقول: «حضارة الماء والعشب أحرقتني، وأنا أستعيد حرقة الموريسكي». إن الأنا تعمد إلى بناء ممكن الحدث، انطلاقاً من فعل الاستعادة، بوصفه فعلاً قائماً على الحنين والفقدان، ويبنى فعل الاستعادة هنا على استحضار شخصيات تاريخية لها رمزيّتها في علاقتها بممكن الحدث، فشخصية طارق، في النصّ، تحيل إلى طارق بن زياد: «مَرّ طارق من هنا»، والشاعر ابن زيدون الذي كتب أجمل القصائد في التغزُّل بو لَّادة بنت المستكفى، والموسوعي لسان الدين بن الخطيب. وهذا الاحتفاء بالشخصيات التاريخية يسهم في تنامى فعل الاستعادة الذي يتمّ تمريره من خلال الخطاب المباشر، وانطلاقاً من إحساس الأسى. تقول الشاعرة: «أيا قرطبة، أيا وشماً لذاكرة تتوجّع في صمت كبرياء زمن، اغتالته المكائد»؛ ومن ثمّ يصبح هذا الإحساس الذي تترجمه الأنا تعبيراً عن هذا الوجع الذي تستعيده الذاكرة بغاية حكى وجع الأرض المحروقة. كما يحكى العزف- أيضاً- ممكنَ

أحداث أخرى، يمكن اعتبار تعدُّدها خاصّية مميّزة له، تعمل الأنا الغنائية الشعرية على بنائه؛ بحيث نجدها تحكى حدث الإقامة في غرفة بالمشفى من أجل العلاج، انطلاقاً من خاصّية جمالية تجعل من موقف حدثي تامّ، في الراهن، مرآة لموقف حدثي مماثل تامّ في الماضي؛ وذلك عبر استعادة الشخصية المتخيّلة لما كانت عليه في

124 | الدوحة

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

الماضي وممارستها مهنة التمريض؛ هـنه المهنــة التــى يبــــو أنهــا تحوّلـت في ذاكرتها إلى إبرة لتقلب مواجع الجسد المحطّم، فالحدث يعاد كما لو أنه لقطة سينمائية عن لحظة من حياتها التي تشرف على الانطفاء، بفعل قوة المرض. لكنها تستعيد الموقف الحدثي الماضي، بما يحمله من آلام على مستوى الذاكرة، من خلال رؤية الممرّضة، بما يعنيه ذلك من حصول التماهي بين الممرّضة المتخيّلة والممرّضة التي تسعف المرضي، وتؤنس عزلتهم. وتتوسّط الأنا الغنائية الشعرية الشخصيتين بهدف لُـمّ شتات هذه التفاصيل المتنافرة المكوِّنة للموقف الحدثى الواحد؛ فالشخصية المتخيّلة التي كانت- أيضاً- تبتسم ذات يوم، في غرف المرضى، وتساعدهم على تجاوز محنتهم، صبار لها، في الراهن، وضعهم. إذاً، الشاعرة تبنى الحكى وفق التقابل بين موقفين حدثيين: الموقف الحدثي في الماضي الذي كانت فيه هي المنقدة، والموقف الحدثي في الحاضر الذي هي فيه في حالة من يحتاج الإنقاد. فالأنا تعمل على بناء موقف حدثي، تصوّر فيه معاناة كائنات تلبس البياض، وفي الوقت نفسه ، تكون معرَّضة للسواد من داخل الغرف البيضاء نفسها.

إن الأنا الغنائية الشعرية تجابه الموت بالحكي، انطلاقاً من استعارة كلية للعالم، بوصفه معزوفة كبيرة لطقطقات الروح المنهارة أمام جسد هدّته «جرثومة في قلب معشوشب بالحياة»؛ فالأنا الغنائية الشعرية تتحوّل، مع الشتداد العزف والحكي، إلى «ثوب يلتحف بياض الزمن»، فالساردة العازفة

ليست إلا ما تحكيه، وما يمنحها حكيها من إمكان لفهم ذاتها داخل هاته العزلة؛ أي أنه صوت يحكى، لكنه لا يسمع سوى صداه، وهذا يجعلنا نفهم لماذا تمزج الشاعرة الموقف الحدثى الذي يشملها، والخطاب المباشر الموجَّه إلى الآخر، والمونولوج، فهي تبني الموقف الحدثى باعتماد التضاد بين الزمن الماضي والزمن الحاضر من أجل أن تمنح لنفسها الفرصة لكي تحكي داخلها، وإحساساتها وآلامها؛ ومن ثُمّ يصير العالم منظوراً إليه انطلاقاً من هذه الكينونة، بما في ذلك البيانو الذي يُعَدّرمزاً للعزف، بوصفه إمكاناً للحياة ، فـ «الحياة بيانو / تشبه مقعدا خشبياً لعازف على شرفة البحر/ الحياة هناك تماماً كأناملي المجنونة / يدي من بيانو/ أتمنّى أن لا تشبهني معزوفاتي أحداً ».

3 - ممكن الشخصية: وتعتمد الشاعرة، في بناء متنها الشعري، انطلاقاً من ممكنات الحكى، إلى ممكن الحكاية والحدث، على ممكن الشخصية، بوصفه أساساً في بناء العالم الشعري. وممكن الشخصية في هذه القصيدة يُقُدُّم انطلاقاً من الاسم الخاص، وهي، حين تستعمل هذا المكوِّن تجعله مركزياً، وتقدِّمه من خلال الإحساس الداخلي الممزوج بالذاكرة، فيظهر أن الشاعرة لا تصور الشخصية موضوع القصيدة على نصو مباشر، وكأنها تشاهدها بصرياً، بل تقدِّمها من خلال الغياب، وهنا التقديم هو ما يجعل السطور الشعرية تتَّصف بقربها من الحكي، على نحو مكثُّف، في قصيدتها المقتضية «بورتريه لآخر العنقود»؛ بحيث تستعير

من السرد تصوير الشخصية من دون حدث، مستخدمة فنّ البورتريه- بوصفه تقنيّة - في تشكيل مظاهر الشخصية، وهى تقنية مستعملة في السرد بكثرة، وتمرّر من إمكانات الشعر، حيث لا نجد تفاصيل واقعية ملموسة ، كما المثال في السرد النثري، وإنما تكون باعتماد للصورة الشعرية، ويتمرير هذه الصورة الشعرية من خلال الأنا الغنائية الشعرية؛ أي الأحاسيس والمشاعر. والبورتريه يتناول شخصية تظهر على أنها واقعية، والطريقة التي تقدّم بها البورتريه تنبنى على انطباعات شخصية للشاعرة، وهذه الانطباعات تُنظَم وفق الحروف الذي يتكوَّن منها الاسم الواقعي، فتظهر لنا أنها مجزَّأة، غير أن هذا التجزيء يصير متماسكاً وملتحماً بفعل تجميع حروف الاسم الذي هو (بدرية)، ويظهر-أيضاً- من خلال هذا البورتريه، استفادة القصيدة أو السطور الشعرية من إمكانات الحكى؛ إذ تقدِّم الانطباعات حول الشخصية المصورة من خلال اعتماد الفعل الذي يضفى على القصيدة طابعاً حركياً ملموساً.

وعليه، يمكن القول إن ديوان «لحن بأصابع مبتورة»، للشاعرة القطرية سميرة عبيد، يستثمر مكوّنات الحكي، برؤية جمالية تعمد إلى تضافر ممكن الحكاية، وممكن الحدث، وممكن الشخصية، وربطها بدلالات تمثّل الواقع الناتي الذي تحلم الأنا الغنائية الشعرية بتجاوزه، والإقامة في ممكن الكون، وتخليصه من جحيم آلات الحرب والقتل، عن طريق العزف.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

«القلعة والعصفور»

ثورة تفشل وشعب يتوه

رانيا جابر

في هذا النّص المسرحي «القلعة والعصفور»، للكاتب المصري أحمد سراج، والصادر عن دار إبداع للنشر والتوزيع في القاهرة، نجد أنفسنا أمام نصّ مسرحي دائري ينتهي من حيث بدأ، ليقدّم لنا إسقاطات سياسية على واقعنا المأزوم، متنبّئاً- في الوقت ذاته- بالثورة، كاشفاً لنا عن أسبابها وكواليسها.

إننا نجد الرمز الواضح من العنوان نفسه «القلعة والعصفور»، فالقلعة ومز للتسلُّط والطغيان وحبس الحريّات، أما العصفور فهو - على العكس - رمز يشى بالحرّية والانطلاق والبراءة.

في المفتتح، يقول الكاتب: «القضية ليست في وجود الشيطان، المعضلة الحقيقية هي: من سمح لهذا الشيطان أن يتمدّد حتى هذا الحَدِّ»، وأمّا في الإضاءة فيقول- على عكس المألوف-: «جميع الأماكن الواردة ليست من وحي خيال المؤلّف، وكذا الأحداث والتفاصيل.. اللهم إلا النهاية، وأتمنّى أن تتحقَّق».. المتخفّي في ثنايا نصّه، ويُشعر القارئ وهنا يكشف الكاتب، سريعاً، عن الرمز المتخفّي في ثنايا نصّه، ويُشعر القارئ بما سوف يقوله، وإن كنت أراه يتعمّد للك من باب التحريض واستنهاض نلك من باب التحريض واستنهاض الهمم، وخصوصاً أن النصّ مكتوب قبيل ثورة 25 يناير.

يبدأ أحمد سراج نصّه بحدّوتة

بسيطة، مفادها أن زوجة الشرطى تنهب لتشترى تمراً من أحدالباعة الجوّالين، وترفض دفع الثمن، لكن البائع «المحتاج» لا يقبل ذلك، فترجع زوجة الشرطى تلك، فتشتكى لزوجها، فيثور الزوج معتبرأ الصادث إهانة للشرطة وللنظام كلَّه، فما كان منه إلا أن عاقب هذا البائع بخطف ابنته لبلة زفافها ، ليأخذها إلى قصر الملك حتى تكون واحدة من المحظيّات، أما العريس فيكون هو الرجل نفسه الذي يقتحم قصر السلطان في شكل أسطوري، يتشابه مع قيام الثورة، وينبِّهه إلى الخطر القادم، ويحذّره من بطانته الفاسدة، حيث تدور الدائرة على الشخصيات، وتنتهى المسرحية من حيث بدأت.

إننا نجد هنا الرجل، قد كشف عن زيف رجال البلاط، من خلال ما نسميه

في علم النفس «التناعي الحرّ»، حيث جعل كلّ واحد منهم يفضفض عن مخزون ناته، في الوقت الذي جعل فيه الملك متخفّياً وراء ستار ليسجّل كلّ كلمة تخرج من هؤلاء، لكنه- في النهاية- يضرب بكلّ الكلام عرض الحائط، ليعود إلى سيرته الأولى من التجبّر والعناد.

إنه الفساد الضارب بجنوره في كلّ البقاع، وكأن هذا الملك يعيش على فساد حاشيته، ويتنفّس به أو بمعنى آخر: إن أمر الفساد المكتشف ليس بجديد عليه تماماً، ومن ثمّ نجد الرجل البسيط الذي يُعدد، هنا، رمزاً للشعب المغلوب على أمره، هو - في النهاية - الذي يُزجَ به في السجن ليواجه مصيره المحتوم، وكأن الكاتب يخرج من بين السطور وكأن الكاتب يخرج من بين السطور ليقول لنا إن الثورة فشلت.

لقدوف ق الكاتب في الجمع بين العناصر التي تببّ بينها الحياة في نصّه، حيث نجده- وقد وصف الأشخاص وصفاً- ينقلهم من مجموع أفكار، قد تكون مبهمة للمتلقّي العادي، ومن شعور قد لا يقوى النهن على الإفصاح عنه، وكذلك من فهم خاصّ قد لا يكون له، في كثير من الأحيان، مسوع ظاهر- إلى شخصيات ملموسة واضحة لها ميزاتها كما لها- في الوقت نفسه- نقائصها.

في هذا النص، نجد الرمز واضحاً

تماماً، ولا سيما في ما يتعلق بنظام «مبارك»، وهو النظام الذي تحكمت فيه الرأسمالية بمجريات الأحداث، وأحكمت قبضتها الجهنمية على رقاب الشعب المستكين، وكانت الشخصية الأكثر تعبيراً عن ذلك هي شخصية شيخ التجّار الذي يتكلم، دوماً، بلسان الملك، ويلبس ثياباً تكاد تكون هي ثياب الملك، وفي صوته عمق وقوة ثقة.

قسم أحمد سراج شخصيات نصّه إلى فريقين متقابلين، أجرى بينهما نتية واضحة: الفريق الأوّل يتمثّل في السلطة القامعة التي تريد إذلال الشعب وتكميم الأفواه، وتمثله الشخصيات: شيخ التجار، والحاجب، والحكيم، والعرّاف، أما الفريق الثاني فهو يناهض الفريق الأوّل محاولاً توصيل صوته وخلع الظلم عن نفسه، وتمثّله الشخصيات: الرجل، والفتاة، والطفل، وقائد الجند.

وقد أعطى لنا الكاتب تلميصات وإشارات تعريفية، في نهاية المسرحية، بشخصيات الفريق الثاني، والتي قد تعني المتلقي أكثر من شخصيات الفريق الأول الذي يعرفه الجميع، بحكم الأضواء المسلَّطة عليه، ثم بحكم الفضائح التي نُشِرت عنه فيما بعد، فالرجل البسيط هو الذي خُطِفت حبيبته في ليلة العرس

لأسباب واهية، والفتاة هي العروس ابنة بائع التمر، والتي صارت جارية في قصر الملك، وأما الطفل الصغير فهو ابن الملك، رمز البراءة والحرية، وهو - كما رأينا في النص - كان دائم البحث عن العصفورالمفقود، وكذلك هناك قائد الجند، ذلك المَوْتور الذي قُتِل أبوه، كما لا ننسى شخصية كبير الوزراء الثائر على الأوضاع والذي اكتشف في النهاية - أن زبانية السلطة هم من قاموا بقطع لسان أبيه.

تظهر، في النصّ، ثقافة الكاتب المتشعّبة، ونهله من تراثنا العربي، وتقيبه في الموروث الشعبي الثري، حيث انجلت لنا أجواء «ألف ليلة وليلة» و «السيرة الهلالية»، وكذلك استفادته من كافة الفنون: السمعية، والبصرية، كما لم تستطع آناننا إخفاء النغمة الشعرية الخارجة من الحوار الذي جاءت بعض عباراته موزونة ومُقَفّاة.

جاءت بعض عباراته موزونة ومُقفاة.
ثمّة ملمح مهمّ نتلمّسه عند أحمد
سراج، هو أنه، رغم أن أجواء النص
أجواء تاريخية إلا إننا لا نستطيع القول
إنه يستند على التاريخ؛ لأنه سرعان
ما أدخل الحدث الواقعي مغلّفاً إياه
بالخرافة والأساطير؛ وهو ما جعل من
نصّه نصّاً مراوغاً عصياً على التصنيف،
في معظم الأحيان.

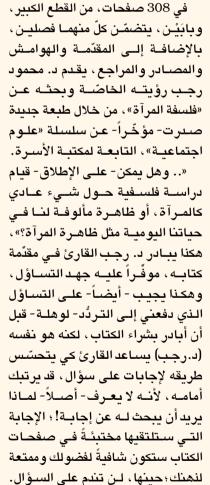
محيّرة، لم نعرف لها دوراً، ولم نلمس لها تأثيراً، فقد كانت لها إطلالة واحدة، أو ربّما - اثنتان، على الأكثر، وهي شخصية «الشاعر»، حتى تكاد تنزل إلى مستوى الجموع من الجنود والفلّاحين والصنّاع، كما نلاحظ أن الكاتب قد أسقطها من قائمة الشخصيات، وأراه - ربّما - تعمّد نلك، ليقول لنا إن الشعر لم يعد له قيمة في هذا العصر المتخلف، وإن الأنظمة الحاكمة لا تلتفت إلى المفكّرين وأرباب المواهب.

جاءت نهاية المسرحية معبرة-تماماً- عمّا يرمي إليه الكاتب، من حيث الحثّ على الثورة، فنجد الرجل يقول إن هذه الحكاية ليست حكاية قبل النوم، فتردّ الفتاة مؤكّدة على أنها الحكاية التي نعيشها كلّ يوم، لكن- وبحسب تعبير قائد الجند- لابدّ أن تكون النهاية مختلفة؛ لنا فقد وجُّه كبير الوزراء حديثه إلى الجمهور المتمثل في الشبعب قائلاً: لقد جعلناكم القضاة، فيتساءل الجمهور: ومن يستحقُّ العقاب؟ في هذه اللحظة ، يتقدّم الطفل الصغير ابن الملك، ويرفع التاج الساقط على الأرض، ثم يواجه الجمهور مكرِّراً سؤاله: من يستحقُّ التـاج؟ وكأنـه، هنـا، يؤكُّد على أن الشعب هو من يستحقّ هنا التاج، ويستحقّ أن يحكم نفسه بنفسه، ويحدّد مصيره.

الدوحة | 127

رحلة في أسرار المرآة وسحرها

فاطمة خير

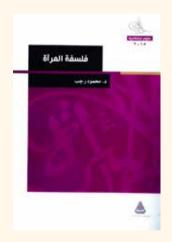

يناقش الكتاب فكرة المرآة من النواحي الفلسفية المختلفة، وعلى مدار القرون الفائتة جميعها، يقول في

بأخذك الكتاب في رحلة عميقة نحو

تأمُّل ماهيّة المرآة ، كلّما أدركت تجلّى

قدرته في خلقه. الكتاب ملهم، ومحرّض

الفصيل الأول «ظاهرة المرآة»، من الباب الأول «فلسفة المرآة»: «فالصورة المرآوية يمكن اعتبارها كما لو أنها نقطة التقاء بين المادّي واللامادّي»، ويقول أيضاً: «القمر والنجوم وقطرات المطر والسحاب والهواء، تؤلُّف كلها-إذاً- مرايا سماوية، وكأنما هي مشهد أو مسرح سماوي متعدّد الجوانب، فيه تنعكس الأشياء وتتجلّي، بأشكال مختلفة: مصغرة، ومكبرة، ومتعدّدة إلى مالا نهاية»، ويشير الكاتب، في الفصل نفسه، إلى علاقة المرايا بالتجميل والتزيُّن، وخصوصية ذلك عند المصريين القدماء ، لارتباط ذلك برغبتهم في الخلود، عن طريق الاحتفاظ بملامحهم الناتية إلى الأبد، وكنلك أهمّية المرآة لدى نساء الإغريق، حتى أن الكاتب يستمرّ في شرح علاقة الحضارات القديمة بالمرآة، وخاصّة

عند النساء، فيقول: «ورؤية المرأة نفسها في المرآة معناه أن يسقط وجهها أمامها على سطح المرآة، فتكون في حال من المواجهة للذات، أي تكون وجها لوجه مع نفسها، ومن ثمّ تزدوج حين تصبح، وهي تبحث عن ذاتها، شكلاً يشاهد ويلاحظ، كما لو كان شكلاً آخر غير شكلها. والحق أنه ما من وسيلة لمعرفة الذات غير تلك المواجهة عبر المرآة، حيث يرى الإنسان نفسه وهو يرى نفسه، أو حيث ينظر إلى نفسه وهو ينظر إلى

ويشير الكاتب إلى ما سمّاه «المرايا المجازية»، ومنها عناويت الكتب التي تحمل لفظ المرآة، ورأى أنها عصيّة على الحصر في التاريخ الإسلامي، كما أنه من شبه المستحيل تصنيفها إلى أنماط وفئات.

وفي مفارقة نكية، يشير الكاتب الى «المرآة من حيث هي رمز للخداع، وكذلك من حيث هي رمز للمعرفة، تتضمن تحولًا يطرأ على الإنسان الناظر إليها، ويتمثّل هذا التحول في الوعي (ولو كان وعياً ضئيلاً) بأن ثمة معرفة بنفسه أو بغيره، وحتى الوعي بالخداع هو بناية التخلّص من الخداع والانخداع، ومن ثمّ يؤدّي إلى معرفة النفس على حقيقتها».

في الباب الثاني «تجربة المرآة»، يتناول، ومن خلال الفصل الأول، من على التفكير.

بالإنسان وعلاقة الإنسان بها، وبمعنى آخر: المرآة من حيث كونها تجرية إنسانية، على درجة كبيرة من العمق والتعقيد، فهي تتيح للإنسان أن يعرف ناته من خلال التعرُّف إليها من خلال صورته المنعكسة على سطح المرآة. ويشير المؤلف د. محمود رجب إلى أن استخدام المرآة الزجاجية كان علامة على بداية فنّ السيرة الناتية الحديث، »أي من حيث هي صورة للنات: بأعماقها، وأسرارها، وأبعادها الداخلية»، وفي استطراد لتفسير الأمر يقول د. رجب: «فقد تبيّن أن المرآة تستطيع أن تحيل النات، عن طريق الصورة المرآوية، إلى ذات يمكن فصلها عن الطبيعة وعن تأثير الآخرين. فالنات، في المرآة، ليست سوى جزء من النات الحقيقية الواقعية، هو النات مجرّدة، لكن هذا لا يعنى أنها نات مثالية أو أسطورية، لا تخضع للتغيير ولتقلُّبات الزمن؛ إذ كلَّما كانت المرآة مجلوّة، وكان الضوء الساقط عليها كافياً ، كانت أقدر على إظهار ما يطرأ على الذات من آثار السنّ، والمرض، وخيبة الأمل، والإحباط، والضعف،... إلى آخر هذه الآثار التي

تتخارج هناك في المرآة، مثلها مثل

الصحة، والفرح، والأمل، والثقة.

ولا شكّ في أن الإنسان حينما يكون

الباب «أنا - آخر»، الظواهر المحسوسة

التي تتناولها المرآة، من حيث علاقتها

منسجماً مع العالم ومتّحداً به، لا يحتاج إلى المرآة، ذلك أن حاجته إليها إنما تشتدّ في فترات التفكّك النفسي، حيث يبدأ في الالتفات إلى تلك الصورة المتوحّدة ليرى ما الذي طرأ عليها بالفعل، وما الذي تعكسه مما يجري في داخله، وما الذي ينوي عمله بعد ذلك كلّه. فالمرآة- إذاً- تعكس، إلى الخارج، ذلك العالم الداخلي للإنسان: عالم الذات».

ويرى المؤلّف أن بدايات كتابات السيرة الناتية، تزامنت مع بدايات علوم الطبيعة، والتي تستخدم- بطبيعة الصال- أدوات مصنوعة من الزجاج كالمرايا!، كما يرى أن الأمرين هما وجهان لعملة واحدة، فعزل النات عن العالم (منهج السير الناتية) ، وعزل العالم عن النات (منهج العلوم الطبيعية) هما وجهان متكاملان لفاعليـة واحـدة، ألا وهى تجزيء مجموع الخبرة الإنسانية وتحليله إلى عناصره النرية المختلفة التى يتألُّف منها، وذلك كى يتمكّن الإنسان من أن يراها بوضوح. ويبلور المؤلِّف ما سبق قى الجملة التالية «إن كلًّا من عالم الطبيعة الخارجي، كما لاحظه العلم، وعالم النات الداخلي، كما كشفت عنه السيرة الناتية ، لم يُسرَك إلا من خلال تلك الأدوات التي صُنِعت من الزجاج».

ويعود المؤلّف، في الفصل الأخير، إلى التأكيد على أن «الوعي بالانخداع

هو بداية معرفة النات»، ويشير إلى الدور الخطير الذي تلعبه المرآة فيقول: «إذا كانت الخيلاء تديم النظر في المرآة، فإن ذلك علامة رمزية على اهتمامها الجارف بمظهرها الخارجي الخادع. أمّا المرآة فهي لا تخدع، إنما هي وظيفة رمزية، نُسبت إليها كغيرها من وظائف؛ فعند المعجبين بأنفسهم ولع شديد بالمرايا، لأنها تغذّي فيهم سارة عن نواتهم الخارجية؛ ومن هنا كانت وظيفة المرآة في الرياء والنفاق، وكان الربط بين المرآة والمنافق، فالمنافق -إذاً-مخادع».

المرآة، هذا الشيء الزجاجي، يسبِّب طوفاناً من الحيرة لمن يفهم؛ لذا ففى كلّ مرّة تقف فيها أمام مرآة تمرّ أمامك أسئلة، نادراً ما يتوقّف البعض للبحث عن إجابات لها؛ ذلك أنهم يخشون الرحلة الطويلة، رحلة مواجهة النات، والتخلّي عن الخيلاء، واكتشاف العيوب في ذواتهم الحقيقية الخالية من التصنُّع، والحقيقة أن لهم كلّ الحقّ في الخوف من الرحلة التي تاه فيها فلاسفة، ووصل إلى نهايتها آخرون، واستمتع بها كثيرون، حتى قبل أن يعلنوا الاستسلام والعودة إلى البدايات التي ألفوها، لكن المؤكَّد أن من يقرأ كتاب «فلسفة المرآة» لن يهنأ بعده بالراحة، قبل أن ينوي- على الأقلّ- أن بيدأ رحلته الخاصّية.

الدوحة | 129

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

«الأيامُ ليست لنُوَدِّعَها»

إيقاعيّات عبده وازن

عبدالدائم السلامي

في نصوص ديوان «الأيامُ ليست لنُوَدَّعَها» للشاعر اللبناني عبده وازن، الصادر عن دار الجمل في بيروت، يُوجد لُطفٌ من العقل، ينتظمُ مجرى التخييلِ فيها، ويحميها من السقوط في دوائر التهويم المجّاني التي جعلت كثرةً من شعرائنا لا يزيدون عن كونهم مُوَظَّفين بسطاء لدى مؤسّسات المعنى السائد.

وعىُ الشَّعْر

الرأي عندنا أنّ هذا اللَّطف العقليُّ (وهو ما سنكشف عن بعض ملامحه في نصوص الشاعر، ضمن حديثنا عن إيقاعاتها) هو الذي سهّل على عبده وازن القطع مع ثقافة كبرياء الشاعر التي نلفي غرار القول (أنا الذي نظر الأعمى...)، غرار القول (أنا الذي نظر الأعمى...)، والتأسيسَ لثقافة كبرياء النصّ؛ فلم يعد القصيد كياناً لغوياً يرفد عظمة الشاعر وشهرته، بل ويقبَل التوصيف الشكليّ والتصريف الدُلالي لتبرير تلك الغاية، وبل صار كينونة لغوية معتزّة باتها، وواعية بهموم لحظتها التاريخية وبأدوارها الفنية والحضارية، ومن ثمة لا تكون قراءتُها إلا بحَدَر شديد.

ذلك أن نصوص أيوان «الأيامُ ليست لنودعها» لا تحفل بتمجيد النّات والإشادة بها، ولا توغل في رمزياتها إيغالَ الغموض البهيم (وهو أمر أثقلَ متنَ القصيدة العربية المعاصرة). بل هي نصوص تحضر فيها النّاتُ وتتخيرُ، بوعي، فكرتَها/ثيمتَها من معيش الناس، وتفتح نهنها المُبرع على فضاء أليغوريً ، لا تَدعى فيه حيازة المعنى النام،

والمُكتَمِل، إنّما تكتفي فيه بإدارة جَدل حارّ داخل النصّ: جنل بين تاريخه وحاضره، وبين دنيويته وقداسته، وبين تشكيله اللفظي وإيقاعه الدّلالي، وبين انتصاره على غربته الناتية وانتصاره لها، وبين وعيه الكتابيّ ووعي قارئه النصية

والظَّاهر أنّ حشود المعنى في كتاب «الأيام ليست لنُودِعها» تتصرك ضمن مناخات وجودية ووجدانية مكتظّة بقلق النّات وإحساسها بالفقد والحيرة والسقوط والوحدة والظُّلم والظَّلام والخيبة وأثقال الوقت. ولئن كانت هذه المناخات مألوفة في القصيدة العربية، منذ «قِفا نبكِ»، فإنه، افي نصوص عبده وازن، تَرْشَح بمعانٍ مُضافة (نرى فيها جوهر تميزها) الإيقاع توظيفاً لطيفاً، كشف عن نضج تمثلها لمفردات العالم، وعن صفاء لغتها، وعن وعيها بقيمة الشّعرى في تحرير

التُنْيويّ من سُلطة المألوف؛ ذلك أن الشاعر قدصاغ نصّه وفق صنوف من الموازنات الإيقاعية قائمة على تفصيل المعنى، دونما تطويل فيه، وعلى تقليب الصورة لبلوغ قلب دَلالتها، وعلى تكرار حركتها دونما إكثأرُ منها، عدا نصوص، بلغ فيها التكرارُ حدً التشبّع؛ ما جعل المعنى فيها مترهً لا وبارداً، على غرار تويع إيقاعات النصوص وتطويعها تنويع إيقاعات النصوص وتطويعها لخدمة موضوعها ما فتُح أَكَاميمَ معانيها، وشحنها بتَوْق كبير إلى الحلول في فضاء الشعريّ والمُبتَكر.

إيقاعات النصّ

ستحاول، في هذا العنصر، الوقوف على بعض اللطف الإيقاعيّ الذي لاذت به قصيدة عبده وازن، طريقا إلى تعزيز شعريّتها، وذلك عبر اتّكائها على نمط من أنماط الموازنات الإيقاعية التي يمكن أن تُدرَس فيها ضمن مجالات الصوت، من حيث همسُه وجهرُه، ومن حيث انفتاحُه وانغلاقه، أو ضمن حركة اللفظة وهي تتردُّدُ في الجملة ، أو داخل الجملة الشعرية وهي تُنَوْزنُ كمّيّاتها اللفظية، وتبنى معناها، أو في النصّ بأكمله وهو يُصنع ملامح شعريّتِه. وهنا أمر قد بتجاوز هدف هذه المقالة التي تروم النظر في بعض أنماط الإيقاع المبثوثة داخل نصوص عبده وازن، كالموازنات اللغوية (المكوّنات النحوية)، واللفظية (عدد الكلمات وكيفيات ترتيبها) التي يُعبِّر عنها التناظر والتقابل والترديد. وفي هذا الغرض، سنكتفى بقصيدتى (سقوط)، و (لم أقُلُ) عيّنتُيْن، نبحث

130 | الدوحة

فيهما عن ضروب الإيقاع وصِلتِه بإظهار المعنى. وفي هذا الشأن، نقف في نصّ (السقوط) على حقيقة تحوّل السُّقوط من معنى (ماديّ) إلى (توصيف للمعنى) محمول في مشهد تخييلي ورمزيّ، محمول- بدوره- في مقطعيْن شِعريَيْن، تحكمهما موازنات إيقاعية ولغوية ودلالية عديدة تكفلت بإيضاح معنى السقوط وإحضاره في النهن. ولئن سكت النصّ عن إخبارنا بهُويّة صاحب فعل السقوط، فلا نعلم إن كان العالم أم الشباعرَ أم الحُلمَ أم منظومة القيم؛ فالظاهر من الأمر أن الشاعر لم يحفل بإخبارنا بتلك الهويّة، بسبب قناعته بعموم مظهر السقوط والانحدار والانسحاق في معيشنا العربيّ، وإنما انصبّ، بجهده اللغويّ، على جعلنا نتعرَّف دَلالة السقوط الرمـزيّ وكيفياتـه ومجالاتـه، بما يزيـد من توهَّج دُلالاته. فقد افتتح مَقطعَيْ قصيدته بلازمة ثابتة هي (كمن يسقط)، نبّه بها إلى اكتمال حدث السقوط في الزمن، ليتفرّغ- بعد ذلك- لبيان كيفيّاته، وتقديم توصيف له:

كمَن يسقط،

دون أن يسمعه أحد،

مزهرية عن نافذة

شجرة في أوج غفوتها عصفور ضِاقت به السماء.

فى «لم أقُلْ» توزع القصيد على ثلاثة مقاطع، بُدئ كلُّ واحد منها بقاسم مشترك، صورتَه عبارة «لم أقَلْ» المُحيلة على نفى حدث القول، وتلبها ثلاث جمل اسمية ، وهي جُمَلُ مقول القول ، مبدوءة كلُّها بالناسخ «إنَّ»، المُحيل على التأكيد، وهذا التقابل بين النفى والتأكيدهو ما

ساهم، إلى جانب ترديد البنية اللغوية وتنويع مصلات فواعلها ومفاعيلها، في خلق إيقاع القصيدة ، وغذًى فيها رغبة الإفصاح عن دُلالاتها.

إنَّ شِنْجِرةً لا يكفيها برقَ

إنّ زرقة لا تكفي بحراً

إنّ درباً لا تكفى غابةً إنّ غيمة لا تكفى منظراً لم أقُلْ

إنّ حديقةً لا تكفيها بوّابةً إنّ ظِلالاً لا يكفيها حقلَ

إنّ ضوءاً لا تكفيه عيْنٌ

والملاحَظ، في هذه المقاطع، أنها جاءت وفق إيقاعية منتظمة نهضت على دعامة تفصيل جمل مقول القول التى بُدئــــــُّ الواحــدة منهـا بالناســخ «إنّ» ثــم اسمه، ثم خبره الذي ورد مركّباً فعلياً مبدوءا بحرف النفي «لا». وقد تردّدت هذه الصيغة النحوية مع تنويع من طبيعة المركب الفعلى (خبر الناسخ) في جُمل المقطع الثاني، فقد ورد فيه اسم الناسخ فاعلا للفعل المنفى «كفى»: (إن زرقة لا تكفى بصراً) ، ما يجعل الزرقـة هنا ، وهي اسم الناسخ تحتل خانة الفاعلية. بينما نلفى اسم الناسخ في جُمل المقطعَيْن: الثاني، والثالث، يحتلُ خانة المفعولية (إن حديقةً لا تكفيها بوّابةً)، وهو تنويع ارتقى بالصيغة النحوية من محل التكرار إلى محلَّ الترديد، وذلك على حساب أن التكرار - وفقُ رأي ابن رشيق - يقع في المعانى، بينما الترديد يقع في الألفاظ. ثمّ إننا نلفي في قصيدة (لم أقل) تقابُلاً يجرى في جسدها بمرونة صرفية

ومرونة نحوية مائزتين، وصورة ذلك

حضور النفى والتوكيد معا حضورا دوريا خالياً من كلُّ نشاز، وقد أجاد الشاعر استخبامهما بمهارة فائقة ، انتظمها تناظرٌ لطيف (نفى - تأكيد/ تأكيد - نفى)، وكشف بهما عما يلف مفردات الواقع من نقّص في معانيها، وما يحكمها من تناقض في مبانيها.

وإن ما تكشِف عنه هنه الإيقاعية المتمثلة في الترديد، وفي المراوحة، في النصّ ، بين النفي والتأكيد، هو إصبرار الشباعر على كونيه حاضيرا في نصُّه حضوراً واعياً بالموجودات من الأشياء والأحياء، كما أنّ في تلاعيه بالعمليْن اللغويّيْن: (النفي، والتأكيد) ما ينبئ بكونه ما يزال لسان جماعته الاجتماعية أو القومية أو الإنسانية، بل هو مندوب كي يكون شاهداً على أحداث عصره وتخليدها في قوله الشعريّ: نفياً لبعضها، وتأكيباً لبعضها الآخر؛ ومن ثمّة تتكشّف لنا استراتيجية القصيدة؛ إذُ نقف فيها على حقيقة أن نُفَى القول الوارد بمفتتِح كل مقطع ، والمحمول في عبارة «لم أقُلْ»، تلك التي ظلّت تطرق ذهن القارئ باستمرار، إنما هو تأكيد للقول نفسه، ما يجعل النصُّ قابلاً لصيغة من الكتابة جبيدة ، يضارع فيها النفي الإيجاب، وتتحوّل- بمقتضاها- لازمتُه «لم أَقُلْ» إلى لازمة جديدة هي «قلتُ». وما نخلص إليه من مسألة الإيقاع في نصوص ديوان «الأيامُ ليست لنوَدُعَها» للشاعر اللبناني عبده وازن، وإن كانت مقالتنا قداقتصرت فيه على ضروب قليلة من أصنافه، هو أنه مثلُ فيها آلية فنيّة جدّدت بها حمو لاتِها المعنويّة، وغُنِمت منها توهِّجَها التخييليّ.

عبدالسلام بنعبدالعالي

مهمة المثقف

في سياق ما سُمّي إشكالية «الحقيقة والأيديولوجية» كانت الأدبيات الماركسية قد أسندت إلى المثقف مهمّة محاربة الوعي المغلوط ومقاومة الاستلاب الفكري، ونلك بهدف تغيير وعي الناس وتمكينهم من «الحقيقة». الحقيقة المقصودة هنا هي تلك التي تمكّنت من تبيّن حركة التاريخ ومسعاه، فأدركت المنطق الذي يسير وفقه، والاتجاه الذي ينحو نحوه، والغاية التي يرمي إليها. على هنا النحو كان الفصل والغاية التي يرمي إليها. على هنا النحو كان الفصل بين أيديولوجيا «صائبة» تسير سير التاريخ، وأخرى مناوئة لمنطقه مخالفة لاتجاهه و «معناه». وعلى هنا الأساس كان التمييز بين مواقف المثقّفين، وتصنيفهم يساراً ويميناً، حسب الأيديولوجيات التي يعتنقونها، والأفكار التي يعتقونها.

ستعرف إشكالية «الحقيقة والأيديولوجية» هنه هنة في كبرى على إشر ما تعرض له مفهوم الأيديولوجية ناته ابتداء من كتاب جورج لوكاتش «التاريخ والوعي الطبقي» إلى مقالات لوي آلتوسير التي ضُمّت في كتاب «دفاعاً عن ماركس»، وسيظهر فلاسفة متفتصون على مستجدات الفكر المعاصر، فلاسفة متفتصون على مستجدات الفكر المعاصر، وخصوصاً ما شمّي بد «فلسفات الوجس»، ليعملوا، لا على تنقيح مفهوم الأيديولوجية وإنقاده، وإنما على إخراجه من الإشكالية الماركسية التقليدية التي لم تستطع أن تتصرر من فلسفة الكوجيطو، ولا أن تفكّك أزواج الميتافيزيقا، وعلى الخصوص الثنائي بنية فوقية/ بنية تحتية، وكنا الثنائي نظرية/تطبيق، ولم تتمكّن، على الأخصّ، من فصل مفهوم الأيديولوجية عن «نظرية المصالح»، وتحرير المثقّف من مهمته «التبشيرية».

لا نعتقد أن بامكان المرء أن يتحدّث اليوم عن مفهوم المثقّف ودوره، من غير أن يأخذ بعين الاعتبار الإسهامات الأساسية للتقويض الهايدغري لمفهومات البراكسيس واللوغوس والتقنية، وكنا لما تعرّضت له فلسفات الوعى على يد أصحاب التحليل النفسى، ولما

أصاب مفهوم الحقيقة على يد نيتشه، وتبعاً لكل هذا، ما ترتب عن ذلك من نقل قضية المثقف من إشكالية «المعرفة المحقيقة والأيديولوجية» نصو إشكالية «المعرفة والسلطة»، ذلك النقل الذي تبلور عند م. فوكو في نهائة الأمر.

نلك أن كل ما كرّسته الماركسيات التقليدية عن مفهوم المثقّف، بما فيها التلوين الوجودي كما هو عند سارتر، لم يحد مطلقاً عن نظرية ما عن الوعي، ولم يبتعد كثيراً عن «نظرية المصالح»، ولم يخرج عن مفهوم معيّن عن الحقيقة. هنا ما يمكننا أن نجمله بقولنا إن مسألة المثقّف ظلّت مرتبطة بميتافيزيقا الناتية، وبابيستيمولوجيا ترتكز على الكوجيطو، وتعتمد المباشرة في إدراك المعاني، وتجعل من النّات المفكّرة سندالوجود وسيّدة التاريخ.

أوضح لوي آلتوسير أن التمثلات الأيبيولوجية لا علاقة لها بالوعي، وأنها «موضوعات ثقافية تُدرَك وتُقبَل وتُعاش، فتفعل فعلها في البشر عبر مسلسل يفلت من أيديهم». استعمال كلمة موضوع هنا هو محاولة من الفيلسوف الفرنسي أن يبيّن أن الأيديولوجية لا تسكن الأدمغة، وإنما هي، على حدّ تعبيره، مستوى من مستويات التشكيلة الاجتماعية، إنها حالة في «الأجهزة الأيديولوجية للدولة». فالوهم الأيديولوجي ليس كامنا في التمثلات ينتظر من يزيحه ويكشف عنه، وإنما في العلاقة التي تربط المعلائق التي تربط الناس فيما بينهم. الأيديولوجية علاقة بالعلائق، إنها ليست علاقة بسيطة، وإنما علاقة مُركَبة، علاقة من السرجة الثانية على حدّ تعبيره.

وعلى رغم نلك فقد ظلّت الأيديولوجية، وفق ما بين فوكو، «تقابل، شئنا نلك أو أبيناه، شيئاً مشل الحقيقة»، وما تم إغفاله هو «أن هذه الحقيقة مرتبطة دائرياً بأنساق السلطة التي تنتجها وتدعمها، وبالآثار التي تولّدها وتسوسها، وأعني بـ(نظام) الحقيقة». كان من نتيجة هذه الهزة التي زحزحت مسألة المثقف

من إشكالية «الأيديولوجة والحقيقة» نصو إشكالية «المعرفة والسلطة»، أن الاختلاف بين المثقّفين لم يعد يدور حول حقائق بعينها، وإنّما صار يمتدّ إلى مقوّمات الحقيقة ونظام إنتاجها. أصبح المثقّفون يختلفون، ليس حول صحة القضايا وصوابها، وإنما حـول الخطابات التـى تتمحـور حولها الحقيقـة، حـول معاييس الحقيقة وسبل التوصّل إليها، حول منابس الحقيقة وفضاءات إنتاجها. مجمل القول إن الصراع الثقافى أصبح يدور حول إقرار نظام بعينه لإنتاج الحقيقة. إنه صراع بين من يحاولون أن يرسّخوا في الأنهان أن الحقيقة ليست بنت هنه الأرض، وأنها قيلت منذ غابر الأزمان، وأنها لا تُغزى غزواً، ولا تُكتسح اكتساحاً، وإنما تُـدرك تـوّاً، فتؤخـذ عمـن لهـم الحـقّ في نقلها... إنه صراع بين هؤلاء، وبين من يسعون إلى أن يبيّنوا أن الحقائق ليست «بنت الأدمغة» فحسب، وأنها ليست طاهرة نقية، وإنما هي ملطّخة بالزّمن، عالقة بالتاريخ. إنها، في الأغلب الأعمّ، أخطاء تمّ تصحيحها، فهي لا تتجلّي عند نور أوّل صباح، وإنما تتمخّض عن علائق قوة، فتُنتزع انتزاعاً. وهي تشقّ دروبها عبر توتّرات وتعثّرات وصعوبات وعوائق. إنها وليدة حروب وآلام. وهي لا تنفك تضمد جراحها وتصحّح نفسها، بل إنها لا تنفك تعيد النظر ليس في أدوات تمحيصها ومعايير صدقها ومناهيج بحثها فحسب، وإنما في شروط إمكانها و «اقتصادها السياســـى».

ينبغي أن نفهم من ذلك أن المسألة تتعدى الطرح الإبيستمولوجي لترقى إلى الشرط الإبيستيمي، فتأخذ بعين الاعتبار، ليس علاقة الحقيقة بما ليس إياها، وإنما مجمل القواعد التي يدبر بها أمر الحقيقة في المجتمع وعلائق القوة المتحكمة في ذلك. فلم تعد الحقيقة هي «مجموع الأشياء التي يتعين اكتشافها وجعل الآخرين يتقبلونها»، وإنما «مجموع القواعد التي يمكن بمقتضاها أن نفرز ماهو حقيقي عما ليس كذلك،

وننسب إلى الحقيقي سلطة نات تأثيرات خاصة «على حدّ قول فوكو.

طبيعي إنا ألا يقتصر دور المثقف في أن يجعل الآخرين «يتقبلون ما اهتدى إليه». فلن تعود مهمته مهمة تبشيرية ولا حتى «إقناعية»، لن تعود «إقناع مهمة تبشيرية ولا حتى «إقناعية»، لن تعود «إقناع سنواء السبيل، وإنما العمل على تغيير نظام الحقيقة الني يعيشون في حضنه. كتب فوكو: «إن المشكل السياسي الأساسي، بالنسبة للمثقف، ليس هو أن ينتقد المضامين الأيديولوجية التي قد تكون مرتبطة بالعلم،... المشكل ليس هو تغيير وعي الناس أو بالعلم،... المشكل ليس هو تغيير وعي الناس أو السياسي والمؤسسي لإنتاج الحقيقة». فقضية المثقف السياسي والمؤسسي لإنتاج الحقيقة». فقضية المثقف إذاً «ليست هي الأخطاء والأوهام أو الوعي المستلب والأيديولوجية، وإنما الحقيقة ناتها».

معنى ذلك أن مهمّة المثقّف لم تعد تنحصر فحسب في دور المنطقي الذي يعيّن معايير الصدق والصّلاحية، ولا في دور الإبيستمولوجي الذي يحدّد «قواعد المنهج»، ويسن للعقل «قواعد توجهه» على حدّ تعبير أبي الفلسفة الحديثة، وهي لم تعد تسند حتى إلى الدّاعية الأيديولوجي الذي يُوكل إليه «تفنيد عقيدة الآخر»، ولا إلى المرشد الأخلاقي الذي يسدي النصيحة ويهدي إلى طريق الخير، وإنما غدت تتمشل في دور من يرعى «سياسة الحقيقة»، ويعمل من أجل البتّ في القواعد التي يدبّر بها أمر الحقيقة في المجتمع، للكشف عن الآليات التي تتحكم في توليد الخطابات ونشرها وتداولها، وتحديد أيّ منها تُقبل على أنها خطابات الحقيقة، وكنا المنابر التي تُمكّن من تعيين مجال الصدق ومجال اللاصدق والفصل بينهما.

ليست مهمّـة المثقّـف، والحالـة هـنه، معرفـة كيـف ينتظـم الخطـاب والدفـاع عـن حقائـق بعينهـا، وإنمـا مهمّتـه مراجعـة «نظـام الخطـاب»، والمسـاهمة فـي تغييـر «الاقتصـاد السياسـي للحقيقـة».

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

حروب اللغات

العربيّة والمشهد اللّغوي الكوني

د.حسين السوداني

ظلّت المسألة اللّغويّة في السياق العربي قضية قائمة على مسارات تلقائية لا تنضبط لسياسة لغويّة حكيمة. ولئن انتشرت الأُطر الجمعياتية المهتمة باللّغة العربيّة فإنّ انتشارها يظلّ قاصراً طالما أنه لا تحتويه استراتيجيات سياسة لغويّة مُحْكمة. والاتكال على أنّ للسان العرب ربّاً يحميه هو في الجانب العميق منه دال على قصور لدينا عن أنْ نستثمر أهمية هذه المرجعية الاعتبارية في تحقيق تنمية. فمن أعمدة القوة الاقتصادية اليوم ما أصبح يُسمى «القوة الناعمة» (SOFT POWER)، وهو مفهوم نشأ في ملابسات حضاريّة نات دلالة في سياق بحثنا هنا. فعماد القوة الناعمة هو الهيمنة التّقافيّة اللّغويّة.

(1)راهن المشهد اللّغويّ الكوني

تُشر الباحثَ في أمرّ اللّغات معلومةَ تواترت حتى غدت مسلمة، وهي أنَّ لغة تموت كل أربعة عشير يوماً. وعلى هذه المعلومة الأساسية بني كلود حجاج كتابه الصادر سنة 2002 بعنوان «أو قفوا موت اللّغات» (Halte à la mort des langues). ولئن ارتبط المنعرج التاريضي بين القرنين بفكرة العولمة، فإنّ ما فرضته وســائل الاتصالّ في الســياق العالمي الجديد قد جعل للهوية اللُّغوية بكل ما ترتبطُّ به أولويةُ اعتباريةُ ، وذلك فيما أصبح يختصره البعض في أنها نهاية الجغرافيا وعودة

في واقع العولمة كفَّت اللُّغات عن أن تكُون مجرِّد أدوات تواصل ومكوناتِ هويةٍ ينبغى تحصينها. فالمنظومة الجديدة فرضت حــنًا من التبادل والتفاعل لا مهرب منه. وهو مــا اختزله جون لوى كالفاي (Louis-Jean Calvet) في عنوان كتابه «سيوق اللغات: التأثيرات اللّغوية للعولمة»(2).

وقد تجلَّى هذا الوضع اللُّغويِّ الكوني في سياسة المنتظم الأممي بارتباط نهاية الألفية الثانية ومطلع الألفية الثالثة باتجاه مهم في سياســة الأمم المتحدة هو الاهتمــام بالهويّات اللّغوية. وقد تَجَلِّى ذلك في شكل صبيحة فزع إزاء الموت الذي يُهدّد كثيراً من الألسنة البشريّة. وتزامن ذلك مع اهتمام أكاديمي بهذه الظاهرة الظاهرة في الأوساط العلمية. فقد جعلت منظمة اليونسكو عدد مجلتها لإبريل/نيسان من سنة 2000 بعنوان صادم هو «حرب اللَّغات وسلَّمها»، وأصدر ستدفن وورم (.Stephen A Wurm) «أطلس اللّغات المهدّدة بالاندثار في العالم»⁽³⁾ سنة 2002. وفي السنة نفسها اتَّجه لسانيون عديثون إلى الاهتمام بقضية موت اللُّغات. فشكل هؤلاء الباحثون تياراً نشباً بشكل متزامن، فمنهم في الفضاء الفرنكفوني كلود حجاج وجون لوي كالفاي، ومنهم في السياق الأنغلوفوتي دانيال ناتل (Daniel Nettle) وسوزان رومان (الا (Suzanne Romaine).

وإزاء واقع الصراع اللُّغويّ الكوني أصبح السوَّال عن مستقبل لسان مُعيّن هاجساً علميا ملحّاً من منظور لسانى تقنىّ وواجباً قومياً حارقاً من منظور حضاري ثقافيّ. و بذلك نشأ مفهوم جديد شـغل تياراً بحثيـا كاملا هو مفهوم «الحروب اللّغوية». فشـكُل موضوعَ كتاباتِ عديدة منها ما يدرُس جوهريَّةُ القضيةِ اللُّغوية في الحروب كما في بعض كتابات تزفتان تودوروف⁽⁵⁾. ومنها ما يقتفي أوجه الصراع بين الألسنة البشرية كما في كتابات روبان تولماتش لايكوف Robin Tolmach Lakoff (6) وهنري هيتشنغز (٢) (Henry Hitchings.

والذي يُحسن الظن من الدارسين يمكن أن يرى في مساعى الأمم المتحدة اليوم اتجاها إلى تعديل موازين الصراع اللغوي، ولكن ما يدرَك دون كثير اجتهاد هو أنّ المسألة اللّغوية قد غدت اليوم موضوعا لما يسمّى «السياسات اللغوية». وفي السياق العربي تجد أنّ اللَّغة العربيّة قد غدت من القضايا المدرجة في جدولٌ أعمال مؤتمرات القمة العربيّة خلال ثلاث سنوات متتالية: 2007 في دمشق ثم 2008 في الرياض انتهاءً بسنة 2009

يقدّر الدارسون عدد اللّغات في العالم اليـوم بأنها بين 5000 و 6000 لغة، والاختبلاف في العبيد يعبود عموماً إلى أن التضوم بين اللُّغة واللهجة تظلُّ حدوداً غير ثابتة. وتتوزَّع هـنه اللّغات في العالم توزّعاً غير متكافئ على عدد الدول الذي يناهز المئتين، فالقسمة الحسابية تجعلنا إزاء معدل هو 25 لغة في كل دولة، ولكن الأمر غير ذلك تعقيداً وتشابكاً. فواقع الأمر أنّ الشعب الكاميروني الذي لا يتجاوز 12 مليون نسمة يتداول 275 لغة ، وفي الهنَّد 380 ، وفي نيجيريا 410 ، وفي إنونيسيا 670، وفي غينيا 850، ويمكن أن ننكر- من بين البول العربيّـة- حالـةُ السودان، فإحصاء عـام 2005 يُبيّن أن عدد السكان في بلاد السودان 28 مليون نسمة، 20 منهم يتكلُّمون العربيَّة و8 ملابين يتكلُّمون 100 لغة أخرى⁽⁸⁾.

في قطر.

وتشير الإحصائيات التي تقدّمها المنظمات الدولية إلى أن لغة ينقرض استعمالها كلُّ حوالي 14 يوماً أي موت حوالي 25 لغة في السنة، ويشير المتخصّصون إلى أنّ حواليي 600 لغة قد أخذت طريقها التدريجي نحو الانقراض، وهذا النسبق سيفضى إلى انقراض حوالي نصف اللَّغاتِ المتداولة اليوم.

وللحدِّ من هذا السبيل الجارف، أعلن الاحتفال باليوم الدولي للَّغَة الأم في مشروع القرار (C/DR.35 30) الصادر عن المؤتمـر العام لمنظمة الأمـم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة (اليونسكو) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1999. وقد جعل يوم 21 فبراير/شباط من كل سنة يوماً عالمياً للُّغة الأم، و حـدّدت الغاية مـن ذلك بأنها تتمثل في التشـجيع على تعزيز التعدّد اللّغويّ والثقافي. وهو نو دلالة رمزية لارتباطه بما حدث سنة 1952 في دكا عاصمة بنغلاديش حاليا حين خرج طلبة متظاهرون للمطالبة بالاعتراف بلغتهم الأم البنغالية لغة رسمية فيما كان يسمى باكستان الشرقية ثم أصبح يُسمى بنغلاديـش إثر حرب التحرير ، وفي ذلك اليوم فتحت الشـرطة النار على الطلبة فقتلت خمسة منهم.

وفي موكب إعلان سنة 2000 سنة دولية للسلام تم الإعلان عن يــوم 21 فبراير يوما عالميا للاحتفــال باللغة الأم، «وقد حدّدت اليونسكو هدفها من كل ذلك وهو حماية 6000 لغة إنسانية من الاندثار، وبتلك المناسبة شرح المدير العام للمنظمة بومئذ كويشيرو ماتسورا كيف فشل القرن الـ20 في الحدِّ من تسلط القوة على الثقافة الإنسانية بما أصبح يهدد خصوصيّاتها المتنوّعة حتى اللّغوية منها»⁽⁹⁾.

وفي 16 مايو/أيار 2007، أهابت الجمعية العامية للأميم المتحدة ، في قرارها A/RES/61/266 ، بالدول الأعضاء (التشجيع على المحافظة على جميع اللّغات التي تستخدمها شعوب العالم وحمايتها). وأعلنت الجمعية العامة، في نفس القرار، سنة 2008 باعتبارها سنة دولية للغات لتعزيز الوحدة في إطار التنوّع ولتعزيز التفاهم الدولي من تعدُّد اللّغات والتعدّد الثقافي.

في نفس هذه السنة- أي 2008 - تزامن حدثان أو لهما إصدار اليونسكو لأطلس اللغات المُهدَّدة في العالم، والثاني هو مناقشية الكنيست الإسرائيلي لمشروع يقضى بإلغاء المكانة

https://t.me/megallat

الرسـ ميّة للّغة العربيّة ، وعدم السماح للفلسـطينيين بالتحدّث بها.

(2) السياسات اللّغوية

يُعدّ مصطلح «السياسية اللّغوية» أحد المفاهيم الأساسية في علم اللسانيات الاجتماعية، ويعرّف جون لوي كالفي السياسة اللّغوية بأنها مجموعة الخيارات الواعية التي تتخذ في مستوى العلاقة بين اللّغة والحياة الاجتماعية^[10].

إن أهم ما يمكن أن نحصّله من هذا المفهوم أنّ المسالة اللّغوية لم تعد أمراً يُتْرَك لتداعيات التاريخ وعوامله، وإنما هي خاضعة لاستراتيجيات مضبوطة ويعد لها سلفاً، وللاستدلال على ذلك سنذكر مجموعة من الشواهد التي توضّح على نحو دقيق مركزية السياسة اللّغوية عبر التاريخ، وسنجعل بعض أمثلتنا من التاريخ القريب وبعضها من الراهن.

إن المشال الأوضّح في الضمير العربي هـو اللّغة العبرية التي ظلّت لغة متحفية يكاد يقتصر استعمالها على الجانب الطقوسي من حياة مَنْ ينتسبون إلى الديانة اليهودية، وحين تأسست دولة إسرائيل تَمّ إعلان اللّغة العبرية لغة رسمية للبلاد وتقرّر إحياؤها بعدموت. ثم تأسس لها سنة 1953 مجمع لغوي ترعاه الدولة العبرية.

ومن الأمثلة التي نجدها في التاريخ القريب ما يذكره عبدالسلام المسدي في أنّ اليابانيين لما استعمروا كوريا منعوا فيها تناول اللغة الكورية، ولما استقلت البلاد (1943) جاء أول مرسوم في أول عدد من جريدته الرسمية يحظر تناول اللغة اليابانية، واحتشد الكهول والشيوخ ليلقنوا الأطفال والشباب لغتهم القومية، ولم تنطلق السنة الدراسية يومئذ إلّا وقرار الإنسان قد امتطى سفينة التاريخ. وعندما انتصر هوشيمنه حسم القضية اللغوية وأعلن «فَتْنَمَة» المدارس والكليات، فرجاه أساتنة كلية الطب إمهالهم بعض سنوات، فأمهلهم تسعة أشهر، وحسم الأمر، ظم يتظلم التاريخ ولا شكا بأوجاعه الإنسان [21].

وفي الصين كان أول قرار بعد نجاح ماوتسي تونغ سنة 1949 هو المتصل بالتوحيد اللغوي وبمركزية الأداء التواصلي: كان على كل صيني أن يتكلّم اللغة الخانية (لغة بيكين) وأن يتخلّى عن اللّغة الإنجليزية وعن كل اللهجات الأخرى المتناولة، حتى ولو كان بينها ما يرقى إلى منزلة اللسان المنتظم. ولم يقم تعقد

نظام الكتابة حائلاً دون الإرادة الإنسانية وانصياع التاريخ [13]. وفي الراهن تجد أن القضية اللّغوية هي متنزًل الوجه الثقافي الحارق من حياة الأمم، فبين اللّغة والهويّات القومية ارتباط وثيق، ومن ذلك أن 120 دولة من دول العالم تنصّ دساتيرها على ما تعتبر أنه هو اللّغة القومية.

وكثيرا ما تدفع دواعي الهويّة إلى تعالي الأصوات منادية بإعطاء اللّغة العربيّة المكانة التي هي حَريّة بها، وفي غلواء هذه الدعوات تتبادل المواقع بين الأسباب والنتائج، فالتلقائي من حركة التاريخ أنه لا يرتقي قوم إلّا وترتقي بارتقائهم لغتهم طالما أنّ «المغلوب مجبول أبداً على الاقتداء بالغالب» حسب عبارة ابن خلدون. وفي هذا السياق قد يكون من فائض القول الإشارة إلى الارتباط الوثيق اليوم بين حظوة اللغة الإنجليزية والسطوة الأميركية في العالم، ووراء كل صراع لغويّ صراع حضاريّ اقتصادي بالأساس.

ويجد الباحث في هذا السياق ثلاث وضعيات لغوية على الأقلّ هـي مما دققه عبد السلام المسدي وأكده فـي كتاباته الأخيرة المهتمة بالمسألة اللغوية فـي علاقـة بالسياسـات اللّغوية. فالمثال الأول هو كندا فقد انتبه الكنديون لتقرير نشرته مؤسّسة الإحصـاء الكندية عام 1998 مفاده أن 47 لغة من بين الـ50 المتداولة في كندا قد أخذت طريقها نحو الاندثار.

وانتبه الألمان إلى أن لغتهم تتدحرج على سلم الأولويّات بحيث تتأخر رتبتها بين الـ10 لغات الأكثر شيوعاً في العالم، ويبرّرون مخاوفهم على أساس أن مستقبل اللّغة الألمانيّة يبدو غير مستقر في عصر تسيطر فيه الإنجليزية على التكنولوجيا العالية، كما يتهمون الاتحاد الأوروبي بالتحيّر ضد لغتهم؛ لأن اللجان المنبثقة عن المفوّضية الأوروبية كثيراً ما تكتفي باستخدام الإنجليزية والفرنسية (10).

والمثال الثاني هو فرنسا ففي تسعينيّات القرن الذي مضى تهيأ للفرنسيين المناخ المناسب لإصدار قانون أطلقوا عليه القانون المتعلّق باستعمال اللّغة الفرنسية، ولكنه اشتهر بقانون «توبون» على اسم وزير الثقافة والفرنكوفونية جاك توبون الذي أعده، وشيئاً فشيئاً أصبح الناس يتحدّثون عنه بمصطلح (قانون حماية اللّغة الفرنسية)، وتم سن هنا القانون في (4 أغسطس/آب 1994) وصدر الأمر الرئاسي بتطبيقه في (3 مارس/آنار 1995) وقد جاء في فصله الأول: (إن لغة الجمهورية طبقاً للسيتور هي اللّغة الفرنسية وهي الركن الجوهري في السيادة الفرنسية وفي تراثها، وهي لغة التعليم والعمل والمبادلات والمصالح العمومية، ثمّ هي الصلة الفضلى بين الدول المكونة للمجموعة الفرنكوفونيّة.

لقد كان الفرنسيون يريدون التمييز الصريح بين الإنتاج المرتبط بعالم الماديات والإنتاج المتصل بعوالم الرمز، وانتصر الفرنسيون فيما اصطلح عليه بالاستثناء الثقافي، ثمّ حرص الفرنسيون على إدراجه ضمن بنود السستور الموحد لدول الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفعوا بمجموعة الدول الفرنكوفونية إلى تزكيته في مؤتمرهم الدوري الذي انعقد في هانوي عام 1997 والذي اعتلى منصب الأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية (15).

(3) العربيّة في المشهد اللّغوي الكوني

اللسان العربي هو اللّغة القومية لحوالي 337 مليوناً (في إحصاء عام 2007)، وهو يمثل إلى جانب نلك مرجعية اعتبارية لأكثر من 950 مليون مسلم غير عربي كلهم يتوقون إلى اكتساب اللّغة العربيّة، فإن لم يتقنوها- لأنها ليست لغتهم القومية- فإنهم في أضعف الإيمان يناصرونها ويَحتمون لأنمو نحها.

والذي يستشرف خيراً للسان العرب قد يصطفي حججاً وشواهد منتقاة بعناية فائقة، ومن تلك الشواهد ما أعلنه الكاتب الإسباني كاميلو جوزي سيلا- الحاصل على جائزة نوبل في الأدب لعام 1989 - في تقبيراته الاستشرافية حول مصير اللغات الإنسانية فقد كشف عن تنبؤاته المستقبلية المتصلة بما ستؤول إليه الألسنة البشرية العالمية المنتشرة اليوم، فارتأى أن الثورة الاتصالية وانفجار أدوات التواصل التي اختزلت بُعد الزمان، وألغت بُعد المكان، وتجاوزت - بواسطة الصورة حواجز أدوات التعبير، سيتؤدي تدريجياً إلى انسحاب أغلب اللغات من ساحة التعامل الكوني، وإلى تقلصها في أحجام محلية ضيقة، ولن يبقى من اللغات البشرية إلا أربع قادرة على الحضور العالمي وعلى التداول الإنساني، وهي الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية.

إننا نقدر أن هذا الاستشراف قائم على تقدير تاريخي دياكروني خارجي، فكثير من اللّغات بقيت أو وقع إحياؤها، ولكنها لم تتواصل بما تقتضيه قوانين التطوّر الطبيعي، وإنما بما تؤول إليه استتباعات الانسلاخ. والمثال الواضح لذلك هو اللّغة العبرية الحديثة، فقد وقع إحياؤها عند قيام دولة إسرائيل ليكون لها لسان القومية العبرية.

فاليوم توافرت روائز جديدة لقياس مظاهر حياة اللّغة، فللغة اليوم حياة في الواقع الافتراضي هي أكثر حسماً وأثراً من حياتها الخارجية على ألسنة المتكلمين. لذلك تجد اللّغة الكورية مثلاً تُصنف اليوم باعتبارها من أهم اللّغات الصاعدة. فعدد الناطقين بهذه اللّغة لا يتجاوز 80 مليوناً في الكوريتين الشمالية والجنوبية وفي الصين. ولكنها اليوم تُعدَّ من اللّغات الحائزة على رصيد الكتروني ضخم على نحو يؤمن لها قيمة تبادلية افتراضية مهمة. وذلك رغم أنها في بعض التقديرات توضع في خانة اللّغات الصعبة، فهي مُصنفة أميركياً ضمن الفصيلة الرابعة في سلّم الصعوبة مع العربية واليابانية.

أما اللّغة العربية فإنّ المحتوى العربي من الإنترنت يقدّر حسب مؤتمر «عرب نات» المنعقد في لبنان في 2010 بما يناهز 1 %. وحجم الحضور في البيئة الإفتراضية هو عرض من أعراض الوضع اللّغوي من جهة، وهو من جهة أخرى مفتاح ممكن إلى تنمية حقيقية لاسيما إذا اعتبرنا أمرين أولهما أهمية ما أصبح يسمى «الاقتصاد اللامادي»، والذي يعتمد بالأساس على صناعة النكاء، والثاني هو حجم الجمهور الذي له علاقة باللّغة العربية.

فاللغة تُعدّ أحد أهم المعطيات التي لا شك أنها ستحدّد مستقبل المشهد الثقافي الكوني، فإنسان هنا العصر يعيش بحكم الوسائط الإلكترونية الحديثة في عالم افتراضي لغويّ بالأساس. وفي هنا العالم تتحدّد الاختيارات والأهواء والعلاقات، وتتشكل رؤية للعالم والأشياء. ولذلك تجد النسبة اللّغوية مكوناً ثابتاً في الهويّات عبر التاريخ. والالتصاق بالهويّة اللّغوية أصبح اليوم أوكد وأجلى من أي عصر مضى. فمن ذلك ما أشرنا إليه آنفاً من أنك تجد اليوم مئة وعشرين دولة تنصُ دساتيرها على ما تعتبره لغتها القومية.

وللعربية في السياق الكوني الحديث إمكانيات استثمار مثالية، فقد أشارت دراسة أميركية أصدرتها «رابطة اللغات الحديثة» في عام 2010 إلى أنّ اللغة العربية تُعدّ من أكثر اللغات الأجنبية تعلّماً في الولايات المتحدة الأميركية، إذ زاد عدد الرسيها بنسبة 86 في المئة مقابل عدد دارسي الصينية مثلاً، والذي ارتفع بنسبة 18 في المئة، والإسبانية بنسبة 28 في المئة، والبرتغالية بنسبة 18 في المئة، والبرتغالية بنسبة 18 في المئة، والبرتغالية بنسبة في المئة، والمئة، والمئة، والمئة، في المئة، في المئة، والمئة، في المئة، في المئة،

ويضاف إلى نلك أنّ العربيّة اليوم تُعدّ لغة التواصل لما يناهز 350 مليون عربي، وهي مع نلك تمشل مرجعية اعتبارية لما يناهز المليار ونصف من المسلمين. وإذا كان العربي - المسلم أو غير المسلم - يتعامل مع العربيّة باعتبارها لغة أمًّا وأداة التواصل، فإنّ المسلم غير العربيّ - خصوصاً - يتعامل مع العربيّة على درجة عالية من القداسة والإجلال، فهي لغة العبادة واللسان الذي به نزل القرآن وبه كُتبت النصوص التي

500	عدد اللّغات في العالم
200 تقريباً	عدد دول العالم
25 لغة في كل دولة	معىل توزّع اللّغات
275 لغة	الكاميرون (12 مليون نسمة)
380 لغة	الهند
410	نيجيريا
670	إندونيسيا
850	لينيف
العربيّة = 20 مليوناً لغات أخرى= 8 ملايين	السودان (28 مليون نسمة حسب إحصاء 2005)

أشارت دراسة أميركية أصدرتها «رابطةً اللَّغات الحديثة» في عام ١٠٠٠ إلى أنّ اللَّغة العربيّة تُعدّ من أكثر اللَّغات الأحنيية تعلُّماً في الولايات المتحدة الأُمْسِكِية، إذ زاد عدد دارسیها بنسیة ۲۸ في المئة مقابل عدد دارسى الصينية

هوامش:

لا شبك أنه يتمنى لو أنه يفهمها اعتقاداً منه أنه يذلك يكون أقرب إلى النبع الصافي.

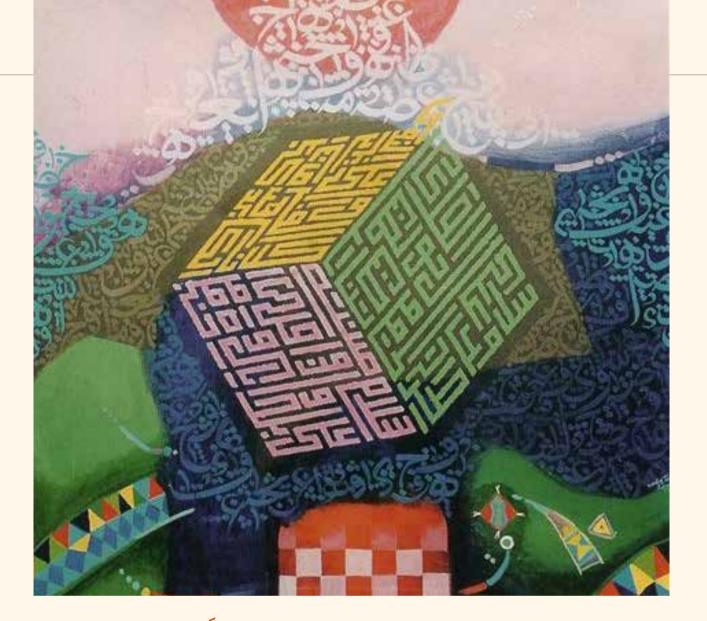
وإنـك لتجد اليوم في الأوســاط العلمية الغربيــة اهتماماً بالغاً بتعلُّم العربيّة، فتعلُّم اللُّغة بشكل عام بمثل مسألة بحتوبها اليوم إطار مهم هو ما أتاحته الثورة الاتصالية من يسر في النفاذ إلى المعلومة وفي إبلاغها. فلنلك يمثل تعلُّم اللُّغات عموماً أمراً وظيفياً باعتبار أن كل لسان هو الحامل لثقافة وهو

وإذا كان تعلُّم اللُّغة أمراً تحتويه أطر أكاديمية أساسياً فإن من الآثار المباشرة للملابسات الحضارية التي تمرّ بها الشعوب ما ينشأ عنها من اهتمام بلغة الآخر غالباً قاهراً أو مغلوباً مقهوراً. فاللُّغة في هذه السياقات الحضارية هي مجسّ يجلي لنا أوضاع الشعوب والثقافات وبأشكال دقيقة. فحين سقطت غرناطة وعسر حال المسلمين في إسبانيا استقدمت بعض مناطق أوروبا معلمين من الأندلس ليعلموهم العربيّة وليتمكنوا من الرصيد المهم للمسلمين في الفلسفة والفيزياء والرياضيات والطب والموسيقي وغيرها. ففي هذا السياق يعتبر المؤرخون أن فرنسوا الأول في القرن السادس عشر هو من ملوك أوروبا النين يُؤْثر عنهم حثُّهم على تعلُّم العربيَّة. واليوم يُعدّ الإقبال الأميركي معياراً في تقدير درجة أهمية اللُّغة.

والطريف هنا أن تعلُّم لغة مُعيّنة لا يحفّزه بالضرورة تثمين لمتكلميها أو حب لها. فعندما دخيل الاتحاد السوفياتي عالم الأقمار الصناعية بإطلاق القمر الصناعي سبوتنك في عام 1957 وخلق بنلك تحدياً جديداً في غمار الحرب الباردة، زاد اهتمام الطلاب الأميركيين بشكل مفاجئ بتعلُّم اللُّغة الروسية، وتكرّر الموقف مع اللّغة العربيّة في أعقاب هجمات سبتمبر/ أبلول عام 2001.

- Claude Hagège, Halte à la mort des langues, Ed. Odile -1 .Jacob, 2002
- Louis-Jean Calvet, Le Marché aux langues: Les Effets -2 .linguistiques de la mondialisation. Ed. Plon, 2002
- Stephen A. Wurm, Atlas Of The World's Languages In -3 .Danger Of Disappearing, ED. UNESCO, 2002
- Daniel Nettle and Suzanne Romaine, Vanishing Voices: -4 The Extinction of the World's Languages, Oxford University .Press, USA, 2000
- Tzvetan Todorov, La Conquête de l'Amérique, La -5 .Question de l'autre, éditions du Seuil, 1982
- Robin Tolmach Lakoff, The Language War, University of -6 .California Press, 2001
- Henry Hitchings, The Language Wars: A History of -7 .Proper English, Picador, 2012
- 8 عبد السلام المسدى، صحيفة العرب القطرية، 3 فيراير/شياط 2010.
- 9 عبد السلام المسدى، الهُويّة العربيّة والأمن اللّغويّ، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، النوحة، قطر 2014.
- Louis-Jean Calvet, Le Marché aux langues: Les Effets -10 .linguistiques de la mondialisation. Ed. Plon, 2002
- .Juliette Garmadi, La sociolinguistique,... 1981 185-186 -11
- 12 عبد السسلام المسسدي، الهُويّة العربيّة والأمن اللّغويّ، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، النوحة، قطر 2014، ص 311.
- 14 عبد السلام المسدى، الهُويّة العربيّة والأمن اللّغويّ، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر 2014، ص 302. 15 - نفسه ص 313.
- 16 محمد حلمى عبد الوهاب، اللّغة بوصفها هويّة ثقافية، الثلاثاء 05 حمادي الأولى 1433 هـ 27 مارس/آنار 2012 العدد 12173.

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

أن نقول أنفسنا «معلوماتيّاً»!

د. فتحي المسكيني

شـتّى مـن التفكيـك لهويّته اللّغويّـة التي بنـى عليها رؤيته للعالـم المعيـش إلـى حَـدٌ الآن. وإذا كان اللسـان القومـي لا يوجد إلّا من خلال الناطقين به- فهو «كلام» أو لا يكون- فإنّ اللّغـة الاصطناعية تدين بكلّيتها إلى الكتابة، فهي «شـفرة» أو لا تكون. ومتـى ترجمنا هـنا الانزيـاح مـن الحـرف إلى العلامة الاعتباطية، ومن اللسـان إلى اللّغة، ومن الكلام إلى الكتابة، على مسـتوى تصوّر البشر لأنفسهم، وعلى مستوى المنابة، التي يشـكُلونها من خـلال لسـانهم القومي، إلـى حـدٌ افتراض تمـاه صار مزعجـاً أحياناً بين لسـان قوم وبيـن هويّتهـم- مثلاً بين العـرب والعربيّـة، أو بين الألمان والألمانية، إلخ...- فإنّنا سوف نجد أنفسنا أمام هنا التحدّى والألمانية، إلخ...- فإنّنا سوف نجد أنفسنا أمام هنا التحدّى

تعني المعلوماتية عموماً إمكانية، وربّما، أحقية اختزال «المعنى» في «العلامة» الاعتباطية التي يخترعها عقل حسابيّ نجح في ترجمة بناه ومحتوياته في لغة تكنولوجية اصطناعية بقدر ما هي تفاعليّة. هذا الحدث الاستثنائي الني كُنّي بالثورة الصناعية الثانية - انقلب فجأة إلى تحدّ ميتافيزيقي أمام أيّ «لسان» طبيعي أو قومي تكلّمه البشر إلى حَدّ اليوم: التحدّي الاصطناعي للعلامات بشكل يعد بإمكانية الاستغناء عن الحروف بعامة. ولأوّل مرّة أصبحنا بنخاطب بواسطة «لغات» ليست «ألسناً» خاصة بهذا الشعب نتخاطب بواسطة «لغات» ليست «ألسناً» خاصة بهذا الشعب أو ناك. هذا التفريق أو الانفصال بين «اللّغة» (التواصلية) و«اللسان» (القومي) أخذ بُهدّد الإنسان المعاصر بضروب

https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com

غير المسبوق: إلى أيّ مدى يمكننا أن نقول أنفسنا من دون «حروف» قوميّة، بل فقط بواسطة «علامات اعتباطية» بلا أيّ انتماء هووى؟ وبعبارة أدقّ: إلى أيّ حَدّ بمقدورنا أن «نقول» أنفسنا بشكل «معلوماتيّ»؟ هل «نحن» مجرد «علامات»؟ هل «نصن» مجرد «معلومات» اعتباطية حول «أنفسينا»؟ مجرد «أرقام» و «رسوم» و «نُظُم» و «تركيبات»، بحيث يصدق علينا الترادف اللاتيني بين «العقل» و «الحسياب» (ratio)؟ وتمحى المسافة الأخلاقية بيـن «المعنى» و «العلامــة»، بين «النات»

ثمّة طرق من التفكير قد تساعدنا على فك هذا الإشكال. مثلاً: أن نعيد التأريخ لمفهوم «العلامة»، بحيث نعود به إلى مفترضاته الصامتة ، كما فعل دريدا في كتابه الشهير «في الغراماتولوجيا». أو أن نتساءل: ما هو مآل كل تلك الأسئلة التي طرحها مفكّرو التحديث لدينا عن مستقبل اللُّغة العربية ، مشل جبران أو طه حسين، في ضبوء التحدّي المعلوماتي راهناً؛ أو أن نطمح حتى إلى مثل هذا التساؤل المتمرِّد على أفق الحداثة برمّتها: هل يمكن أن نفكّ الارتباط اللغوى مع «الغرب» الحالى باعتباره «عصراً معلوماتيّاً» بما هو كذلك،

و «المعلومة؟

«الديكولونيالي» راهناً؟

بيد أنّ ما هو مزعج إلى حَدّ الآن هو أنّ علاقتنا بعصر

التكنولوجيا وبماهية التقنية لا تـزال أداتيّـة بحتة، ومن

ثمّ نصن لم نخض إلى اليوم أيّ مناظرة عميقة مع العقل

المعلوماتي بما هو كنلك. طبعاً، نحن جزء أخلاقي وتاريخي من الإنسانية «الحديثة» من جانب كوننا أعضاء أساسيين

و «خاتميـن» للنسب التوحيـدي أو الإبراهيمـي أو خاصـة

«الكتابي» للعقبل «الحديث» (وهو حديث في معنى أنّه نتاج علمنة القيم المسيحية العميقة). والسؤال المخيف هو: هل

التقنية المعلوماتيّة هي بالفعل مجرّد «أداة» من نوع جديد،

ومن ثُمّ أن على جميع اللّغات أن «تُحوسَب» أداتيّاً، أي من

دون أيّ مساس بجوهرها الضاص؟ أم أنّ المعلوماتيّة هي

ومن ثُمَ فنحن أمام مشكلين غامضين يفترضان الطابع المزدوج لمنوال «الشفرة الموحدة» أو «اليونيكود»: المشكل الأول هو: هل يؤثّر التشفير المعلوماتي (أي تحويل «الحروف» الطبيعية إلى «محارف» رقميّة) على طبيعة اللغة القوميّة أو على مضامينها الدلالية؟ - والمشكل الثاني هو: إلى أيّ مدى يمكن للتوحيد الرقمي أن يؤمّن استعمالاً «عالمنا» للغة خاصة بشعب دون آخر؟

إنّ أوّل وأكبر سمة في هذا المنوال المعلوماني الموحّد هو بلا ربب كونه قابلاً للاستعمال العالمي للصروف الرقميّة أو «المصارف» ومن ثُمّ يمكن أن يدّعي صلاحية كونية. والعالمية تعنى هنا أنّه يمكن إنتاج «النصوص» من خلال معالجتها معلوماتياً وكأنّها قابلة للترجمة الرقميّة التي بإمكانها أن تؤمّن تناولاً بلا حنود. كلّ حاسوب هو آلة ترجمة ضخمة تحوّل الصروف القوميّة إلى أرقام بلا أيّ مضمون قومي. وهكذا فإنّ ما يجعل لغة قوميّة ما قابلة للاستعمال المعلوماتي على الحاسوب هو أمر مختلف تماماً وغريب تماماً عن خصائصها النحويّة أو الصرفيّة التي تتميّز بها من حيث هي لغة طبيعية. ومن ثمّ فإنَّه لا معنى لأيّ تخرّص أنثروبولوجي على أيّ لغة قوميّـة باتهامها بكونها لا تصلح لإنتاج العلم أو بأنَّها لا تلائـم التطوّر المعلوماتي للعلوم أو للثقافة «الغربية»، بل إنّ عمل الحاسـوب يقتضي وجود فجوة بنيوية بين الحروف القوميّة وبين المعرّفات أو المصارف الرقميّة. وحدها هذه الفجوة تجعل عمل «الترجمة» المعلوماتيّة ممكنة. كلّ استعمال للحاسوب هو إجراء ترجميّ بحت يؤمّن العبور الشكلي في كل لحظة وفي كل إيماءة بين لغة قومية وبين ما يقابل هذه اللغة على مستوى معلوماتي دون أن يكون له أيّ مضمون قومي.

يمكن أن نجيب عن المشكلين السابقين كما يلي: إن التشفير المعلوماتي هو ترجمة بحتة، ومن ثمّ هـو لا يؤثّر أبداً على طبيعـة أيّ لغـة قوميّـة. كمـا أنّ التوحيـدالرقمـي للحروف القوميّـة هو بالفعل يؤمّن اسـتعمالاً عالميّاً لأيّ لغة خاصة. ومع ذلك فإنّ هاتيـن الإجابتين تفضيان إلى صعوبات جمّة على مستوى آخر.

تكمن الصعوبة الأولى في أنّ التشفير هو في واقع الأمر يترك اللّغات على حالها «القومي»، ومن ثُمّ فإن دخول أيّ لغة قوميّة في حيّز الاستعمال المعلوماتي هو ليس دليلاً أبداً على أنّ تغييراً عميقاً قد حدث في تمثّل تلك اللغة لناتها أو لعالمها الدلالي أو لسياستها التداولية. ثمّة ما يشبه الغربة المعلوماتيّة التي تصيب اللّغات من خارج دون أن تلج أبداً إلى عالمها. وليس أكثر إساءة أخلاقية من معاملة لغة من خارج عالم المعنى الخاص بها: نعني كتابتها دون تكلّمها، مثلاً، ولكن خاصة معاملتها وكأنّها مجموعة من المحارف الرقميّة التي يمكن أن «تشير» (على مستوى سيميوطيقي) الى أيّ حروف أو لغات قوميّة «أخرى». فالأرقام أو المعرّفات الرقميّة هي خالية من أيّ توقيع هوويّ، بل هي المعرّفات الرقميّة هي خالية من أيّ توقيع هوويّ، بل هي

حيلة العقل الغربي في ترجمة لغات الشعوب الأخرى إلى «لغة» رقمية بلا أيّ مضمون «روحي». والسؤال هو: هل من «مصلحة» اللغة القومية أن تمر في الفضاء الرقمي دون أيّ تغيير في نواتها الدلالية أم أنّ الترجمة المعلوماتية يمكن أن تجعل لغتنا «تقول» نفسها من جديد في أفق دلالي أو تداولي «آخر»، أكثر ثراءً رمزياً وأكثر نجاعة تواصليّة؟

كذلك توجد صعوبة موازية على مستوى ادعاءات الكونية التي يحتوى عليها «توحيد» الشفرة المعلوماتيّة بشكل رقمي بحت. لا يكفي أن تُقال جملة لغويّة ما بواسطة «شفرة موحّدة» أو منوال رقمي موحّد بين مستعملي الحاسـوب أو على شبكة الإنترنت حتى نضمن الطابع «الكوني» لما نقول. إنّ الاستعمال «الموحّد» لحماقة خاصة لا يجعل منها حكمة «كونيّة». إنّ الكونيّ ليس واحداً إلّا عرضاً. وعلينا أن نسـأل عندئنة: هل يقف ادّعاء العالمية في ثقافتنا عند حَدّ الترجمة الرقميّة إلى «لغة» حاسوبيّة بلا أيّ توقيع هوويّ إلّا عرضاً؟ إنّ علاقـة اللّغـة العربيـة (وأيّ لغة أخرى حتى الإنجليزية نفسها) بالمنوال المعلوماتي هي علاقة «عرضيّة» تماماً. وليس في هذا أيّ قدح في أصالتها الروحية. إنّ الصعوبة أكثر حدّة من الاختلاف الثّقافي بين اللّغات، بل هو ما يلي: لا يمكن ترجمة الحروف إلى مجرد أرقام، لأنَّه لا يمكن ترجمة «عالم المعنى» في «الفضاء الرقمي». وإلى حَدّ الآن لم يوجد شعب «رقمي». كل الشعوب هي إلى حَدّ الآن شعوب ذات حروف قوميّة.

من أجل ذلك، على الإنترنت لا يوجد عالم، بل فضاء هلاميّ بلا معنى. وإنّ أعمق أنواع الفعل الرمزي على الإنترنت هو «الاستعمال» بما هو كذلك. ونحن ربما كنَّا أوَّل كائنات استعماليّة بحتة ، مدعوّة إلى العيش في عالم استعماليّ محـض بلا أيّة أصالة. لقد تمّ تحويل علاقة البشــر بأدواتهم الرمزية إلى مجرّد علاقة إجرائية صرفة، ودخلنا في عصر الاستعمال البحت. ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة في ماهية العقل المعلوماتي من حيث علاقته باللَّغات القوميَّة: كنَّا نأمل أن تؤدّى الترجمة الرقميّة للحروف القوميّة إلى إحداث تغيير عميق وخطير في بني الكلام البشيري، بحيث قد يمكن لبعض اللُّغات أن تتمكَّن من التحرّر من براثن النحو التقليدي الـذي قامت عليـه. والنحو هو بنية اسـتبداديّة لتصوّر جامد للغة في لحظة من تاريخها، لا غير. وعلينا أن نتساءل: ما هو مستقبل اللُّغات القوميِّة بعامة؟ هل فعلاً أنَّ منوال «البونيكود» هو مجرّد منظومة إجرائية لتوحيد الاستعمالات البشرية والاستخدامات الآلية لنفس الحروف أو نفس اللّغات بين المشتركين في الانتماء أو في عالم الحياة الخاص بشعب ما، من دون أيّ مساس بمضامينها الدلالية والتداولية؛ أم هو يفتح في غموضه وصعوبته على عصر جديد من استعمال اللَّغَاتَ بَينَ البشر قد يؤدِّي في لحظة ما إلى اختراع لغة «كونية» لطالما حلم الفلاسفة بالعثور عليها منذأن فكّر أفلاطون في التعبير عن «مثالات» العقل بواسطة «الأعداد»؟

الدوحة | 141

السينما اللبنانيّة الراهنة..

قِلَّة جدِّيّة تواجه كثرة استهلاكيّة

نديم جرجوره*

منذ أعوام قليلة، تشهد العاصمة اللبنانية بيروت حراكا سينمائيا يتمثل بإنتاج وفير لأفلام روائية طويلة، وأخرى قصيرة ووتائقية، من دون تناسى محاولات جِدِّيّة مختلفة في مجاليّ الـ «فينيو آرت» و «التحريك». بعض الأفلام الروائيّة تلك يُعرض تجارياً، وينجح في استقطاب أعداد وفيرة من المتلقّين، في مقابل أفلام لا يتجاوز عدد مشاهديها بضع مئات فقط. القصيرة والوثائقية وأفلام التحريك لا تُعرض إلّا في تظاهرات أو مهرجانات سينمائية محلية. الغلبة التجارية قد تكون مُبرَّرة في بلد لا يملك صناعة سينمائية متكاملة، ولا ثقافة سينمائية تتيح للبنانيين قدرة فكرية على التمييز بين الغثّ والسمين، أو بين الاستهلاكيّ الذي لا يرقى إلى مستوى بصري مقبول غالباً، وسينمائي يمتلك شرطه الإبداعي في اشتغالاته الفنيّة والتقنيّة والدراميّة والجماليّة والأدائيّة. أما مفردة «تجاريّ» فتُلصق وإنْ بشكل خاطئ أحياناً كثيرة بكلّ عمل ترتفع إيراداته إلى أرقام يراها عاملون في الشأن السينمائي مهمّة وضرورية ، في حين أن الجدي المتماسك سينمائيا، والمشغول بحرفية صناعية متينة يُمكن أن يكون، هو أيضاً، تجارياً.

تساؤلات

التجاريّ اللبناني موغل في التسطيح السينمائيّ البحت، ولا يخرج من مفهوم استهلاكيّ فارغ يمنع على «غير الاستهلاكيّ» فرصة أن يكون تجارياً، أي أن يتوصّل إلى استقطاب مشاهدين يذهبون إلى صالة سينمائية لمشاهدة فيلم لبناني، من دون أحكام مسبقة، كما هو الحال راهناً. الأحكام اللبنانية المسبقة على صناعة الفيلم اللبناني متنوّعة: الغالبية الساحقة من اللبنانيين ترفض «رفضاً قاطعاً» مشاهدة أي فيلم لبنانى يُستشف أنه معنى بمرحلة الحرب الأهلية (1975 - 1990)، أو بنتائجها المختلفة، باستثناء قلَّة منهم. الغالبية الساحقة نفسها لا ترغب في أفلام تحرّض على التفكير بشتّى أمور الحياة ومتاهاتها ومنعرجاتها، لاعتيادها على استسهال يبدأ بسعيها إلى مشاهدة إنتاجات تليفزيونية متفرّقة، ولا يقف عند المسرح والكتاب واللوحة وغيرها من أنماط البوح والتعبير الإبداعيين. فالأرقام المنهلة المتمثلة بأعداد متلقى أفلام الخفّة والتسطيح والاستسهال في لبنان، تؤكَّدهذا كلُّه، وتطرح أسئلة تبدأ بالعلاقة المرتبكة بين لينانيين كثيرين

والسينما، وتكاد لا تنتهي عند السياسي والثقافي والحياتي والاجتماعي والفكري، في بلد مضطرب لم يتوصّل لغاية اليوم إلى حلّ أبرز مشكلاته ومآزقه، وأهمها تلك المتعلّقة بطريقة أو بأخرى بأهوال الحرب الأهلية.

بعيداً عن العموميات (الخاصّة بالفرق بين الاستهلاكيّ والنخبوي) الموجودة أيضاً في معظم الدول، ترتفع وتيرة الإنتاجات اللبنانية المختلفة إلى حدّ التناقض أحياناً بين قلَّة (قليلة جداً) تمتلك شرطها الفنِّي الإبداعي، وكثرة (لا تُحتَمل أحياناً عديدة) استهلاكية مسطّحة وفارغة. ما حصل في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 دليلٌ إضَّافي على مسائل عديدة مرتبطة بالسؤال السينمائي اللبناني، إذ تمّ اختيار فيلم جماعي أنجزه 7 طلاب جامعیین (طارق قرقماز وزينة مكّى وجاد بيروتى وكريستال أغناديس وسليم الهبر وماريا عبد الكريم وناجى بشارة) بعنوان «وينن؟» (أين هم؟) لـ«تمثيل» لبنان فى السباق إلى التصفيات النهائية للفوز بـ «ترشيح رسمي» لـ «أوسكار» هوليوود في فئة أفضل فيلم أجنبي لدورة العام 2016، وهو لا يبلغ مرتبة

اشتغال سينمائي مبني على مفردات اللغة البصرية، لسقوطه الفادح في فخ البدائية والتسطيح والبكائيات المفرّغة من أدنى هاجس إبداعي مُتعلِّق بلغة سينمائية سليمة؛ وذلك على حساب فيلم أرقى وأهم وأجمل وأكثر سينمائية وأعمق اشتغالأ بصريّاً وأصيدق في استخدامه لغة الصورة للقول والتعبير، بعنوان «الوادي» لغسان سلهب. صحيحٌ أن إنتاجهما بعود إلى العام 2014، لكنهما منذ ذاك الوقت وهما يشاركان في مهرجانات سينمائية مختلفة، ويُعرضان أسابيع عديدة في الصالات التجارية اللبنانية. غير أن اختيارهما هنا نابعٌ من قدرتهما على أن يكونا «نموذجاً» واضحاً يؤشّر على معنى العلاقة القائمة بين اللبناني وسيتماه المحلية. مع هنا، لا يُمكن المقارنة ببنهما لشيدة الفروقات، بدءا من أن «وينن؟» يتنقّل فترة طويلة بين مهرجانات منتمية إلى الفئة العاشرة أو إلى احتفالات لبنانية في منن أوروبية وأسترالية، بينما «الوادى» يُعرض في مهرجانات دولية بعضها منتم إلى الفئات الأولى، كـ «تورنتو» و «لوً كارنو »، بالإضافة إلى مهرجاني دىيى وأبوظىي.

مقاربة نقديّة

لكن المسألة النقسة تتجاوز هذا كله إلى ما هو أهمّ: إلى أي مدى يُلبّى كلّ واحد منهما الشرط السينمائي؟ فعلى الرغم من أهمية المادة المختارة للفيلم الجماعيّ (ملف المفقودين والمخطوفين أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ، النين يبلغ عددهم نحو 17 ألف شخص لا يعرف أحدٌ شيئاً عنهم لغاية الآن بشكل رسمى وواضح ومؤكِّد)، إلاَّ أن المعالجة الدراميةُ لم تتحرّر من وطأة العادي في مقاربة الشخصيات (أهالي الضحايا) والحالات النفسية والتفاصيل الصغيرة والهامشية (الأهمّ أحياناً من المتن) التي تُحرّك أهالي المفقودين والمخطوفين وأقاربهم. في حين أن «الوادي» يُشكّل مزيجاً سينمائياً متماسكاً، شكلاً ومضموناً، في معاينته أحوال رجل خمسيني يفقد ذاكرته إثر

تعرّضه لحادث سيارة، ويجد نفسه في مزرعة تابعة لصانعي مخترات، حيث المسائل تتجاوز هنا إلى ما هو أعمق: معنى فقدان الناكرة في بلد مقيم في حروبه الدائمة، ومعنى استعادة النات في أمكنة مُسيّجة بالقهر والألم والضياع، ومعنى الاشتغال البصري الاحترافيّ في مقاربة أحوال النات والجماعة.

لا شكّ في أن «الوادي» يبقى أحد النماذج القليلة التى تعكس مناخأ إبداعيا مختلفاً تماماً عن الأستسهال المتكاثر في «تصنيع» أفلام توصف بأنها «سينمائية». وفى اختيار مواضيع يُقال إنها أساسية ومهمة وراهنة ، لكن معالجاتها تسقط في الفراغ المدوى لصناعة صورة بصرية تعتمد لغة السينما في القول والبوح والمعالجة. وهذا، في مقابل عدد أكبر لأفلام تسقط في اللامعني، وتُصنع في إطار ربحي يتلاءم ومزاج عام لأناس ينفضُون عن حقائق بلدهم ونواتهم، بعد ربع قرن على النهاية المزعومة للحرب الأهلية (13 أكتوبر/ تشرين الأول 1990). ففي مقابل «الوادي»، وبعيداً عن أدنى مقارنة سينمائية بينه وبين الأعمال الأخرى، «يفرض» مخرجان اثنان نفسيهما في المشهد السينمائي المحلى، بـ«إخراجهما» أفلاماً عديدة في الأعوام الـ«3» الأخيرة: الأوّل مُقبل من التليفزيون يُدعى إيلى ف. حبيب، يُحقّق «بي. بي. » (2013) و «فيتنامين» (2014). أما الثانية، فآتية إلى السينما من عالم الـ «فيديو كليب» واسمها ليال م. راجحة،

تُنجز «حبة لولو» (2013) و «شي يوم لح فلّ» (2015). مخرجان يساهمان في تفعيل نمط استهلاكي بحت، لا علاقة له بالفن السابع، ولا بلغته البصرية، ولا بمفرداته السينمائية، بل فقط بما يُصيب الغرائز العادية لأناس يسعون إلى تصيبة وقت ما في صالة تعرض لهم شيئاً مسلّياً ينسونه سريعاً فور خروجهم منها. أفلام كهنه لا تصنع فعلاً سينمائياً، بل فقط مجرّد حكايات منسوخة عن أعمال أجنبية عربية، مع إضافة لمسة محلية ما؛ أو مستلهمة من خبريات محليّة، لكنها مصنوعة بتسطيح واضح.

ما يُشبه «الوادي»، على مستوى الصناعة السينمائية الروائية الطويلة، قليلً. الجنية في الاشتغال البصري محاصرة برفض متنوّع الأشكال والاتجاهات: الموزّع وصاحب الصالة، الجمهور، المحطات الإعلامية، الصحافة النفنية (علماً بأن بعض الصحافة النقيية أو التعليق عليها)، أساتنة أكاديميون يُدرّسون في معاهد السينما الخاصّة (وهنا الطامة الكبرى). حصار لا ينفك يُدرّسون متواضع في صالة فَنَ وتجربة وحيدة في بيروت (متروبوليس)، أو عبر مشاركة في مهرجانات وتظاهرات محلية وعربية ودولية).

143 | days | lagorial | lagorial

^{*} ناقد سينمائي من لبنان

إضاءة بلا رحمة، حتى لا نختبئ

د. هاني حجاج

99

يُتمّ الآن المخرج السويدي الاستثنائي (روى أندرسون) ثلاثيته الخاصة التي أسماها «ثلاثية أن تكون إنساناً»، بفيلمه الأخير ذي العنوان العجيب اللافت (حمامة جلست على غصن تتأمل في الوجود) A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence أندرسون يُتمّ في الوقت نفسه عامه الثاني والسبعين من العمر، مع مسيرة فنية بدأت بالفيلم الناجح جداً «قصة حب سويدية» في مطلع السبعينيات، تلاه فيلم «جاليب» 1975 الذي فشل على كافة المستويات، فانطوى على نفسه واعتزل السينما بالكامل لربع قرن حتى عادت إليه الصحوة بأول أفلام ثلاثيته المدهشة بعنوان «أغاني من الطابق الثاني» في مستهل الألفية الثالثة، ونال عنه جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان، ثم فيلم «أنت الحي» عام 2007. قام هولجار أندرسون بدور جوناثان ونيلس وستبلوم بدور سام، وقامت بدور لوتا الممثلة شارلوتا لارسون، وتُمّ تصوير الفيلم في السويد والمانيا وفرنسا والنرويج. ومدة عرضه 101 دقيقة، والسبب في العنوان الغريب يستلهمه المخرج من لوحة «ثلج الصيادين» للرسّام الهولندى بيتر بروجل، التي

تصور عودة مجموعة من الصيادين بعد رحلة غير موفقة وسط هالة من الفشل والامتعاض مما ينتظرهم من سخرية القوم، بينما تجلس بعض الحمامات على أغصان شجرة ميتة، وهكذا: «تخيئت أن الحمامة في اللوحة تشاهد القوم وتتساءل عمّا يفعلونه، لنا فقد كان العنوان وسيلة أخرى لطرح السؤال: ما الذي يفعله الناس على وجه التحديد؟ وهذا بالضبط هو الهدف من الفيلم كله!».

يمكنك ملاحظة أن الفيلم يتحدّث عن الموت، وبإيقاعه الحلزوني يتلبسك كالموت. في البداية ترى الحمامة الوديعة تحميها فقاعة زجاجية من

نسر مفترس، ثم نرى اثنين من الباعة الجائلين يعانيان الفشل والحزن وأشياء أخرى. جوناثان في المسكين لا يرغب أبداً في لقاء والديه في الفردوس، وهنا الرعب يطارده في كوابيس اليقظة والمنام. تغيّر الزمان الذي حَوِّلَ براءة الأحلام إلى كوابيس وسحر الطموح إلى هلاوس مستمرة. هذا البائع هو كل إنسان تحوَّل إلى طفل كبير يبكي الفردوس المفقود طفل كبير يبكي الفردوس المفقود وضياع الأمم المجيدة. كلاهما حزين بالرغم من أنهما يبيعان مستلزمات الاحتفال.

تعتمد أفلام أندرسون في المقام الأوّل والأخير على المشاهد. قد لا تتوافق الشخصيات مع بعضها البعض، أو حتى مع النص السينمائي، لكنها حتماً البندهشك، وتصدمك أحياناً. ويفضّل ألّا ترتبط بالحبكة، فهي على الأغلب غير مو جودة! ولكنها تتكشف بشكل المشهد تلو المشهد، مواقف وصور، كاملة ومقطوعة، متجاورة ومتلاحقة كالحياة ذاتها. سريالية واقعية، لو كان كالحيام المصور المتناشرة وهي مع نلك هذه الصور المتناشرة وهي مع نلك أقرب إلى التعريف الأكاديمي للشعر

(ذلك الكلام المفصّل قطعاً قطعاً، المتساوي في الوزن المتّحد في الحرف الأخير من كل قطعة من هذه القطع)، فكأن المشاهد أبيات كاملة المعنى تتفق في الروّي والقافية حتى آخر الفيلم. عمل إبداعي مُركّب مُعقّد لا يمكن فك أسرار جماله بسهولة إلا إذا تناولناه مرّة كاملاً لا مجتزئاً كأنها نظرة حمامة شاملة للكون، ومرّة أخرى، المشهد غير المشهد، كأنها رفرفة سرب حمام في فضاء الروح. تنطبق على هواجس جوناثان فلسفة أبى العلاء المعري (بعض عمرك مالم تعشه، ومالم تمته، ومالا يُقال، وبعض حقائق عصرك، أنك عصر من الكلمات، وأنك مستغرق في الخيال)، ومن عبث حياته أنه لا يفيقه من تيار الخواطر الأبدى إلَّا زمجرة محرَّك الحافلة ، رحلة بيع جبيدة غير موفقة، وخارج النوافذ المغلقة تعلن البنور انتصارها وتنمو البراعم بإصرار كما تموت الفراشات زاهية الألوان ويحملها النمل. رائحة الغرف من الناخل معبقة بالشاي بالنعناع، لكنهما مغتربان في رحلة لا تنتهى. رحلة صيد فاشلة! حتى تبدأ المرحلة الأخيرة في حرب الصمت الطويلة، ولكن رياضيات الزمن تعكس كافة المسلمات بمعادلة لا تعرفها سوى الطبيعة وبعدأن يكون قطار العمر قد مضى، لهذا يبكى جوناثان ويصرخ ويضرب رأسه في الحائط. النوم والعمر الضائع والبيت الوهمي.

لغة أندرسون لا تناسب نائقة الجميع، فكنْ مستعداً لاحتضان

المعنى، تقبّل تعاسبة الوجود هنا وسوف تجد معها بعض الفكاهة السوداء! إن كنت تبحث عن قصة كلاسبكية فعليك اختيار فيلم آخر، القصية هنا مدفونة في سلسلة من المحطات البصرية كهيكل أحفوري لحيوان ضخم منقرض، دفنته ووجدته الصدفة. يعمد المخرج هنا إلى تثبيت وجهة نظره (نظرة الحمامة للكون) من خلال ملاحظة سلوك البشر القاطنين لبُعد آخر يوازينا، يوازى خط آلات التصوير التي ثبّتها في نظام مراقبة خاص، يرى أمنيات الحاضر الحائرة وأحلام الماضي الحزينة في خواطر الأبطال الغرباء. اتّهم النقاد مخرج الفيلم بالعنصرية بسبب إدخال العبيد في الآلة السفلية، لكنها في الواقع استعارة تُشير إلى أن ثروة الغرب

قائمة على أساس استعماري إمبريالي واستغلال الأعراق المستضعفة على الكرة الأرضية. أندرسون يلخص هذه الحقيقة المؤسفة في كبسولة بصرية تثير الرجفة والقنوط. أيضاً يهدف الفيلم إلى اتهام الإنسان ككل بابتعاده عن الفطرة، الطبيعة محبوسة في زجاجة كحيوانات التجارب مُقيّدة في أقفاص، مُتحف دامغ لوحشية البشر. وبطل الفيلم ينظر للسماء ، وإلى حمامة حكيمة صامتة تتأمل كل ذلك في حزن وشفقة. الأبطال يتحرّكون ببطء كأنهم موتى أحياء في عالم يظنون أنه واعد وسعيد. الضوء ساطع، هكذا يحبّه المخرج: «أفضّل الإضباءة دون ظلال، كي لا يمكن للبشر أن يختبئوا. يجب عليهم أن يظهروا للعيان، أن يُفضحوا طوال الوقت. عرابا تماماً!».

جسر الجواسيس

رياح الحرب الباردة تهبّ من جديد

د. رياض عصمت

رياح الحرب الباردة تهب من جديد، والسينما جسّدتها في العام 2015 عبر سلسلة أفلام، منها «جاسوسة»، «سبكتر»، «أنكل»، و «مهمة مستحيلة: أمة الخداع»، لكن فيلم المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ «جسر الجواسيس» Bridge of Spies يتبوأ بلا شك مكانة مُتقدّمة بينها جميعاً بجديّته وإتقانه. إنه فيلم سبيلبرغ الروائي رقم 27، وهو التعاون الرابع ببنه وبين النجم توم هانكس - حائز الأوسكار لمرتين متعاقبتين عن «فيلادلفيا» و «فورست غامب» - رغم أن عشر سنوات انقضت على آخر تعاون بينهما، إذ سبق أن مثل هانكس في «إنقاذ العريف رايان»، «أمسكني إذا استطعت»، و «المطار» من إخراج سبيلبرغ.

يلعب توم هانكس في «جسر الجواسيس» (2015) دور محامي تأمين ورب أسرة مثالي يكلَف في عام 1957 بالدفاع شكلياً عن جاسوس سوفياتي أُلقي القبض عليه، فإنا جاهداً لإنقانه من حكم الإعدام بإقناع جاهداً لإنقانه من حكم الإعدام بإقناع السلطات أنهم لابد سيحتاجونه حيا نات يوم لمبادلته بأي مواطن أميركي يعتقل في الاتحاد السوفياتي بتهمة التجسس. يتعرض المحامي دونافان وأسرته إلى اضطهاد وتهديد لسلامتهم، لكنه يصمّم على الاستمرار في مهمته للتي بشعر أنها تجسّد روح الدستور

الأميركي ومبادئ العدالة التي يستحقها كل إنسان. إنه يجد موكله الجاسوس رودلف إيبل (لعب دوره باقتدار هائل مارك ريلانس)، رسّاماً جديراً بأن يدافع عنه، وموظفاً يقوم بواجبه بإخلاص، رافضاً كل العروض المغرية لخيانة ذلك الواجب. يتمكّن المحامى السابح عكس التيار من إقناع القاضي أن يحكم المتهم بالسجن ثلاثين سنة بِيل إعدامه. في الواقع، يُذكِّر النصف الأوّل من فيلم «جسر الجواسيس» بأفلام المحاكمات الشهيرة، و ذروتها فيلم «12 رجل غاضب» للمخرج سيدنى لوميت، لكن «جسر الجواسيس» لا يتابع هذا المنحى إلى النهاية، بل ينعطف نحو اتجاه آخر كليّاً عندما تتداخل حبكته مع حبكة إرسال طيار شاب بطائرة

لمواقع سوفياتية. تسقط تلك الطائرة ويعتقل الطيار الشاب، ويصبح هُمّ المخابرات المركزية الأميركية مبادلته بالجاسوس السوفياتي العجوز. هنا، يضطرون إلى اللجوء إلى المحامي دونافان من جديد، لأنه مفاوض بارع في الإقناع لا يرتبط بمنصب رسمي. فى تلك الأثناء أيضاً، يتم اعتقال طالب أميركي في برلين الشرقية يكتب أطروحة عن الاقتصاد الشيوعي، ويُتْهم بالتجسُّس، فيحمّل جيمس دونافان مسؤولية مضاعفة للتفاوض من أجل إقناع السوفيات والألمان الشرقيين بإطلاق سراح الأسيرين مقابل الإفراج عن الجاسوس السوفياتي. وسط مصاعب وعقبات وإحباطات ومخاطر، يحصد جيمس دونافان ثمار إصراره، ويتم الاتفاق على تسليم الأسيرين الأميركيين مقابل الجاسوس السوفياتي. في لحظة حاسمة، عندما يتأخر تسليم الطالب المعتقل، يرفض الجاسوس السوفياتي تسليم نفسه للروس قبل أن يفرج عن الأسير الأميركي الثاني، وذلك امتناناً منه لنزاهة محاميه تجاهه. هكذا، يحقّق دونافان حلمه ويعود بالشابين الأميركيين إلى وطنهما. خلال رحلة العودة، يفتح دونافان الهدية التي تركها له موكله ، فإنا بها لوحة بورتريه زيتية رائعة لشخصه. تظهر كتابات في نهاية الفيلم الممتدزهاء ساعتين وثلث الساعة

تجسُّس تحلّق عالياً لالتقاط صور

لتعلمنا بمصائر أبطاله، وأكثر ما يهم أن المحامي جيمس دونافان كُلُفَ بعد ذلك بالتفاوض لإطلاق سراح الرهائن الأميركان بعد فشل عملية «خليج الخنازير» في كوبا إبان عهد الرئيس جون كينيدي، فنجح في تخليص حوالي 7.900 شخص من الأسر.

ليست فكرة إنتاج فيلم عن المحامي جيمس دونافان جديدة، فقد راودت فكرة تجسيد الدور في عام 1965 النجم غريغوري بيك، على أن يسند دور الجاسوس السوفياتي إلى الممثل الكبير إلك غينيس. لكن الشركة أحجمت عن الإنتاج تجنباً للخوض آنذاك في موضوع الحرب الباردة ، فظلّت الفكرة نائمة إلى أن جاء ستيفن سبيلبرغ وأحياها عبر سيناريو محكم وبارع كتبه مات شارمان مع الأخوين إيثان وجويل كوين. يحافظ ستيفن سبيلبرغ هنا بميزات أفلامه الجادة، مثل «اللون البنفسجي»، «إمبرطورية الشمس»، «قائمة شيندلر»، «إنقاذ العريف رايان»، «ميونيخ»، «المطار» و «لينكولن». إنه يجعل من إنسان عادى بطلاً، وينمى صورته الدرامية عضوياً من الداخل. في البداية ، نرى جيمس دونافان شخصية عادية ، لكنه سرعان ما يتسامى ويتحمّل الاضطهاد دفاعاً عن مبادئه من أجل

إحقاق جوهر العدل، وليس صورته الشكلية فحسب. ثم، نراه يتطوّر فيقبل خوض مغامرة جديرة بأبطال المغامرات عبر الذهاب إلى برلين الشرقية، ومخالفته بعناد قرار مرافقيه المراقبين من المخابرات المركزية الأميركية كي يحقق هدفه المأمول في الإفراج عن أسيرين أميركيين مقابل الإفراج عن الجاسوس السوفياتي. لكن الشخصية التى أداها توم هانكس بثقة واقتدار ليست شخصية مغامرة على الإطلاق، إذ نجده يتخلّى ببساطة عن معطفه في عِزّ الشتاء لزعران ألمان اعترضوا طريقه، ونراه يفاوض وأنفه يسيل من زكام تعرّض له بسبب البرد، كما أنه رجل بعيدكل البعدعن المغامرات العاطفية التى تلائم جيمس بوند.

إن النقيصة الوحيدة الكبرى في فيلم «جسر الجواسيس» لا تكمن في مصداقيته، ولا في واقعيته، ولا في إقناعه الدرامي، بل في تفادي سبيلبرغ المقصود زيادة جرعة التشويق فيه. تتيح القصة تلقائياً أرضاً خصبة لمحصول إثارة أكبر بكثير، ولمفاجآت سبق أن اشتهر بها سبيلبرغ نفسه في أفلامه ذات المنحى الجماهيري الناجح، مثل سلسلة «إنديانا جونز»، «هوك»، و«تن تن». المشهد شبه الوحيد في

إثارته هو مشهد المحامى دونافان حين يشعر وهو يسير تحت المطر حاملاً مظلته أن ثمّة مَنْ بلاحقه، فيخاف ويختبئ، ثم يكتشف أن ملاحقه ليس سوى عنصر من المخابرات المركزية الأميركية يريد الانفراد به في مقهى ليطلب منه نقل ما يبوح به موكله من أسرار، فيرفض ذلك حفاظاً على شرف المهنة. في الواقع، كانت هناك فرص كثيرة متاحة في برلين لمشاهد بالغة الإثارة، خاصّةً مع وجود مشاهد عابرة لإطلاق النار على مَنْ يحاولون اجتياز جدار برلين بشكل غير قانونى ولرهبة حواجز التفتيش، لكن سبيلبرغ أشاح بظهره عن معظمها ليقصر جهده على تقديم فيلم واقعى رصين ومتوازن، مبتعداً عن النزعة التجارية.

الجدير بالنكر، أن جميع مشاهد الفيلم تَمّ تصويرها خلال 12 أسبوعاً من قِبَلِ المصوّر يانوس كامينسكي في نيويورك وألمانيا وبولندا، وأختيرت مدينة فروتسواف البولندية بديلًا عن برلين. قام بالمونتاج مايكل كاهن، وألّف الموسيقى التصويرية توماس نيومان. نال الفيلم علامة 8.3 في أسبوع عرضه الأوّل، وهو تقدير مستحق بجدارة.

الجانب المُعتم من الخُضرة

عدنان حسين أحمد

تُوحي ملاعب الغولف بأنها البقع الأكثر أناقة وجمالاً في جسد الطبيعة، لكن ثمّة وجهاً معتماً لهنا الجمال لا يستطيع المشاهد أن يكتشفه من النظرة الأولى. فجمال هذه البقع يحمل جرثومة الموت التي تشبه تماماً السُمّ المدسوس في قارورة عسل شييدة الصلاوة والإغراء.

يندرج فيلم «الجانب المُعتم من الخُضرة» (2015) للمخرج البريطاني أنتوني باكستر ضمن باب الأفلام الوثائقية الاستقصائية، التي يحاول فيها المخرج أن يصل إلى الحقيقة الأقلّ. وهذا ما فعله باكستر على الرغم من بعض «الإهانات» التي تحمّلها أو الدفعات القوية التي تلقّها في صدره من بعض الشخصيات المُحاورة، التي من بعض الشخصيات المُحاورة، التي البني.

تتمحور ثيمة الفيلم على ملاعب الغولف وتأثيراتها الخطيرة على توازن البيئة المحلية والناس المقيمين فيها، ولعل الجملة الاستهلالية المخطوطة بالأصباغ على جدار مخزن صفيحي كبير في مزرعة مايكل فوربس تقول كل شيء دفعة واحدة: «لا لملعب الغولف» و«كفى لأكانيب ترامب» وهو يقصد البليونير الأميركي دونالد ترامب الذي يخطط لإنشاء ملعب غولف ومنتجع يخطط لإنشاء ملعب غولف ومنتجع سياحي على ساحل مدينة أبردينشير الأسكتلنية.

لم يكنُ الفلاح فوربس هو الشخص الوحيد الذي يقف ضد هنا المشروع، وإنما تقف إلى جانبه الغالبية العظمى من السكّان المحليين الذين يعتزون ببريّتهِم ولا يسمحون بتلويث أجمل الكثبان الرملية في القارة الأوروبية

وتشويه منظرها الطبيعي البِكر الذي يخلب الألباب. قفز اسم فوربس إلى الأضواء حينما رفض بيع منزله المتواضع وأرضه الزراعية إلى دونالد ترامب على الرغم من المبلغ المغري الذي قدّمه هذا الأخير وشكا غير مرّة بأن هذا البيت المهلهل سوف يشوّه المنظر من فنقه الجديد الذي ينوي بناءه بعد أخذ الموافقات الرسمية.

البنية المعمارية

لابد من الإقرار بأن هنا الفيلم مبني بطريقة رصينة تقوم على طبقات متعددة تحيط المتلقي بمعلومات كونية تمتد من أسكتلنا إلى أميركا، وتمرّ بكرواتيا والصين، وتنتهي بالإمارات العربية المتحدة وآيرلنا، وكأنّ المخرج يغري المتلقين باصطحابهم إلى بيئات متنوّعة تُدهشهم وتزوّدهم بالمعلومات العلمية التي تميط اللثام عن مخاطر ملاعب الغولف، التي تجاوز عددها الولايات المتحدة الأميركية.

وبغية التنويع وعدم السقوط في فخ الرتابة والملل، ينتقل المخرج أنتوني باكستر من أبردينشير وسواحلها العنراء إلى مدينة دوبروفنيك الكرواتية التي تُعدّ من المواقع التراثية وتتميّز بإطلالتها الساحرة على بحر الذي يطوق المدينة برمتها. ومن خلال النشطة الكرواتية رومانا هانصال الناشطة الكرواتية رومانا هانصال نتعرف إلى جوانب أخرى من مدينة دوبروفنيك لأن أهل مكة أدرى بشعابها من الآخرين. فهذه القلعة الجميلة لما من الآخرين. فهذه القلعة الجميلة لما تزل تحمل آثار القنابل خلال حصارها

في الحرب الكرواتية عام 1991، ولكنها الآن أصبحت مقصداً للسياح من مختلف أرجاء العالم.

ينتقل بنا المخرج فجأة إلى منتجعات الغولف في صحراء نيفادا ولاس فيغاس ليؤكد لناً بأن هذه المشكلة عالمية، وإن اقتصرت الاحتجاجات على موقعين مهمين فقط وهما أبردينشير الأسكتلندية ودوبروفنيك الكرواتية. أما الصين فقد أعتبرت هذه الهواية غير قانونية ، كما أن الإمارات العربية لم تبال بالمبالغ المادية الكبيرة التى أنفقتها على تنفيد ملاعب الغولف في صحرائها القاحلة، ولا بكميات المياه الهائلة التي تكفي لإرواء أكثر من ثلاثة أرباع سكّان الكرة الأرضية. أما رحلة ترامب الأخيرة إلى آيرلندا فهى أشبه بالصعقة التى تحفّز المُشاهد على الاحتجاح واتبّاع كل السبل القانونية التى تمنع تغوُّل الأثرياء وتحدّ من أحلامهم الوحشية المدمّرة.

يعتمد البناء الداخلي لهذا الفيلم على معركتين احتجاجيتين وقانونيتين، إن صـحٌ التعبير، فمعركة أبردينشير الأسكتلندية «تنجح» لإصرار المحتجين من جهة، وذوي العلاقة المباشرة من جهة أخرى وعلى رأسهم الفلاح البسيط فوربس. أما معركة دوبروفنيك فإنها «تفشيل» لا لقصور المحتجين من أبناء المدينة، وإنما بسبب الفساد المالي والإداري والسياسي، إضافة إلى قصور القانون في تغطية بعض الثغرات التي تتعلُّق بحماية البيئة في هذا المكان الجميل في العالم. ومع ذلك فإن البونسكو قد ضيّقت من مساحة الفشل الذي مُنى به المحتجون حينما أجبرت الشركة المنفذة على تقديم تعهد تلتزم فيه بعدم إلحاق أي ضرر بيئي في مدينة دوبروفنيك، وضمان عدم تسرُّب

المواد الكيماوية إلى الينابيع والمياه الجوفية أو إلى نهر أومبلا.

التشويق والإثارة

يمتلك هذا الفيلم الكثير من عناصر التشويق والإثارة فقد نجح المخرج في اختيار العديد من الشخصيات المهمة والمثيرة للجدل وأبرزها السياسي، ورجل الأعمال الشهير دوناليد ترامب المرشح الرئاسي في انتخابات 2016. تكشف كل اللقاءات التي أجراها المخرج مع ترامب أن شخصية هنا الأخير مُتعجرفة، وأنّ أنويته مُتضخمة جداً إلى الدرجة التي يعتبر نفسه فيها خبيراً في السياحة والبيئة والاقتصاد، وها هو يطرح نفسه كمرشح للرئاسة الأميركية المقبلة التى قد تؤهله لاتخاذ قرارات خطيرة تهم كوكبنا الأرضى الذي يحتضن ثمانية مليارات من البشر. أما الشخصية الثالثة التي تنطوي على غرابة في سلوكها أكثر مما تحمله من الإثارة فهى شخصية رئيس بلدية دوبروفنيك أندرو فلاهوزيك، زعيم حزب الشعب الكرواتي، ووزير صحة سابق في كابينة إيفيكا راكان الثانية. فهو لا يتورّع أن يصف سؤال المخرج بالغبى، أو ينعت القانون الكرواتي كله بالغباء. ولا يجد حرجاً في إنهاء اللقاء مع المخرج بطريقة مهينة تفتقر إلى

النوق والكياسة.

وعلى الرغم من أهمية الشخصيات الأخرى إلا أننا سنكتفى بشخصية الممشل الأميركى أليك بالدوين الذي يتحدّث بكل جديّة عن مخاطر البيئة، وهو النجم المتألق الذي عرفناه في «مطاردة أكتوبر الأحمر»، «أشباح مسيسيبي»، و «عربة اسمها الرغبة» وغيرها من الأفلام التلفازية والسينمائية التي نال عنها جوائز الغولين غلوب ونقابة ممثلى الشاشة. إن حضور هنه الشخصيات السياسية والفنيّة، إضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين قد عزّز الفيلم بعناصر القوة والنجاح والأصالة، كما أن المُشاهِد بطبعه ميّال إلى معرفة الجوانب السلوكية والنفسية للشخصيات السياسية والفنية المثيرة

يعول المخرج كثيرا على آراء الناس البسطاء النين يعيشون في أحضان الطبيعة ويحتكون بها يومياً مثل عائلة الفلاح مايكل فوربس وزوجته شيلا وأمه مولن، والسيدة سوزان مونرو التي لم تعد ترى الثعالب والغزلان في البرية المحيطة بمنزلها. وكارين بيتيزا التي تحب دوبروفنيك ولم تعتد على مكان آخر غيره. وهي تشبه والدها الذي يعتبر نفسه جزءاً أساسياً من هذا المكان الحميم الذي عاشت فيه ثمانية أجيال من عائلته

وهو يرفض كلياً إحداث أي تغيير في بيئة مدينته وأنه يرى في ملعب الغولف الذي يُزْمَعُ إنشاؤه تطفلاً على جسد المدينة وتغييراً قسرياً لبيئتها الجميلة. كما أن الأخرين يرون في ملاعب الغولف الخضراء المترفة كأنها مستعارة من مناطق أخرى في العالم في يقصدون في الأعمّ الأغلب أميركا الشمالية التي توفر هنه الملاعب لحفنة صغيرة الأثرياء النين لا يهمهم تشويه الطبيعة أو تدميرها بالمواد الكيماوية التي تتسرّب إلى التربة والمياه الجوفية فتلحق في خاتمة المطاف ضرراً كبيراً فتلميئة والإنسان في آن معاً.

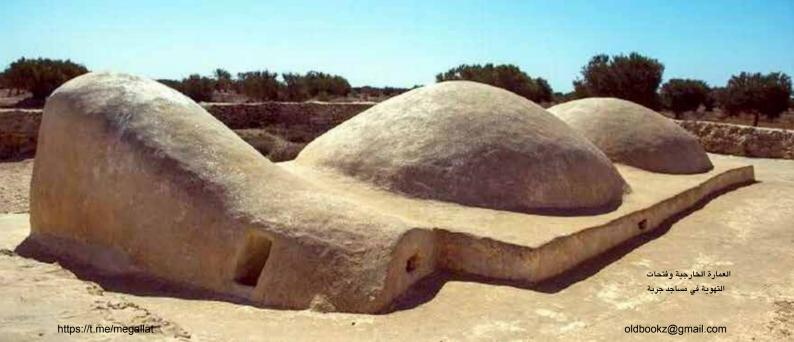
وعلى الرغم من الأستفتاء الذي أجرى فى دوبروفنيك وعارض إنشاء المشروع 85٪ من سكّان المدينة إلّا أن الاستعدادات كانت جارية على قدم وساق لتنفينه شرط ألا يؤثر على بيئة المدينة ولا يلوّ ث مصادر مياهها، فالمشروع- بحسب رئيس البلدية-يحتاج إلى مليون متر مكعب سنوياً. أما في أسكتلندا، فقد رفض البرلمان الموافقة على تنفيذ مشروع دونالد ترامب، الأمر الذي دفعه للنهاب إلى آيرلندا للبحث عن أمكنة أخرى لا يعترض سكّانها على مشاريعه السياحية التى تلبّى رغباته وحاجاته الشخصية قبل أن تستجيب لحاجات السكّان المحلييـن.

مساجد تحت الأرض

المشيّدة تحت الأرض، والتي تُعدّ ظاهرة هنسية ودينية فريدة من نوعها، واستخدمت قديماً حصوناً وأماكن للعبادة، وكان معظمها مبني بالقرب من الشواطئ؛ نظراً لخطر الغزاة في ذلك الوقت، كما انتشر بعضها في المناطق التي عانت من الاحتلال والاضطهاد الديني، ومن قيام الأنظمة غير الإسلامية بمحاربة العقيدة، واضطهاد أصحابها ومنعهم من ممارسة شعائر دينهم، وخاصّة في الدول التي تضمّ أقلّنات إسلامية، مثل الدونان وجمهوريات الاتّحاد السوفياتي سابقاً.

في العديد من من العالم الإسلامي، ينتشر نوع عجيب من المساجد

أحمد أبو زيد

الدخول الى مسجد مقماق بجربة

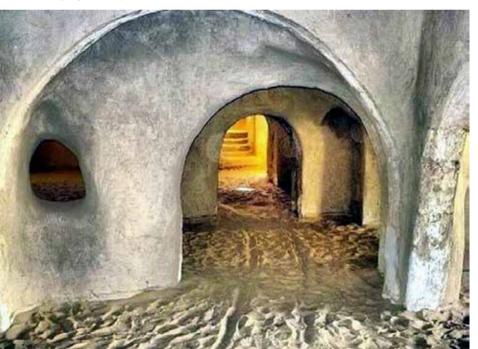
وهنه المساجد، من خلال مشاهدة ما بقي منها إلى اليوم، جاءت على شكل حصون أسفل الأرض، لا يُرى منها إلا مدخلها وبعض العلامات على سطح الأرض التي تبيّن وجود مسجد في هذا المكان.

ويُرجع بعض الأثريين الغاية من بناء هذه المساجد- إلى جانب الهدف الدفاعي والتحصيني- إلى طبيعة الطقس في هذه المناطق، ففي فصل الصيف تكون الحرارة داخل هذه المساجد باردة، وفي فصل الشتاء تكون الحرارة رطبة وساخنة بعض الشيء؛ مما يمكن المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية في جوّ مناسب، صيفاً وشتاءً.

وأمامنا نماذج كثيرة لهذه المساجد، مازالت باقية إلى اليوم، ككنوز أثرية قديمة، تحرص الدول الإسلامية على ترميمها والحفاظ عليها، كونها جزءاً من التراث الديني والمعماري للأمم والشعوب.

مساجد جزيرة جربة

ففي جزيرة جربة التونسية الواقعة ضمن محافظة مدنين، يوجد نحو 20 مسجداً بُنِيت تحت الأرض منذ مئات السنين، وبعضها يرجع إلى القرن الثانى عشر الميلادي، وذلك من بين

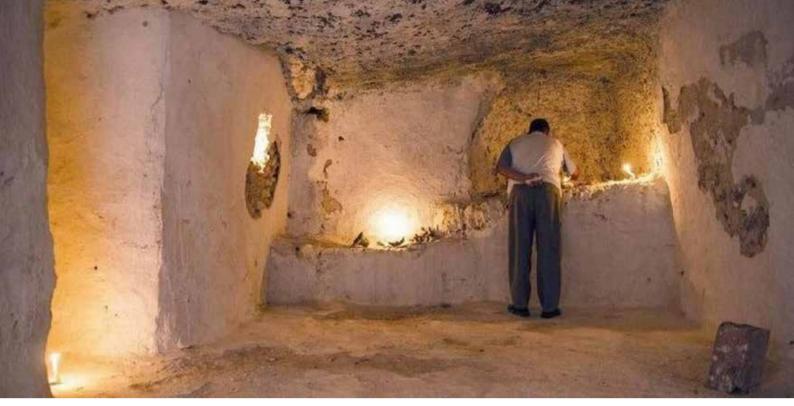
عمارة أحد المساجد الليبية تحت الأرض

380 مسبجداً تضمّها الجزيرة. وهنه المساجد الفريدة موزّعة على مختلف مناطق الجزيرة التي يبلغ إجمالي مساحتها 514 كيلومتراً مربّعاً، ويقتر طول شريطها الساحلي بـ125 كيلومتراً، وهي تعدّ أكبر جزر شمال إفريقيا، والوجهة السياحية الأولى

فى تونس، وتلقّب بـ(جزيرة الأحلام)؛

لثرائها الثقافي وثرائها التاريخي ولجمال طبيعتها.

وقد جاء تشييد هنه المساجد السفلية كحصون دفاعية، للاحتماء من خطر الغزاة النين كانت تغويهم الجزيرة بجمالها الطبيعي وموقعها الفريد، إلى جانب دورها الثقافي الديني كبقية المساجد؛ إذ تتيح للمسلمين أداء

داخل أحد مساجد جربة تحت الأرض

صلواتهم وعباداتهم فيها. واستغلّ سكّان ذلك العصر الظروف الجيولوجية لبناء هنه المساجد التي وُجدت إلى جانبها معاصر وبيوت ومخازن، تحت الأرض.

فعلى بعد 10 كم من مدخل الجزيرة، بين منطقة سدويكش والطريق الرومانية، يقع مسجد «الوطا»، في وسط منطقة ريفية داخل غابة من الزياتين، وتم بناؤه من خلال الحفر والنقش في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، وهو يتكون من فضاء خارجي وفضاء داخلي، على عمق 3 أمتار تحت الأرض، وفيه مدرج، وفي الفضاء الخارجي، توجد قبتان، ويرتكز المعلم في الداخل على أعمدة وأقواس، كما فيه محرابان: الأول كان يستعمله الإمام، والثاني كان يستعمله الإمام، والثاني كان يستعمل في تدريس القرآن الكريم، في نالك الوقت.

كما تضم جربة مسجد «بن مومن»، الذي يقع في جهة مدينة آجيم في منطقة الصرندي، على عمق 4 أمتار، وفيه فضاء داخلي، وآخر خارجي، تم استغلاله- فيما بعد- لبناء مسجد مستقلً. والفضاء الداخلي للمسجد الذي كان مظلماً أكثر من غيره، بحكم انعدام وصول ضوء الشمس إليه، يحتوي مساحة صغيرة (حوالي 30 متراً مربعاً)، وفيه محراب.

وفي جهة بني معقل في الجزيرة، يوجد أقدم المساجد تحت الأرض، وهو

الصلاة في مسجد الرس

ليأخذوا حنرهم، فتضيء منارات الحصون والجوامع، إحداها للأخرى، متبادلة إشعارات الإنذار والتحذير من الخطر القادم.

وتعبِّر هذه المساجد عن تواصل العادات البربرية وتمازجها مع مميِّزات العمارة الإسلامية.. وهذه النوعية من المساجد هي الأقدم في جزيرة جربة، والتي نجد أصولها المعمارية في القصور البربرية المنتشرة في مناطق الجنوب التونسي، إلا أنه يُلاحَظ أن بعض تلك

فيها علماء المنهب الإباضي أبرز الكتب الحصو التي تحتوي على نصّ ينظّم حياتهم متبادل من الناحيتين: السياسية، والاجتماعية. الخطر وفي القرن العاشر الهجري (السادس وتعبّر عشر الميلادي) كَثُر الخطر على جزيرة البربري جربة من قِبَل القراصنة والحملات الإسلام العسكرية الإسبانية التي تواصلت هي الأ خلال تلك الفترة، فكانت تلك المساجد نجد أد

مسجد «مقماق»، وفيه مغارة، وضع

بمثابة بوّابة دفاعية، تساهم في إخبار

السكّان بالخطر القادم إلى الجزيرة

مسجد مقماق بجربة

مدخل مسجد الرس بالسعودية

الإقامة الجبرية في مدينة البيض. إلا أن المسجد ظلّ قائماً، ويفضّل الكثير من المصلّين المقيمين في هذه الولاية الجنوبية إقامة صلواتهم فيه، خاصّة في شهر رمضان، ففضالاً عن كلّ الخصائص التي تميّزه، هو يمنح للمصلّين فرصة أداء صلواتهم وصلاة التراويح، في أجواء باردة تحت الأرض، خاصّة أن ولاية البيض الجزائرية يميّزها المناخ الساخن ودرجات الصرارة المرتفعة.

مسجد تحت الرمال

وفي مدينة الرس في منطقة القصيم، بالمملكة العربية السعودية، نرى أنمونجاً حديثاً للمساجد تحت الأرض، المعالم يتطابق مع التخطيط المتناول للمساجد الإسلامية.

مسجد الموحِّدين في الجزائر

وفي الجزائر، يوجد واحد من أهم المساجد المشيدة تحت الأرض، وهو مسجد زاوية الموحدين في ولاية البيض، الواقعة شمال غرب الجزائر، 800 كله مت.

وهنا المسجد فريد من نوعه، ليس-فقط- على مستوى الجزائر، بل حتى على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي، إذ إن تاريخه يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والسكان يفضّلون إقامة الصلاة فيه على مساجد أخرى.

وتبلغ مساحته الإجمالية ما يقرب من 200 متر مربع، وتَمَّ تشييده عن طريق الحفر، دون استعمال أيّة مادة من مواد البناء، بما فيها الإسمنت، حيث جرى حفره- بالكامل- تحت الأرض، في أثناء الفترة الاستعمارية، وقام بنلك الشيخ محمد بن بحوص، باستعمال وسائل بسيطة وتقليدية، منها المطرقة والقادوم، فسقفه باطن الأرض، وأعمدته وجرانه الصخور.

ويرجع تشييد هذا المسجد تحت الأرض المسنة 1940م، حيث كان المستعمر الفرنسي، وقتها، يمنع بناء المساجد، ويعظم تعلم علوم القران واللغة العربية، في إطار عملية محاربته للهوية الوطنية، ولأن الشيخ كان معتزاً بعروبته وإسلامه، اهتدى إلى تلك الطريقة الفريدة من نوعها، والتي خادع بها المستعمر الفرنسي لفترة طويلة، ليتحول هذا المسجد إلى منارة للدين وقبلة لطلبة العلم، ومخبأ للمجاهدين الرافضين وجود المستعمر الفرنسي في الجزائر.

تصميم فريد

والمسجدُ شيّد، بالكامل، تحت الأرض، على عمق ستة أمتار من السطح، ولا يكمن تميُّزه في أنه مشيَّد تحت الأرض، فقط، بل في أن طريقة إنجازه فريدة

من نوعها، ويتم الدخول إليه عن طريق بوّابة صغيرة فوق الأرض، عن طريق نزول سلالم أنجزت عن طريق الحفر عدة أمتار، والزائر إليه تجنبه طريقة تشييده التي تُعَدّ آية في الإتقان والإنجاز، ويخيًل إلى الناظر أن مهنساً مختصًا صمّمه؛ نظراً إلى تناسق أركانه وجدرانه، وتطابق مساحته مع الأعمدة الأرضية التي تحمله، مع العلم أنه لم يُعتَمَد على أية مواد بناء، باستثناء الصخور والحفر وسط الحجارة، وهذا سرّ جماله.

وقد اكتشفت السلطات الفرنسية وجود هذا المسجد الفريد بعد أن ذاع صيته، حيث اهتدت إليه سنة 1950، وقامت باعتقال الشيخ محمد بن بصوص، ونفيه من المنطقة، ووضعه تحت

لصلاة في مسجد الرس

الصلاة في مسجد الرس

وهو مسجد عجيب، قام مجموعة من الشباب السعوديين بتشييده تحت الرمال، من الحجارة والإسمنت عام 2004م.

وقد بدأوا العمل في هذا المسجد قبل رمضان 1425هـ، حيث تَمُ تجهيز الرمل في مكان المسجد، وتشكيله على الشكل المطلوب كاملاً، ورشّه بالماء ليتماسك، مع مراعاة تشكيل المحراب والتقويسات، كما تَمُ صفصفة الحجارة الجبلية على التراب، وتمديد الحديد فوق الحجارة على شكل شبكة، ثم سكب الخرسانة القويّة فوقها، باستثناء ما فوق البوّابة، وبعد عَدة أيّام تَمُ عبر البوابة، ثم إكمال التحسينات فيه، ير البوابة، ثم إكمال التحسينات فيه، ليظهر بشكل بديع وجميل.

ويبلغ ارتفاعه حوالي مترين ونصف المتر، والعرض من البوابة حتى أقصى المحراب 12م، أما مكان الصلاة فعرضه ثمانية أمتار، وطوله 15 متراً. ومن

الابتكارات في هنا المسجد تلك الفتحات في السقف لتحقيق الإنارة الطبيعية في النهار، وهي تتبع إنارة الشمس، مشرقاً ومغرباً. وفيه محراب مجهًز بمكبرات الصوت، وقاعة للصلاة، تَسَع ثلاثة صفوف، مع إمكانية إيجاد صف

وترجع غرابة هنا المسجد إلى عدم احتوائه على أعمدة، ولا حتى جدران، بل شُيد ليعتقد من يراه أنه كومة من الرمل البارزة على سطح الأرض، فهو أشبه بالغار، أو بالكهف الصغير.

مساجد اليونان السريّة

وفي اليونان، تُعَدّ السياسة المُتَبعة تجاه الأقلَية المسلمة هناك، وبوقوفها ضدّ بناء المساجد، سبباً في انتشار المساجد السريّة تحت الأرض، أو التي تُقام في (الجراجات)؛ بحيث يستطيع المسلمون أداء شعائر دينهم دون تعقُب أو مضايقات.

فمنذ عام 1939م، يسعى المسلمون إلى بناء مسجد واحد في أثينا، بعد إعداد دراسة جدوى لإنشاء دور للعبادة، وتَمَ التصديق على هذه الدراسة بعد 60 سنة من طرحها، وذلك عام 2000، إلا أنه تَمُ التراجع عن القرار.

وفي 2006م، تم تخصيص 15 مليون يورو لبناء مجمع إسلامي في أثينا، بعد موافقة الحكومة، وصدقت الكنيسة على القرار، ثم تراجعت بعد معارضة بعض القساوسة. وكان من المقرر افتتاح هذا المسجد في أواخر 2009م، إلا أن المشروع تعطًل.

وفى عام 2011م، أعلنت وزيرة التربية والتعليم والشؤون الدينية أن المساجد المخطط لبنائها في اليونان ستتقلّص إلى مسجد واحد، فقط، بلا مئننـة، ويتّسـع لــ 500 مصـلَ، وسـيتمّ إنشاؤه فى منطقة خضراء ملاءمة لمفهوم احترام البيئة والثقافة القومية، ويكون تابعاً للوزارة، إلا أن مشروع بناء هنا المسجد توقّف أيضاً، وحتى اليوم لم يتم الموافقة عليه، حيث أدّت المعارضة النائمة للكنيسة الأرثو نكسية المهيمنة على الأوضياع في اليونان، إلى توقّف أكثر من محاولة لبناء أية مساجد سوى قرب الصدود التركية شمالاً، حيث تعيش أقليّه مسلمة، من أصول تركية.

ومن هنا، فإن قرارات الحكومات اليونانية المتعاقبة بمنع بناء مساجد في العاصمة أثينا وفي الأقاليم الأخرى، أدّت إلى انتشار ما يُعرف بـ «المساجد السريّة» التي تتّخذ من «الجراجات»، تحت الأرض مقراً لها لاستقبال المسلمين اليونانيين والمهاجرين، عند الصلاة.

فهناك، اليوم، ما يقرب من 500 مسجد تحت الأرض، وفي مخابئ سريّة و «جراجات»؛ الأمر الذي يزيد من الاحتقان بين المسلمين والحكومة اليونانية، خاصّة مع ازدياد أعداد المسلمين في اليونان، الذي وصل إلى (700) ألف مسلم، من إجمالي تعداد اليونان، البالغ 10 مليون نسمة.

أمير تاج السر

الكتب المتاحة إلكترونياً

لعلَّنا نلاحظ كثيراً في السنوات الأخيرة، وبعد أن ازدادت قوة الإنترنت وأزدادت الرقعة التي تغطيها في كل مكان، إضافة إلى شبه مجانيتها أو مجانيتها الكاملة في كثير من الدول، أن تأثر كل شيء، تأثرت الصناعـة والزراعـة، والاستثمار، وأيضاً تأثرت الثّقافـة عموماً، وتبيو صناعة الكتب ونشرها وترويجها من الصناعات التي تأثرت من ناحيتين، فهي سلبية، وإيجابية في الوقت نفسه، من الأشياء الإيجابية أن الكاتب أولاً، لم يعد مغموراً تماماً، كما كان يحدث في السابق، بمعنى أن الكاتب الجديد، يستطيع بسهولة، وقبل حتى أن ينشر كتابه في دار نشر مُعيّنة، أن يضع مقاطع منه هنا وهناك، للفت أنظار قرّاء محتملين، وأيضاً بما صنعه من قاعدة أصدقاء على مواقع التواصيل المختلفة، يستطيع أن يعشر علي مشجعين ومتنوقين، ومن شُمّ حين يصدر كتابه، يكون ثمة مَنْ ينتظره، حتى لو كان ذلك على محيط ضيّـق، بعكـس الماضــى حيــن كان الكاتــب إمــا معروفــاً تنشير الصحف آراءه، وأغلفة كتبه، وصبوره المختلفة وأخباره بالتقنية البسيطة التي كانت سائدة آنناك، وإما مغموراً لا يعرفه أحد، وربما لا يُعرف مُطلقاً، حتى لو نشر عِدّة كتب، وأنكر أننا في مدينة بورتسودان، حيث المكتبات تكاد تكون مقتصرة على كتب أسماء مُعيّنة، نعانى بشنّة للحصول على كتاب لواحد سمعنا عنه مُصادفةً، وحين تصدر في بيروت أو القاهرة، رواية للطيب صالح أو يوسف السباعي أو توفيق الحكيم، لا تصل عندنا إلَّا بعد سنوات، بعكس الآن، حيث يمكن طلبها مباشرة من الناشر.

الشيء السلبي الذي أُردت التطرُق له هنا، بعد انتشار الإنترنت، هو وصول الكتب بصيغتها الإلكترونية النهائية التي نُشرت بها، إلى الإنترت في شكل نسخ إلكترونية مجانية، يمكن لأي شخص اصطيادها والاحتفاظ بها في جهاز الكمبيوتر الخاص به، وأيضاً توزيعها على الناس بكل سخاء.

هذه الصيغة التي يعتبرها الناشرون، غير عادلة،

وتؤثّر بشكل أو بآخر في صناعة الكتب، كصناعة مكلفة، وينبغي أن تكون نات عائد مُجز، للناشر طبعاً، تطال الكتب القديمة التي مضي على نشرها سنوات، وتطال الجبيدة التي ربما تكون صدرت من أيام فقط، الملاحظ هنا أن بعض الكتب تم تصويرها من النسخ الورقية، وهنه عملية طويلة ومزعجة، لكن هناك من يتكفِّل بها، بلا أي مردود سوى متعة أو نشوة يحسّ بها كما أعتقد، وهناك النسخ الإلكترونية التي ذكرتها، وهي غالبة خرجت من كمبيوتر المؤلف لأحد الأصدقاء، أو من الناشر لشخص ما، هكذا، وفي كلتا الحالتين نحصل على كتب مكتملة وسخيّة ، وربما لا توجد في المدن التي نعيش فيها، ومن خلال هذه الطريقة السخيّة، التي هي في النهاية قرصنة تغفل الحقوق، يمكن لكل متعامل مع الإنترنت أن يقرأ إن أراد بلا رقابة ولا يأس من الحصول على كتاب أراده بسبب قِلَّـة المـوارد الماديـة.

سـؤالي: هـل فعـلاً تؤثر القراءة المقرصنة على القراءة الشرعية؟، وهـل يفقد الكتـاب الورقي مَـنْ يشـتريه حيـن بتوافر إلكترونيا؟

في رأيي الشخصي أن الموضوع ليس كارثياً أبداً، فليس كل الناس حتى لو كانوا عباقرة في خوض بحر الإنترنت، يفضلون القراءة بهنه الطريقة، التي تتعب العيون، ولا تمنح القارئ حرّية أن يتقلّب على جنبه، أو يتكئ وهو يقرأ، وفي تجربتي الشخصية، فإن عندي كتباً تم نشرها مجاناً في الإنترنت، ولم يؤثر نلك على توزيعها ورقيّاً، وأعتقد أن البرازيلي للشهير باولو كويلهو، أقدم مرّة على نشر كتاب له، مجاناً على النت، ولاحظ أن مبيعاته لم تنخفض. التعامل مع المسائلة إنن، ينبغي أن يكون تركها بلا تعامل.

السلبي والإيجابي أيضاً نسبي، وما نعتبره ضاراً يعتبره الغير نافعاً، وهكنا..

مـدريـد.. عشرة أيّام لا تكفي!

محمد معوض

بمجـرّد خروجـك من مطار مدريـد، يطالعـك تمثال مـن البرونـز لسـيّدة بدينـة، عاريـة السـاقين، لايحمـل وجهها أيّ ملامـح حُسْن، وإنمـا قـدرا خرافيـاً

من المرح والابتهاج، تمتطي شوراً غاضباً يتطلع بعينيه إلى الفراغ، في حنق بالغ!

وسط إسبانيا، وتخترقها الغابات والحدائق العامّة، تُعَدّ مدريد واحة هادئة تجسّد الثالوث: الماء، والخضرة، والوجه الحسن.

رغم أنها ثالث أكسر المدن الأوروبيةبعد لندن وبرلين، وتحتوى على ستّ جامعات حكومية، وعلى العديد من المعاهد العليا، تبدو المدينة مولعة- بشكل خاصّ-بالتماثيل، ومداخل الحدائق، والمدادسن، والطرق المصمِّمة على هيئة واجهات المعابد الرومانية. حططت رحالی فی یوم شدید الصرارة، على نصو غير معتاد، في مدينة «يورو متوسّطية»، تتبع مناخ البصر المتوسّط، متمتّعة بدرجة حرارة معتدلة، مع ميل واضبح نصو البرد والصباحات الغائمة التي تتبلّل فيها الغابات والأشجار بقطرات مطر، يكثر هطوله في الخريف وفي الربيع، بينما الصيف والشتاء، هما فصلا الجفاف، بامتياز.

ولا تندهش إذا قلت لك إنها تبدو-أحياناً أخرى- مثل منزل أنيق، تَمُ

تشييده فوق ربوة عالية، فمتوسًط ارتفاعهاعن سطح البصر يبلغ 667 مت أ.

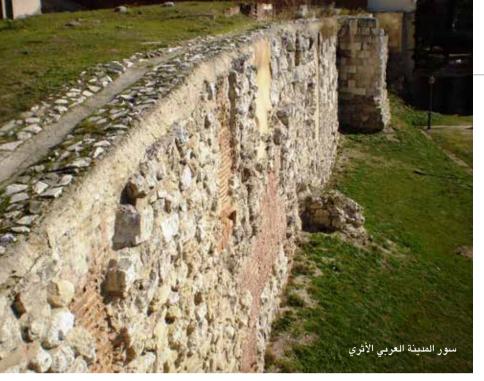
بصمات عربية

حين كنّا صغاراً، كان يتملّكنا كثير من الزهو، ونحن ندرس في حصص التاريخ المدرسي: كيف أن أجدادنا من العرب تمكّنوا من شنّ حملة عسكرية عام 711، على مملكة القوط التى حكمت شبه الجزيرة

الأيبيرية (عرفها المسلمون باسم الأندلس) بجيش من البربر، بقيادة طارق بن زياد الذي هزم الملك رودريك في معركة وادي لكه، شم لم تمض 15 عاماً حتى كانت مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا تمثّل إمبراطورية عربية دامت قروناً. وكان يتملّكنا الفضر بأن منناً إسبانية كاملة تحمل، حتى الآن، البصمة العربية، مثل غرناطة وقرطبة، فضلا عن

طليطلة التي تمّ تحريف اسمها إلى «توليدو»، وسرقسطة التي تَـمُّ تحريف اسمها، الآن، إلى «ثار غوثا»، غير أن ما لم نعرفه، ويبدو أنك بحاجة إلى زيارة ميدانية لتكتشفه-هو أن العبق العربى لا يقتصر، في إسبانيا، على قصر الحمراء ومسجد قرطبة وغيرهما من آثار إسلامية تقع في الجنوب والشمال الشرقي من البلاد، ففي قلب العاصمة، هاهو تاريخ أجدادك ماثل أمام عينيك، و- تحييداً- في واحد من أكبر ميادينها: الكالا «القلعة»، واسمه الرسمى «بويرتا دي الكالا»، أي بوّابة القلعة. يفاجئك الميدان وأنت تستقل التاكسي، والسائق الإسباني ينطق بالاسم دون أن يعرف خلفيّته، وهو عبارة عن قلعة قديمة على الطراز الأموي، لم بيق منها سيوى «واجهة» منحوتة بإبداع فوق أعمدة ضخمة، ومحاطة بالأشجار والعشب من كل جانب؛ ممّا أكسبها سحراً خاصًا.

وكما هـو الحال فـي عمـوم الدولـة، لا تبـدو مدريـد سـعيدة جـداً بماضيها العربـي، فهـي إمّـا طبعتـه بطابعها الحديـث، أو تجاهلتـه تمامـاً. وعلـى سـبيل المثـال، تبـدو المدينـة شـديدة

المشهد العام فريداً من نوعه.

ذوبان الجليد كلمة السرّ

الطريف أن الماضي العربي لن تستطيع مدريد الهروب منه، حتى لو أرادت إذ كيف يمكن لمدينة أن تهرب من اسمها "ومن أشهر النظريات المتداولة في هنا السياق، أن أصل تسمية العاصمة، بهنا الاسم، تعود إلى الكلمة العربية

«ماء جليد» التي تَمَّ تحويرها على اللسان الإسباني لتصبح «مجريط»، ومن ثَمَّ مدرسد.

وهناك نظرية قريبة من ذلك، تنهب إلى أن الأصل يعود إلى كلمة «ماء لديد» أي لنيذ، وكما ترى، فإن كلا النظريتين تنطلقان من غرام العرب- قديماً- بلنة مياه الشرب التي تُشتَهر بها مدريد، على مستوى العالم.

أيقنت ذلك حين دعانى بعض

الدقّة والتنظيم في اللوحات الإرشادية التي تقودك إلى مزارات تاريخية، قد يبوبعضها شيد التواضع. لكن، عندما يتعلَّق الأمر بسور المدينة العربي الأشري لا تجد ما يرشدك! والصدفة وحدها، أو إخلاص الأصدقاء العرب من العريقة، يقودانك إلى أنه بجوار القصر الملكي وكاترائية مدريد القين يعبن من أشهر المعالم التي يتهافت عليها السياح حيث يقع السور الذي يعود إلى النصف الأخير من القرن التاسع الميلادي.

السور بناه أمير قرطبة محمد الأوّل، ليكون الحصن الذي يحمى المدينة، وبسببه تطورت المنطقة الحضرية للعاصمة، وبمرور السنوات، لم تتبق منه سوى أجزاء صغيرة، ربّما يتّخنها الإسبان حجّه لتجاهله، رغم أن العديد من المؤرّخين المرموقين يؤكِّدون أن السور يُعَدّ أقدم مباني المدينة، على الإطلاق، ومع ذلك لا تتطرّق إليه كتب التاريخ، ولا تقدّمه بلدية العاصمة، في كتبّباتها العديدة، إلى سيّاحها، النين يقبلون عليها بكثافة؛ ما جعلها تحتلّ المركــز الرابــع علــى مســتوى الاتّحــاد الأوروبي، في المدن الأكثر اجتذاباً للسياح، إذ يزورها- سنوياً- ما يقرب من ستة إلى تسعة ملايين

وفي قلب مدريد، تجد سحر الفراعنة شامخاً فوق تلّة في حديقة «باركي دل أويستي»، بالقرب من القصر الملكي، حيث يوجد معبد «ديبود» الفرعوني الذي أهدته مصر إلى إسبانيا عام 1968؛ تقديراً لمساهماتها في جهود إنقاذ معبد أبو سيمل.

ويبدو أن الخيال الإسباني أبى إلا أن يضع لمسته الخاصّة على هنا المعبد الني يجتنب المئات يوميّاً، حيث توجد بركة ضخمة من المياه، فضلًا عن نافورة جميلة، تجعل

الأصدقاء إلى قضاء عطلة نهاية الأسبوع، في واحدة من الغابات الجبلية التي تشتهر بها المدينة، وتقع على الأطراف. كان منظر قمم الجيال رائعاً، وهي تلوح على البعد، متوَّجة باللون الأخضر المشوب ببقايا الجليد، الذي حان موعد نوبانه. وفوق واحدة من تلك المرتفعات، بيا المنظر أخّاناً: فهنا يمترج الجبل بالغابة، على نصو فريد، وتمتد الأشجار في مساحات شاسعة تجعل من المكان الاختيار الأشهر للأهالى لكى يقيموا حفلات الشواء، حيث تُمَّ تجهيزه، من قِبَل البلدية، بمواقد حجرية، لإشعال النار في الفحم وبدء شوي اللحوم والدجاج، علماً بأن السلطات تحظر الشواء في شهرَيْ يوليو/تموز، وأغسطس/آب، بسبب ارتفاع درجة الصرارة وسهولة اشتعال الحرائق، التى طالما قضت على مناطق واسعة من تلك الغابات.

طوال الوقت، يصلك- بوضوح-خرير المياه في الجداول التي تسري من الأعالى، نتيجة نوبان الجليد. إنها مياه رقراقة صافية شديدة العنوبة على اللسان، كما أنها-بالطبع- باردة برودة الطبيعة التي ضبطتها على الدرجة المثلى لتروي العطاشي، ألم أقل لكم إن أجدادنا العرب كانوا محقّين حين فُتِنوا بماء

وعلى نكر الأجداد، ثمّة واحدة من أجمل بنايات العاصمة، هي بنايةمعهد البيت العربى الذي تح افتتاحه- رسميّاً- في السابع من يوليو، عام 2008، وهو تحفة معمارية، تقوم على امتزاج الأسلوبين: الإسلامي، والأوروبي، فيما يسمّى «الفُنّ المدجّن الحديث»، والذي ظهر في شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن التاسع عشر، معتمداً على استخدام الطوب الأحمر، وقد صمَّمه المهندس المعماري الإسباني «إميليو رودريجيث

ايوسوا»، وتمّ بناؤه في عام 1881، ليكون مدرسة، قبل أن يتصوَّل إلى «البيت العربي»، تحت إدارة المعهد الدولى للدراسات العربية والعالم الإسلامي، وهو جهة إسبانية يترأسها وزير الشوون الخارجية. ومن الخدمات التي يقدِّمها المكان دورات تعليم اللغية العربية، وندوات تتناول العلاقة بين الشرق والغرب، وعبروض مسترحية تجمع، في صنَّاعها، بين الإسبان والجاليات العربية التى يعد المغاربة الأكثر عدداً وتنظيماً بينها، على الإطلاق. ولا تنهش، وأنت جالس في حبيقة المعهد، من أن تسمع أغاني فيروز، وأم كلثوم، معظم الوقت، فهناك قاعـة مخصّصـة لأغنيات هاتيـن القمّتين، فقط!

نهارات هادئة.. ليل صاخب

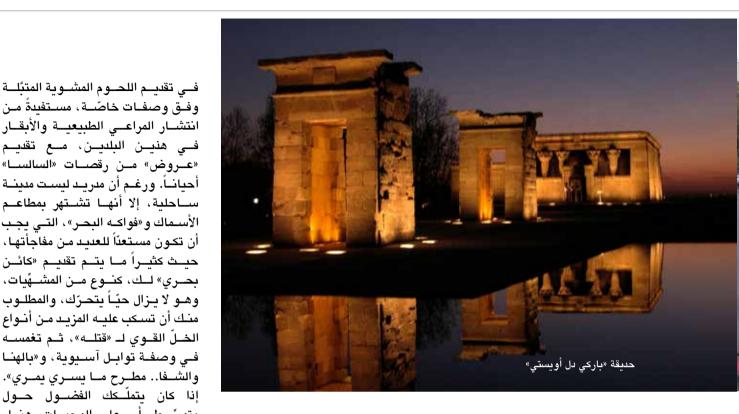
لا يقتصر استخدام كلمة «ريال»، في العاصمة، على فريق ريال مدريد لكرة القدم، فالكلمة الشهيرة التي تعنى- بالإسبانية- «ملكي»، نسبة إلى طبيعة النظام الملكي السيتورى الذي يملك بمقتضاه،

الملك خوان كارلوس، ولا يحكم، تجدها منتشرة في أنشطة أخرى مثل «ريال إسطنبول»، وهي سلسلة شهيرة لتقديم سندوتشات ووجبات الشاورما، على الطريقة التركية، بينما المطاعم اللبنانية تحظى، هي الأخرى، بحضور ملحوظ، لكن، غالباً ما يقصدها روّاد الإفطار، وعشَّاق القهوة القويَّة على الطريقة العربية، صباحاً.

وكما في أحياء وسط القاهرة، فإن الكابوس الذي يطارد أصصاب السيارات هو أن تجد موطئ قدم، لكى تركن سيارتك فى الشارع، بعدما تُفاجَاً بأن ساحة الانتظار، التي تمتدّ عدّة طوابق تحت الأرض، قد امتلأت عن آخرها. السلطات حاسمة في تطبيق نظام مروري، شبديد الصرامة والسلاسة، في آن واحد، مع شبكة طرق تلتف حول الغابات، وتحيطها سلاسل جبلية، تمتد على جانبيها حدائق عامّة بديعة؛ مما يجعل قيادة السيارة متعة في حَدّ ذاتها، شريطة أن تحلّ مشكلة «الباركنغ».

النهار، عموماً، هادئ، والمدينة، طوال الوقت، تبعو مثل جميلة

تستحم في نهر باطمئنان، متيقنة من أنه لا يوجد مَنْ يتلصّص عليها. رحلات «التلفيريك» فوق الجبال متعة، يحرص عليها الجميع: مواطنون، وسيّاح، كما أن حيقة «الريتيرو» ملتقى جميع الأعمار والجنسيات.

إنها أشهر حديقة في إسبانيا ويطلقون عليها، هنا، رئة العاصمة، كما أنها من أشهر الحدائـق فـى أوروبـا كلّهـا، وتتميّـز ببحيرة جميلة، يمكنك أن تستأجر زورقاً صغيراً وتبصر فيها لمدة نصف ساعة، نظير رسوم رمزية. كانت، في الأصل، منطقة قصر استجمام الملك فيليب السادس، تُـمً تدمير القصر في الحرب الأهلية الإسبانية (1936 - 1939)، وبقيت الحدائق التي تعد متنفس «المدريديين»، حيث تقام فيها المهرجانات والمعارض، كما تحتوى على اثنين من المبانى الرائعة: الأول قصر الكريستال، والثاني قصر فيلاسكيز، ويقام، في هنين المبنيين اللنيان يعود تاريخ بنائهما إلى عام 1884، العديد من المعارض. وتقع حديقةالريتيرو

بالقرب من متحف «البرادو» الذي يحظى بشهرة عالمية.

يبدو الإسبان، في مدريد، عاشقين لليل أكثر من النهار الني يمتت طويلاً، حيث لا تغرب الشمس قبل التاسعة مساءً. إنهم يقضون معظم الأسبوع مستسلمين للترفيه المنزلي عبر التلفزيون، أما عطلة «الويك إند» فهي مخصّصة لدعوة الأصدقاء للعشاء في المنزل، والذي من المتعارف عليه أن يبدأ في تمام التاسعة والنصف، حيث لا يغادر الضيوف قبل الواحدة صباحاً، الضيوف قبل الواحدة صباحاً، وأحياناً تمتد السهرة إلى ساعات الصباح الأولى. لِمَ لا، في الغد عطلية؟

البديل الآخر يتمثّل في الضروج، حيث تبدو خيارات المطاعم عديدة، تعكس الطابع «الكوزموبوليتاني» للعاصمة، فبعيداً عن المطاعم الأسيوية التي باتت ذات حضور عالمطاعم اللاتينية، لاسيما البرازيلية والأرجنتينية التي قد يمتد الواحد منها على مساحة ملعب تنس، مع ميل إلى الطراز الحديث في الإضاءة والديكور. وتتفنن

وفق وصفات خاصّة، مستفيدة من انتشار المراعى الطبيعية والأبقار فى هنيىن البلديين، مع تقديم «عروض» من رقصات «السالسا» أحياناً. ورغم أن مدريد ليست مدينة ساحلية، إلا أنها تشتهر بمطاعم الأسماك و «فواكه البصر»، التي يجب أن تكون مستعدًا للعديد من مفاجأتها، حيث كثيراً ما يتم تقييم «كائن بحري» لك، كنوع من المشهّيات، وهو لا يـزال حيّـاً يتحـرّك، والمطلـوب منك أن تسكب عليه المزيد من أنواع الخلّ القوي لـ «قتله»، ثم تغمسه فى وصفة توابل آسيوية، و «بالهنا والشفا.. مطرح ما يسرى يمرى». إذا كان يتملَّكك الفضول حول متوسّط أسعار الوجبات هنا، فدعنى أطمئنك أنه معقول للغاية. بعيض المطاعيم «المحلّية» تتّخذ من رقصات الفلامنكو سلاحاً فعالاً في معركة المنافسة. «ماريا خوسيه» أنمونج جيّد في هنا الإطار، هي راقصـة فلامنكـو، جمعـت بيـن الفـنّ والبيزنس، في مطعم صغير تديره، وحقَّقت شهرة واسعة من خلال «شو» نهاية الأسبوع الذي تتصوّل فيه إلى راقصة مدهشة صاخبة، رغم سنوات عمرها الخمسينية، والزيادة الطفيفة في الوزن، التي طرأت على قوامها. الـ(شو) يتمّ تقديمه بمصاحبة مطرب وعازف جيتار، يرتديان النريّ المميّاز، من قميص وبنطلون أسود. الطريف في مطاعم مدريد أنها

الطريف في مطاعم مدريد انها تعكس في أسمائها مفاهيم ثقافية، لم نعرفها نصن- العرب- إلا في الكتب وعلى المستوى التنظيري، بينما تبدو هنا أسلوب حياة. «بوئيميا» الذي يرتاده الإسبان من كافة الأعمار، ويعني «البوهيمية»، مع استبدال الهمزة بالهاء، بحسب مقتضيات اللغة الإسبانية.

محمد الأصفر

ذكريات قديمة في «بون»

لا أعرف كيف أصف حالتي، عندما وجدت نفسي منخرطاً في مغامرة هجرة، حاولت بقدر الإمكان أن أجعلها شرعية، من خلال حصولي على تأشيرة إقامة في بون.

فبعد انتظار خمسة أشهر في تونس، وسلسلة من الإجراءات المُعقَدة المحتاجة إلى صبر أيوب، نجحت فى العبور جواً مع أسرتي إلى بون، التي وصلتها أوان الغروب، وفي نفس الليلة كنت أتسكّع في شوارعها القديمة، مُستنكراً ذكريات قديمة، عشتها في هذه المدينة عام 1979، حين كنت في التاسعة عشرة. لم أجدْ شيئاً قد تغيّر في بون، قمحطة القطارات مازالت كما هي، قطار يصل، قطار يغادر، ركاب ينزلون، ركَّاب يصعبون، والحدائق القريبة منها مازال عشبها، كما تركته، ندياً أخضر طرياً، رغم أن الفصل خريف، وأوراق الأشـجار الصفـراء المتساقطة تُغطّبي الأرض والأرصفة، تمشال بتهوفن مازال ظهره للبريد، ووجهه للكنيسة الضخمة التى لا يستمع بالطبع لأجراسها، أما بيته الـذي يبعـد عـن السـاحة بخطـوات قليلة فمازال مكانه، صامتاً ليلاً، أضواء خافتة تُطلُّ من نوافنه، ومصابيح مثبّتة بعناية تبث نورها إلى أسفل دون أن تتأرجح.

تركت أسرتي في النزل الني أقمنا فيه، وقلت لهم سأقوم بجولة، وقالت لي زوجتي قد تضيع، خذ العنوان معك، قلت لها، في بون لا أضيع، لقد عشت فيها ثلاثة أشهر من قبل، وتعلمت اللغة الألمانية، وأعرفها كما أعرف بنغازي.

عندما وصلت إلى بون صغيراً، كانت الأرض كلها خضراء، وكانت الأوراق الصفراء النهبية المتساقطة بفعل الخريف تحيط بالأشجار، المحتفظة بانتصابها ورقصها وبهجتها وشموخها، شققت طريقي سريعاً إلى محطة القطارات، جعلتها إلى ضهري وكأنها

حارس مرمى وتقدّمت في الأزقة والأحياء والحدائق مهاجماً في سلام، طاوياً الزمن، بحثت عن أصدقاء قدامى، شعرت أنهم يعيشون قربي، وسوف أجدهم، تلك الموسيقى التي سمعتها قديماً عادت تواً إلى أنني، عرضتها على بتهوفن قال نعم، هى نفسها، الموسيقى كلما عاشت أكثر ازدادت أهميتها وقيمتها كما المقتنيات الأثرية، بحثت عن أبناء وبنات لي، وربما أحفاد أيضاً، ورأيت منهم الكثير، والكثير، ولعل لهنا السبب أشعر أن الشعب الألماني كأنه أسرتي فعلاً.

في ليبيا عشت ظروفاً صعبة، وتفاقمت أكثر بعد شورات الربيع العربي، مما جعل خيار الهجرة وارداً، بل في بعض الأوقات التي شعرت فيها بالخطر ملحاً وعاجلاً، ورغم كسلي الشديد وإهمالي في مثل هذه الأمور التي تتطلب إجراءات إدارية كثيرة، إلا أني دست على كسلي، خاصة بعد أن حفزني الروائي إبراهيم الكوني في عيدة رسائل كي أنجز المهمة وأنضم إلى كتاب المنفى كي أبدع أكثر.

في السابق كان العالم يهاجر إلينا، وما كنا حتى نفكر في أي هجرة، تأشيرات الدول الأوروبية وأميركا وكندا تمنح لنا دون عناء، لثقتهم بأن المواطن الليبي سيعود إلى وطنه ولن يمكث في بلادهم من أجل العمل أو العيش.

لكن في السنوات الأخيرة وانتشار العنف في البلاد، وانفلات الأمن، لابد للمثقف غير المنتمي، من تجرع الحأس التي ليس منها بد، والهجرة سريعاً فراراً من الموت المحدق به من كل جانب، حيث يبدأ الأمر بالتهديد ثم ربما الاختطاف وقد ينجر عنه الاغتيال الذي يعقبه لوذ المجرم بالفرار.